

प्रकाशक :—

चौखम्भा संस्कृत संस्थान
भारतीय मन्त्रालय के प्राचार्य तथा विज्ञान
पो० आ० चौखम्भा, पो० बा० नं० ३२
जगत भवन, के. ३७/११६, गोपाल मन्दिर क्षेत्र
वाराणसी-२२१००१ (भारत)

© चौखम्भा संस्कृत संस्थान
द्वितीय संस्करण १९७६
मूल्य - १० ४४-००

एकमात्र वितरक :—

चौखम्भा ओरियन्टालिया
प्राच्यविद्या एवं दुर्लभ ग्रन्थों के प्रकाशक तथा विप्रेता
पो० आ० चौखम्भा, पो० बा० नं० ३२
गोकुल भवन, के. ३७/१०९, गोपाल मन्दिर क्षेत्र
वाराणसी-२२१००१ (भारत)
टेलीफोन — ५०९३९, ६०६९५, ६३०२०

मुद्रक :—

विद्याविलास प्रेस, वाराणसी

THE
KASHI SANSKRIT SERIES
154
❦

THE
KĀŚYAPA ŚAMHITĀ
OR
(VRDDHAJĪVAKĪYA TANTRA)

By

VRDDHA JĪVAKA

REVISED BY
VĀTSYA

WITH SANSKRIT INTRODUCTION

BY

Nepāl Rājaguru

PANDIT HEMARĀJA ŚARMĀ

WITH

The Udgotini Hindi Commentary

AND

HINDI TRANSLATION OF SANSKRIT INTRODUCTION

BY

ĀYURVEDĀLANKĀR

ŚRĪ SATYAPĀLA BHISAGĀCHĀRYA

Professor, Āyurvedic College, Gurukul Kāngari.

THE
CHAUKHAMBHA SANSKRIT SANSTHAN

P O Chaukhambha, P. Box. No 139

VARANASI (INDIA)

Publishers :—

CHAUKHAMBHA SANSKRIT SANSTHAN

Publishers and Book-Sellers

P. O. Chaukhambha, Post Box No. 139

Jadau Bhawan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane

VARANASI-221001 (INDIA)

© CHAUKHAMBHA SANSKRIT SANSTHAN

Sole Distributors :—

CHAUKHAMBHA ORIENTALIA

A House of Oriental and Antiquarian Books

P. O. Chaukhambha, Post Box No 32

Golu Bhawan, K. 37/109, Gopal Mandir Lane

VARANASI-221001 (India)

Phone : 67022

Telegram Gohulotsav

प्रस्तावना

पाठकों के सम्मुख आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थ काश्यपसहिता का हिन्दी अनुवाद उपस्थित करते हुए मुझे प्रसन्नता है। अनुवादक के सामने प्रधान दृष्टिकोण ग्रन्थ के मूल विषयको स्पष्ट करना होता है। साथ ही विषय का व्यतिक्रम न हो यह भी उसे ध्यान में रखना पडता है। इन दोनों बातों का सामञ्जस्य रखने का मैंने अपनी ओर से यथाशक्ति प्रयत्न किया है। काश्यपसहिता आयुर्वेद का एक अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ है। यह चरक तथा सुश्रुत का ही समकक्ष माना जाता है। इसकी उपलब्धि नेपाल में अभीतक खण्डितरूप में ही हुई है। कालक्रम से हमारे अनेक प्राचीन आयुर्वेदिक तथा अन्य ग्रन्थ भी विलुप्त हो चुके हैं। इन विलुप्त ग्रन्थों में से जो अनेक ग्रन्थ समय २ पर उपलब्ध हुए हैं उन्हीं में से काश्यपसहिता भी एक है। यद्यपि यह ग्रन्थ अभी तक पूर्णरूप से नहीं मिला है तथापि जर्जरित एवं खण्डित रूप में उपलब्ध होने पर भी यह हमारे महान् आयुर्वेद कोष की अमूल्य निधि समझी जानी चाहिये तथा समय प्रवाह से भविष्य में इस ग्रन्थ के अवशिष्ट अंशों की उपलब्धि की आशा भी रखनी चाहिये।

इस ग्रन्थ का मुख्य विषय कौमारभृत्य है अर्थात् इसमें बालकों के रोग, उनका पालन-पोषण, स्तन्यशोधन एवं घात्रीचिकित्सा आदि का विशद वर्णन मिलता है। कौमारभृत्य अष्टाङ्ग आयुर्वेद का एक अविभाज्य अङ्ग है। इसके अभाव में अष्टाङ्ग आयुर्वेद पूर्ण नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार आयुर्वेद के आठ अङ्गों में से इस समय शालाक्य, विष, तथा भृतविद्या आदि केवल नाममात्र को ही अवशिष्ट है उसी प्रकार अष्टाङ्ग आयुर्वेद का कौमारभृत्य-सम्बन्धी विषय भी इस ग्रन्थ के उपलब्ध होने से पूर्वतक केवल नाममात्र को ही था। इस कौमारभृत्य का प्रधान आचार्य जीवक माना जाता है। अभी तक इस जीवक का कोई भी विशेष परिचय हमें उपलब्ध नहीं था। इस ग्रन्थ के उपलब्ध हो जाने से जीवक के विषय में भी हमें अनेक प्रकार का ज्ञान मिल जाता है। इससे उसके पिता, जन्मस्थान एवं आचार्य का परिचय मिलता है। कौमारभृत्य के प्रधान आचार्य जीवक, तथा इस सहिता के विषय में उपोद्धात में विशेष वर्णन किया गया है। इसके विषय में पुनः विशेष कुछ नहीं कहना है। इस ग्रन्थ में बालकों के विषय में अनेक ऐसी बातें दी हुई हैं जो अन्य प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रन्थ में साधारणतया देखने को नहीं मिलती हैं। उदाहरण के लिये बालकों के लेहन, सन्निपात, फक्कुरोग आदि का इसमें विशेष वर्णन किया गया है। बालकों के दन्तोत्पत्ति का इतना विशद वर्णन अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। स्वेदन के प्रकरण में अत्यन्त छोटे बालकों के लिये अन्य स्वेदों के साथ विशेषरूप से हस्तस्वेद का विधान दिया गया है। हस्तस्वेद से अभिप्राय हाथों को गर्म करके उनके द्वारा स्वेदन देने से है। छोटे बालक अत्यन्त नाजुक होते हैं। थोड़ी-सी भी अधिक गरमी से बालको के उष्णता के केन्द्र विचलित हो जाते हैं इस लिये उन्हें स्वेदन अत्यन्त सावधानी से देने की आवश्यकता होती है। हस्तस्वेद से यह भय नहीं रहता, इसमें हाथों द्वारा उष्णता का नियन्त्रण सुविधापूर्वक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों में सक्षेप में दिये हुए पेदनाध्याय, लक्षणाध्याय, बालग्रह आदि का इसमें विशद वर्णन किया गया है। रक्तगुल्म तथा गर्भ में प्रायः प्रभ उत्पन्न हो जाता है। इनकी भेदक परीक्षा इस सहिता में अत्यन्त विस्तार से दी गई है। विषम ज्वर के वर्गों के विषय में यहाँ एक विलकुल नवीन शका उपस्थित करके उसका युक्तिपूर्वक बड़ा सुन्दर उत्तर दिया गया है। विषमज्वर के अन्येद्युष्क, तृतीयक तथा चतुर्थक के समान अन्य भेद क्यों नहीं होते ? अर्थात् जिस प्रकार विषमज्वर प्रतिदिन, तीसरे दिन एवं चौथे दिन होता है उसी प्रकार पाचवें तथा छठें दिन भी इसके वेग क्यों नहीं होते ? इसका उत्तर दिया है कि इस विषमज्वर के आमाशय, छाती, कण्ठ तथा सिर ये चार ही स्थान हैं। इनके अतिरिक्त इसका कोई स्थान नहीं है। इसलिये अन्य स्थानाभाव से इसके अन्य वेग नहीं होते हैं। इन उपर्युक्त स्थानों में से आमाशय में दोषों के पहुँचने पर ज्वर का वेग होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक दोष को पहुँचने में एक अहोरात्र लगता है अर्थात् अन्येद्युष्क का स्थान छाती है। छाती से आमाशय तक दोष के पहुँचने में एक अहोरात्र लगता है। इसलिये अन्येद्युष्क का वेग २४ घण्टे में होता है। तृतीयक का स्थान कण्ठ माना गया है। कण्ठ से छाती तक एक अहोरात्र तथा छाती से आमाशय तक पहुँचने में दूसरा अहोरात्र लगता है।

इसलिये तृतीयक का वेग तीसरे दिन होता है। इसी प्रकार चतुर्थक का स्थान सिर है। उसे आमाशय तक पहुँचने में तीन अहोरात्र लगते हैं अर्थात् चतुर्थक का वेग चौथे दिन होता है। इनके अतिरिक्त विषमज्वर का कोई स्थान नहीं है इसलिये चौथे दिन के बाद इसका कोई वेग नहीं होता है। यह अत्यन्त युक्तिसंगत उत्तर दिया गया है। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से नवीन विषय इस संहिता में दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण दृष्टियों में कौमार-भृत्य के विषय में यह एक पूर्ण प्रामाणिक ग्रन्थ माना जा सकता है। अनेक वर्षों से मेरी इच्छा इसके अनुवाद करने की थी। चौखम्बा सस्कृत पुस्तकालय के व्यवस्थापकों के सत्प्रयत्नों से उस इच्छा को पूर्ण करने का अवसर मुझे उपलब्ध हो गया। इस ग्रन्थ के साथ राजगुरु हेमराज जी ने जो एक अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण एवं सारगर्भित उपोद्घात लिख दिया है उससे तो इस ग्रन्थ की उपादेयता और भी बढ़ गई है। इसमें आयुर्वेद का विस्तृत इतिहास एवं विकासक्रम दिया गया है तथा आयुर्वेद के प्रधान ग्रन्थों एवं उनके आचार्यों का भी विस्तृत विवेचन किया गया है। परन्तु यह उपोद्घात सस्कृत भाषा में लिखा होने से आयुर्वेद के अनेक ऐसे प्रेमी, जो सस्कृत से अनभिज्ञ हैं; इसमें विशेष लाभ नहीं उठा पाते, इसी लिये इस संहिता के अनुवाद का प्रश्न जब मेरे सामने आया तो मूल ग्रन्थ के साथ २ उपोद्घात का अनुवाद करना भी मैंने आवश्यक समझा, इससे यद्यपि ग्रन्थ का कलेवर अवश्य बढ़ गया है परन्तु इससे इसकी उपयोगिता निर्विवाद बढ़ गई है।

पूज्य हेमराज जी ने सहर्ष अत्यन्त उदारतापूर्वक प्रकाशक को सानुवाद उपोद्घात छापने की स्वीकृति प्रदान कर दी इसके लिये मैं तथा प्रकाशक उनके अत्यन्त आभारी हैं। चौखम्बा सस्कृत पुस्तकालय के व्यवस्थापक श्री जयकृष्णदास हरिदासजी गुप्त भी अत्यन्त धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस महान् अर्थ-संकट काल में भी आर्थिक लोलुपता से विरत होकर सेवाभाव से ही इस ग्रन्थ का प्रकाशन कर आयुर्वेद जगत् की एक महान् क्षति की पूर्ति कर दी है। श्री अत्रिदेव जी गुप्त का मैं अत्यन्त आभारी हूँ, उन्हीं की निरन्तर प्रेरणा का फल है कि मैं आप लोगों के सम्मुख इसका अनुवाद उपस्थित कर सका हूँ, उनको मैं धन्यवाद तो नहीं दे सकता क्योंकि वे मेरे गुरु हैं। काश्यपसंहिता का अनुवाद करना मेरे लिये सरल नहीं था क्योंकि यह एक अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ है जिसमें स्थान २ पर अनेक विषय एवं शब्द ऐसे आये हुए हैं जो त्रिलकुल अप्रसिद्ध एवं अस्पष्ट हैं। इनके अतिरिक्त सबसे अधिक कठिनाई जो थी वह यह कि यह ग्रन्थ स्थान २ पर खण्डित अवस्था में है। इन कठिनाइयों के होते हुए भी प्रकाशक के द्वारा निरन्तर प्रोत्साहन मिलते रहने से ही मैं इस कार्य को पूर्ण कर सका हूँ अतः मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ।

इस संहिता के अनुवाद कार्य में मुझे बहुत से व्यक्तियों से अत्यन्त अमूल्य सहायता प्राप्त हुई है उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय के वयोवृद्ध उपाध्याय श्री कविराज हरिदास जी शास्त्री न्यायतीर्थ का मैं अत्यन्त आभारी हूँ जिनसे मुझे समय २ पर बहुमूल्य सहायता मिलती रही है। श्री प० हरिदत्त जी वेदालङ्कार, श्री प० रामनाथ जी वेदालङ्कार तथा श्री प० शंकरदेव जी विद्यालङ्कार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ इनसे मुझे हर प्रकार की सहायता प्राप्त होती रही है। ऋषिकुल आयुर्वेद कालेज के विद्यार्थी ऋषिप्रकाश को भी हम धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते जिन्होंने हमारे इस कार्य में अत्यन्त सहयोग प्रदान किया। अन्त में मुझे अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीलादेवी को भी अवश्य धन्यवाद देना चाहिये जिनकी आत्मिक सहायता एवं इच्छाशक्ति के बिना यह कार्य पूरा नहीं हो सकता था।

अन्त में हिन्दी अनुवाद के विषय में मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूँ कि इस संहिता में कुछ ऐसे विषय आये हुए हैं जो अत्यन्त अस्पष्ट एवं सदिग्ध हैं। बहुत प्रयत्न करने पर भी मैं उनको स्पष्ट नहीं कर सका हूँ। उन सदिग्ध स्थलों का हमने अन्य कई वृद्ध वैद्यों के निर्देशानुसार केवल शब्दानुवाद मात्र कर दिया है। विद्वान् पाठक उन सदिग्ध स्थलों के विषय में मुझे अपने विचार लिख सकें तो मैं उनका आभारी होते हुए उन स्थलों को अगले संस्करण में स्पष्ट करने का प्रयत्न करूँगा।

अक्षय तृतीया
वि० सवत् २०१०

निवेदक—
सत्यपाल आयुर्वेदालङ्कार

संस्कृत-उपोद्धातस्य संक्षिप्ता विषयानुक्रमणिका

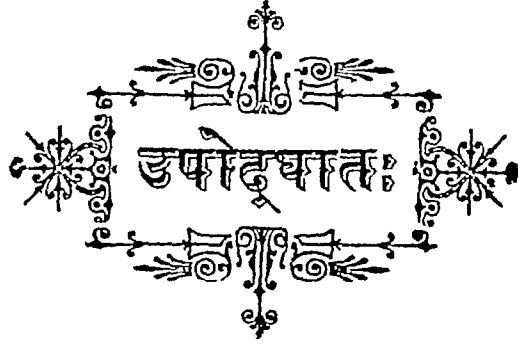
विषयाः	पृ०	विषयाः	पृ०
उपोद्धातप्रस्तावः	१	अत्र देशविशेषनिर्देशः	६८
१ सोपक्रम आयुर्वेदपरिच्छेदः ।		४ भारतीयभैषज्यसमर्थनपरिच्छेदः ।	
आयुर्वेदविषयोपन्यास	१	भारतीयभैषज्यविद्याया प्राचीनत्वम्	७०
आयुर्वेदस्य प्राचीनत्वम्	२	हिपोक्रिटससम्बन्धी विमर्शः	८१
आयुर्वेद	३	प्रीसभारतीयवैद्यकयो प्राथिको विषयसंवाद	८३
वेदायुर्वेदयो' संबन्ध	३	प्राचीनप्रीसवैद्यकसप्रदाया	८७
वेदे आयुर्वेदीया विषयाः	४	यवनैर्भारतीयविषयाणामुपादानम्	८९
२ आचार्यपरिच्छेदो ग्रन्थपरिचयसहितः ।		भारतीयविदुषा प्रीसोपगम	९२
आयुर्वेदस्य प्रकाशः, आचार्यांश्च	९	अलेक्जेन्डरद्वारा भारतालोकप्रसारः	९३
आत्रेयसुश्रुतसंहिते	१३	भारतालोकप्रसारे अशोकशिलालेखः	९५
भेडसंहिता	१४	प्रीसभारतयोः पुराकालात् सम्बन्धः	९६
हारीतसंहिता	१४	प्रीसे शस्त्रवैद्यकस्य पश्चात् प्रचारः	९९
नवोपलब्धेयं काश्यपसंहिता	१४	प्राचीनमिश्रे भैषज्यविज्ञानम्	१०१
काश्यपस्य विमर्श	२०	असीरियावैदिलोनिययो पूर्व भैषज्यज्ञानम्	१०२
जीवकस्य विमर्शः	२३	मिश्रवैदिलोनियेरानचीनेषु भारतीयशब्दादिसाम्यम्	१०३
वात्स्यः	२३	प्राचीनभारतस्य देशान्तरसंबन्धः	१०४
प्रसङ्गस्मृतानि आचार्यान्तराणि	२८	धन्वन्तर्यादीना पौर्वकालिकता	११५
धन्वन्तरिर्दिवोदासश्च	३२	भारतीयस्रोतसो देशकालन्यासिः	१०६
सुश्रुतः	३९	पौष्कलावतकरवार्थैरभ्राद्याचार्येषु वितर्कः	१०७
आत्रेयः	४२	वैदिकसाहित्यमूलकं भारतीयभैषज्यसमर्थनम्	११०
अग्निवेशः	४९	भारतीयभूगर्भतः प्राचीनभैषज्यदृष्टिः	११२
चरकः	५१	प्राचीनतत्तद्देशभैषज्यविमर्शस्यावश्यकता	११३
षार्योविद-दारुवाह-नम्रजिद् भेडा	५१	५ उपसंहारपरिच्छेदः ।	
रसग्रन्थाः	५३	प्राचीनाचार्याणा गौरवानुसंधानम्	११४
३ संस्कारतुलनादिसहितो विषयपरिच्छेदः ।		प्राचीनग्रन्थाना विलोपो रक्षा च	११५
प्रतिसंहार	६२	नेपालग्रन्थमालायाः प्रथमप्रकाशः	११७
अस्य ग्रन्थस्य संहितात्वं तन्त्रत्वं च	६५	साहाय्यसमादर	११८
काश्यपात्रेयभेडसुश्रुतग्रन्थाना तुलनाविमर्शः	६५	परिशिष्टम् ।	
अस्य ग्रन्थस्य विषयः	६५	ज्वरसमुच्चये काश्यपसंहितायाः श्लोकसंवाद	११८

काश्यपसंहितायां समागतान्याचार्यान्तराणां नामानि

नाम	पृ	नाम	पृ
दारुवाह	३३	गार्ग्य	१४७
भार्गवः प्रमितिः	३९	माठरं	३३
षार्योविद	३९	आत्रेय पुनर्वसु	३३
काङ्कायनः	३९	पाराशर्यः	३३
कृष्णो भरद्वाजः	३९	भेल	३३
हिरण्याक्षः	३९	वृद्धकाश्यपः	१५३
वैदेहो निमिः	३९	वैदेहो जनक	३३
धन्वन्तरिः	५७	वात्स्यः	३३
		अनायासो यक्षः	२२६

हिन्दी उपोद्घात की संक्षिप्त विषयानुक्रमणिका

विषय	पृ०	विषय	पृ०
उपोद्घात प्रस्ताव	...	१	१
१ सोपक्रम आयुर्वेद परिच्छेद ।			
उपक्रम सहित आयुर्वेद-सम्बन्धी विवरण	...	१	१
आयुर्वेद की प्राचीनता	...	२	२
आयुर्वेद	...	३	३
वेद तथा आयुर्वेद का परस्पर सम्बन्ध	...	४	४
वेद में आयुर्वेद-सम्बन्धी विषय	...	५	५
२ ग्रन्थपरिचय सहित आचार्य परिच्छेद			
आयुर्वेद का प्रकाश और आचार्य	...	११	११
आत्रेय तथा सुश्रुत सहिताएँ	...	१८	१८
भेड संहिता	...	१५	१५
हारीत ,,	...	१५	१५
नवीनोपलब्ध काश्यपसंहिता	...	१५	१५
काश्यप-सम्बन्धी विमर्श	...	१६	१६
जीवक-सम्बन्धी विचार	...	२१	२१
वात्स्य-निरूपण	...	२३	२३
प्रसङ्गवश निदिष्ट अन्य आचार्यों का विवरण	...	२८	२८
धन्वन्तरि तथा दिवोदास	...	२९	२९
सुश्रुत	...	३२	३२
आत्रेय	...	३९	३९
अग्निवेश	...	४२	४२
चरक	...	४२	४२
वायोर्विद, दासुवाह, नम्रजित् तथा भेड	...	५१	५१
रस के ग्रन्थ	...	५२	५२
३ संस्करण की तुलना तथा सत्सम्बन्धी विषय			
प्रतिभस्कार	...	५३	५३
इस ग्रन्थ का महित्वात्त्व तथा तन्त्रत्व	...	६३	६३
काश्यप, आत्रेय, भेड तथा सुश्रुत के ग्रन्थों की परस्पर तुलना	...	६४	६४
इस ग्रन्थ का विषय	...	६७	६७
इस में आये हुए देशों का वर्णन	...	७०	७०
४ भारतीय भैषज्य समर्थन परिच्छेद ।			
भारतीय चिकित्सा का वर्णन	...	७१	७१
हिपोक्रेटिस सम्बन्धी विचार	...	८३	८३
ग्रीस तथा भारत की चिकित्सा में समानताएँ	...	८६	८६
प्राचीन ग्रीस वैद्यक संप्रदाय	...	९०	९०
यवनों द्वारा भारतीय विषयों का ग्रहण	...	९२	९२
भारतीय विद्वानों का ग्रीस में जाना	...	९४	९४
अलेग्जेंडर द्वारा भारतीय ज्ञान का प्रसार	...	९५	९५
भारतीय आलोक के प्रसार में अशोक के शिलालेख का स्थान	...	९७	९७
ग्रीस तथा भारत का प्राचीन काल में सम्बन्ध	...	९८	९८
ग्रीस में शल्यचिकित्सा का वाद में प्रचार	...	१००	१००
अमीरिया तथा वेविलोनिया में प्राचीन काल में	...	१०४	१०४
भैषज्य विषयक ज्ञान	...	१०४	१०४
मिश्र, वेविलोनिया, इरान, चीन आदि देशों में	...	१०५	१०५
भारतीय शब्दों का सादृश्य	...	१०५	१०५
प्राचीन भारत का अन्य देशों के साथ सम्बन्ध	...	१०६	१०६
धन्वन्तरि आदियों की प्राचीनता	...	१०७	१०७
प्रत्येक देश तथा काल में भारतीय स्रोतों की व्याप्ति	...	१०८	१०८
पौष्कलावत, करवीर्य तथा औरस्र आदि आचार्यों के	...	११३	११३
विषय में विचार	...	११३	११३
वैदिक साहित्यमूलक भारतीय भैषज्य	...	११३	११३
भारतीय भूगर्भ के अनुसार प्राचीन भैषज्यविषयक विमर्श	...	११४	११४
भिन्न-भिन्न देशों के प्राचीन भैषज्य के विमर्श की आवश्यकता	...	११४	११४
५ उपसंहार परिच्छेद ।			
प्राचीन आचार्यों का गौरव	...	११५	११५
प्राचीन ग्रन्थों का लोप और उनकी रक्षा	...	११६	११६
नेपाल ग्रन्थमाला का प्रथम प्रकाश	...	११८	११८
कृतज्ञता प्रकाशन	...	११८	११८
परिशिष्ट ।			
ज्वरसमुच्चय में काश्यपसंहिता के मिलने वाले श्लोक	...	१२०	१२०

आयुष्याश्नायमाश्राय नानोन्मेषैर्विबुध्य च ।
जगतः श्रेयसे सक्ताः स्मरणीया दयामयाः ॥ १ ॥
यत्प्रातिभरसासिक्त आयुर्वेदमहातरुः ।
फलत्यद्यापि जगति महात्मानो जयन्ति ते ॥ २ ॥

यत्किमपि प्रेक्षावतां पुरःप्रदर्श्यमानं किमिदं किमर्थमितीद-
प्रथमां जिज्ञासां स्वतः समुत्थापयति । यावद्धि
उपोद्घात- तन्नावगम्यते तावन्न प्रवर्तते सविशेषा दृष्टिः
प्रस्तावः परीक्षकाणाम् सामान्यतोऽवगते विशेषजिज्ञा-
सोन्मुखीकरोति लोकान् । सति हि बाह्ये सामा-
न्यविज्ञानेऽभीप्सितमर्थमुपादातुं, जिह्वासितमपार्थं च परिहर्तुं
करुपते लोकः । तामेतामादिमाकाङ्क्षां प्रशमयितुं शास्त्रादावनुब-
न्धनिर्देशवत्प्रस्तुतग्रन्थसम्बन्धिनोऽन्तरङ्गान् बहिरङ्गैश्च कश्चन
विशेषतो निरीक्षितान् विषयान् भूमिकाप्रस्तावनादिरूपेणोप-
हृत्य ग्रन्थः पुरस्क्रियत इति समुचितः साम्प्रतिको विपश्चित्स
प्रदायः । अमुमाचारमनुबन्धाने चेतसि प्रतिभातमन्यत्र परिदृष्ट
च यत्किञ्चन विवेचकानां पुरतः कतिपयैः शब्दैः समुपाहर्तुं
लेखनीयं पुरःसरति ॥

तत्रास्मिन्नुपोद्घाते पञ्च परिच्छेदाः—

- (१) सोपक्रम आयुर्वेदपरिच्छेदः ।
- (२) आचार्यपरिच्छेदोऽग्रन्थपरिचयसहितः ।
- (३) सस्कारतुलनादिसहितो, विषयपरिच्छेदः ।
- (४) भारतीयभैषज्यसमर्थनपरिच्छेदः ।
- (५) उपसंहारपरिच्छेदः ।

१ सिद्धार्थं सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते ।

शास्त्रादी तेन वक्तव्यं सम्बन्धं सप्रयोजनं ॥

(श्लोकवार्तिकस्योपक्रमे)

(१) सोपक्रम आयुर्वेदपरिच्छेदः—

निश्चप्रचमेवेदं विपश्चितां सुखमेव परमः पुरुषार्थ इति ।
तच्च सुखं दुःखनिवृत्त्यात्मकं दुःखविरोधिमा-
आयुर्वेद- वान्तरं वेति द्विधा निरूप्यते विद्वद्भिः । उभय-
विषयो- थाऽपि तद्विषये सर्वेषां समीहा । सति हि
पण्यासः दुःखे तन्निवृत्तिर्वा सुखं वा नोदेतुं प्रभवति ।
दुःखं नाम बाधनालक्षणं सर्वाधिकमप्रियं
जगति । यदतीतमपि स्मर्यमाणं वाधते, वर्तमानमपि यैः कैश्चि
दुपायैर्निवर्तयितुमिष्यते, आगाम्यपि साधनावलम्बेन परिहर्तुं
प्रयत्यते । नहि कोऽपि सचेत्ता आत्मनो दुःखं समीहते ।
यावन्तो व्यापारास्तन्निवर्त्य सुखं साधयितुं प्रवर्त्यन्ते, परं सुख-
समीहया प्रवर्तमानोऽप्ययथावेदनेन समुपचारपथं परिहायाप-
चारवर्त्मनि प्रवृत्तो दुःखेन खलीक्रियते लोकः । एतस्यैव मार्गा-
लोकाय सर्वाणि शास्त्राणि सर्वे लोकाश्च प्रावर्तन्त प्रवर्तन्ते च ॥

दुःखं च मनःशरीरादिकमात्मानं निमित्तीकृत्य जायमान-
माध्यात्मिकं, पञ्चभूतप्राण्यादिभूतनिकायं निमित्तीकृत्य जाय-
मानमाधिभौतिकं, ग्रहयन्त्राद्यसविनायकादिकं देवनिर्माणं
निमित्तीकृत्य जायमानमाधिदैविकमिति त्रिषु प्रस्थानेषु विभ-
ज्यते । एषु नानाप्रस्थानेषु यं कञ्चन दुःखविशेषमभिलक्ष्य तत्त-
न्निवृत्तिप्रधानोपायप्रदर्शनेन आध्यात्मिकानि साङ्ग्यादिदर्श-
नानि, उपासनाशास्त्राणि, नीतिभैषज्याद्यैहिकशास्त्राणि चार्थ-
वन्ति भवन्ति ॥

परमेतान्याध्यात्मिकान्यैहिकानि च सर्वाणि शास्त्राणि शरीराणां सुजीवनमुपलभ्यैव स्वात्मलाभाय कल्पन्ते । यः कश्चन सचेता नवनवोत्साहसम्पन्न सदुपायान् विज्ञाय तत्परिष्कृतेन वर्त्मना आत्मानमुत्तिनीषु क्रमेण सर्माहित स्थानमारोढुं पारयति । दुर्जिवनेन स्वलङ्घति क्रियत्याऽपि मात्रया पुरं सर्वमुपारयन्नात्मना कमप्युपयोग साधयितुं न प्रभवति । शरीरान् सुजीवनोपायान् प्रतिपादयच्छास्त्रविशेषेण शास्त्रान्तराणामप्युपजीव्य भवति । प्रथमतः शारीरबाधया विना कृता म्यनिरन्माऽजीवनादुपेया ऐहिकी । आसुप्मिकीश्चोन्नतीर्गमयति । शरीरं नाम नानाविधैः स्थूलसूक्ष्मातिसूक्ष्मैरवयवैर्गहनाभिस्तत्तद्शक्तियाप्रक्रियाभिर्यथावदप्रमेयमैश्वरशिल्पमय महायन्त्रमिवात्रलोक्यते । यत्र कचन स्थूलेषु सूक्ष्मेषु वाऽङ्गेषु दृश्याऽदृश्या वा या काचन विक्रिया समुत्पद्यमाना समस्त शरीरं, न केवलं शरीरमपि तु तदनुस्यूत शरीरशरीरिसमवायान्मकमन्तरात्मानमपि विकलभावं प्रापयति । शरीरविक्रियायां विक्रियमाणं शरीरं विकलेनान्तरात्मना शैथिल्यमापन्नो दुःखान्तराण्यमपि निरमितुं न भवति । शरीरे निर्वाधे दुःखान्तराणां परिहारोपाया विधातुं पार्यन्ते, फलन्ति च । शरीरं पुत्रामयेन विकलतामुपेते तदनुयद्गणान्तरकरणे च व्यथिते कटिनतपश्चर्यानीर्थाटनपरोपकारप्रश्रुतयो धार्मिका विपया, शिल्पवाणिज्यवार्तादेशान्तरभ्रमणाद्य आधिका उद्योगा, यथाकाममाहारविहारविपयोपभोगाद्यः कामिका प्रयोगा, मानसिकविचारविशेषोपलोभाद्यान्तरिकशशुद्धमनेन्द्रियजयेश्वरभजनादयो मोक्षोपाया अपि न यथावत् प्रवर्तयितुं शक्यन्ते । उक्तमेव—“धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्य मूलसाधनम्” (च. सू. अ. १) इति ॥

तदेवमारोग्यपरिष्कृतो जीवनंतरौ सम्यक्चि फलानि फलन्तीति तत्सम्पत्त्या चिरजीवनाय सुजीवनभावाय च शारीरबाधाम्यान्त्रैहिकानि च दुःखान्यवश्य परिहरणीयानि भवन्ति । शरीराणि दुःखानि च नानाविधरोगात्मना शतधा प्ररोहन्ति । ते च शतशो रोगा नैकेनोपायेनोपदेशेन वा विज्ञेयाः परिहरणीया वा भवन्तीति तेषां निवृत्तयेऽनुत्पादाय च ये यावन्त उपाया व्यवस्थितयस्तेषां यावदुद्युक्तियुक्तद्वयं परिज्ञानमावश्यकं देहिनाम् ॥

तत्र हेया दुःखान्मानो रोगा, तेषां हेतवः (निदानादीनि) हेयरोगाणां हानं (निवृत्ति), हाने साधनानि (भेषजादीनि) चेति षट्पूर्वा विज्ञातव्यानि भवन्ति । हेयानां स्वरूपाणि परिचित्य ज्ञातैस्तद्विद्येतेषु पूर्वमेव परिहित्यमाणैस्तदनुपक्तये, विज्ञातैश्च हानमाधनैः कथञ्चनोत्पन्नानामपि तेषां निवृत्तये भवितव्यम् ॥

लोकानां श्रेय साधनतया शितावहेषु विविधेषु ज्ञानविज्ञानप्रमेदेषु सर्वोपजीव्य यद्विज्ञानरत्न तदेवायुर्वेदविज्ञानमित्युच्यते । एतदीयं विज्ञानं न केवलं स्वस्य एकद्वन्द्विकाप्रस्य वीपकृतये, अपि तु कुट्टम्यस्य समाजस्य देशस्याप्युपकृतये समुक्तये च भवनीत्यवश्यं विज्ञेयं शरीरमि, उपदेष्टव्यं च विज्ञानमिति विशेषतोऽर्थवान्म्यावबोध उपदेशश्च ॥

यदा किल स्रष्टा भूतानि भौतिकानि च सृष्टानि तदाऽप्यत्र प्राणिना दीर्वायुं यमाधनान्यपि विज्ञेयानि आयुर्वेदस्य वभृवुः । उपनमात्रा एव मियोपचरणं विप्राचीनत्वम् नष्टं प्राणिनः कथं च मजतप्रसमर्धन्तं कुर्वन् । यथा यथा ते चिरं यत्ता प्राप्नुवन्ति तथा तथा स्रष्टुं समीहितं किमपि स्रष्टव्यं तदुपायैः पार्येयुः । सत्ता लब्धवन्तोऽपि विकलाङ्गाः कतमस्मं कामाय कल्पेरन् । अतः सत्त्वलावष्टेन मक्लीभावेन चिरमवस्थानमादित एवापैक्ष्यत । अस्मिंश्च स्रष्टुं शिल्पप्रपञ्चे चरा अचरा भोक्तारो भोज्या एवमादयो नैके प्रमेदाः । भोक्तृभोक्त्यानामप्यस्येया प्रकाराः । न खलु सर्वेषां भोक्तृणां सर्वाणि भोज्यजातान्यनुकूलानि, अपि तु भोक्तृणां जातिदेशकालावस्थाभेदेनोपकारायापकारायापि प्रतिनियतानि । नद्येकस्यानुकूलं प्रतिकूलं वा वस्तु तयैवसर्वेषाम्, एकस्याप्यनुकूलं प्रतिकूलं वा न सर्वं सर्वदा, अपि तु तत्राप्यवस्थाद्विविधेपेण व्यवस्थितम् । इतश्च कस्य कदा किमनुकूलं, किं वाऽस्य साधनं, किञ्च प्रतिकूलं, क्व तदुदयः, को वाऽस्य प्रशमनोपाय इति उपादेयं तदुपायः, हेयं हेयहेतुः, हानसाधनमित्येतानि तदात्वं एव विज्ञेयान्यभूवन् । सर्वास्तेपणासु प्राणैपणा प्राधम्येनोदेतुमर्हति । अतश्च प्राणिना सृष्टिरेवायुर्वेदस्य बीजन्यामः ॥

“अनुत्पाद्यैव प्रजा आयुर्वेदमेवाग्रेऽसृजन्त” इति सुश्रुतोक्तेस्तौद्येन “आयुर्वेदमेवाग्रेऽसृजन्ततो विश्वानि भूतानि” इति काश्यपसहिताया (१० ६१) सृष्टिोऽप्यायुर्वेदस्य उपैष्य निर्दिश्यमानमपि निमित्तनैमित्तिकयोः पूर्वापर्यानुक्रममनुसन्धाय “अविनष्टोत्त्रं जुहोति, यवागू पचति” इत्यादी पाठक्रमाद्बलीयांसमार्थक्रममिव “तैव प्रसादस्य पुरस्तु स्रष्टुः” इति प्रसादे स्रष्टुः चेपिभावमिव वस्तुतः सृष्टया सहायुर्वेदस्य घनिष्टं नेदिष्टं च सम्यन्धमालङ्कारिकोक्त्याऽमिन्वयनक्ति किं वा यालकस्योत्पत्तेः पूर्वं स्तन्योद्गमनमिव स्रष्टुः प्रथमतः आयुर्विज्ञानं स्वरसतोऽपि सम्भवति । विकामवाद्दृशा भौतिकसृष्टेः पूर्वमोपधिवनस्पत्यादीनां सृष्टेः प्रतिपादनमपि भूतोद्भवात् प्रागेव भैषज्यविज्ञानस्य बीजन्याम् दर्शयति । आत्रेयाचार्येण तु “सोऽयमायुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यते, अनाविक्त्वात् स्वभावसंसिद्धलक्षणत्वात्” (च. सू. अ. ३०) इत्यादिना आयुर्वेदीयावबोधोपदेशयोः सादृश्येऽपि समारस्येवायुर्वेदविज्ञानपरम्पराया अप्यनादित्वं निर्दिष्टमस्ति ॥

आयुर्वेदशब्दार्थप्रदर्शनेऽस्यां काश्यपसहितायाम्—“आयुर्वीहितमुच्यते, विद् जाने धातुः, विदल् लामे च; आयुरनेन ज्ञानेन विद्यते ज्ञायते विन्दते आयुर्वेदः लभते न रिष्यतीत्यायुर्वेद” (१० ६१) इति दीर्घजीवितस्य ज्ञापकमुपायप्रतिपादनद्वारा प्रापकमविनाशकं च शास्त्रमायुर्वेद इति विधीयमानं

१ उदेति पूर्वं कुसुमं नतं फलं घनोदयं प्राक् तदनन्तरं पयः । निमित्तनैमित्तिकयोरयं क्रमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु मस्य ॥ (शाकुन्तले ७ अङ्क)

निर्वचनमस्य स्वरूपं प्रयोजनं च निर्दिशयति । एवं च आयुर्वेदशास्त्रादायुषः स्वरूपं, यैस्तदुपेयते ते उपाया', विद्यमान आयुर्वेदविज्ञायते तानि लक्षणानि च वेद्यन्ते, तानि विज्ञाय यथोपदेशं प्रवृत्त आयुरवस्थापयति च, एतज्ज्ञानमन्तरेणायथावत्प्रवर्तमान आयुर्विनाशाय प्रभवतीति ससाधनायुरवस्था पकशास्त्रमायुर्वेदशब्दार्थः ॥

तदिदं व्याधिपरिमोक्ष' स्वास्थ्यपरिरक्षणं चेति प्रयोजनद्वय-मात्रेयसुश्रुतोक्तिभ्यामपि समन्वेति ॥

आयुर्वेदशब्दोऽयं बहुशाखाविस्तीर्णं चिकित्साविज्ञानम-वबोधयन्न केवलं मानवीय भैषज्यमभिप्रैति, किन्तु हस्त्यश्वग-वादीनां पशुपक्षिणां, वृक्षलतादीनामुद्भिज्जानामपि भषज्यानि सङ्गृह्णाति । पालकाप्य-मतङ्ग-शालिहोत्रादयो हस्त्यश्वदि-भैषज्योपदेशाचार्यास्तदीयोपदेशरूपास्तत्परम्परागताश्च ग्रन्थाः, एवं वृक्षायुर्वेदे कारथपसारस्वतपराशरादय आचार्यास्तदुपदे-शपरम्परागता विषया वराहसहिताया भट्टोत्पलीयतत्प्रकरण व्याख्यायामुपवनविनोदादिषु च बहुश उल्लिख्यन्ते । धन्वन्त-रिणाऽपि नराश्वगोजवृक्षायुर्वेदनां सुश्रुतायोपदेशनस्य आग्नेयपुराणे (अ २७९-२९२) उल्लेखोऽस्ति । पर धन्वन्त-रिकश्यपात्रेयादीना मानवीयायुर्वेदविभागविषय विशेषत उद्दिश्य प्रवर्तनेन प्रकृतोपयोगेन चात्रापि तमेवाधिकृत्य प्रदर्शयते ॥

अस्याऽऽद्यज्ञानसम्पदपतया वेदशब्देनोल्लेखः क्रियते तैर्धिकैः । वेदो नामार्थाणां सर्वादिमो ज्ञानविज्ञानराशिः । तत्रैव पूर्वेषां ज्ञानानि विज्ञानानि च सम्भृतानि । आर्याणां तपःप्रणिधानालोकोज्ज्वलेषु हृदयेषु प्रातिभप्रकाशरूपेण वर्तमा-नाऽभ्याहतस्वरूपाऽऽद्यज्ञानसम्पद्वेदशब्देन व्यवहियत । तेषु ज्ञानविज्ञानप्रस्थानेष्वेकतमदेतद्दिज्ञानमपि ॥

ऋग्यजुःसामाथर्वनामभिर्विभक्तानां वेदानामुपवेदरूपेण धनुर्वेद-गान्धर्ववेद-स्थापत्यवेदायुर्वेदा उल्लिख्यन्ते । उपशब्दो हि सन्निकृष्ट सम्बन्धमभिप्रैति । तत्र केन वेदेन वेदायुर्वेदयोः सहास्याऽऽयुर्वेदस्य सम्बन्ध इति विचारे "इह सम्बन्धः खलवायुर्वेदमष्टाङ्गमुपाङ्गमथर्ववेदस्य" इति (सू अ १) सुश्रुताचार्यः कण्ठत एवायुर्वेदस्या

१ चरकसहिताया-“हिताहित सुख दुःखम्” इत्यादिना आत्मनो भोगायननस्य पञ्चभूतविकारात्मकस्य शरीरस्य, भोगसाध-नाना चक्षुरादीन्द्रियाणा, मनसोऽन्त करणस्य, ज्ञानप्रतिमन्धातुगत्म-नश्चैयामदृष्टविशेषनिष्पन्न सयोग एवायु पदार्थ, आयुष्य स्वरूप, तत्र हिताहिते, पथ्यापथ्ये, तत्फलीभूते सुखदुःखे, आयुपस्तत्तदवस्थानु-रूपाणि लक्षणानि चेत्येभि साधनफलादिभि समन्वितमायुर्वेदयति ज्ञापयतीत्यायुर्वेद इति प्रवचन निर्दिश्यते (सूत्रस्थाने १ अ ३०)

२ सुश्रुते-“आयुरस्मिन्विद्यतेऽनेन वाऽऽयुर्विन्दतीत्यायुर्वेद” इति कथनेन शरीरेन्द्रियमन्त्रात्मसयोगरूपमायुरस्मिन् प्रतिपाठतया विद्यते, आयुरनेन विद्यते ज्ञायते विचार्यते वा, आयुरनेन विन्दति प्राप्नोतीत्यायुर्वेद इति निर्वचन विधीयते (सू अ १) ।

३ शालिहोत्र सुश्रुताय हयायुर्वेदमुक्तवान् ।

पालकाप्योऽङ्गराजाय राजायुर्वेदमवधीत् ॥

(अग्निपुराणे २९२ अध्याये)

थर्ववेदेन सहाङ्गाङ्गिभाव निर्दिशति । “चतुर्णामृक्सामयजुर्थर्व-वेदानामथर्ववेदे भक्तिराश्रया” (च सु अ ३०) इत्युल्लिखे ज्ञात्रेयाचार्योऽपि ऋग्वेदादिभिर्भुवि सहास्य सम्बन्धमपरि । हरन् भक्तिपदेन अथर्ववेदे सहास्य नेदिष्ठ सम्बन्धमवबो-धयति । अस्यां कारयपसहिताया सु (पृ. ६१) “आयुर्वेदः कथं चोत्पन्नः” इति प्रश्ने “अथर्ववेदोपनिषत्सु प्रागुत्पन्नः” इत्युत्तरेण प्रथमतोऽथर्वमूलकत्व निर्दिश्य, “क-च-वेद-श्रयति” इति प्रश्नान्तरे “अथर्ववेदमित्याह, तत्र हि रक्षा-बलि-होम-शान्ति-...प्रतिकर्मविधानमुद्दिष्ट विशेषेण, तद्वादायुर्वेदे, तस्मादथर्ववेद श्रयति, सर्वान् वेदानित्येके” इत्युपन्यस्य, “आयुर्वेदमेवाश्रयन्ते वेदाः... तस्माद्ब्रूमः ऋग्वेदयजुर्वेद-सामवेदाथर्ववेदेभ्यः पञ्चमोऽयमायुर्वेदः” इत्युल्लिखन्नाचार्यो विषयविशेषसन्निकर्षेणाथर्वसम्बन्धवादमादौ निर्दिश्य, सर्वेषु वेदेषु न्यूनाधिकभावेनैतद्विषयोपलम्भेन सर्ववेदसम्बन्धवादम-प्येकीयमतत्वेनोल्लिख्य, ब्रह्माश्वीन्द्रादिसम्प्रदायपरम्परया क्रम-विकसितस्यायुर्वेदीयविज्ञानस्य स्वतन्त्रप्रस्थानान्तररूपेण विजृम्भिततया वेदान्तरवत् सर्वोपजीव्यताया' पुरुषनिःश्रेयस-परतायाश्च दर्शनेन विज्ञेयविषयशृङ्खलितभावेन पृथगवस्थित-स्यायुर्वेदस्य स्वीये विषये प्राधान्येनोपादेयत्वमभिप्रेत्य महा-भारतस्य पञ्चमवेदवत् पञ्चमवेदस्थानीयत्वमपि स्वविचारा-रूढमन्ततः प्रकाशयति ॥

“आयुर्वेदमष्टाङ्गमुपाङ्गमथर्ववेदस्य” इति सुश्रुतोक्तावुपा-ङ्गपददर्शनेन साक्षात्सम्बद्धस्याङ्गतया, अङ्गसम्बन्धस्योपाङ्गत-याऽऽपाततोऽवगमाद्देहाङ्गेष्वप्यङ्गत्वमायुर्वेदस्य, अङ्गान्यनूपा-ङ्गानि भवन्तीत्यनुसन्धाय वेदकालादुत्तर शिष्याङ्गानां, ततोऽपि पश्चादुपाङ्गभूतस्यायुर्वेदस्य काल इति सुश्रुतस्यार्वा-ग्भावसाधने केपाञ्चिद्रिदुषा दृष्टानुमिपति । परमुपाङ्गशब्देना-पाततस्तथा प्रतीतावपि वेदाङ्गेषु शिष्याकल्पादिषु वैद्यकविद्याया विशेषतः सम्बन्धस्यादर्शनेन, प्रत्युत वच्यमाणदिशा श्रौतप्र-न्थेभ्यो ब्राह्मणेषु, ततोऽपि सहितासु यथापूर्वमायुर्वेदीयविषया णामतिशयदर्शनेन, तत्राप्यथर्ववेदे बाहुल्योपलम्भेन च वेदेनैव सहास्य नेदिष्ठ. सम्बन्ध प्रतीयते । अङ्गत्वं नामाऽप्रधानत्वं शेषत्वमिवावयवत्वमपि । तच्छरीरान्तरनुप्रविश्योपकर्तृणि सन्निपत्योपकारकाणि, तच्छरीराद्बहिर्भूयोपकर्तृणि आरादुप-कारकाणीति द्विविधान्यङ्गानि मीमासकैर्विभज्यन्ते, यान्यन्त-रङ्ग-बहिरङ्गशब्दाभ्यामपि विभज्य व्यवहर्तुं शक्यन्ते । वेदशरी-राद्बहिर्भूतानि शिष्यादीनि बहिरङ्गान्येव भवन्ति । वच्यमाण-रीत्याभैषज्यायुष्यसशमनीयकर्मादीनां बहूनामायुर्वेदविषयाणां वेदसहिताभ्यन्तरेऽपि प्रोततया तच्छरीरमनुप्रविष्ट आयुर्वेदस्व-न्तरङ्गभावमेव भजति । नानाविज्ञानमहाराशिरूपे वेदे याज्ञिको महान् प्रधानविषयः, आयुर्वेदीयविषयादय प्रासङ्गिका आव-न्तरविषया इत्यत आयुर्वेदीय विज्ञान वैदिकविज्ञानशरीरमनु-प्रविष्ट सत्तदवयवरूपमङ्ग भवति । महावयवानामङ्गत्व, स्वभाव-यवानामुपाङ्गत्वमिति द्विधा विभाग प्रदर्श्य बाह्यादीन् करावींश्च

निदर्शयता दहनाचार्येणापि आयुर्वेदस्यान्तरङ्गत्वमेव समर्थितं भवति । यति वहिरहानां शिवादीनामप्यहंभावसुपादाय सुश्रुतस्योपाङ्गत्वोद्देशः स्यात्तदा शिवादेरपि पश्चाद्भावौचित्यवत् आयुर्वेदस्य भूतस्येरेरपि प्राग्भावः सुश्रुतेर्नैवोक्तः कथं न व्याहृत्येत । शिवादिषु वहिरहंत्वान्वयवहतेन वेदशाब्देनायुर्वेदस्य निर्देशोऽपि पूर्वभाविस्त्वमेवास्य प्रगुणयति । विज्ञानमहोदधेर्वेदस्यैकतरङ्गरूपेण वर्तमानमिदमायुर्वेदीयविज्ञान वेदशरीरमनुप्रविष्टमनुसन्धाय केचन उपवेदशब्देन, अवयवावयविभावापञ्चमनुसन्धाय केचन वेदाङ्गशब्देन, स्ववपावयवात्मकमनुसन्धाय केचन वेदोपाङ्गशब्देन, व्यवहरन्तो मियोऽप्याहृत समन्वयगमयन्ति । किं बहुना, कस्यपाचार्येण तु उपशब्दमप्यनुपादाय पञ्चमवेदत्वेन निर्दिष्टमस्ति । अन्तरवयवाश्च अवयविना सहैवावतिष्ठन्ते, नावयविसमयादुत्तरः समयोऽवयवानाम् । तदेवमुपवेदशब्दसामानाधिकरण्येन वर्तमानोऽयमुपाङ्गशब्दोऽपि आयुर्वेदसुपर्येवरोहयति, नतरामवर्गभावशङ्कोदयाय कल्पते ॥

इहेदमनुसन्धीयते—ब्राह्मणोपनिषन्महाभारतपुराणस्मृत्या हिषु वेदचतुष्टयोऽल्लेखोपलम्भेऽपि अथर्ववेदे ऋग्यजुःसामायर्ववेदानामुल्लेखेन, त्रिषु वेदेष्वथर्ववेदस्यानुल्लेखेन च त्रयीविभागः प्राथमिक इति विवेचकानां भणितिः । तत्र मन्त्रात्मके वेदे प्रधात्मिका ऋक्, राधात्मकं यजुः, गीत्यात्मकं सामेति त्रिधा विभागाः । अस्मिन्स्त्रीविभागेऽयर्वमन्त्राणामपि यथा स्वमन्तर्भावः । आर्षहृद्भूमिकास्वादिमज्ञानसम्पत् त्रयीरूपेण अर्षेण प्रादुर्भवत्, तदाऽप्यायुर्वेदविज्ञानमासीदेवेति ऋग्यजुःसामसु त्रिष्वपि तत्र तत्रोपलभ्यमानैस्तद्विषयैरवगम्यते । अथर्ववेदस्य प्रमेयवैशिष्ट्येन पृथग्गणनायामनेन सह चत्वारो वेदाः । ब्राह्मणोपनिषत्सु स्मृतिमीमांसादिष्वपि वेदानां चातुर्विध्योऽल्लेखश्चतुर्वेदविदां निर्देशश्चोपलभ्यते । तेन ऋग्यजुःसामायर्ववेदाना चतुर्णां पुराकालादेव समकक्षतया प्रामाण्यमित्येतस्मिन्विषये न्यायमङ्ग्यां वेदसर्वस्वै च बहु प्रपञ्चितमस्ति । अथर्ववेदेन सह चतुर्णां वेदानामुपवेदान् प्रदर्शयता चरणव्यूहकृता “ऋग्वेदस्यायुर्वेद उपवेद इत्याह भगवान् म्यासः स्कन्दो वा” इति व्यासस्कन्दमनरूपेण ऋग्वेदोपवेदत्वमायुर्वेदस्योऽल्लेखितं दृश्यते । तदुक्त्या त्रिष्वपि वेदप्रस्थानेषु तद्विषयलाभेऽपि, ऋग्वेदे स्वर्वैद्ययोरश्विनोः सूक्तेष्वन्यत्रापि सादात्तिकैरतीर्षेण पुरावृत्तैः सह बहुधा आयुर्वेदीयविज्ञानविप-

- १ यस्माद्द्वयोऽपानक्षयजुषमभ्यासप्राप्तम् । सामानि यस्य लोमान्यधर्वाङ्गिस्तो सुखम् । (अथर्व १०।७।२०)
- २ तस्मापज्ञात्सर्वद्वुत ऋच सामानि जज्ञिरे । अन्दासि जज्ञिरे तस्मापजुन्तस्माज्जायत ।

ऋक् १।७।७, यजु ३१।७, अथर्व १७।६।१३

३. सा वा ष्या वाक् देवा विद्विवाः ऋचो यजूषि सामानि । (अथर्व १०।५।७)

४. 'नञो' पुस्तकालयगत्यासुनामदेश्वरसंवाडरूपायामन्यस्या धादयमन्दिनायामपि—“ऋग्वेदस्योपवेदाङ्ग कादयप रचितं पुरा । एतदग्रन्थ महातेज अमेय मन दीयनाम् (१)” इति ऋग्वेदस्योपवेदत्येनोऽल्लेखोऽस्ति ।

याणामुपलम्भेन विशेषतः ऋग्वेदेन महाम्भ्य मग्नन्धमभिप्रेत्य त्रयीदशा किल व्यामस्कन्दादिभिः केशन पूर्वाचार्यैस्तथाऽयुपगतं सम्भाव्यते । यदा कर्मकलापस्यापि विक्रमविभागविशेषेण शान्तिकर्षादिकादिभिः श्रेयःकर्मणि दृष्टिकागन्तुकर्मना मनकर्मणि उपोदाय तत्प्रधानस्याथर्ववेदस्य पृथग्गणनाया वैदिक विज्ञान चतुर्धा व्यभज्यत, तदाऽऽथर्वणे विज्ञाने मपन्यैकर्मण्यायुष्यकर्मणि भूतादिपरिहारकर्मणि बहुधाः पृथग्भावे नादृश्यन्त । कौशिकसूत्रकृताऽपि तथैव तत्र तत्र विनियोगः प्रदर्शितः । तदेवमाथर्वणप्रक्रियायां विशेषरूपसमाप्तस्य शान्तिकर्षादिकादिशब्दितस्य मपन्यविज्ञानस्य क्रमशो विक्रमनेन साकमायुर्वेदीयविषयस्यापि विक्रमनादृश्यमाणदिशा वेदान्तरेभ्योऽथर्ववेदे एतदीयविषयवाहृष्यदर्शनाच्च तादात्विकी स्थितिः सुपादाय अथर्वणा सहास्य नैदिष्टं सम्बन्धमनुपश्यन्ति पूर्वाचार्यैर्धन्वन्तर्यात्रेयकस्यपादिभिः पूर्वनिदिष्टलेखैरथर्वोपाङ्गत्वमथर्ववेदे विशेषभवत्पाठे शान्त्यर्थं भूलकत्वं चोक्तं युक्तिसङ्गतमवगम्यते ॥

आर्षपरम्परायामानुध्रविकरूपेणानुवर्तमानस्य पूर्वैरपि ऋतुरस्मरणेन, 'यो ब्राह्मण विद्वधाति पूर्वं यो वै वेदे आयुर्वेदाया वेदाश्च प्रहिणोति तर्म्म' इत्यादिना पूर्वसिचिपया अन्यैर्विश्वज्ञानात्मकायाम्य जगत्पटुमंनसि प्रतिमानोऽल्लेखेन, ऋषीणामपि केवलं मन्त्रदृष्टया च नित्यं पठपठार्थसम्बन्धमवलम्ब्यमानस्यास्य अनादिनित्यत्वमिति वेदायर्षमीमांसकानां पूर्वाचार्याणां सिद्धान्तः । वेदेऽपि तस्मात् परमेश्वरात् ऋच सामानि जज्ञिरे यजुश्चाजा यतेत्युल्लेखोपलम्भेन शब्दस्य प्रत्युच्चारणं नवोत्पत्त्या तत्समुदायात्मकस्य वेदस्य न नित्यत्वमपितु सर्गादावीश्वरेण विरच्योपदेशनात् पौरुषेयत्वमेव, तथाऽपि सकलदोषादाङ्गाविनिर्मुक्तस्य प्रमाप्तस्य परमात्मनः कृतिरूपतया सर्वागतोऽवाधित प्रामाण्यमिति तार्किकादीनां सिद्धान्तः । अनादिरपौरुषेयः पौरुषेय आर्यो वा भवतु वेदः, कश्चास्य प्रकाशस्योद्गमस्य वा तात्विकः समुचितश्च समय इतीदानीं प्रसक्तानुप्रसक्तो विचार आस्तां तावत् । सर्वथाऽपि पूर्वतमैरपि सर्वातिज्ञायिनि प्रमाणपदे प्रतिष्ठापितोऽयमपरिच्छेद्याद्ब्रह्मोः कालादायाणा शिरःसु सामानितोऽस्तीत्यत्र न कस्यापि विप्रतिपत्तिः । अथर्वेऽपि प्राच्याः पाश्चात्याश्च विपञ्चित एनं प्रायः समानदृशैव पश्यन्ति । केवलं पुरातत्वानुसन्धानदशा वैदिक साहित्यं पर्यालोचयतां विवेचकानां विचारविशेषाणां निरीक्षणोऽपि केपाङ्गिद्विद्वाद्दशसहस्रवर्षपूर्वववाद्, केपाङ्गिद्विद्वाद्दशसहस्रवर्षप्राग्भाववाद्दर्शनमादयो बहवः पक्षाः स्वस्वविचारारुढा दृश्यन्ते । यथातथाऽपि लोकेयावन्ति प्राचीनसाहित्यानि, तेषु सर्वप्रथमं वैदिकसाहित्यमित्यत्र न केपामपि विमतिः । तेनास्य वैदिकविज्ञानस्य, एतद्भ्रमगतस्यायुर्वेदीयविज्ञानस्यापि समयउपर्येवरोहति । तस्मिन् वैदिके विज्ञानम्यूहे विज्ञानान्तराणीवायुर्वेदीयं विज्ञानमपि बहुधा शोच्यते च दृश्यते । तथाहि—

ऋग्वेदसंहितायां—जरार्जाणाम्य च्यवनस्य वन्दनस्य च ऋषेरश्विभ्यां रसायनेन पुनर्यौवनापादनं (१ ११६ १० । १ ११७ १३ । १. ११९ ७), दासैरग्नौ जलेऽपि प्रचेपणे रक्षितस्य दीर्घतमसः पुनर्दासेन वितष्टशिरोवक्षसोप्यश्विभ्यां जीवनेन दशयुगपर्यन्तं जरां परिहार्यं रक्षणं (१ ११८ ४-६); रणे शत्रुभिरिच्छन्नपदायाः खेलनृपपत्न्या विशपलानाम्न्या अश्विभ्यामायसजड्घायोजनं (१ ११६ १५), विश्लिष्टाङ्गस्याऽयादेरवयवसङ्घटनं (१. ११७ १९), शत्रुभिरिच्छिकलीकृतस्य श्यावाश्वस्याङ्गशकलानि संयोज्य प्रत्युज्जीवनं (१. ११७ २४), किमन्यत्, दधीचस्य शिरः पृथक्कृत्य संरचयाश्वशिरः संयोज्य तस्मादश्विभ्यां मधुविद्याया प्रहणे तस्याश्वशिरश्छेदे पुनस्ताभ्यां पूर्वशिरसः संयोजनम् (१ ११६ १२ । १ ११७ २२), अन्धाय ऋज्ज्नाश्वय दृष्टिदानम् (१ ११६ १६ । १. ११७ १७), अन्धाय कण्वाय चक्षुर्दानं, वधिराय नार्पदाय श्रोत्रदानं (१. ११७. ८), पङ्कवे परावृजाय विगुणजानवे श्रोणपर्ये च गतिदानम् (१ ११२. ८) वधिमत्या नपुंसकभर्तृकाया अपि पुत्रोत्पादनं (१. ११६. १३), विश्वकाय विनष्टपुत्रदर्शनं (१ ११६ २३); कुष्ठरोगेण भर्तारिमप्राप्य पितृगृहे जीर्यन्त्याः कञ्चीवतीपुत्र्या घोषायाः कुष्ठं निवार्य भर्तृदानं (१ ११७ ७), कुष्ठेन श्यामवर्णां श्यावाय रोग निवार्य सुन्दरस्त्रीदापनम् (१ ११७ ८) इत्यादीन् यश्विनोरद्भुतान्यवदानानि, देवभिरश्विभ्यामश्विभ्यां वायुद्युष्टिभ्यादिभिरिवानुकूलभेषजस्य प्रदानस्य प्रार्थना (१. ८९. ४), अश्विम्यामोपधिवनस्पत्यादीनां प्रकर्षेणाभिव्यञ्जनं (१ ११६ ८), युवां भेषज्येन भिषजौ स्य इत्यश्विनोः प्रार्थनम् (१. १५८ ६), अश्विदर्शनसर्वेन्द्रियसामर्थ्यजरानिवृत्तिशतवर्षायुः प्राप्स्यथमश्विनोः प्रार्थनं (१ ११६ ३५), भार्चकस्य सयुक्त्पेश्र निवृत्तप्रसवाया अपि गोरश्विभ्यां प्रसवस्य पयोबाहुत्यस्य च सम्पादनम् (१ ११६ २२ । १ ११७ २०); इन्द्रेणापि अन्धाय परावृजाय दृष्टेर्दानं, पङ्कवे श्रोणाय गतेर्दानम् (२ १५ ७) इन्द्रेण अपालायाश्चर्मरोगस्य, तपितुः खल्वटस्य च निवारणम् (८ ९१ ७); इन्द्रस्यौषधिविधारकत्वं (२ २३ ७), नानाविषकृमिवर्णनं तपस्तीकारश्च (१. १९१. १-१६); नानायचमरोगनिरसनं (१० १६३. १-६); सौरप्रतीकारेण हृद्गोगादीनां निरसनं (१ ५० ११-१३), जलस्य भेषजत्वम् (१० १३७ ६ । १ २३ १९), ओषधीनां वर्णनम् (१० ९७ १-२३), यक्षमाज्ञातयक्षमराजयक्षमग्राहिपृष्ठवामयसिपसिमिहृद्गोप्रभृतीनां रोगाणामुल्लेखः (१०. ९७. १०५. १३७. १६१ १६७) इत्यादयो बहवो विषयास्तत्र तत्रोपलभ्यन्ते ॥

शुक्लयजुःसंहितायामपि द्वादशाध्याये सूक्तद्वये (१२. ७५-८९ । १२ ९०-१०१) ओषधीनामगदङ्कुरत्वं, यक्षमनाशकत्वं, यस्तासां खनको यदर्थं च खननमुभयेषामुपकारकत्वं, बलासाक्षाश्वयथुगण्डुश्लीपदयश्चमुखपाककृतादिनाशकत्वं, तत्र तत्र (१९ ८१-९३ । २० ५-९ । २५. १-९ । ३१. १०-१३। ३० । ८-१०) अश्वस्य मनुष्यस्य च शारीराङ्गोल्लेखः, यक्षमा-

मीवावलासोपचितपाकासरुशोविषूचिकाहृद्गोमार्मचर्मरोगकुष्ठाङ्ग-भेदादीनां रोगाणामुल्लेखश्चोपलभ्यते ॥

तैत्तिरीयसंहितायां कान्येष्टिप्रकरणे दृष्टिप्राप्त्यर्थं ऋग्गोन्मादपरिहारस्य च प्रार्थना, यक्षमराजयक्षमजयन्यरोगोत्पत्तेर्विषयो (२ १ १ १ । २ ४ १४ ९) दृश्यते ॥

सामसंहितायां ऋक्प्रदिष्टानां मन्त्राणां प्रवेशेनायुर्वेदविषयावबोधकानां मन्त्राणामुपलम्बेन च साग्नेऽप्यस्मिन् विषये ऋगैकमत्यमवगम्यते ॥

अथर्वसंहितायां तु विशेषेणैतदीया बहुविधा विषया दृश्यन्ते । तत्रोपशत सूक्तानि मन्त्राश्चैतद्विषये लभ्यन्ते । ऋगादिषु प्राय ऐतिहासिकेन रूपेण क्वचन प्रसङ्गेनाप्यायुर्वेदविषयाः समागच्छन्ति; अथर्वणि तु अन्तराऽन्तरा रोगाः, शारीरकावयवाः, रोगप्रतीकारविशेषाः, तत्तदोषधीनां तेषु तेषु रोगेषूपयोगिता चैवमादयो बहवो विषयाः प्रोक्ता दृश्यन्ते; येनायुर्वेदस्याथर्वसम्बन्धः स्फुटीभवति । तत्र —

रोगविषये—तकम (ज्वर) रोगस्य वर्णनं (६. २१. १-३), तद्वेदानां संततशारद-ग्रैष्म-शीत-वार्षिक तृतीयकादीनां निर्देशः (१. २५. ४ । ५ २२ १-१४); तकमविभेदास्तत्र मण्डुकोपयोगः (७ १२२. १ २), तदात्वे जाङ्गलप्रदेशतया क्लिप्तसुखबद्धाह्लीकगान्धाराङ्गमगधादिषु तकमप्रक्षेपनिर्देशः (५ २२ १४); बलासस्यास्थिपरुहृदयपीडकत्वं (६ १४ १-३); मन्थागण्डमालायाः ५५ विभेदत्वं, ग्रैव्यगण्डमालायाः ७७ प्रभेदत्वं, स्कन्ध्यगण्डमालायाः ९९ प्रभेदत्वं (६ २५ १-३), अपचितः (गण्डमालायाः) एनी-श्येनी-कृष्णा-रोहिण्य-सूतिकेति भेदनिर्देशनं (६. ८३ १-३) शीर्षकि-शीर्षामय-कर्णशूल-विलोहित-विसरूपकाङ्गभेदाङ्गज्वर-विश्वान्ध-विषशा-रदतकम-बलास-हरिम-यक्षमोघः-काहावाह-बलोमोदरनाभि-हृदयगतयक्षम-पार्श्वपृष्ठिवंशणान्त्रमज्जगतपीडा-विद्रव-वातीकारा-ऽलजी-पादजानुश्रोणिपरिमंसोनुकोष्णिहाशीर्षवेदनादि-नानारोगाणां वर्णनं च (६ १३ १-२२ दृश्यते ॥

शारीरकविषये—शरीरनाडीधमनीनिर्देशः, शिराणां शतत्वस्य धमनोनां सहस्रत्वस्योल्लेखश्च (१ १७ १ ४ । ७. ३६ २); नानारोगैः सह शारीरावयववर्णनं (२ ३३ १-७); नानाशरीरावयवोल्लेखः (२ ३३ २ । ४ १२ ४ । १०. २. १ । १० ९ १३-२५), केशस्थिजावमांसमज्जापर्वोरुपादाङ्गी-वच्छिरोहस्तसुखपृष्ठिवर्जद्वार्षजिह्वाभीवाकीकसत्वगादीनामुल्लेखश्च (११ १० १५-१५) दृश्यते ॥

प्रतीकारविषये—मूत्राघाते शरशलाकादिभिर्मुत्रनिःसारण भेदनं वा (१. ३. १-९), सुखप्रसवस्तद्विक्रियायां योनिभेदनादि (१ ११. १-६); जलधापनेन व्रणोपचारः (५. ५७ १-३), अपचितं पिष्टकनां शलाकावेदनम् (७. ७८. १-२); अपचितं लवणोपचारः (७ ८० १-२) एवमाद्याः शल्य-प्रक्रियाः; बहिर्देशात्कृरीरान्तरनुप्रविश्य रोगकारकाणां नाना-विधकृमीणां तन्निरसनस्य च वर्णनं (२. ३१. १-५); चक्षुर्नासिकादन्तादिषु प्रविश्य रोगकारकाणां येषासकृष्णैजस्कृत्तिपि-

वित्तकामीनां कृमीणां नाशन (५ २३ १-१३), नानावर्ण-
कृमिवर्णन, मनुष्यगतानां गवादिगतानां च कृमीणा सौरकिर
णैर्निवारणं (२ ३२ १-६), हानिकारकाणां रोगजन्तूनां सौर
किरणैर्नाशन (४ ३७ १-१२), सौररक्तकिरणैर्हृद्दोगकामल-
पाण्डुवादि रोगनाशन (१ २२ १-४), प्रातरातपस्वेदनप्रभा
सानजलसानाना शारीररोगनाशकत्व (३ ७ १-७), हृद्द-
रोगे हैमवज्रदीजलोपचारः (६ २४ १-३), जलस्य सर्वरोगौ
पथत्व (६ ९२ ३), वानस्पत्यपर्वतीयावायोरारोग्यसाधनत्व
(१ १२ १-४), वायोर्भेषत्वम् (४ १३ २-३), आरोग्यव
र्णन (२ १० १-८), क्लैव्यानाशनोपायदर्शन (६ १३८ १-५),
चैवमाद्यो विषया लभ्यन्ते ॥

श्रौपथविषये—नकारामाकृष्णाऽसिन्नीव्रह्मसञ्जकौपधीना
किलासपलितादिनाशकत्व (१ २३ १-४), सुपर्णाऽऽसुरीसरू
पाश्यामाद्यौपधीनां स्वप्रोगनिवारकत्व (१ २४ १-४), वल्मी
कलभ्यौपध्विशेषस्य अतीसारातिमूत्रनाडीव्रणादिनाशकत्व
(२ ३ १-६), पृष्णिपर्ण्या गर्भनाशरक्तविकारप्रतीकारशरीरवृ
द्धिकारकत्व (२ २५ १-४), हरिणशृङ्गस्य तच्चर्मणश्च क्षयकुष्ठा
पस्मारादिनाशकत्व (३ ७ १-३), शतवीर्याया दूर्वाया
दीर्घायुष्यनानारोगनिघर्हणकारकत्व (३ ११ १-८), वृषाशु
ष्माद्यौपधीना वृष्यत्व (४ ४ १-८), रोहिण्योपधेर्भ्रंसन्धा-
नञ्चतप्रतीकारकत्वेन वर्णन (४ १२ १-७); सहदेव्या अपा-
मार्गस्य च वृषाधुषेन्द्रियादिगतानारोगकृत्याशञ्वादिनाशक
त्वेन महिमवर्णनम् (४ १७ १-८ । ४ १८ १-८ । ४ १९
१-८), अपामार्गस्य पापनिवर्तकत्व मुखदन्तदोषकत्व च
(७ ६७ १-३), सिलाच्योपधेर्महिमगान (५ ५ १-९), कुष्ठौप-
धेस्तकमयचमकुष्ठादिनाशकत्व (५ ४ १-१०), कुष्ठौपधेर्वर्णन
(६ १५ १-३), कुष्ठधूपस्य तक्मनाशकत्वं, कुष्ठस्य विश्वभेष
जत्वयातुधानतक्मनाशकत्वादिमहिमा (१९ ३९ १-१०),
आशरीकविशरीकपृष्टिकाविश्वशारदत्वमसु जङ्घिहौपधोपयोग
(५ २२ १-२४), जङ्घिहौपधेर्वर्णन, तन्मणिवन्धन, तस्य
कृत्यानाशकत्वमायुष्करत्व, विष्कन्ध (वातरोग) नाशक-
त्वम्, आशरीकविशरीकवलासपृष्टवामयविश्वशारदत्वमनाशकत्व
(२.४ १-६ । १९ ३४ १-१०), जङ्घिहस्य विष्कन्धहरत्व, विश्व-
भेषजत्व, यक्ष्महरत्व, वातरोगनाशकत्व, श्वित्रदद्रुपामादिवर्गदो-
षदुर्नामरोगनाशकत्व (१९ ३५. १-५), विषाणौपधे रक्तस्रावे
वातरोगे च हितकारकत्व (६ ८४ १-३), वरणौपधेर्यक्ष्मना
शक्यत्व (६ ८५ १-३), पिप्पल्या चिसातिविद्धवातीकृत रोग
भेषजत्व (६ १०९ १-३), वलामविद्धलोहितकविसरूपकरो
गेषु क्षीपद्रुनामकौपधेरुपयोग (६ १२७ १-३), देवीतित
त्योपधे केशवर्धनोपायस्य वर्णन (६ १३६ १-३ । ६ १३७
१-३), गुग्गुलुधूपस्य गन्धेन चक्ष्मनाश (१९ ३६ १-३);
अष्टवायुद्वारा प्रसर्पिणां रोगाणां नाशकत्वेन अजशृङ्गया,
जलद्वारा प्रसर्पिणां रोगाणां नाशकत्वेन गुग्गुलुपीलानल
क्षौपगन्धिप्रमन्दिनीना, प्रमारि रोगनाशकत्वेन अश्वत्थन्यग्रोघ
शिगण्ड्याद्यौपधीना च वर्णनम् (४ ३७ १-१२), औपधीनां
नदिनगानम् (६ २१ १-३), अमिन्नीकृष्णापृष्णिप्रस्तृणती-

स्तगिन्येकशुद्धाप्रतन्वत्यशुमतीकण्डिनी विशाखावैश्वदेव्युग्राऽ-
वकोत्वातीचणशृङ्ग्यादिरूपेण नानौपधीनां प्रकाराणां च वर्णनं,
नानावीरुद्रसनिर्मितगुष्टिकात्मकवैयाघ्रमणैर्वर्णनम्, अश्वत्यदर्भ-
सोमव्रीहियवाना, पुष्पवतीप्रसूमतीफलिन्यफलाप्रकाशनां विप-
दूपणीकृत्यानाशनवलासनासनादिगुणानामौपधीनां च वर्णनं
(८ ७ १-२८), दर्भभङ्ग (शण) यवसहसोमवर्णन
(११ ८ १५), ब्राह्मणनामकौपधेर्विपहरत्वम्, अयस्कर्मभौपधेर्वि-
पदिशधशस्त्रव्रणादिहितकरत्व, पर्णाधिश्चङ्गकुड्मलानां शस्त्रप्राण्यो-
पधिविपहरत्व (४ ६ १-८), वरणाप्रक्रयाद्यौपधीना विपहरत्वं
(४ ७ १-७), नानाजातीयसर्पादीनुल्लिख्य तानुववास्तुवाथो-
पधीना विपहरत्ववर्णन (५ १३ १-११), मधुपरुष्णीशीया
लानां सर्पविपनाशकत्वं (६ १२ १-३), व्याख्याभेदेन वल्मी-
कमृदः सिलाच्योपधेर्वा विपनाशकत्व (६ १०० १-३), मधु-
कौपधेर्नानाविधसर्पकृमिविपनिवर्तकत्व (७ ५६ १-८), विपे-
णैव विपप्रतीकार (७ ८८ १), विपद्रोहनविद्यया विपप्रती-
कारः (८ ५ १-१६ । ८ ६ १-४), परचक्रागमे ऐन्द्रशान्तौ
दर्भमणिवन्धन (१९ २८ १-१० । १० २९ १-९ । १९ ३०
१-५), पुष्टिकामस्यौदुम्बरमणिवन्धनं (१९ ३१ १-१४),
मृद्युभयनिवृत्तये दर्भमणिवन्धन (१९ ३२ १-२ । १९ ३३
१-९) चेत्यादयः शतश औपधीनां निर्देशाः प्रमेदा प्रयोगा
उपयोगाश्च तत्र तत्रोपलभ्यन्ते ॥

ब्राह्मणग्रन्थेष्वपि—ऐतरेये—कचन शरीरोत्पत्तेः प्रागस्य-
चोक्षेख, अश्विनोर्देववैद्यत्विर्देशः, ज्ञानेन्द्रियवर्णनम् (५ २२),
औपधीनां रोगनिवारकत्वम् (३ ४०), अङ्गनेन नेत्रामयनि
वृत्तिः (१ ३), शापाटप्युन्मादकुष्ठादीनामुद्भवः, शुनःशेषा
ख्याने ब्रह्मणोकोपेन जलोदररोगः, छन्दोग्ये—हृदयनाडीवर्ण-
नम् (८ १ ६), आहारपाकप्रक्रिया (६ ९), निद्रास्वप्नोल्लेखः
(४ ३ ३), पामारोगवर्णनम् (४ १ ८), रोग निरस्य षोड-
शाधिकशतवर्षायुष्यकारकस्योपायस्योल्लेख. (३ १६),
बृहदारण्यके—अश्वाङ्गानां (१ १ १), मनुष्याङ्गानां (२.
४ ११) हृदयतन्त्रादीनां वर्णन (२ १ १९ । ४ २ ३ । ४ ३ २०),
मनुष्यवृत्तयोस्तुलना (३ ९ २८), नेत्ररचना (२ २ ३),
मृद्युल्लेख (३ २ ११), शापाद्रोगोत्पत्तिः (३ ७ १ । ३
(६ २६), सामविधानब्राह्मणे—सर्पभ्यो रक्षण (०. ३
३), भूताक्रान्ति (० ० २), रोगाक्रान्ति (० ३ ३),
तैत्तरीयारण्यके—कृमिवर्णनम् (४ ३६, १), श्रौत्रग्रन्थेषु—
आश्वलायनीये—यज्ञीयपशुषु ऋत्विक्षु च परिहरणीयानां
रोगाणा निर्देशः, आगस्तस्त्रीये—कृमिवर्णनम् (१५. १९. ५),
गृह्यसंथेषु—आश्वलायनीये—सूर्योदयास्तसमययो शय-
नस्य रोगहेतुत्व (३ ७ १ २), यजमाने परिहरणीयस्य रोग-
स्योक्षेख (१ २३ २०), पशुरोगनिवर्तनम् (४ ८ ४०)
शाह्वयायनीये—शारीरपीडासमये वेदमन्त्रगाननिषेध (४
७ ३६), आप्रहायणयज्ञे भोज्यवस्तुषु भूतनिवर्तन (३ ८),
सर्वरोगनिवर्तन (५ ६ १-२), गोमिलीये—रोगनिव-
र्तकमन्त्रोल्लेख. (४ ६ २), सर्पदशोपाय. (४ ९ १६),

आपस्तम्बीये—रूणस्त्रियाः पद्मपत्रादिभिरभिमन्त्रण (३ ९ १०), अर्धशिरः पीडायाः कृमिहेतुकत्वनिर्देशः, बालके अप-
स्माररोगस्य हेतुतया कुक्कुरभूतस्योत्प्लेखः (७ १० १),
बालके त्रैत्रियरोगपरिहारः (६. १५. ४), पारस्करोये—
शिरपीडाया मर्दनेन प्रतीकारः (३-६), हिरण्यकेशीये—
अग्ने रोगनाशकत्व (१ २ २८), बालकस्य त्रैत्रियरोगनिवर्तन
(२. ३. ६०), खादिरे—कृमिवर्णन (४. ४. ३),
गोरोगनिवृत्तये होमधूमप्रदेशे चारण (४ ३ १३), सर्पद-
शोपायः (४ ४-१) इतीदृशा आयुर्वेदसम्बन्धिनो विषयास्तत्र
तत्र न्यूनाधिकरूपेणोपलभ्यन्ते ॥

वैदिके साहित्ये आयुर्वेदीयविषयानुपादाय ब्लूमफील्ड
(M Bloomfield), हिलब्रान्ड (A Hillebrand), केलेण्ड
(Caland), डॉ पी कार्डीयर् (P Cordier), जाली (J Jolly), बोलिङ (G m Bolling) झीमर (Zimmer) प्रभृ-
तिभिः पाश्चात्यैर्विपश्चिद्भिः भारतीयैरपि कैश्चन विद्वद्भिर्विदुशो
निरूपितमस्ति । सर्वांशेषु विमर्शस्योपयोगित्वेऽपि प्रासङ्गिकवि-
स्तरभयेनेह विरम्यते ॥

कौशिकसूत्रकृता तत्तन्मन्त्राणां विनियोगस्य प्रदर्शने तन्म-
न्त्रमहिमानमादर्शयता चतुर्थाध्याये 'अथ भैषज्यानि' इत्युप-
क्रम्य तत्तद्गोगप्रतीकारोपवर्णने तत्तन्मन्त्रैरभिमन्थ्य जलौषधा-
दिपानहवनमार्जनादयोऽपि बहुश उपाया उपवर्णिता इत्यन्ते ।
मन्त्रसंहितामादाय प्रवृत्तेऽस्मिन्मान्त्रिकविधानान्यप्यनुस्यूतानि
भवन्तु नाम, परं-तन्मरोगे वातिके मांसमेदःपान, शैष्मिके
मधुपानं, वातपित्तजे तैलपान, धनुर्वाताङ्गम्पशरीरभङ्गादिवा-
तरोगेषु घृतस्य नस्यदानं, रुधिरवहने स्त्रीरजसोऽतिप्रवर्तने
शुष्कपङ्कमृत्तिकापानं, हृद्रोगे कामले च व्याधितस्य हरिद्रौदन
भोजनं, श्वेतकुष्ठे यात्रब्रह्मोहित कुष्ठं गोमयेन प्रघृष्य भृङ्गराजहरि-
द्रेन्द्रवारुणीनीलिकापुष्पाणि पिष्ट्वा लेपन, वातविकारे पिप्पल-
प्राशनं, शस्त्राघाते रुधिरप्रवाहे व्याधिस्यथले कथितलासोदक-
सेचन, राजयक्ष्मकुष्ठशिरोरोगस्वर्गान्नवेदनासु नवनीतमिश्रकु-
ष्ठपिष्टेन व्याधितशरीरलेपनं, शस्त्राभिघाते कथितदुग्धलासोपान
गण्डमालायां शङ्ख षट्पा लेपनं, जलौकां ससृज्य रुधिरप्रवाहणं,
सैन्धवलवणचूर्णप्रकिरण, घृणे गोमूत्रेण व्रणमर्दन, सूत्रपुरीषप्र-
तिरोधे भेदनीयहरीतक्यादिद्रव्यबन्धनम्, आखुकिरिपूतीकम-
थितजरप्रमन्दसात्रस्कानां जलेनालोढ्य पानम्, अश्वाद्यारोहणं,
बाणमोक्षणं, गोदोहण्यां जले एकविंशतियवाभिधाय शिरने
ऊर्ध्वमुखे तज्जलप्रवेशन, लोहशलाकायाः प्रवेशन, यवगोधूमव-
ह्नीपद्ममूलपाविकाफाथरूपस्य आलविसोलफाण्टस्य पानमित्या-
दीनि भेषजान्यपि प्रतीकारोपायतया निर्दिष्टानि सन्ति । मन्त्र-
प्रतिष्ठापनीयेऽपि शान्त्युदके शमी-शम-काश-वंशा-शाम्य-
वाका-तलाशा-पलाशा-वाशा-शिंशापा-शिम्बल-सिपुन-दर्भा-
पामार्ग-कृति-लोष्ट-वह्मीक-वपा-र्वाप्रान्त-व्रीहि-यवादयः
शान्तौषधयो निष्सेतु विधीयमानास्तदुदकस्य भैषज्यहशाऽपि
बहुभाषापरिहारिवं ज्ञापयन्तीति मान्त्रिक्यां क्रियायामिव भेष-
जविद्यायामपि सूत्रकृतस्तदुपात्ताधर्मसहितायां अप्यान्तरः सम-
न्वयो विज्ञायते ॥

प्राचीनकाले शारीरधातुवैषम्यादय इव रक्षोभूतप्रेतपिशा-
चग्रहस्कन्दादीनां रुद्रादिदेवानां कोपावेशादयोऽपि रोगकारण-
तया मता आसन्, येन वैदिकमन्त्रलिङ्गादपि 'रक्षोहामीव
चातनः' इत्यादिरूपेण रोगनिरसनाय तन्निदानभूताना रक्षः-
प्रभृतीनामपाकरणमप्युपायतया निर्दिष्टमुपलभ्यते । पश्चात्तन्-
वैद्यकग्रन्थेष्वप्युन्मादापस्मारादिषु भूताघावेशादीनामपि निदा-
नत्वेनोत्प्लेख उपलभ्यते । वैदिकावस्थायामप्येतदृष्टेर्विशेषेण
कौशिकसूत्रादिष्वाथर्वणमन्त्रविशेषाणां तत्र तत्र रोगे तन्निदा-
नभूतरक्षःप्रभृत्यपसारणपरत्वेन विनियोग उपदर्शितः । तत्तद्गो-
गकारणत्वेन निरसनीयतयाऽथर्वादिमन्त्रेषु निर्दिष्टा नानाजा-
तीयकृम्यादयोऽपि रोगकारणीभूतरक्षोभूतादिपरा इत्यपि केषा-
श्चिद्विचारोऽस्ति । ते च रोगवीजाणुकीटा रक्षोभूतादयो वेत्यु-
भयथाऽपि सम्भवन्ति । त्रिशिरस्त्रिपादरक्तलोचनादिरूपेण
ज्वरादिरोगाणां मूर्तयो ग्रन्थकृद्भिरुल्लिखिता इत्यन्ते, यास्त-
न्निदानभूतानां रक्षःप्रभृतीनां वीजाणुकीटानां वा रूपाण्य-
ध्यारोप्य कल्पिता अपि सम्भवन्ति । अद्यत्वे सूक्ष्मवीक्षण-
यन्त्रैरेवेषु तेषु तेषु रोगेषु विचित्रविभिन्नाकृतयो रोग-
वीजाणुकीटा उपलभ्यन्ते । एवविधान्भीषणाकृवीन् कीटाणू-
न्तर्दशोपलब्धवद्भिः पुरातनैर्महर्ष्यादिभिस्तेषां रक्षोरूपेण वर्णन
विहितं किमु ? अद्यापि पर्वतीयादिजातिषु ज्वरादीना भूतादि-
जन्यत्वमङ्गीकृत्य अपामा नप्राण्यन्तरसक्रामणबलिदानादयो
मान्त्रिका उपचारा प्रायो विधीयन्ते, सफलतामुपयान्ति च ।
अद्यत्वे काचित्कथ्यचहाररूपेण इत्यमाना अपीहशा उपाया न
निर्मूलाः, अपि तु प्राचीनवैदिकावस्थात आरभ्यैवानुवर्तमाना
विच्छिन्नविकलाङ्गेन केनापि रूपेणावशिष्यन्ते इत्यप्यवसातु
शक्यते । ईदृशो मान्त्रिकप्रक्रियासवलितो भैषज्यविषयो न
केवल प्राचीनभारत एव, अपि तु प्राचीनमिश्रपाश्चात्यदेशेषु
उत्तरामेरिकापर्यन्तदेशान्तरेष्वपि आसीदिति तत्तदीयपूर्ववृत्ता
नुसन्धानतः स्फुटीभवति ॥

आथर्वणसम्प्रदाये केवल मान्त्रिकी भूतविद्यैव रोगनिरस-
नोपाय आसीदिति केषाश्चिद्विचारो न सर्वांशत स्थिरीभवति ।
वैदिके समये मिथ्याहारव्यवहारा इव पापानि भूतप्रेतादयो
रुद्रादिदेवकोपा अपि रोगहेतुतया, औषधविशेषाणां प्रयोगा
इव तत्तद्देवतानामाराधनेन प्रसादनानि, मन्त्रविशेषैर्भूतादी-
न्यपसारयितु रोगिणां मार्जनजलाभिषेचनाभिमन्त्रणधूपनादी-
न्यपि रोगनिरसनोपायतया उपलभ्यन्तां नाम, तथाऽपि पूर्वा-
पदर्शितदिशा बहूनां रोगाणां कश्चन शक्यप्रक्रियायाः यदूर्ना
शरीरावयवानामनेकसङ्ख्यानां तत्तद्गोगनिवर्हकाणामोपधीनां
च मन्त्रलिङ्गत स्पष्टमवगमेन मन्त्रविद्यायामिव भेषजप्रक्रिया-
यामप्याथर्वणी प्रवृत्तिरासीदिति स्फुटीभवत्येव । तेन मन्त्र-
विद्या ओषधिविद्या चेत्युभये वर्त्मनी पूर्वं परिगृहीते अवग-
म्येते । परमाथर्वणसूक्तमन्त्राणां केषाश्चिच्छाब्दिकार्यालोचने
भूतविद्यासप्तकायुर्वेदीयविषयप्रतिपादकत्वेन इत्यमानाना-
मपि कौशिकसूत्रकृताऽभिचारमन्त्रकरणकपन्धनभूतापसारणा-
दिपरत्वेन विनियोजनं जलादिप्रतिपादकानां शन्नोदेवीरिस्था-
दिमन्त्राणां शनिग्रहादिपरत्वेन गृहकारादिभिर्विनियोजनमिष-
कालक्रमागत दृष्टिभेद विभावयति ॥

ऋक्संहितानामहपमात्रया दृश्यमानाया मान्त्रिकोपचार-
प्रक्रियाया भैषज्यविद्यायाश्चाथर्वणे आधिक्यदर्शनेन विकास',
तदनु मन्त्रलिङ्गत. केवलभैषज्यावबोधकत्वेन दृष्टानामपि
मन्त्राणां मान्त्रिकप्रक्रियाया कौशिकसूत्रकृता विनियोजनस्य
दर्शनेन तन्सूत्रकाले मान्त्रिकप्रक्रियाया विकासविशेषः प्रावर्त
तेति क्रमविक्रामपरम्पराऽवगम्यते । किंवा अथर्वा भूतविद्याया-
माचार्यं आसीदिति श्रूयते । तत एवाथर्वणे वेदे भूतविद्याया
मान्त्रिकप्रक्रियायाश्च विषया बहुलतया समिलिता भवेयुः ।
अस्मिन् क्रौमारभृत्यतन्त्रे बालरोगेषु स्कन्दापस्मारग्रहपूतना
दयो निदानतया धूपनपूजनादयः प्रतीकारतया हव धातु
वैषम्यादिकमपि रोगहेतुनया तत्तदौषधोपयोगा अपि निवहं-
णोपायतया प्रतिपाद्यमाना पूर्वकालानुवृत्तामुमयतो दृश
निदर्शयन्ति ॥

वैदिकसाहित्ये बहुशो वैद्यकविषयोपलम्भेऽपि पूर्वोपदिशि-
तरित्या ऋग्वेदे अक्षिप्रभृतीनां तत्तद्वदानरूपाणां भैषज्यविष-
याणां केवलमैतिहासिकेन रूपेणोपलम्भो भवति । कया प्रक्रि-
यायाऽध्वियां विरुपलाया जज्ञा योजिता, ऋज्जाश्वस्य चक्षुपी
उन्मीलिते श्रोणस्य जानु प्रगुणीकृतमित्यादयो विधानविशेषा
न ततोऽवगम्यन्ते । क्वचित् कानिचिदौषधानि क्लीर्यन्ते, न तत्र
तेषामुपयोगप्रक्रिया निर्दिश्यते । अथर्वसंहियां यद्यपि नाना-
रोगा, औषधानि, रोगहेतवः, कृतिप्रभृतयः, अमुकौषध्युपयो-
गेऽमुकरोगप्रतीकार इत्यादयो विषयविशेषा अपि क्वचन मन्त्र-
लिङ्गतोऽवगम्यन्ते, तथाऽपि नैतावता तदौषधोपयोगप्रक्रियावि-
शेषा ज्ञातव्या अवबुध्यन्ते इति मन्त्रलिङ्गानि केवल तादात्व
कीमायुर्वेदविज्ञानपरिस्थितिं सूचयन्ति ॥

“यत्रौषधी समग्मत राजान् समित्ताविव ।

चिप्र स उच्यते भिपग्रक्षोहामीव चातन ॥

(ऋक् १०. ६७ ६)

शत ते राजन् भिपज सहस्रमुर्वी गभीरा सुमतिस्तेऽनु ॥

(ऋग् १ २१ ९)

शत ह्यस्य भिपज सहस्रमुत वीरुवः ॥”

(अथर्व २ ९. ३)

इत्यादिमन्त्रलिङ्गेभ्यः शतश औषधीना समहीतारो विप्रा
भिपज आसन्, भिपजोऽपि न केवलमेकदा, अपितु शतश,
औषधिर्न ज्ञाता लतादयोऽपि न विरला. किन्तु सहस्रश
धामसिध्यत्रगमनेनानिपूर्वकालेऽपि शतश एतद्यस्थानयायिभि-
र्महर्षिभिरयत्न्यमानस्नदीय विज्ञानविशेष विदादीकुर्वन्,
उपयोगप्रक्रियां क्वास्व्येन निदर्शयन्, अत्रैव शृङ्खलितरूपेभै-
षज्यविषयन्त्रेकप्रधानतया सन्द्भोऽन्य एवायुर्वेद प्रथम
न्यन्तेगावन्पित स्यात् । यतो विज्ञेयानां विषयविशेषाणां
मूचना, तदुपयोगेन सजातलाभानामिति वृत्तानि च वेदेषु
नत्र तत्र शिष्टविकीर्णभावेनास्माभिलम्ब्यन्ते । वेदशब्देन सम-
ष्टपाननाऽश्मिन्मसाद्यज्ञान, तन्मन्त्रिकृष्ट व्यष्टिविशेषविज्ञान-
मुन्नेदसन्देनावबोध्यते । गान्धर्वषातुष्यन्यापत्यादिविज्ञानव-
द्वेषणानां प्ररिपतमायुष्परशाविज्ञानमायुर्वेदज्ञानोऽवशोच -

यति । सोऽयं प्राचीन आयुर्वेदो ब्रह्माश्वीन्द्रसंहितारूपेण पृथ-
गात्मनाऽवस्थितः स्यात् । येन केश्वनाचार्यैरुपवेदरूपेण, कश्य-
पेन पञ्चमवेदरूपेण निर्देशनमपि साधु सिध्यति । सोऽयं प्रतो
मूलभूत आयुर्वेदः करालकालमुखप्रविष्टतया न पृथगुपलभ्यते,
केवल वैदिकसहितादिषु तत्र तत्र विरलविकीर्णभावमापन्नैः
केश्वनांशैः, सम्प्रदायपरम्परया केषाञ्चिन्महर्षिप्रभृतीनां ले-
खन्यामवतीर्णैः केश्वनांशैरद्यात्मलाभमवगमयति, प्रकाशं च
ददाति ॥

उपलभ्यमानायुर्वेदीयप्राचीनसहितागतान् परिदृश्यमान-
वैदिकसाहित्यगतंश्रायुर्वेदीयविषयान् पुरो निघाण विमर्शंऽपि
रोगाणा सज्ञा, औषधीनां नामानि, प्रयोगप्रक्रिया, निरूपण-
शैली च, बहुशो वैलक्षण्येन दृश्यन्ते । आर्षसहितागतेषु विषयेषु
वैदिकविषयेभ्यः क्रमागता विकसितावस्थाऽपि विशेषविधया
दृश्यते । भाषाशास्त्रदृष्टिरपि एवरूपां परिवृत्तिं न स्वल्पान्तराले
सम्भावयति । प्राचीनत्वेन समानितानां सूत्रादिग्रन्थानामुप-
द्विसहस्रवर्षपूर्वतनानां कविलेखानां वौद्धसाहित्याना, किं बहुना
काश्यपात्रेयधन्वन्तरिलेखानामप्याधुनिकलेखैः सह तुलनायां
लेखशैल्या भाषादशा च यावदन्तरमुपलभ्यते, ततोऽप्यतिमा-
त्रयाऽन्तरं वैदिकसहितागतादायुर्वेदविषयादार्षसहितागते तद्वि-
षये समीक्ष्यते । सोऽयमीदृशो विशेषो बहोः समयस्यान्तराल-
मन्तरा न सम्भवति । यस्मिन् कस्मिन्नपि साहित्ये विज्ञान-
विकास. क्रमिक एव दृश्यते । आयुर्वेदीयविज्ञानेऽपि वैदिकसा-
हित्यात् सहितातन्त्रसाहित्ये विषयविकास उपलभ्यमानो बहु-
कालक्रमागतां पूर्वपरम्परामवलम्बते । वैदिकसहितासाहित्यमनु
ब्राह्मणोपनिषत्कल्पसूत्रादिधारासु विरलतया वहन्नप्यायुर्वेद-
विज्ञानप्रवाह. स्वाचार्यपरम्पराप्रवाहपरिपोषमन्तरा प्राचीना-
र्षसहितातन्त्रादिषु ज्ञानोदधिं कथमनुदर्शयेत् । तेन तत्र तत्र
पूर्वाचार्यैरपि निर्दिष्टानां नामशेषाणामन्येषामनिर्दिष्टानां नाम्ना-
ऽपि विलुप्तानां च पूर्वतराचार्याणामौपदेशिकी विज्ञानपरम्परैव
अस्मिन्नायुर्वेदीयविज्ञानप्रवाहे वैदिक साहित्य प्राचीनसहिता-
श्रान्तरा सेतुरूपेण वर्तते । अदृश्ययाऽप्यनया मध्यसेतुभूतया
परम्परया अन्ततो गत्वा एकद्वसहस्रवर्षेभ्योऽप्यन्यूनयैव भवि-
तव्यम् । “विविधानि शास्त्राणि भिपजां प्रचरन्ति लोके” इत्यु-
ल्लिखन्नात्रेयाचार्य स्वसमयेऽप्याचार्यान्तरशास्त्रोपलम्भ दर्शय-
ति । तेनात्रेयादिभ्यः पूर्वमप्याचार्यान्तराणां सत्त्वं स्फुटीभवति ॥

इहेदमनुसन्धेयं भवति, वैदिके आयुर्वेदीयविज्ञाने शक्यप्र-
क्रियाया शारीरकादिविभागान्तरेषु वा सूक्ष्मा अपि विचारवि-
शेषाः समुन्मिपन्ति । औषधप्रक्रियायाः पर्यालोचने घातुरस्त्र-
सादयस्तादाविकीं प्रक्रियामनारूढाः, वनस्पत्यादीनि साधार-
णान्येवौषधानि प्रायः प्रयुज्यमानानि विज्ञायन्ते । तत्रापि
पूर्वोद्विष्टमन्त्रलिङ्गाद्यालोचनेन जङ्घिदकुष्टरोहिण्यपामार्गप्रभृतयः
प्राय एकैकश एव पदार्थास्तत्तद्गोपशमाय प्रयुज्यमाना आस-
क्षित्यवगम्यते । कौशिकसूत्रकृदपि प्रायस्तथैवैकैकेषां वस्तुनां
मयुतैलघृतपिप्लकाष्टादीना तत्र तत्र रोगे उपयोग दर्शयति ।
आलविसोलपराण्ट-भृङ्गरानादिपुष्परसलेप-नवनीतमिश्रकूपि-
ष्टलेप-कथितदुग्धलाजापानादीन् द्वित्रवस्तुयोगोपचारान् कति-

पयानेदोह्निस्विति । तत्तद्दोगाणां तत्तद्दोषहराणां वस्तूनां च यथा-
वदवगमे यथावसरं परिहारोपायाः स्वयमूहितं शक्यन्ते इति
निध्याय मूलपरिभाषारूपेण विज्ञेयान् शास्त्रार्थानुपादाय वाति-
कपैतिकरलैष्मिकतद्भरजीवनीयवृहणीयतर्पणीयसंशमनीयवृष्या-
दिरूपेण वर्गश ओषधीर्विभज्य मूलभूतानि निहरणसाधनानि
पञ्चकर्माणि चैवमादीन् प्रधानविषयान् सङ्गृह्य तत्तत्सहिताक-
र्तुभिः सूत्रस्थानमादितो न्यवध्यत । तावताऽपि यथावद्विज्ञातेन
विशुद्धप्रतिभानवता प्रणिधानकल्पितैर्योगौषधै रोगाः परिहर्तुं
शक्यन्त इति सूत्रस्थानमात्रमपि भैषज्यपर्याप्त पूर्वरूपमिति
वक्तुं न खलु न शक्यते । अद्यत्वेऽपि प्रास्यपर्वतीयादिव्यवहारेषु
तत्र तत्र रोगे एकद्वानस्पत्यौषधोपयोगस्तथैव निर्वाहश्चाभिद-
श्यमानः प्राचीना मौलिकीं प्रक्रियामनुवृत्ता निदर्शयति । अन-
न्तरं तत्तद्दस्तूना गुणागुणपरीक्षानुभवे विवर्धमाने रोगेषु मिथः
साङ्गर्थमवासानां सर्वदोषाणामेकप्रयोगेण परिजिहीर्षया समान-
गुणानां विशेषगुणानां चौषधानां योगेन सामूहिकप्रयोगदृष्टिरपि
प्रावर्तत । यथा यथा प्राणिनिकायस्याभिष्टुष्टिः, देशकालजल-
वायवक्षपानस्थानावस्थादीनां परिवृत्तिः, मिथः सन्निकर्षसङ्घर्षा-
दीनां चोदयः, तन्मूला बाह्या आभ्यन्तराश्च शारीरिका विकारा
नानारोगात्मना प्रादुरासंस्तथा तथाऽनुक्रमेण तत्परिच्छेदस्य
तन्निवृत्त्युपायदृष्टौशलस्याप्युपचयेन परिस्थितिविभेदतः स एव
रोगोऽनेकधा दृश्यमानः कश्चन सङ्कीर्णेन नवरूपेण नवया संज्ञा-
याऽपि भ्यवहियमाणो बभूव । परिहरणीयतत्तद्दोषपरिपन्थिना
वस्तूनां व्यूहात्मकानि योगौषधान्यप्यनेकशः कल्पितानि
भवेयुः । ईदृशानि पूर्वं कल्पितानि प्रणिधानोज्ज्वलेष्वन्तःकर-
णेषु स्वयं प्रतिभातानि योगौषधान्यप्यन्तर्निवेश्य प्रायः सूत्र-
स्थानलभ्यान् विषयाणुपादाय विचारविशेषैश्चोपबृंह्य सूत्रस्थान-
विवरणात्मना किल स्थानान्तराण्यपि सयोज्य समुच्चितेन सहि-
तारूपेण निबन्धने महर्षयः प्रवृत्ताः स्युः । एवमुत्तरोत्तरं पूर्वा-
परानुभवसिद्धान् रोगविशेषांस्तत्परिहारोपायविशेषांश्चानुप्रवेश्य
देशकालपरिस्थितिविशेषानुसन्धानसमुन्मिषितदृष्टयो विद्वांसोऽ-
प्यनेकानायुर्वेदग्रन्थान् निववन्धुः । इत्थं नानाद्रव्ययोगसिद्धान-
मामौषधानां प्रयोगपद्धतिरपि नार्वाचीना स्यात् । एतन्नमहाशयेन
पूर्वतुरुष्कस्थानगत त्वाह्रां (Tun Huang) स्थलोपलब्धं प्राची-
नपुस्तकमिति हार्नलमहाशयेन निर्दिष्टे पुस्तके प्राचीनेरामभा-
षानुवादेन सह यो मूलसंस्कृतलेखोऽस्ति, तत्र भगवता (बुद्धेन)
जीवकं सम्नोभ्योपदिष्टा औषधविशेषोक्त्य उपलभ्यन्ते । महा-

वगादिनिर्दिष्टजीवकसाहचर्यादुषु द्रव्यसुसिद्धपदेशे नानौषधयो-
गरूपाणां बहूनामौषधानामुल्लेखदशयेन नानाद्रव्ययोगौषधक-
ल्पनाऽपि बुद्धसमयात् पूर्वतः प्रचलिताऽसीदिति ग्रन्थान्तर्ग-
दप्यवगम्यते । पाश्चात्यभैषज्यपद्धतावपि निहरणीयदोषानुसा-
रेण विज्ञाततत्तद्गुणागुणानि वस्तूनि कार्यकाले सम्मिश्रय प्रयो-
गस्य सस्त्रद्वये पूर्वतः प्रवर्तमाने संकीर्णदोषमयानां रोगविशे-
षाणां निवर्हणाय Patent योगौषधान्यपि अद्यत्वे प्रकल्प्यन्ते ।
मुखशाफार्मुलादिरूपेण कानिचित् निबन्धेषु प्रकाश्यन्ते च ।
पूर्वापरैः स्थानभेदैः सद्येपविस्ताररूपेण स्वप्रमेय यथावदवबो-
धयन्तीभिः सहिताभिः पश्चात्तनैर्निबन्धैश्चैव विशदीकृतमप्येत-
द्विज्ञान दिग्दर्शनमात्रं भवति । शारीरिकी प्राकृतिकी च परि-
स्थितिर्न खलु सर्वेषां सर्वदा सर्वत्रैकरूप्यं वहति । प्रतिव्यक्ति-
प्रकृतिविभेदेन स एव रोगोऽप्युल्लेखचैर्दोषान्तरसम्पृक्तैरपि तैस्तै-
र्दोषैर्विभिधानेकरूपतां भवेत् । यथा यथा देशकालजलवायवाहा-
रविहारादिपरिस्थितिविभेदेन दोषसाङ्ग्येण नानारूपस्वमापद्य
रोगा वधैरन्, नवनवाकृतयश्च प्रादुर्भवेयुः, तथा तथा देशका-
लादिविशेषानुसन्धाय औषधविशेषाणामावापोद्गापी मानगु-
लघुभावौ निक्षेपरचनापौर्वापर्यक्रमविशेषादिक वा प्रकल्प्य नव-
नवानां प्रतीकारोपायानामनुभवविशुद्धानामौषधान्तराणामुप-
चयेन संरक्षणमुपगृहणमपि प्राचीन आयुर्वेदविज्ञानकोशः
समपेक्षते ॥

(२) आचार्यपरिच्छेदो ग्रन्थपरिचयसहितः ।

सृष्टेषु प्रजावर्गेषु स्वास्थ्यपरिपालनायपेक्षणीयामायुर्वेदवि-
धामवधार्य स्वयम्भूरेव संहितारूपेण प्रथमतः
आयुर्वेदस्य प्रकाशनामास । सेयमधीन्द्राद्यनुक्रमेण आर्य
प्रकाशः समाजसमन्तीणां लोके प्रचार प्रपेदे इति पूर्ववृत्तं
आचार्याश्च वर्णयन्त्यायुर्वेदाचार्याः । अस्तु नाम स्वयम्भू-
पङ्कमं प्रकाशः, देवो वा उपदेशः, आपो वा
सर्ग आयुर्वेदस्य, सर्वथाऽप्येतदीयं प्रादुर्भावः प्रवृत्तर एव ।

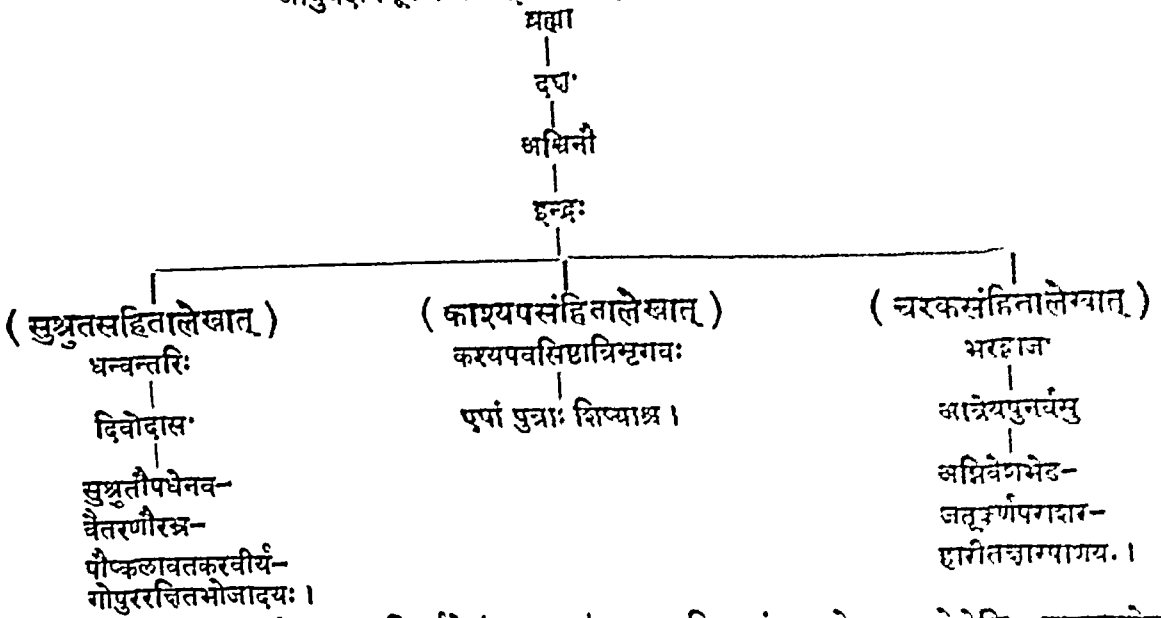
१ (क) स्वयम्भूर्देवा प्रजा सिद्धुः प्रजानां परिपालनार्थमायुर्वेददे-
वाप्रोऽञ्जयत् । (काश्यपसंहिताया ५ ६१)

(ख) इह स्वस्वायुर्वेदमष्टाङ्गमुपाङ्गमथर्ववेदस्यानुत्पाद्यैव प्रजा
'इलोकशतसहस्रमध्यायसहस्रं च कृन्वान् स्वयम्भू ॥

(सुसुते सू. अ १)

(ग) प्रसंगा दि यथा त्रोक्तमायुर्वेद प्रजापति (चरके सू. अ १)

आयुर्वेदीयमूलग्रन्थेषु हर्य सग्रप्रदायक्रमोऽप्रगम्यते—

अस्यां काश्यपसंहितायामुपदेशपरम्परानिदर्शने 'स्वयम्भू-
र्षहाऽऽयुर्वेदमग्रेऽसृजत्, ततश्च त पुण्यमायुर्वेदमश्विन्या क.
प्रददौ, ताविन्द्राय, इन्द्र ऋषिभ्यश्चतुर्भ्यः कश्यपवसिष्ठात्रिभृ-
गुभ्यः, ते पुत्रेभ्यः शिष्येभ्यश्च प्रददुर्हितार्थम्' (पृ० ६१) इति
लेखेन इन्द्रात् साक्षादेव कश्यपादिभिः पुरातनमहर्षिभिः प्रथ-
मत एषा विद्या प्राप्ताऽवगम्यते । चरकोपक्रमग्रन्थे रोगैरुपद्रु-
ताना लोकानामुद्धारोपायस्य विविक्तसया समवेताना महर्षीणां
प्रेरणया इन्द्रमुपेत्य तस्मादायुर्वेदमवाप्य प्रतिनिवृत्तो भरद्वाजो
महर्षीनुपदिदेशेति निर्देशेन इन्द्रोपदिष्टाद्भरद्वाजादेव महर्षीणा-
मेतद्विद्याधिगमो लभ्यते । भरद्वाजो नाम आयुर्वेदविद्यायाः
कश्चन प्राचीन आचार्यो ज्वरसमुच्चयादिषूङ्गुतैस्तद्वचनैरप्यव-
गम्यते । महाभारतेऽपि वैद्यकाचार्यस्य भरद्वाजस्य निर्देशोऽ-
स्ति । चरकसंहितायामुपक्रमोत्तरग्रन्थे भरद्वाजस्य द्विधोऽख्यो
दृश्यते । वातकलाकलीये (च सू अ १२), आत्रेयभद्रका-
प्यीये (च सू अ. २६) च कुमारशिरोभरद्वाजस्य मत
दर्शितमस्ति । स च भरद्वाजो विशेषेण व्यावृत्तोऽन्य एवाव-
गम्यते । एतदीय मतमात्रेयेण प्रतिक्षिप्तं च । यज.पुरुषीये
(च सू. अ. २५), खुड्डीकागर्भावक्रान्तौ (च शा अ ३)
च अविशेषितस्य भरद्वाजस्य मतोल्लेखोऽस्ति । तत्रापि भर-
द्वाजमतमात्रेयेण प्रतिक्षेप्यकुहावेव निक्षिप्तमस्ति । उत्तरत्र
(च. शा अ. ३) प्रतिक्षिप्तेन भरद्वाजेन जिज्ञासया पृष्टे आत्रे-
येण विशेषविवरणं प्रदत्तं चास्ति । नद्येव निर्देशोऽस्यापि गुरु-
भावौचित्यं सगमयति । वातकलाकलीये 'कुमारशिरा' इति
भरद्वाजविशेषणमात्रेयगुरुभरद्वाजनिषेधार्थम्' इति, खुड्डीका-
गर्भावक्रान्तौ 'भरद्वाजशब्देमैह-नात्रेयगुरुत्वच्यते किन्त्वन्य एव
भरद्वाजगोत्रः कश्चित्' इत्युक्तिखण्डिकाकारश्चक्रपाणिहभयत्र
निर्दिष्टस्य भरद्वाजस्य गुरुत्वाभाव स्पष्टं दर्शयति । चक्रपाण्युक्त-
दिशा गोत्रवाचकेन भरद्वाजशब्देनाभिधेयानां ब्रह्मना सम्भवेन
अत्रिपरम्पराप्राप्तविधेनाप्यात्रेयेण कस्माच्चिद्भरद्वाजादपि एत-
द्विद्याया प्रदणस्य सम्भवेऽपि भरद्वाजस्योपदेशग्रहणं समानं

तन्मतप्रतिष्ठापनं चावबोधयन्त्यात्रेयोक्तिः षाप्यत्रात्रेयमहिना-
यामन्तरनुपलभ्यमाना संशयमाग्रहति । तदेवमात्रेयगुरुत्वेन
मन्यमानो भरद्वाजः कतम इति नतावना निश्चिंतुं शक्यते ।
काश्यपसंहितायां रोगाध्याये (पृ ३९) केवलं कृष्णभरद्वाज-
स्योल्लेखोऽस्ति । सोऽपि सविशेषणो विभिन्नो भारद्वाजोऽवगम्यते ।
आयुर्वेदाध्ययनविधाने काश्यपीये (पृ २४) प्रजापत्यश्वी-
न्द्राणां सर्वप्रस्थानपरमाचार्यस्य परमपुरुषावतारस्य धन्वन्तरेः,
स्वप्रस्थानमूलाचार्यस्य कश्यपस्य स्वाहाकारदेवतात्वेन निर्देश
इव आत्रेयसंहितायामपि (च वि अ ८) प्रजापत्यश्वीन्द्र-
धन्वन्तरीणामेव नामनिर्देशेन सह स्वाहाकारविधानमस्ति ।
तत्र सूत्रकारिणामृषीणामिति सामान्यतोऽप्युल्लेखेन ततो
भरद्वाजस्यापि ग्रहणं सम्भवति । परं स्वीयप्रस्थाने इन्द्राद-
नन्तराचार्यभावेन स्वस्यापि गुरुत्वेन च दृष्टव्यास्य विशेषतो
नाम्ना ग्रहणं समुचितं किमित्युपचितं स्यात् । यथाहि काश्य-
पीयोक्तौ कश्यपात्रिवसिष्ठभृगुषु इन्द्रस्य साक्षादुपदेशिकः
सम्बन्धो दर्शितः, तथैवात्रेयसंहितायामपि रसायनपादे (च
चि अ १) मृगवत्रिवसिष्ठकश्यपानामङ्गितोऽप्युल्लेखेन
वामदेवासितगौतमादीनां च साक्षादेन्द्राद्रमायनौपधोपदेश.
प्रदर्शितः । नात्रापि भरद्वाजस्योल्लेखोऽस्ति । बहुकालान्तरेण
पौर्वापर्यवतामप्याचार्याणां चरकोपक्रमग्रन्थे महर्षिसमवाये
सहभावनिर्देशः, उत्तरग्रन्थानुरूपलेखप्रौढेस्तत्रादर्शनमपि
सशाययति । इतश्च भरद्वाजादेव महर्षीणामायुर्वेदविद्यालक्षि-
दर्शयश्चरकीय उपक्रमग्रन्थः किमाशयक इति विमर्शस्थान-
मेतत् । तदेवं सर्वतोऽनुसन्धाने कश्यपवसिष्ठात्रिभृगुमहर्षि-
भिरतिपुराकालादेव स्वपुत्रशिष्यसन्ततिष्वायुर्वेदविद्या प्रव-
र्तिता । येनात्रेयादिशब्दानां गोत्रनामतया आत्रेयपरम्परायां
चरकसंहितामूलभूताचार्य आत्रेयपुनर्वसु, अन्ये कृष्णात्रेय-
भिववात्रेयादयोऽपि दृश्यन्ते । कश्यपपरम्परायामपि काश्यप-
बृहत्काश्यपादय अन्येऽप्याचार्याः प्रतीयन्ते । एकाचार्यगोत्र-
परम्परागतेनापि वैशिष्ट्यलाभाय आचार्यान्तराद्विद्याग्रहणस्या-

प्यौचित्येन चरकोपक्रमलेखानुसारेण स्वपूर्वपरम्पराप्राप्तविद्येनाप्यात्रेयपुनर्वसुना भरद्वाजादपि शिक्षाविशेषो गृहीतः सम्भवति, ऋगुपरम्परागतेनापि जीवकेन मारीचकश्यपविद्याया ग्रहणमस्यामपि संहितायां दृश्यते । महाभारतलेखतो भरद्वाजाध्वन्तरेर्विद्यालाभस्य, दिवोदासस्य भरद्वाजाश्रमप्राप्तेश्च लाभेऽपि सुश्रुतसंहितालेखतो धन्वन्तरिदिवोदासस्य इन्द्रादेवैतद्विद्यालङ्घिरवगम्यते । यथातथाऽपि सर्वेषामिन्द्रस्य परमाचार्यतया साक्षात् परम्परया वा मूलोपदेष्टृत्वोत्प्लेखः संवादायैव जायते । त एते धन्वन्तरिमारीचकश्यपात्रेयपुनर्वसवो यथास्वं विज्ञानानि लोकोपकृतये सहितारूपेणान्तेवासिन उपादिदिपुः । तदेव वैदिकविज्ञानपरमभूमिकायां ग्राह्यं विज्ञानवीजमुपष्टभ्य प्रादुर्भूतोऽयं चिरन् आयुर्वेदकल्पतरुश्चिन्द्रकश्यपात्रिवसिष्ठऋगुप्रभृतिपरम्परया धन्वन्तर्यात्रेयकश्यपैरन्यैरपि पूर्वाचार्यैः प्रयत्नेन प्रतिशाख परिष्कृत्य पल्लवितः पुष्पितः फलितश्च कालप्रासावशिष्टैः कतिपर्यैरपि फलैः शिष्यपरम्पराद्वाराऽद्यापि लोकानुजीवयतीति सन्तोपस्यैव विषयः ॥

यद्यपि वैदिके साहित्ये आयुर्वेदीयविज्ञानस्याष्टधा विभागनिर्देशोऽष्टाङ्गाना नामोल्लेखश्च न दृश्यते, आत्रेयलेखतो ग्राह्यविज्ञानसमये हेतुलिङ्गौषधज्ञानरूपत्रिसूत्रात्मना तदवस्थानमवबुध्यत इति वैदिक तद्विज्ञान पुरा त्रिस्कन्धात्मकमासीदित्यवगम्यते, तथाऽपि वैदिकायुर्वेदविषयाणां सङ्ग्रहणे पूर्वोपदिशितदिशा अश्विनोरुपवर्णने जह्वायोजनशकलीकृतशरीरसन्धानदृष्टिप्रोत्रप्रदानकुष्ठादिनिवारणच्यवनरसायनापुत्रापुत्रोत्पादनादीनामैन्द्रस्तवनेऽप्येवमेव नानाविषयाणामुपलम्भेन, ऋग्यजुःरथर्वोपनिषदादिषु नानाविधभैषज्यानामोषधिविद्याया भूतविद्याया विषपरिहारविद्यायाश्च तत्र तत्र दर्शनेन शल्यशालाक्यकायचिकित्सागदभूतविद्यारसायनादीनामष्टविधानामेव विज्ञानविशेषाणां विषयाः पृथक्पृथग्रूपा अपि तस्मिन् विज्ञाने प्रविष्टा एवासन्नित्यवगम्यते । भूतविद्यायामाचार्योऽथर्वा, महाभारतेऽप्युपलभ्यमानोऽगदतन्त्राचार्यः काश्यपः, कौमारभृत्याचार्यः कश्यपः, शालाक्याचार्या गार्ग्यगालवाक्यः, शल्याचार्याः शौनकादय एवमेकैकप्रस्थानाचार्यतयाऽवगम्यमानानां महर्षीणां प्राचीनतरत्वेन दर्शनमायुर्वेदविज्ञानस्याष्टप्रस्थानेषु विभक्तत्वमपि प्राचीनकालपरिदृष्टं दर्शयति । येनैकैकप्रस्थानवैशेष्यकेषाञ्चिन्महर्षिविशेषाणा विश्रुतयेऽजायत । केषुचित्तु सर्वप्रस्थानीयविज्ञानानां सामूहिकरूपेणावस्थानमपि भवेत् । ऋगपेक्षयाऽथर्वसंहितायामोषधिभैषज्यभूतचातनविपापहरणादिविषयाणां विकासवस्थाया निदर्शनेन एकैकांशोऽपि कालक्रमेण विज्ञानविशेषैः पुष्टिमापद्यमानो ग्रहणधारणप्रयोगसौकर्याय पृथक्पृथक्प्रस्थानरूपेण विभागप्रतिष्ठामापन्न स्यात् । अपि समये आध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकरूपाणा त्रिविधानां दुःखा-

नामेकैकशोऽपि परिहृतये अष्टद्वारकोपायानामिव षष्ठोपायानामपि क्रमशो विकासेनाथर्वणविकासमप्युपजीव्य शारीरभैषज्ये शस्त्रक्रियाप्राधान्यमुपादाय शल्य, बह्विन्द्रियप्रधानोत्तमाङ्गमुपादाय शालाक्यं, बलवीर्याभिवृद्धिप्राधान्यमुपादाय वाजीकरणं, वयःस्थापनादिमहाफलदीर्घप्रयोगविशेषानुपादाय रसायनम्, ऋतुगर्भवाल्यादिप्राथमिकावस्थासम्बन्धमुपादाय कौमारभृत्यम्, एतदितरशारीरमानसभैषज्यमुपादाय कायचिकित्सा, बहिरागन्तुकविकृतिप्रशमने सर्पशृशिकप्रभृतिप्राण्यादिविषविष्वसुपादाय अगदतन्त्र, भूतग्रहस्कन्दादिदेववर्गविष्वसुपादाय भूतविद्या, इति त्रिविधदुःखशाखाविशेषाननुसन्धाय तत्तत्पतीकारदृशाऽष्टौ प्रस्थानानि विभक्तानि प्रतीयन्ते । पूर्वाचार्याणामनुसन्धाने ग्रहण इन्द्रस्य च सर्वप्रस्थानीयविज्ञानव्यूहे आचार्यभावो लभ्यते । महाभारतलेखत इन्द्राङ्गवधोपदेशो भरद्वाजः, हरिवशलेखतो भरद्वाजात् सुश्रुतसंहितालेखत इन्द्रादेव लब्धोपदेशो धन्वन्तरिश्च सर्वप्रस्थानविज्ञानेषु सामूहिकज्ञानवानवगम्यते । एकैकशो विषयस्य विकासेन बहुलीभावेऽद्यत्वे एकैकाङ्गभैषज्यविशेषविज्ञानवशादेकैकविभागभिपगभाववत्तत्र तत्र विशेषवैदुष्यसम्पत्तये शिष्याणां ग्रहणधारणसौकर्याय च महाभारतलेखतो भरद्वाजेन, हरिवंशलेखतो धन्वन्तरिणा आयुर्वेदीयविज्ञानमष्टसु प्रस्थानेषु विभज्य विकसितमेकैकप्रस्थानं पृथक्पृथग्भावेन शिष्येभ्य उपदिष्टप्रचारमापादितं चेत्यवगमेन तदुपक्रममष्टौ प्रस्थानानि पृथक्पृथक्प्रवाहरूपेण लोके प्रसृतानि प्रतीयन्ते । कायचिकित्साप्रस्थानीयायामात्रेयसंहिताया कौमारभृत्यप्रस्थानीया काश्यपसंहितायामपि साधारणाचार्यैः प्रजापतीन्द्रादिभिः सह धन्वन्तरेह्यैवदेवतात्वेन निर्देशन, नानाप्रस्थानेषु धान्वन्तरघृतादेरुपादानमपि धन्वन्तरेष्टाङ्गविभागाचार्यत्व व्यनक्ति । न केवलं मूलधन्वन्तरिः, अपितु तत्सम्प्रदाय लब्धवान् द्वितीयो धन्वन्तरिर्दिवोदासोऽपि अष्टस्वङ्गेषु कतममुपदिशामीति सुश्रुतपृष्ठा शल्यं प्रधानीकृत्योपदिशतु भवानिति तेनाभ्यर्थितः शल्यप्रधानं विज्ञानं तस्मै उपदिदेशेति सुश्रुतसंहितायामुपक्रमभागे लेखेन, पश्चादष्टाङ्गवित्त्वस्य कण्ठतोऽपि निर्देशेन च अष्टाङ्गविद्याचार्य आसीदिति व्यक्तीभवति । अष्टाङ्गविदो भरद्वाजादिन्द्राङ्गा लब्धोपदेशोनात्रेयपुनर्वसुनोपदिष्टैरभिवेशादिभिः पद्भिः पृथक्पृथक्तन्त्राणा प्रणयनस्योल्लेखेन, धन्वन्तरिणा दिवोदासेन शल्यप्राधान्यमादायोपदिष्टेन सुश्रुतेन सुश्रुतसंहिताया निबन्धनस्योल्लेखेन च तयोः क्वचन प्रस्थानान्तरीयविषयाणामप्युपलम्भेऽपि तेषां प्रसङ्गेन लेशत एव तत्रानुस्यूततया 'प्राधान्यतो व्यपदेशा

१ हेतुलिङ्गौषधज्ञान स्वस्थातुरपरायणम् ।
त्रिस्रज शाश्वत पुण्य सुबुधे य प्रजापति ॥
सोऽनन्तपार त्रिस्कन्धमायुर्वेदं महामति ।
यथावदचिरात्सर्वं सुबुधे तन्मना मुनिः ॥ (चरक सप्र.अ.१)

१. तस्य गेहे समुत्पन्नो देवो धन्वन्तरिस्तदा ।
काशिराजो महाराजः सर्वरोगप्रणाशन ॥
आयुर्वेदं भरद्वाजात् प्राप्येदं मिषजा क्रियाम् ।
तमष्टया पुनर्वस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत् ॥ (हरिवंशे.अ.२९)
२. अष्टाङ्गवेदविद्वांस दिवोदास महौजसम् ।
विश्वामिप्रमुत श्रीमान् सुहृतः परिपृच्छति ॥ (सु.उ.त.अ.६६)

भवन्ति इति न्यायेन भरद्वाजस्याष्टाङ्गसम्प्रदायेष्वेकतमोऽय-
मात्रेयपुनर्वमोः कायचिकित्साप्राधानः सम्प्रदाय, धन्वन्तरेदि-
वोदायस्य वाऽष्टाङ्गसम्प्रदायेष्वेकतमोऽयं सुश्रुतस्य शल्यप्रधानः
सम्प्रदाय इति सम्प्रदायद्वयं चिरादवशिष्टमद्याप्यास्ते । कौमार-
भृत्यप्रस्थाने आत्रेयादपि पूर्वस्य मारीचकश्यपसम्प्रदायस्याप्य-
न्यस्येदानीमुपलभ्येन सम्प्रदायत्रयं पुरो भवति । चरकसुश्रुत-
संहितयोर्लेशतोऽन्तर्गतस्य कौमारभृत्यविषयस्य स्वतन्त्र-
प्रस्थानभावेन संहितातन्त्रात्मना पृथगेवमुपलभ्यात् सुश्रुतो-
त्तरतन्त्रे सच्चिसरूपेण सच्चिवेशितानां शालाक्यादिविषयान्तरा-
णामपि एवमेव सर्वाङ्गपूर्णां संहितादयस्तत्तदचार्याश्रानेके
भवेयुर्गिति निश्चेतुं शक्यते । प्रस्थानान्तराणि कालवशेन हन्त
इदानीं विलुप्तानि इत्यन्यदेतत्, पर महाभारतहरिवंशसुश्रुता-
दिपृष्ठिततोऽयमष्टाङ्गविभागः प्राचीन एव । तदेवं कायचिकि-
त्साया भरद्वाजसम्प्रदाय, शल्यप्रस्थाने धन्वन्तरिसम्प्रदाय-
श्रेति द्वेषा विभक्तोऽसौ पुनरष्टधा प्रवृत्त इति कल्पना
नात्मलाभाय ।

तदेवमार्पेऽपि समये कालक्रमेणाष्टाङ्गेष्वेकैकोऽपि विभागो
विक्राममुपगच्छन्तैस्तराचार्यैरेकैकशोऽपि सविशेष न्यरूप्यत,
येन तत्र तत्र विभागे ते ते प्रधानाचार्यपदमलञ्चक्रुः । सुश्रुते-
विदेहनिमे शालाक्यतन्त्रकृत्वेन, सुश्रुतौपधेनवौरभ्रपौष्क-
लावनादीनां शल्यतन्त्रकृत्वेन, शौनकेकृतवीर्यपाराशर्यमार्कण्डे-
यसुभृनिर्गोतमाना पूर्वाचार्यत्वेन निर्देशः, चरकसंहितायामभि-
वेशभेदादीनां पण्णा चिकित्सातन्त्रकृत्तया निर्देशः, काङ्क्षार्यन-
वार्योविदहिरण्याचकुशिकर्मत्रेयकुशसाङ्कृत्यायनकुभारशिरोभ-
रद्वाजवद्विधाभार्यावमारीचिकाप्यकाशीपतिचामकपारीचिन्मौ-
द्वल्यशरलोमकौशिकभद्रकाप्यधन्वन्तर्यादीनां मतोल्लेख,
अङ्घ्रिरोजमदभ्रिकश्यपकारश्यपादीनां बहुनामृपीणां नामोद्देशः,
अस्मिन् वृद्धजीवकीयतन्त्रेऽपि सूत्रस्थानरोगाध्याय (पृ. ३९)
सिद्धिस्थानराजपुत्रीयाध्यायवमनविरेचनीयाध्यायग्रन्थेषु तत्त-

१ महाभारते समापर्वणि-आयुर्वेदस्तथाऽष्टाङ्गो देहवास्तत्र
भारत (११।१७) ।

एव पूर्वनिर्दिष्टयोर्महाभारतहरिवंशलेखयोः ।

२ सुश्रुते—“शालाक्यतन्त्राभिहिता विदेहाधिपकीर्तिता”
(सु. उ. अ. १४) ॥

३ सुश्रुते—औपधेनवमौरभ्र सौष्ठव पौष्कलावतन् ।

दोषाणां शल्यतन्त्राणां नामान्येतानि निर्दिशेत् (सु. सू. अ. ४) ॥

४ सुश्रुते—शरीरनिर्मितिविषये शौनकमतोल्लेख (सु. शा. अ. ३) ॥

५. चरके—अग्निवेशश्च भेदश्च ननुकर्णः पराशर ।

भारत क्षारपाणिश्च जगुहुस्त मुनेर्वच ।।

तन्त्रस्य कर्ता प्रथममग्निवेशो यतोऽभवत् ।

अथ भेदादयश्चक्रु स्व स्व तन्त्र कृतानि च ॥ (च. सू. अ. १) ॥

६. सम्प्रस्थाने वानकलाकलीय (१२) यज्ज पुरुषीय (२५)

आत्रेयमद्रकाप्यीया (२६) ध्यायेषु ।

७. चण्डीपक्रमग्रन्थे (च. सू. अ. १) ॥

न्मतोद्देशे भार्गवचार्योविदकाङ्गायनकृष्णभरद्वाजदान्वाहहिर-
ण्याचवैदेहनिमिगार्थमाठरात्रेयपुनर्वमुपाराशर्यभेदमीनाम्या-
नामाचार्यान्तराणांमुल्लेखश्चोपलभ्यमानो बहुनायुर्वेदीयान्
पूर्वाचार्यान्नुस्मारयति ॥

एषु कतिपयानां पराशरभेदकाङ्गायनहारीतक्षारपाणिजात-
कर्ण्यादीनामाश्विनभारद्वाजभोजभानुपुत्रकपिलवलभालुक्खिर-
नादविश्वामित्रादीनामन्येषां चाचार्याणां मधुकोशचरकसुश्रुत-
व्याख्यादिषु तादृशप्राचीनज्वरसमुच्चयज्वरचिकित्सिता-
दिषु चोद्धृतानि वचनान्यपि कतिपयानि लभ्यन्ते, तेषां
ग्रन्थमत्त्व स्पष्टमवबुध्यते । येषामुद्धृतानि वचनान्यद्य याव-
न्तोपलब्धानि तादृशानामपि तत्र तत्र तन्त्रकर्तृत्वेन सूत्रकारि-
त्वेन निर्देशनान्मतोपादानाच्च तेषामपि ग्रन्थमवमनुमीयते ।
हेमाद्रैर्लक्षणप्रकाशोद्धृते शालिहोत्रोक्ताश्वशास्त्रेऽप्यश्रामिपेक-
मन्त्रश्लोकेषु आयुर्वेदस्य कर्तार इति बहुनामृपीणां नामानि
कीर्तितानि दृश्यन्ते ॥

अतश्च देवाद्युगात् प्रभृत्यर्वाचीनसमयपर्यन्तं देवमहर्षिप्रभृ-
तयो बहव आयुर्वेदाचार्या अभवुः । अष्टाङ्गस्यायुर्वेदस्य एकै-
कोऽपि विभागस्तत्तदाचार्यैर्ग्रन्थप्रणयनेनोपदेशेन च परमां पुष्टि-
मापादित इति सङ्कलने महत्तम आयुर्वेदीयो ग्रन्थराशिः सम्भ-
वेत् । पर कालमहिम्ना शास्त्रान्तराणामिव आयुर्वेदरनाकर-
स्यापि हन्त ! बहुन्यसूत्यरत्नानि विलोपमुपगतानि ! एनदी-
यप्राचीनविलुप्तग्रन्थविषयके आलोचने श्रीयुतमदीयासनमवि-
हृद्भरणैनाथसेनमहोदयैः गिरीन्द्रनाथमुखोपाध्यायप्रभृतिभार-

१ हेमाद्रैर्लक्षणप्रकाशस्य १५०५ (वंशम) सवह्निगत प्राचीन
जीर्णपुस्तकमेक मत्सङ्ग्रहेऽस्ति । तत्र गजप्रकरणे पालनाप्यात्रिवचना-
नीवाश्वप्रकरणे शालिहोत्रवचनानि बहुधा उद्धृतानि सन्ति, तत्रैव
श्लोकोद्धारोऽस्ति—

वसिष्ठो वामदेवश्च च्यवनो भारविस्तथा ।

विश्वामित्रो जमदग्निर्भारद्वाकश्च वीर्यवान् ॥

असितो देवलश्चैव कौशिकश्च महाव्रत ।

सावर्णिर्गालवश्चैव मार्कण्डेयस्तु वीर्यवान् ॥

गौतमश्च भागश्च आगरुप (१) काश्यपस्तथा ।

आत्रेय शाण्डिलश्चैव तथा नारदपर्वतौ ॥

काण्वगो नहुपश्चैव शालिहोत्रश्च वीर्यवान् ।

अग्निवेशो मातलिश्च जतुकर्ण पराशर ॥

हारीत क्षारपाणिश्च निमिश्च वदता वर ।

अटालिकश्च भगवान् श्वेतकेतुर्मृगुस्तथा ॥

जनकश्चैव राजर्षिस्तथैव हि विनश्जित् ।

विश्वदेवा समरुतो भगवांश्च बृहस्पति ॥

इन्द्रश्च देवराजश्च सर्वलोकचिकित्सका ।

एते चान्ये च बहव ऋषयः सश्रितव्रताः ॥

आयुर्वेदस्य कर्तार सुलात तु दिशन्तु ते ॥ (पृ. १५९)

२ प्रत्यक्षशारीरभूमिकायान् ॥

३ History of Indian Medicine.

तीयविद्वद्भिः पाश्चात्पविद्वद्भिरपि बहु निरूपितमेवेति नात्र पिष्टपेपणमर्हति ॥

बहुशशिरत्नानां ग्रन्थरत्नानां विलोपेन विषादमनुभावय-
तोऽस्यायुर्वेदमहोदधेर्महिमानमविलोपयितुम-
आत्रेयसुश्रु-
तसंहिते श्रुतसहितानामभ्यां चिरात्प्रसिद्धतरमुपल-
भ्यते । अनयोर्मूर्धन्यभावगौरवस्य सुप्रथित-
तया सूर्याचन्द्रमसोरालोकान्तरमिव न परिचयाय प्रकाशोऽ-
पेक्ष्यते ॥

अष्टाङ्गहृदयकर्तुर्वाग्भट्टस्य समये आचार्यान्तराणामपि आ-
युर्वेदीयाः संहितादयः स्युर्नाम, तथाऽपि—

यदि चरकमधीते तदध्रुवं सुश्रुतादि-
प्रणिगदितगदानां नाममात्रेऽपि वाह्यं ॥

अथ चरकविहीनं पक्रियायामखिन्नं

किमिव खलु करोतु व्याधितानां वराकः ॥

(अष्टाङ्गहृदय उ. अ. ४०)

इति केवलं चरकाध्ययने सौश्रुतोक्तोरोगविशेषाणां नाम्नाऽ-
प्यज्ञानं भवेत्, सुश्रुतमात्राध्ययने कथं वा प्रतीकारप्रक्रियावि-
शेषज्ञानमिति चरकसुश्रुतयोर्द्वयोरप्यवश्यमुपादेयत्वमित्यायुर्वे-
दीयविज्ञानाकरूपेण संमाननीयदशा उपवर्णनेन मध्यकाले
वाग्भट्टसमयेऽप्येतावेव ग्रन्थौ सर्वोपर्यास्तामित्यवगम्यते ।
सहस्रवर्षपूर्वलिपिमये ज्वरसमुच्चयपुस्तकेऽपि चरकसुश्रुतवच-
नानि बहुश उपात्तानि, चतुर्थशताब्दीलिखिते नावनीतकपुस्त-
केऽपि चरकोक्तानि वचनानि सवदन्ति, सुश्रुतस्य नाम्नाऽप्यु-
ल्लेखोऽस्ति । वाग्भट्टेयै हर्षचरिते पौनर्वसववैद्यकुमारस्य
निर्देशेन आत्रेयपुनर्वसुसम्प्रदायस्य तदात्वेऽपि प्रचार उपल-
भ्यते । यदा प्रभृत्यनयोरुद्भवस्तदादिविचारगौरवेण गुणातिश-
यमहिम्ना चरकसुश्रुतसहितयोर्द्वयं लोके प्रचरन्नुपतया समयेन
भरताद्वहिरपि स्वालोक प्रासारयत्, अद्यापि वैद्यवर्गाणां
हृदयसर्वस्वायत् एव । सप्तमाष्टमनवमशताब्दीषु प्रगतिपथा-
भिमुखे आरव्यदेशे पारसीकदेशे च भारतीयभैषज्यविद्यायाः
समादरेण चरकसुश्रुतसहिते अनूदिते । आरव्यभाषायामनूदि-
तश्रकः सरकनाम्ना, सुश्रुतः सस्त्रदान्ना ज्ञायते । 'अबू-
सीन' (Abus ina) अबूरसी, (Abu Rasi) अबूसिरावि,
(Abusirabi) नामकानामारव्यवैद्यकग्रन्थानां लेटिनभाषानु-
वादेष्वपि चरकनाम पुनः पुनरुपात्तं श्रूयते । अलबेरुनी (Al-
beruni) नामकस्य पर्यटकस्य पुस्तकालये चरकानुवाद
आसीदित्यपि तदीयाङ्गलभाषानुवादे लभ्यते । अलमनसूरो
(Almansur 753-774 A D) बहूनायुर्वेदग्रन्थोत्थरकस्य
सर्पचिकित्साप्रकरणं सुश्रुतं चान्ववादयत् । तदीयवैद्यो रजस्
(Rhares) नामा चरकं बहुमानयति स्म । सिरसीननामकस्य
पाश्चात्यस्य पूर्वजा अपि भारतीयमायुर्वेदं चरकसुश्रुते चावेदि-

१ H. H. Wilson २. Pr Sahoo

३. Hindu Superiority by Har Bilas Sarada

४ किताने अलफेरिस्त एण्टिक्विटी आर्फ् हिन्दु मेडिसिन ॥

पुरित्यप्युपवर्ण्यते पुरावृत्तलेखकेन । अशोकनृपपौत्रसमये बौद्ध-
धर्मेण साकं भारतीय आयुर्वेदः सिंहलमप्यनुप्राविशत् । भार-
तीयायुर्वेदो विशेषरूपेण बह्वीभिष्टीकाभिर्युतो वाग्भट्टस्तिव्वत-
प्रदेशे स्वप्रभाव प्रकाश्य ततो मङ्गोलपर्यन्तमपि प्रचचार ।
भारते विलुप्ता अप्यनेका वाग्भट्टस्य टीका अद्यापि तिव्वतप्रदे-
शोऽनूदिता लभ्यन्ते ॥

अद्यत्वे भेडसहितानाम पद्यलेखबहुला संक्षिप्तलेखाऽन्याऽपि
सहिता कल्किताया समुद्य प्रकाशिताऽस्ति ।

भेडसहिता आपच्छायानुरूपरचनादर्शनेन साऽपि प्राची-
नाऽऽर्षो सहिता प्रतीयते । परमुपक्रमोपसंहार-
भागयोर्मध्ये मध्येऽपि बहुशो विच्छिन्नविकलाङ्गाऽशुद्धिवहुला
च दृश्यते । सहस्रवर्षपूर्वलिखित ज्वरसमुच्चयस्य ताडपत्रपुस्त-
कमेकमुपलब्धमस्ति । यत्राश्विनभारद्वाजादीनामिव भेडस्यापि
केवल ज्वरप्राकरणिकानि बहूनि वचनान्युद्धृतानि दृश्यन्ते ।
तेषु द्वित्रसख्यका एव श्लोका उपलब्धमुद्धृतभेडसहितायां
सवादां लभन्ते, तदुद्धृतानि श्लोकान्तराणि तु न प्राप्यन्ते ।
प्राचीनैतद्ग्रन्थोद्धृतानां तावतां श्लोकानामत्र सवादेन सेय
भेडसहिता न खलु न प्राचीनेति वक्तुं शक्यते, परमेकस्मिन्नेव
ज्वरप्रकरणे उद्धृता अप्यन्ये श्लोकाः, एव तन्त्रसारनामके
सङ्ग्रहान्तरग्रन्थे भेडनाम्ना उद्धृताः प्रकरणान्तरीयाः श्लोकाः,
एव टीकाकृद्भिस्तत्र तत्र भेडनाम्नोद्धृताः श्लोका अप्यस्या भेड-
सहिताया प्रायो न दृश्यन्ते । अस्मिन् वृद्धजीवकीये वस्तिकर्म-
समयनिर्देशप्रसङ्गे "षड्वर्षप्रभृतीनां तु भेड" (सिद्धस्थान. अ १)
इति षड्वर्षोत्तर वस्तिकर्मवादे भेडमतत्वेनोद्धृतोऽस्ति ।
उपलब्धभेडसहिताया 'वालानामथ वृद्धानां युवमध्यमयो-
स्तथा । स्वस्थानामानुराणा च वस्तिकर्म प्रशस्यते' इति वस्तिक-
र्मणः सर्वसाधारण्येनोपयोगोल्लेखोपलम्भनं न सवादाय
जायते । एव तत्र तत्रोपलभ्यमानानां बहूनां वचनानामत्रानु-
पलम्भेन सेय भेडसहिता बहुष्ववयवेषु विशेषतो विच्छिन्ना
सशयं चादधानाऽवगम्यते । वाग्भटेनापि एवमेव विच्छिन्नाङ्गो-
पलम्भेन वा चरकसुश्रुतसहितयोरिवास्या विषयनिरूपणस्य
नातिविशदतया वा—

"ऋषिप्रणीते भक्तिश्चेन्मुक्त्वा चरकसुश्रुतौ ।

भेडाद्याः किं न पठ्यन्ते तन्माग्राह्यं सुभाषितम् ॥"

(अष्टाङ्गहृदये उ त. अ ४०) ।

इति भेडविषये कदाचित् दृश्यते ॥

अद्यत्वे समुद्य प्रकाशिता प्राय एतदनुरूपैव द्वित्रशतवर्ष-
पूर्वलिखिताऽपि हारीतसहिता मिलति । सा
हारीत-
सहिता तु प्राचीनार्पलेखच्छायाराहित्येन साधारणस-
ग्रहप्रायतया दृश्यमाना न प्राचीना न वाऽऽर्षो
समन्तु शक्यते । प्राचीने ज्वरसमुच्चये बहुशो
हारीतनाम्नोद्धृतानि श्लोकवचनानि दृश्यन्ते, ग्रन्थान्तरेष्वपि
तत्र तत्रोद्धृतानि हारीतवचनानि दृश्यन्ते, पर तानि वचनानि
नास्मिन्मुपलब्धहारीतसहितापुस्तके लभ्यन्त इति विसंवादेऽ-
प्यन्यस्या एव प्राचीनहारीतसहितायाः पूर्वसत्त्वमनुमापयति ।

प्राचीनहारीतग्रन्थलोपमनुसन्धाय तन्नामाविलुप्तस्य दयालुना केनापि पश्चाद्भवेन विदुषा हारीतनाम्नैतद्वन्धरचनासौजन्यमा- विष्कृतं सभाव्यते ॥

चिरात्प्रसिद्धयोश्चरकसुश्रुतसहितयोरचिरोपलब्धाया भेड-
सहितायाश्चोपलब्धनुक्रमेण चतुर्थतां वहत्यपि
नचोपलब्धेयं प्राचीनार्पलेऽपि क्रियया विषयगाम्भीर्येण सार-
काश्यप- पूर्णतया चात्रेयसुश्रुतसहितयोः समकक्षं निव-
संहिता न्वनमनुभावयन्ती कौनारभृत्यप्रस्थानीयेय
प्राचीना काश्यपसहिता वृद्धजीवकत-

न्त्रात्मना परिणता प्रतिकूलेन दंवेन व-काञ्चिलोपं प्राप्य
द्विष्टया यत्र क्वचनान्तर्निलीयावस्थितेन जिर्णशीर्णनैकेन प्राची-
नताडपत्रपुस्तकात्मनोपलब्धा प्राणशेषा विच्छिन्नविकलेन
शरीरेणात्मानमिदानीं प्रादुष्करोति । करालकालकवलित्वावय-
वाया अपि शेषैरप्यवयवैर्निजं गाम्भीर्यगौरवं दर्शयन्त्याश्विरेण
नाम्नाऽपि विलुप्तायाः प्रत्याया अस्या आर्पसहिताया लाभो
महाहाभ इव विदुषां तोपायैव जायेत ॥

पुरा नेपालदेशमुपगतैः श्रीयुतविद्वद्भूमहामहोपाध्यायहर-
प्रसादशास्त्रिमहोदयैः—“नेपाले मया ३८ पत्रारिमिका कश्यप-
भार्गवसवादरूपा वैद्यकविषयिण्यपूर्णा प्राचीना काश्यपसहिता
लब्धा, यत्रादौ भैषज्योपक्रमणीयमष्टमपत्रतो ज्वरनिदानं निरूपि-
तमस्ति । चरकसुश्रुतकश्यपपाश्चिनात्रेयभेडपराशरहारीतजट्कर्ण-
दीना वचनान्यप्युद्धृतानि सन्ति । भैषज्योपक्रमणीयनाम-
सत्त्वेऽप्यौषधविषयोल्लेखो नास्ति” इति विवरणेन सह काश्य-
पसहिताया उपलब्धवृत्त Report on the Search of San-
skrit Manuscripts (1895-to 1900) पत्रे प्रकाशितम् ,
तद्विवरण Julius Jolly महाशयेन Medicine पुस्तकेऽप्युल्लि-
खितं दृश्यते । तदीयविवरणानुरूपं पुस्तकं नेपालराजकीयपु-
स्तकालये तैरेव निर्माय प्रकाशिते तदीयपुस्तकसूचीपत्रेऽपि न
दृश्यते, बहिरपि सयत्नं पर्यालोचने तादृश काश्यपसहितापु-
स्तकं नासाद्यत । परं ज्वरनिदानादिविषये नानार्पवचनसंग्रह-
रूपं प्राचीनस्ताडपत्रीयो उचरसमुच्चयो नाम वैद्यकग्रन्थो
नेपालेऽन्यत्राप्युपलभ्यते, अस्मत्प्रकाशेऽप्यस्ति । यत्र ज्वरवि-
षये बहुशः काश्यपवचनानि, तदुक्तविवरणानुरूप्येण चरकसु-
तकश्यपपाश्चिनभेडादिवचनान्यपि संगृहीतानि दृश्यन्ते । काश्य-
पवचनोपन्याये “शृणु भार्गव तत्त्वार्थं सन्निपातविशेषणम्”
इति काश्यपसहिताखिलभागलभ्यवचनोद्धारदर्शनेन तदशे
भार्गवकश्यपसवादरूपत्वमपि स्वदति । तदीयविवरणे आदौ
भैषज्योपक्रमणीयोऽल्लेखेन, ज्वरसमुच्चये तदभावेन, काश्यपसं-
हिताया खिलभागे तृतीयाध्यायस्य भैषज्योपक्रमणीयनामतया
च अष्टपत्रपर्यन्तं खिलभागीयकाश्यपसहिताया भैषज्योपक्रमणी-
याध्यायोऽपि तत्र संपृक्तं क्लिप्तं प्रतिभाति । अस्या प्रकाश्यमा-
नार्था काश्यपसहितायां तु चरकसुश्रुतादीनां वचनोद्धारो नास्ति ।
प्राचीननामायामस्यामवर्गभवानां चरकादीनां वाक्यानामुद्धार-
रेण नापि भवितव्यम् । न चात्र ज्वरप्रकरणमेव, नाप्यौषधानु-
पदेशं, तेन तदृष्टिपथमुपेतो ग्रन्थः सर्वादातया नैषा काश्यप-

सहिता भवेत्, अपि तु एतदीयभैषज्योपक्रमणीयाध्यायीयव-
तिषयपत्रमिलितस्तदुक्तविवरणमंवादी उपलभ्यमानो ज्वरग्रमु-
च्चयः, किं वा एतादृशमेव प्राचीनग्रहणमकं ग्रन्थान्तरं स्या-
दिति सम्भाव्यते ॥

उपलब्धतत्ताडपत्रपुस्तकस्याकृतिः २१ $\frac{1}{2}$ X २ $\frac{1}{2}$, प्रतिपृष्ठं
पङ्क्तयः ६, सर्वादिमः पत्राङ्क २९, अन्तिमश्च २६४, अन्तरान्त-
राऽपि बहुशो विलुप्तानि पत्राणि । उपलब्धं पुस्तकस्याद्यन्त-
योर्मध्ये मध्ये च खण्डिततयाऽत्रशिष्टपत्रोपलब्धये बहुप्रयत्नितं,
परं लुप्तानि पत्राणि प्रतीकान्तरं चानवाप्यैतावत्येव विश्रमित-
व्यमभूत् । लुप्तपत्राणि मुद्रितारम्भपत्रपाठटिप्पण्यां निर्दि-
ष्टानि । ग्रन्थपर्यालोचनायामादौ दशद्विंशत्याध्याया विच्छिन्ना,
अन्तेऽपि खिलभागस्य ८० अध्यायेषु २६ अध्यायपर्यन्तमेव
सत्त्वेन ततः पश्चात्तनो भागोऽपि विच्छिन्नः । वर्तमानेष्वपि
पत्रेषु बहुशः पत्राण्यशतः शकलीभूतानि, येन तत्र तत्र विलु-
प्ताः पङ्क्तयः शब्दा अक्षरादयश्च विन्दुमालया मुद्रणे सूचिताः
सन्ति । एतदीया लिपिः प्राचीना । तत्रापि बहुभागेषु लिपी-
नामेकजातीयत्वेऽपि लेखभेददर्शनेन द्वाभ्यां लेखकाभ्यामेक-
स्मिन् समये सण्डशो विलिख्य समापितमिदं मूलपुस्तकं
प्रतीयते । उपक्रमोपसहारभागयोर्विलोपेन ततो विज्ञेया विशेषा
न किमप्यवबोद्धुमपर्यन्तं । समाप्तिभागस्यानुपलब्ध्या ततो
विज्ञेयो लेखसमयोऽपि नोपलभ्यते । परमेतदीयलिप्याकृतेः,
अक्षरैर्निर्दिष्टानां पत्राङ्कानां, क्वचनाध्यायश्लोकाङ्कानां, ताडप-
त्रायामविस्तारयोश्चानुसन्धानेन सप्ताष्टशतवर्षपूर्वतनोऽयं पुस्त-
कलेख इत्यनुमातुं शक्यते । परमस्मिन्नादर्शपुस्तकेऽपि तदीया-
दर्शपुस्तकगताक्षराणां विलोपेन किल क्वचनं विनैवाक्षरमवशे-
पितस्य स्थलस्य दर्शनेनैतदीयादर्शमूलपुस्तकमप्येतादृशेव जरा-
जीर्णं प्राचीनं सम्भाव्यते । पुस्तकाकृतिपरिज्ञानाय पृष्ठद्वयस्य
प्रतिच्छायाऽप्यत्र सन्निवेशिताऽस्ति ॥

प्राचीनाचार्यवैद्यकग्रन्थेषु सुश्रुतसहिता चरकसहिता नवो-
पलब्धेय काश्यपसहितेति यदिदं महनीयमार्प
कश्यपस्य यं यत्रयमिदानीमस्माकं पुरः समुपतिष्ठते, तत्र
विमर्शः सुश्रुतसहितायां धन्वन्तरिः, चरकसहितायां
पुनर्वसुरात्रेय इवास्यां काश्यपसहितायां कश्य-
पो मूलभूत उपदेशक इत्यवगम्यते ॥

कोऽयमाचार्यः कश्यप इति जिज्ञासायामस्यां सहितायामु-
पक्रमोपसहारभागयोः खण्डिततया ततो विशेषतो विज्ञेयस्या-
परिज्ञानेऽपि एतदीयपरिचयायात्रैव सहिताकरपाध्याये इत्य-
मुल्लिखितं दृश्यते—

“दक्षयज्ञे वधत्रासाद्देवर्षाणां पलायताम् ।
रोगा सर्वे समुत्पन्नाः सन्तापाद्देहचेतसो ॥
प्रागुत्पत्तिस्तथाऽन्येषां रोगाणां परिकीर्तिता ।
कृतत्रेतान्तरत्वेन प्रादुर्भूता यथा नृणाम् ॥
ततो हितार्थं लोकानां कश्यपेन महर्षिणा ।
पितामहनियोगाच्च ह्यष्टा च ज्ञानचतुषा ॥

तपसा निर्मितं तन्त्रमृपय' प्रतिपेदिरे ।
जीवको निर्गततमा ऋचीकतनयः शुचिः ॥
जगृहेऽग्रे महातन्त्रं सञ्चिन्नेप पुनः स तत् ।
नाभ्यनन्दन्त तत्सर्वं मुनयो बालभाषितम् ॥
ततः समह सर्वपाशुपीणां जीवक' शुचिः ।
गङ्गाहृदे कनखले निमग्न' पञ्चवार्षिकः ॥
बलीपलितविप्रस्त उन्ममज्ज मुहूर्त्तकात् ।
ततस्तदद्भुतं दृष्ट्वा मुनयो विस्मय गता' ॥
वृद्धजीवक इत्येव नाम चक्रुः शिशोरपि ।
प्रत्यगृह्णन्त तन्त्र च भिषदश्रेष्ठ च चक्रिरे ॥
तत कलियुगे तन्त्र नष्टमेतद्यदृच्छया ।
धनायासेन यज्ञेण धारित लोकभूतये ॥
वृद्धजीवकवंश्येन ततो वात्स्येन धीमता ।
अनायास प्रसाद्याथ लब्ध तन्त्रमिदं महत् ॥
ऋग्यजुःसामवेदांस्त्रीनधीत्याद्धानि सर्वशः ।
शिवकश्यपयज्ञांश्च प्रसाद्य तपसा धिया ॥
संस्कृतं तत्पुनस्तन्त्रं वृद्धजीवकनिर्मितम् ।
धर्मकीर्तिसुखार्थाय प्रजानामभिवृद्धये ॥
स्थानेष्वष्टसु शाखायां यद्यज्ञोक्तं प्रयोजनम् ।
तत्तद्भूय' प्रवक्ष्यामि तिलेषु निखिलेन ते ॥''' इति.

इतश्च दक्षयज्ञे समुपजातादुपप्लवादुत्पन्नैः प्राचीनैश्च नाना-
रोगैः पीडितांश्लोकानभिसमीक्ष्य तदुद्दिधीर्षया पितामहनियोगेन
महर्षि' कश्यप आर्षतपोविज्ञानबलेनैतन्महातन्त्रं निर्माय ऋषी-
नुपदिदेश । सर्वेभ्य' प्रागिदं तन्त्रं गृहीत्वा ऋचीकपुत्रो जीवको
नाम बालमुनिर्विस्तृतस्यास्य सञ्चित रचनान्तरमकरोत् । बाल-
जल्पितमिति मुनयस्तद्गान्नीचक्रुः, तेन पञ्चवार्षिको बालो
जीवकः सर्वपाशुपीणां पुरतः कनखले गङ्गाहृदे निमज्ज्य बलीप-
लितव्यासवृद्धरूपेण षण्णादुन्ममज्ज । तेनाद्भुतेन विस्मिता मुनयः
शिशोरपि वृद्धाकृतेस्तस्य वृद्धजीवक इति नाम विधाय
त भिषगुत्तममनुमान्य तदीयं तन्त्रं स्वीचक्रुः । ततः कलिका-
लवशेन लुप्तप्रचारमेतत्तन्त्रं देवादानायासनाम्ना केनचिद्यज्ञजा-
तीयेन प्राप्य लोककल्याणाय रचितम् । तदनु वृद्धजीवकस्यैव
वंशोद्भवो वात्स्यो नामाधीतवेदवेदाङ्ग' शिवकश्यपभक्तो विद्वान्
अनायासयज्ञं प्रसाद्य ततस्तत्तन्त्रमधिगत्य बुद्धिवैभवेन श्रमेण
च कीर्तिधर्मप्रजासुखाभिपृद्धये प्रतिसंस्कृत्य प्रकाशयामास ।
अष्टसु स्थानेष्वनुक्त विषयान्तरं खिलरूपेण सयोजितमित्येत-
दीयमिति वृत्तं लभ्यते ॥

आर्षेऽपि समये मन्त्रब्राह्मणादिषु कश्यपकाश्यपशब्दाभ्या-
मभिधीयमाना अनेके महर्षयः, ग्रन्थान्तरेष्वप्यनेके तन्नामानो
विद्वांस उल्लिख्यमाना दृश्यन्ते । तेषु कतमोऽस्याः कौमारभृत्य-
सहिताया मूलाचार्यः, यस्योपदेशो वृद्धजीवकमनुसङ्क्रान्त इति
परिच्छेदाय विवेचनीयं भवति । तत्र, अत्रिकश्यपादीनां गोत्र-
प्रवर्तकमूलाचार्यत्वेनोपलम्भात् कश्यपशब्देन मूलकश्यपस्य,

१. अनायासेन यज्ञेण, अनायास प्रसाद्याथ-इति पूर्वापरसंगमनेन
अनायास इति यक्षस्य नामोल्लेख इत्यवगम्यते ।

काश्यपशब्देन तद्गोत्रोद्भवानां सामान्यतोऽवगमो भवति ।
गोत्रप्रवरनिर्देशाचार्याणां लेखानुसन्धाने बोधायनेन मूलगोत्र-
प्रवर्तकस्यैकस्यैव कश्यपस्योल्लेखेऽपि, प्रवरेषु काश्यपशब्देन
व्यवहारेऽपि, 'कश्यपान् व्याख्यास्यामः' इत्युपक्रम्य तद्गोत्री-
यानवान्तरगोत्रप्रवर्तकान् विभागशो निर्दिश्य, अन्ते 'इत्येते
निधुवाः कश्यपाः' इत्युपसंहृत्य च काश्यपगोत्रोद्भवो अवान्तर-
गोत्रप्रवर्तकाः काश्यपशब्देन व्यवहर्तुं योग्या अपि कश्यपशब्देन
व्यवहृता दृश्यन्ते । आपस्तम्बशाश्वलायनकात्यायनादीनामप्येव-
मेवोल्लेखा उपलभ्यन्ते । तत्र बहुव्यक्तिनिर्देशपरत्वेन गोत्रप्रत्य-
यलोपे कश्यपा इति व्यवहारसभवेऽपि, शतपथवशाद्ब्राह्मणे
'हरितः कश्यपः, शिल्पः कश्यपः, नैधुवि कश्यपः' इति हरि-
तादीना मिथो विभिन्नानामेकैकव्यक्तीनामपि कश्यपशब्देन
निर्देशोऽस्ति । तेन प्राक्काले काश्यपानां काश्यपशब्देनैव विशेष-
पव्यक्तीनां कश्यपशब्देनापि प्राधिको व्यवहारसंप्रदायः प्रती-
यते । तेन गोत्रप्रवरनिर्देशतां बोधायनादीनां लेखतो मूलक-
श्यपस्यैव तत्परम्परागतस्याऽवान्तरकश्यपस्यापि कश्यपशब्दे-
नावबोधो जायते । परं कश्यपपरम्पराया बोधायनादिभिरन्य-
स्य मारीचस्यानिर्देशेन आर्षसर्गे कश्यपस्य मरीचिण्त्रत्वेनान्य-
त्रोपलम्भाद्बोधायनादिलेखतो मूलकश्यप एव मरीचिपुत्रतया
मारीच इति वक्तव्यमेव । मात्स्ये गोत्रप्रवरनिर्देशे मरीचेः पुत्र
कश्यप मूलगोत्रप्रवर्तक निर्दिश्य तत्सन्ततिष्ववान्तरगोत्रप्रवर्त-
कानामुद्देशे कश्यपा मारीचा अपि पुनः पृथग्भावेन निर्दिष्टा
दृश्यन्ते । गोत्रप्रवरविषयसङ्ग्रहकारः कमलकरोऽपि मात्स्यो-
क्तकश्यपविभागमुल्लिखन् 'अथ कश्यपाः' इत्युपक्रम्य कश्यपप-
रम्परागतमन्यमेक मारीच गोत्रप्रवर्तकमृषिमैकवचनान्तेन
शब्देन निर्दिशति । कश्यपपरम्परागतत्वेनास्य मारीचस्यापि
कश्यपत्वं युज्यते च । तेन कश्यपपरम्परागतो द्वितीयोऽपि
मारीचः कश्यप आसीदित्यवगम्यते । चरकोपक्रमग्रन्थे समवे-

१. अथ कश्यपाना व्याप्येय काश्यपावत्सारनैधुवेति ।

(आपस्तम्बप्रवरकाण्डे)

कश्यपाना काश्यपावत्सारासितेति । (आश्वलायनप्रवरकाण्डे)

कश्यपान् व्याख्यास्याम । (कात्यायनलौगाक्षिप्रवरकाण्डे)

२. अनृष्यानन्तर्ये विदादिभ्योऽञ् ४।१।१०४। यमञ्चोश्च २।४।९४

(पाणिनिवृत्ते)

३. हरितात् कश्यपाद्धरित कश्यप शिल्पात् कश्यपाच्छिल्प

कश्यप कश्यपाश्नैधुवे कश्यपो नैधुविः । (शतपथवशाद्ब्राह्मणे)

४. मरीचे कश्यप पुत्रं कश्यपस्य महासुने ।

गोत्रकारानृषीन् वक्ष्ये तेषा जामानि मे शृणु ॥

...

कथयनाश्च हारीता आजिहायनहास्तिका ।

वैकर्णेया कश्यपाश्च सासिसा हरितायना ॥ (मात्स्ये)

५. अथ कश्यपा काष्ठायन मारीच आजिहायन ' इति

मात्स्योक्ता' । (प्रवरदर्पणे)

६. अङ्गिरा जमदग्निश्च वसिष्ठ कश्यपो भृगुः ।

काङ्गायनः कैकशेयो धीम्यो मारीचिकाश्यपो

(चरकसंहिताया सू. अ. १)

तानां महर्षीणामुद्देशे कश्यप प्रथमतः पृथङ्निर्दिश्य मारीचि-
काश्यपाविति द्विवचनान्तपदेन मारीचोः काश्यपस्य च पृथक्-
बोद्धलेखेन कश्यपः काश्यपो मारीचिश्चेति त्रयो विभिन्ना
अकाम्यन्ते ॥

अस्यां काश्यपमहिताया पूर्वापरशब्दानुसन्धाने प्रत्यभ्या-
पमुपक्रमोपसहारयोः 'इति ह स्माह कश्यपः' इति, कचनान्त-
राऽपि 'इत्याह कश्यपः' (खिलस्थान अ १०), इति, कश्यपः
(खिलस्थान अ १०), 'कश्यपोऽब्रवीत्' (सिद्धस्थान अ ३)
इति, एवमन्यत्रापि बहुश कश्यपशब्देनाचार्यस्योद्धेखो दृश्यते ।
कचन मारीचशब्देनापि निर्देशोऽस्ति । पूर्वापरग्रन्थैकवाक्यत्वा-
नुसन्धाने कश्यपएव मारीचत्वेन, मारीच एव कश्यपत्वेन
व्यवहृतो दृश्यमान एतदाचार्यं मारीच कश्यप बोधयति । स
च सर्वत्रैकवचनान्तेन मारीचशब्देन कश्यपशब्देन च व्यव-
हृततया एकव्यक्तिरूप इति स्पष्ट प्रतीयते । आग्नेयमहिताया
वातकलाकलीये वार्योविदेन सह पञ्चप्रतिपदभावेन दर्शि-
तसंवादस्य मारीचैराग्नेयेण प्रदर्शनाद्वायोविदसहभावी स
मारीचो गम्यते । अस्यामपि संहितायाम्—
इति वार्योविदायेद् महीपाय महानृपि ।

शर्शस सर्वमखिलं बालानामय भेषजम् ॥ (खिलस्था अ १३)

इत्येतत्संहिताचार्यस्य मारीचस्य वार्योविदसहभाव प्रद-
र्यते । आग्नेयसंहिताया पश्चाच्छारीरनिवृत्तिविषयं विमर्शं
'विप्रतिपत्तिवादास्वत्र बहुविधा सूत्रकारिणामृषीणा सन्ति'
इति पूर्वाचार्यमतनिर्देशोपक्रमे पाठविभेदेन कचन पुस्तके
मारीचकश्यपस्य कचन पुस्तके कश्यपस्याग्नेयोद्धेखात्,
'तत्र कश्यपः सर्वाङ्गनिवृत्तिः' इति पाठविशेषे कश्यपस्य सर्वा-

ङ्गनिवृत्तिवाक्यस्य चरमपदानयाऽऽग्नेयेण प्रदर्शनात्, अस्यां
काश्यपमहितायामपि—

सर्वेन्द्रियाणि गर्भस्य सर्वाङ्गाययवान्मथा ।

तृतीये मासि युगपन्निर्गन्तं यथाक्रमम् ॥ (पृ ७०)

इति त्वाचार्यस्य मारीचकश्यपस्य सिद्धान्तस्येण सर्वाङ्ग-
निवृत्तिवाक्यस्य सप्तादोपलम्भेन चाग्नेयमहितायां मार्गचिन्तेन
कश्यपत्वेन चाग्नेयेण निर्दिष्टस्य पूर्वाचार्यस्यैक्यानुसन्धानेचाग्नेय
पुनर्मुनाऽपि समंमानं निर्दिष्टं पूर्वाचार्यो वैशिष्ट्यात्पुन्य
राज्येयंयांविदस्य सहभावी मारीच कश्यप एताभ्या सहि-
ताया उपदंष्टेति तस्यवादेनापि र्शभाति । एतमहितायां
बोधायनादिलेखे च मारीचशब्देन व्यपहानोऽस्ति । मारीच-
शब्दात्पत्यार्थेऽपि स शब्दः सिद्धयति । आग्नेयमहिताया 'वार्यो
मारीचिकाश्यपो, मारीचिरनाच, मारीचि कश्यपः' इतीहा
रान्तपाठदर्शनेऽपि मारीचशब्दस्य वाहादिगणेऽपि पाठेन
वार्योविदसहभावेन च इन्द्रप्रथमे मारीचिशब्दस्यापि मारीच-
शब्दपर्यायमेवायाति । अत इन्द्र (४११९) इति मृत्गे
मारीचशब्दान्मारीचिशब्दमाद्येनेऽपि एतान्तरमात्रमुपादाय
मारीचेन मारीचिना च सह वार्योविदस्याह्वयं सम्भवति ॥

एवं च सति पूर्वापरदर्शितदिना मारीचकश्यपनाम्ना व्यव-
हृतुं शक्ययोरस्योर्लभेनास्तां मणिताया शिष्योपक्रमणीया-
ध्याये इन्द्राद्यष्टासिधौ, कश्यपास्यादिभिः पुत्रशिष्यसन्तति-
हारैतद्विद्याया प्रचारस्योक्त्या बोधायनाद्युक्तो मारीचिपुत्रो
मूलकश्यप एतदाचार्य इत्यपि सम्भवति, कचनान्तरे यद्गु-
रोगोत्पत्त्या लोकवाधां शमयितुं कश्यपेनैषा महिता निर्मायि,
यस्यैपात्मकं घृष्टजीवकतन्त्रं कलियुगप्राप्तौ विलुप्तं पश्चाद्वा-
र्येन लब्ध्वा सम्यक्तमिति संहिताकल्पाध्यायलेखेन, आग्नेय-
लेखतः फाङ्गायनादिमहभाविनो मारीचिकश्यपस्योपलम्भेन
च कश्यपपरम्परागतो मात्स्योक्तो द्वितीयो मारीच एतदाचार्य
इत्यपि सम्भवतीत्येतावताऽनयोरयमेवेति निर्धारयितुं कुष्कर
भवति । मात्स्याद्युक्तो द्वितीयो मारीचकश्यप एव वा भवतु,
स मूलकश्यपपरम्परायां कथित इति नवाधारयितुं शक्यते,
तथाऽपि अवान्तरगोत्रेऽपि मन्त्रद्रष्टृणामेव प्रवर्तकत्वाभ्युपगमेन
तस्यापि प्राचीनत्वमेवायाति । संहिताकल्पाध्यायं कर्त्वा विलु-
प्तस्य घृष्टजीवकतन्त्रस्य वार्येन यथादवाप्य संस्कृतत्वस्योद्धे-
खेन ततोऽपि पूर्वतनस्य घृष्टजीवकतन्त्रस्यापि मूलभूतायाः
काश्यपसंहितायास्ततोऽपि सुतरा प्राङ्गाल इति संहिताकार,
कश्यप उपर्येवरोहति । पाणिनीयसम्प्रदाये विदादिगणप्रविष्टे
कश्यपशब्दे बहुत्वे बोध्ये एव गोत्रप्रत्ययलुको विधानेन तन्नि-

१ उपास्यमानमृषिभिः कश्यप घृष्टजीवक । (पृ ३३)

प्रजापतिं ममासीनमृषिभिः पुण्यकर्मभिः ।

पप्रच्छ विनयाद्दिद्वान् कश्यप घृष्टजीवक ॥ (चिकित्सास्था.)

दुताग्रहोत्रमासीन कश्यप लोकपूजितम् ।

घृष्टो विशेषमन्विच्छन्नं पप्रच्छ विनये स्थित ॥ (कल्पस्थान. वि क अ)

ततो हितार्थं लोकानां कश्यपेन महर्षिणा ।

तपसा निर्मितं नन्त्रमृषयः प्रतिपेदिरे ॥ (कल्पस्था स. क अ)

महर्षिं कश्यपं घृष्टं वदवदाङ्गपारंगम् । (खिलस्थान अ. २)

कश्यपं लोकवर्तारं भार्गवं परिपृच्छति । (खिलस्थान, अ ३)

२ मारीचमासीनमृषिं पुगणं दुताग्रहोत्रं ज्वलनार्कतुल्यम् ।

(कल्पस्था. भो. क. अ)

मारीचमृषिमासीनं प्राह स्वविरजीवक । (कल्पस्था प. क. अ)

३. मुद्रितचक्रकपुस्तकेऽत्र विप्रतिपत्तिवादादोल्लेखे 'परोक्षत्वात्तच्चि-
न्त्यमिति मारीचि कश्यप, युगपत्सर्वाङ्गनिवृत्तिरिति धन्वन्तरि'
इति पाठदर्शनेन मुल्लतलेखान्त्वन्तरेऽप्येतत्सिद्धान्तदर्शनेन च सर्वाङ्ग-
निवृत्तिवादी धन्वन्तरे, अचिन्त्यत्ववाद कश्यपस्येत्यायाति । परम-
स्तु नाम धन्वन्तरेऽपि स एव सिद्धान्तः, किन्तु एकस्मिन्निवृत्तिरिति चक्र-
पुस्तके 'कश्यपः सर्वाङ्गनिवृत्तिः' इति नाम्नः. पूर्वनिर्देशेन सह
कश्यपस्य सर्वाङ्गनिवृत्तिवाद दर्शयन् पाठ उपलभ्यते । श्रीब्रुतगिरी-
न्द्रत्रायणलुलोपाध्यायैःपि History of Indian Medicine I, P

179 पुस्तके काश्यपनिरूपणे स एव पाठो गृहीतश्च । वार्योविदसभा-
विनो मारीचकश्यपस्यैतत्संहिताचार्यतयाऽऽग्नेयसंहितायामपि तत्सवा-
दी कश्यपः स एव निर्दिष्ट इत्यवधारणेन अत्र 'सर्वेन्द्रियाणि गर्भस्य'
इत्यादिवाक्येन (पृ ७०) सर्वाङ्गनिवृत्तिवादस्य सिद्धान्ततया दर्शि-
तत्वेन अचिन्त्यत्ववादस्यान्वानुपलम्भेन विरुद्धसिद्धान्तान्तरस्याभावो
चित्येन च कश्यपस्य सर्वाङ्गनिवृत्तिवाद दर्शयन् एव पाठः सन्नतो
दृश्यते, पूर्वापरपदपाठविपर्यासो विचारणीयः ॥

यमाननुरोधिनो वंशब्राह्मणलेखस्यानुसन्धाने एकस्यापि व्यक्ति- विशेषस्य कश्यपशब्देन प्राग्व्यवहारस्योपलम्भेनात्र कारयप- स्यापि कश्यपशब्देन निर्देशः पाणिनेः प्राक्तनं व्यव- हारमभिच्यनक्ति ॥

अस्यां कारयपमहितायां धन्वन्तरिर्मतोपादानेन, तत्सम्प्र- दायानुयायिनो द्विवोदासस्य सुश्रुतस्य च नामानुल्लेखेन, महाभारते गुरुदक्षिणाप्रदेयाश्वानां प्राप्यै काशीपतिं द्विवोदास- सुपेयुषे गालत्राय हिमवन्मूले वायव्यदिशि मारीचिकाश्रयपा- श्रमस्य निर्देशनस्योपलम्भेन च धन्वन्तरिमु तच्चतुथ- सन्ततेद्विवोदासादनतिपूर्वं किं वा तत्प्रमकाले हिमवन्मूले कृताश्रमोऽप्यौ मारीचकश्यप इत्यायाति, यत्रैतत्सहितोक्त गङ्गा- द्वारनिवासित्वमपि समन्वेति ॥

अवान्तरगोत्रप्रवर्तकस्य मारीचकश्यपस्यैतत्सहिताचार्यत्व- स्वीकारेऽपि चरकोपक्रमग्रन्थे मारीचे काश्यपाच्च पृथक्कश्यपस्य प्राचीनस्योपलम्भेनास्या महितायामपि इन्द्रान्तेवामिनः कश्य- पात् मन्तत्यादिप्रायुर्वेदविद्यानुवृत्तेरुल्लेखेन च अत्रिभृगवादि- सहचरान्मूलकश्यपादेवेय त्रिणा मारीचकश्यपेऽप्यनुवृत्तेति चोद्भु शक्यते, येन तत्परम्परागतेन मारीचेनेय सहिता निर- मायि । अतश्च धमनत्रिरेचनीयाध्याये (मि म्या) वृद्धकाश्य- पमतं प्रदर्श्य 'अथ कश्यपोऽत्रचीत्' इति स्वमतप्रदर्शन पश्चा- न्नवस्य मारीचकश्यपस्यैव युज्यते, न खलु मूलकश्यपस्य । आचार्यान्तरमतनिर्देशोत्तर सनामोल्लेखं स्वमतप्रतिपादनस्य प्राचीना शैली कौटिलीयार्थशास्त्रादिप्रात्रेयसहितायामपि दृश्यते । 'इति ह स्माह कश्यप' इति वाक्यस्मृष्टितस्या- ध्यायस्याभ्यन्तरेऽपि आचार्यान्तरमतनिर्देशं विनाऽपि क्वचन 'इति कश्यप' इत्याह कश्यप' (खि. स्था. १० अ. ५८-६६ श्लो.) इति वाक्य यदत्रोपलभ्यते, तन्नवोद्भावित तमर्थं सूचयितुं ग्रन्थकृत एव स्वनामोल्लेखनमित्यपि सम्भवति, मारीचकश्य- पस्य सहिताया 'कश्यपाय स्वाहा' इति (पृ. ५७) स्वाहा- कारदेवतात्वेन कश्यपोल्लेखे प्राचीनकश्यपरत्वस्यावश्यवक्त- र्यतया मूलकश्यपपरम्परात एवैतत्सन्ततौ विद्यानुवृत्त्या तद्विषये पूर्वाचार्यकश्यपोपदेशमवबोधयितुं तत्स्मरणमित्यपि सम्भवति ॥

आदिम परम्परागतो वा भवतु कश्यप, नैतावन्मात्रेण स प्राचीनतयाऽवगम्यते, वैदिकसाहित्यालोचनेऽपि मन्त्रद्रष्टृ- तयोद्दिक्षितो दृश्यते । कात्यायनीये ऋक्सर्वानुक्रमसूत्रे कश्य- पेन कारयपैश्च दृष्टेषु बहुषु सूक्तेषु दर्शितेषु जातवेदस्यादि- सूक्तसहस्र कश्यपार्प निर्दिष्ट, तद्व्याख्याया पद्गुरुशिष्यैः 'अय

मरीचिपुत्रः कश्यप' इति तं परिचाययति । बृहद्देवतायामपि एतत्सूक्तसहस्रस्य कश्यपदृष्टत्वं कीर्त्यते । सायनाचार्योऽपि जातवेदसमन्त्रे मारीचिकश्यपमृषिं निर्दिशति । वैश्वसूक्ते तु सूत्रकृदपि मारीचकश्यपार्पत्वं कण्ठत उल्लिखति । आथर्वण- सर्वानुक्रमसूत्रेऽपि घृतना जितमिति जातवेदस्यसूक्तद्वया मारीचि कारयपः ? (मारीचः कश्यप' उल्लिख्यते ॥

अत्रेद मे प्रतिभाति-ऋग्वेदे नवममण्डलेऽन्यत्र च काश्यपावत्सारेण काश्यपनिधुविना मारीचकश्यपेन च दृष्टान्यनेकसूक्तानि सन्ति । यानि सायनेनापि तथैव विवृतानि । तेषु द्विव्यौपधि. सोमोऽनेकधा स्तूयते । जातवेदस्यमन्त्रेऽने. स्तवनेऽपि सौमिको विषयस्तत्रा- प्यनुस्यूतोऽस्ति । जातवेदस्यादिकं च सूक्तसहस्रं कश्यपार्पमिति सर्वानुक्रमसूत्रकृदादयो निर्दिशन्ति । उपलभ्य- मान ऋग्वेदे सहस्रमितानां मारीचकश्यपार्पसूक्तानां न खलु संगमन सम्भवति । जातवेदस्य-स्थले त्वेकमेवेदमेकं सूक्तं दृश्यते । जातवेदस्यस्य सयोवृषेति सूक्तस्य चान्तरा एकोन- सहस्रसूक्ताना सत्वस्य सर्वानुक्रमसूत्रे बृहद्देवतायां पद्गुरु- शिष्योद्धृतशौनकशाकपूण्यादिनिर्देशे ज स्पष्ट प्रतीत्या तेषां विलोपे स्फुटीभवति । खिलरूपेण वर्तमानानामेषां सूक्ताना- माम्नायाच्युतिरिति पद्गुरुशिष्येण स्पष्टमुक्तम् । विलुप्तमन्त्रानु- सन्धाने सर्वानुक्रमटीकाकृत् पद्गुरुशिष्यस्वत्रैकचर्चद्वृत्तच- प्रभृतीनि सहस्रचर्चपर्यन्तानि सूक्तानीति प्रथमतो निर्दिश्य,

१. जातवेदस्य सूक्तसहस्रमेक ऐन्द्रात्पूर्वं कश्यपार्पं वदन्ति । जातवेदसे यत्कमाथ तु तेषामेकभूयस्त्व मन्यते शाकपूणि ॥ (बृहद्देवतायाम् पृ. १२)
२. वैश्वदर्श मारीच कश्यपो वा द्वैपदम् । (ऋक्सर्वानुक्रमे म. ८ अ. २९)
३. घृतनाजितमिति मरीचि काश्यप उभे जगत्यौ जातवेदसम् (७।६३) इत्यथर्वसर्वानुक्रमसूत्रे 'मरीचि काश्यप' इति पाठदर्शनेऽपि वशानुक्रमे कश्यपस्य मारीचत्वेनोप- लम्भात् काश्यपस्य मरीचेरनुपलम्भात्, ऋक्सर्वानुक्रमे जातवेदस्ये मारीचकश्यपार्पत्वेनास्मिन्नपि जातवेदस्ये तथा- त्वौचित्याच्च लेखादिकृतो वर्णविपर्यास किमु ?
४. जातवेदस एका जातवेदस्यमेतदादीन्येकभूयासि सूक्तसहस्र- मेतत्कश्यपार्पम् । (सर्वानुक्रमसूत्रे) ।
५. जातवेदस्य सूक्तसहस्रमेके " जातवेदसे यत्कमाथ तु तेषा- मेकभूयस्त्व मन्यते शाकपूणिः । (बृहद्देवतायाम्)
६. खिलसूक्तानि चैतानि त्वाथैवार्चमधीमहे । शौनकेन स्वय प्रोक्तमृष्यनुक्रमणे त्विदम् ॥ पूर्वात्पूर्वासहस्रस्य सूक्तानामेकभूयसाम् । जातवेदस इत्याथ कश्यपार्पस्य शुष्ठम् ॥ आम्नायोक्तेरेव न्युतत्वेऽपि खिलस्य कश्यपपरनेकसूक्त- दर्शनेन माहात्म्यज्ञानार्थोऽयमुपदेश प्रासङ्गिक । (वेदार्थ- दीपिकायाम् पृ ११)
७. जातवेदस इत्येकचर्चमादिर्वेषा तान्येतदादीनि सूक्तानि एक- भूयास्येकचर्चवृत्तराणि

- १ महाभारते उद्योगपर्वणि ११० अध्याये ।
- २ हुताग्निहोत्रमासीन गङ्गाद्वारे प्रजापतिम् । (ल क. अ.)
- ३ जातवेदस एका जातवेदस्यमेतदादीन्येकभूयासि सूक्तसहस्र- मेतत्कश्यपार्पम् । (ऋक्सर्वानुक्रमे म १ अ. १९)
- ४ एतत्सूक्तसहस्रं कश्यपार्पमिति । आर्षं दर्शनं यत्कश्यपार्पम् । अय स कश्यपो मरीचिपुत्र इति वक्ष्यते मारीच कश्यप इति । (वेदार्थदीपिकायाम् . पृ. ११)

तत्परिगणने एकैर्चसूक्तस्यैवात्रोपलम्भेन एकोनशतपञ्चकाधिक-
पञ्चलक्षणि ऋचोऽत्र विलुप्ता इति गणितमर्यादया दर्शयति ।
परमृगवेदे एकैकमन्त्रवृद्ध्यादिप्रक्रियया सूक्तेषु मन्त्रविन्यास-
रीते काण्डदर्शनेन, सूत्रे वृद्धेवतायां चास्मिन् सूक्तसहस्रे
एकैर्वाहुल्यस्योक्तनया च तावत्संख्यत्व नोपपद्यते । स मर्यादा-
निर्देशः सङ्गतोऽस्तु न वा, तथाऽप्यस्मिन् सूक्तसहस्रे एकैर्च-
वाहुल्योक्त्या एकैर्चानां बहुसंख्यत्वेऽपि सूक्तान्तराणां बहुचा-
नामपि तत्रानुप्रवेशसम्भवेन सहस्रशो मन्त्रा आसन्निति तु
सिध्यत्येव । कश्यपार्पणेषूपलम्भमानेषु काश्यपार्पणेषु चान्येषु
सूक्तेषु दिव्यपरमौषधे मोमस्याभिष्टुतिदर्शनेन विलुत्सेष्वन्येषु
सहस्रशो मन्त्रेष्वन्येवमेव प्राय ओषध्याङ्गीना वर्णन सम्भवति ।
कश्यपस्यायुर्वेदत्रिधाचार्यत्वस्य, तन्परम्परायां तदनुवृत्तेश्च
काश्यपसंहितायामुल्लेखेन कश्यपसंहिताया महाकृतेर्वृद्धजीव-
केन पश्चात् सचेपणस्याप्युल्लेखेन च इदमेव विलुप्तं सूक्तमहस्रं
काश्यपसंहितात्मकमस्मीत् किल ? । आयुर्वेदीयविषयान्तर
प्रतिपादयन् स भागः कश्यपेन ऋग्वेदेऽनुप्रवेशितः खिलरूप-
तया समयेन ततो विच्युतः पश्चाद्विलोपसुपगतोऽपि सम्भवति ।
पश्चाच्चिदंशयमाणे काश्यपसंहितानाम्नोपलम्भमाने संहितान्तरे-

ऋग्वेदस्योपवेदाङ्गं काश्यप रचितं पुरा ।

लक्षग्रन्थं महातेज अमेय मम दीयताम् ? ॥

इति ऋग्वेदोपवेदरूपेण लक्षग्रन्थात्मकं काश्यप दर्शन-
मुच्यमानमपि इदमेव विलुप्तं काश्यपसंहितारूपसूक्तसहस्रं
लक्ष्यीकरोति किमु ? खिलरूपेणावस्थितानां स्वदृष्टसहस्र-
सूक्तानामीदृशानां परदृष्टानां सूक्तानां च संहितासुपाठाय
कश्यपाचार्येणायुर्वेदस्य पञ्चमवेदस्थानीयत्वं शिष्योपक्रमणीया-
ध्याये (पृ० ६२) उपवर्णितं किमु ? इत्यपि तर्कं समुदंति ।
तामेव खिलरूपेणावस्थितामायुर्वेदीयविषयावयोधिनीं कश्य-
पस्य महासंहितासुपाठाय तदीयविषयानन्तर्निधाय वृद्धजीव-
केन संक्षिप्य तन्त्रात्मना विहितं न किमु ? यथा तथा वा
भवत्, उपलम्भमानेयं काश्यपसंहिता वेदानुस्यूतमूलमहातरो-
रेय सधिसं स्वरूपविशेषः पर्यवश्यति ॥

तदेवमेतत्संहितायाः संहिताकल्पध्यायलेखेनास्मिन् ग्रन्थेऽ-

इयं च एव चतुर्ऋचं पञ्चर्चमित्यादि सहस्रचर्चान्तान्यत्र
सन्ति एतावत्सूक्तसहस्रं कश्यपार्पणम् ।

(वेदार्थटीपिकायाम्, पृ ९२)

१ मयोवृषीयान्ता वेदमध्यास्त्वखिलमध्यगा ।

ऋचस्तु मञ्जलक्षा स्यु सैकोनशतपञ्चकम् ॥

(वेदार्थटीपिकायाम्, पृ ९२)

२ हुनामिहोत्रमासीन गङ्गाद्वारे प्रजापतिम् ।

पप्रच्छ स्थविर काले प्रजाना हिनकाभ्यया ॥ (ल. कल्प)

प्रजापतिं ममासीनमृषिभि पुण्यकर्मभि ।

पप्रच्छ विनयादिदात् कश्यप वृद्धजीवक ॥ (ज्व. वि. अ.)

मारीचमासीनमृषिं पुराण हुनामिहोत्र ज्वलनाकंतुल्यम् ।

नपोदनाचारनिधिं महान्तं पप्रच्छ शिष्यः स्थविरोऽनुकूलम् ॥

(भोजनकल्प)

न्तराऽन्तरा प्रविष्टैः पदविशेषैर्गम्येतन्महिताचार्यं कश्यपो
नामाऽऽहिताग्निर्वेदेदाङ्गपारद्वया प्रजापतिम्यानीयो गङ्गाद्वार-
निवासी महर्षिमांसीचः कश्यप इति स्पष्टीभवति । ततश्च चरक-
संहितामूलाचार्यस्यात्रेयस्य पुनर्वसुगङ्गेनेर्गतत्वंहिताचार्यस्य
कश्यपस्य मारीचमन्त्रेण विशेषतः परिन्द्रेट् ॥

कौमारमृत्युप्रस्थानीयाया अस्या संहिताया लेखादपि
मारीचः कश्यपो वृद्धकाश्यपश्चेति द्वावाचार्यौ गम्येते । येन
मारीचकश्यपोपदेशरूपायामस्या संहिताया वमनविशेष-
नीयप्रकरणे परमतत्रेण्यां वृद्धकाश्यपमतं पूर्वं निर्दिश्य
पश्चात् 'अथ कश्यपोऽत्रवीत' इति म्निदानरूपेण कश्यप-
मतप्रदर्शनस्य स्पष्टनया मारीचमन्त्रेण व्यवदियमाणं कश्यप-
पुत्रास्या संहिताया उपदेशः, वृद्धकाश्यपसन्नाचार्यान्तरं पदंति
स्पष्टमवगम्यते । प्रत्यध्यायम् 'इतिह म्माह कश्यपः' इति
निर्देशो महर्षिं कश्यपमित्यादिरूपेण बहुशोऽत्र निर्देशोऽर्पाद-
मेवोपोद्धलयति । अस्यापि कश्यपस्य महर्षिं कश्यपं वृद्धमिति
कचन (खिलस्थान २ अ) वृद्धत्वोल्लेखेन ज्ञानवृद्धत्ववयोवृद्धत्व
वाऽभिप्रेति । खिलभागपुष्पिकायामेकस्यां (खिल १३ अ.) वृद्ध-
काश्यपीयायां संहितायामिति लेखस्तु आपातपतितः नभाच्यते,
किं वा चरकसंहिताया पश्चाद्भागो कृष्णात्रेयादिमतोल्लेखेन्यवद-
त्रापि वृद्धजीवकीयभावमापन्ने खिलभागे आचार्यान्तरस्य वृद्ध-
काश्यपस्य मतमादाय निर्देशनेन वृद्धकाश्यपीयायामिति लेख-
मपि सम्भवति ॥

महाभारते तत्रैकदशोपाख्याने शत राजान परीक्षितं द्रष्टुं
गच्छतस्तत्कस्य राज्ञो दशप्रतिकारायागच्छतो महर्षेः काश्य-
पस्य च पथि समागमेन सवाद उपलभ्यते । सोऽयं काश्यप-
शङ्कितो मारीचशङ्कनेऽत्रिशेषितो महर्षिर्विषहरत्रिधाविच-
क्षणः कश्यपपरम्परागतो भिन्न इवावगम्यते ॥

दृष्टलेनेन सुश्रुतव्याख्यायां काश्यपनाम्ना, माधवनिदान-
व्याख्याया मशुकोशे वृद्धकाश्यपनाम्ना श्लोकावुद्धृतौ दृश्येते ।
तयो श्लोकयोरगदतन्त्रीयविषयावबोधेन तावेतौ काश्यपवृद्ध-
काश्यपौ अगदतन्त्राचार्यौ भिन्नौ प्रतिभात ॥

पितामहनियोगाच्च वृद्धा च ज्ञानचक्षुषा ।

तपसा निर्मितं नन्मृषय प्रतिपेदिरे ॥ (संहिताकल्प)

महर्षिं कश्यप वृद्ध वेदवेदाङ्गपराम् ॥ (खिलस्थान)

१. राश समीपं ब्रह्मर्षिं काश्यपो गन्तुमैच्छत ।

गच्छ्याग्यह त त्वरितः सद्य कर्तुमपञ्चरम् ॥

(महाभारते आन्तीकापर्वणि अ. ४६)

२. ननु काश्यपेन मुनिना शिगादिष्वभिकर्म प्रतिषिद्धं, तथा
च तद्वचन—

न शिराकायुसन्ध्यस्थिमर्मस्त्वपि कथञ्चन ।

दशस्योत्कर्तनं कार्यं दाहो वा भिषजाऽग्निना ॥

(निवन्धसङ्ग्रहे सू. अ १)

३. वृद्धकाश्यपः—

सयोगजं च द्विविधं तृतीयं मिश्रमुच्यते ।

गरः स्यादविषं तत्र सविषं कृत्रिमं सृष्टनम् ॥ (मशुकोशे)

‘वृषिमृषिकृषेः काश्यपस्य’ (१२१२४), ‘नोदात्तस्वरितो-
द्यमगार्यकाश्यपगालवानाम्’ (८१४६७) इति सूत्रकृता
पाणिनिना प्राचीनवैयाकरणेषु स्मृतः काश्यपोऽपि प्रस्थाना-
न्तरविद्वानन्य एवावगम्यते । शिल्पाचार्यत्वेन कश्यपस्य निर्देश-
स्तैत्तिरीयसंहितायां दृश्यते ॥

काश्यपैरहितानामक्रास्या संहिता उमामहेश्वरप्रश्नप्रति-
वचनरूपेण निबद्धा चिकित्साविषयिणी लब्धी तञ्जोरपुस्त-
कालये (No 10780) विद्यते । यदीयपूर्वार्धभागस्य श्रीयुत-
वैद्यवर्यादवजीमहाभागान्मयाऽप्युल्लेख प्रमिलेख । अत्र
पूर्वार्धं नानावातरोगा ज्वरा ग्रहण्यतीसाराशामि, एषां निदा-
नानि, पापानि, तच्छ्रमनौषधोपायाः, निदानपापापहानि
रुद्रशिवविष्ण्वाराधनाद्विधानानि च मञ्जेपेण दशितानि ।
तत्र पूर्वार्धस्याऽन्तर्भागे ‘वालरोगस्य’ इत्युपक्रम्य—

“सर्वाङ्गं मूर्ध्नि कचे द्वे श्रेणी द्वे पाटत्राहुकम् ।
पिटकं दर्दुरं कण्ठं तिमिरं कृमिमकुलम् ॥
पृथ रक्त स्रवति च वेदनं शुष्कमङ्गजम् ।
विद्राह शोषमत्यन्तवालकं पिच्छिपिच्छिलाम् ॥
एते गुणविकाराश्च पैत्तरूप समुद्भवम् ।
तत्पैत्तनाडीनाशार्थं राज्ञादिलेखकं तथा ॥
मासं मासत्रयं नित्यं त्रालपैत्तविनाशकम् ।
अश्वगन्धिवृत्तं सेवेद्विद्वङ्गाद्विष्टत तथा ॥
वाक्कुचीघृतविरयात् वालकं पिच्छिलं हरेत् ॥

इति पार्वतीपरमेश्वरसंवादे काश्यपसंहिताया पूर्वार्धं समा-
प्तम्” इत्यवसानमस्ति ॥

इत्थंरूपाया अस्या संहिताया लेखो न प्रौढो, नापि सुसं-
स्कृतः, नाप्यतिप्राचीनश्रेणीमधिरोढुमर्हति । वालमैपज्यं च
नात्र प्राधान्येन वर्णितम्, अन्ते केवलमुपरिनिर्दिष्टश्लोका एत-
द्विषयका दृश्यन्ते । घृद्धजीवकीयतन्त्रगतलेखेन सह नाशतोऽ-
पि विषयविशेषे रचनाया भैषज्येऽपि सवादः साम्यं छाया-
निधानमपि । तान्त्रिकप्रक्रियानुसारिणी विभिन्नैवेयमेतन्नाम्ना
निर्दिष्टा संहिता । एतदीय उपदेष्टा काश्यपशब्दितोऽपि विभिन्न
एवावगम्यते ॥

१. यत्ते शिल्प कश्यप रोचनावद्विन्द्रियावत्सुष्कल चित्रमातु ।
यस्मिन्प्रय्या अर्पिता सप्त साक तस्मिन् राजानमधिविश्रयैन् ॥
(तैत्तिरीयसंहितायाम्)

२. अस्या आरम्भग्रन्थ एवम्—
कैलासशिखरे रम्ये पार्वतीपरमेश्वरी ।
अन्योन्यसुखलीलायामेकान्तसुखगाष्टिपु ॥
पार्वती पतिमालोक्य कृनाञ्जलिभ्रापत ।
किं पाप किंविध (१) रोग () किंविध नरक पथ (वद) ।
शङ्कर उवाच—
नानापापवर्णनान्ते—
ऋग्वेदस्योपवेदाङ्ग काश्यप रचित पुरा ।
लक्षग्रन्थ महातेज अमेय मम दीयताम् ॥ इत्यादि ।

काश्यपसंहितानाम्ना मद्रासप्रदेशे मुद्रितोऽगदतन्त्रविषयक-
विभिन्नोऽन्यो ग्रन्थोऽप्येक उपलभ्यते । तत्र गारुडीविद्या, विष-
हरा भैषज्यप्रयोगाः, मान्त्रिकप्रयोगाः, विषवत्यो जातयस्त-
त्प्रभेदाः, दशादिविशेषाश्च वर्णिताः । एतदीयो लेखो डह्लन-
मधुकोशोद्धृतयोरगदतन्त्रविषयकयोः श्लोकयोर्लेशतोऽपि सम-
कक्षां प्रौढतां नार्हति । न चात्र तौ श्रेयोः । तेनागदतन्त्राय-
स्यान्यस्यैवावाचीनकाश्यपस्य प्राचीनागदाचार्यकाश्यपसांप्र-
दाधिकोपदेशानुसारिणोऽन्यस्यैव वा कस्यचिद्वेद इत्यनुमी-
यते । एतदीयच्छायागन्धोऽपि नास्या कौमारभृत्यप्रस्थानी-
यायां संहितायाम् ॥

तदेवं कश्यपकाश्यपशब्दयोर्विभिन्नतया दर्शनेन एषा-
मुपरिनिर्दिष्टाना काश्यपानां प्राचीनत्वेन दृश्यमानानामपि
विषयविषयादेन, काश्यपसंहितानाम्ना लभ्यमानयोः सुपरिनिर्दि-
ष्टयोर्ग्रन्थयोरवाचीनग्रन्थान्तरत्वेन, एषां काश्यपाना मारीचत्वे-
नाऽविशेषणेन च कौमारभृत्याचार्यो मारीचकश्यपो नाम
विभिन्नः प्राचीन आचार्यः, तन्मूला चेय नवोपलब्धा प्राचीना
संहिता विभिन्नैवेति निर्धार्यते । कश्यपोपदिष्टत्वेऽपि तदीय
त्वावबोधना प्रत्ययेन सह प्रयुज्यमानया समानाधिकरणसमासे
पुनरुक्ते च काश्यपी संहिता इत्यर्थमादाय काश्यपसंहितेत्यस्या
नाम समुचितमेव ॥

अष्टाङ्गहृदये बालामयप्रतिषेधाध्याये वृद्धकश्यपनाम्ना
कश्यपनाम्ना द्वावौषधयोगाङ्गुलिखितौ दृश्येते । वृद्धकश्यपस्य
कश्यपस्य च विभिन्नतया निर्देशेनास्यां कश्यपस्य संहितायां
घृद्धकश्यपोक्तविषयासंवादेऽपि कश्यपनाम्ना निर्दिष्टे बालानां

१. अस्या आरम्भ —

काश्यप त महात्मानमादित्यसमतेजसम् ।
अभिवाद्याभिसङ्गम्य गौतम पर्यपृच्छत ॥
गौतम —
त्व हि वेदविदा श्रेष्ठो ज्ञानाना परमो निधिः ।
प्रजापतेरात्मभवो भूतभव्यविदुत्तमः ॥
समाप्ति —
अभिषेकात् पर मन्त्री यन्प्रधारणमाचरेत् ।
पूर्ववदक्षिणा दद्यात् पूर्ववत्फलमाप्नुयात् ॥
एव प्रकारं य कुर्यात्तस्य सिद्धिर्भवेद्भुवम् ॥

इति काश्यपीये गरुडपञ्चाक्षरीकरणे अभिषेकयन्त्रधारण-
विधिर्नाम त्रयोदशोऽध्याय इति ॥

२. समझाधातकीलोभ्रकुट्टनलाहये ।
महासहाक्षुद्रसहाक्षुद्रविल्वशलाह्वनि ॥
सकार्पासफलैस्तोये साधितै साधित घृतम् ।
क्षीरमस्तुयुत हन्ति शीघ्र दन्तोद्भवोद्भवाम् ॥
विधानामयानेतद्दृश्यकश्यपनिर्मितम् ॥
(अष्टाङ्गहृदये पृ. ४५८)

३. वचाहिक्षुविद्वानि सैन्यव गजपिप्ली ।
पाठा प्रतिविषा न्योप दशाङ्ग कश्यपोदित ॥
(अष्टाङ्गहृदये पृ. ४६२)

ग्रहहरो दशाङ्गभूपो भूपप्रकरणे (कल्पस्थाने) किञ्चिद्दस्तुविशेषे पाठविभेदेनोपलभ्यते । बालाना यच्चरत्नप्रभृतिवाधाहरतया अभयघृतनाम्ना कश्यपेन (पृ ६) निर्दिष्टं घृतं वाग्भटेनापि (पृ. ४५५) निर्दिष्टं दृश्यते । यावद्दस्तूनां रत्नोपत्वादेश्च संवादेन तदेवेति निश्चीयते ॥

खोटाङ्गप्रदेशभूगर्भाङ्गिकासितो वावरमनुस्क्रिप्ताख्यया-प्रसिद्धो नावनीतकं नाम प्राचीनो वैद्यकग्रन्थः । यस्य भूर्जप-त्रीयप्राचीनलिपिमात्रानुसन्धानेनापि तृतीयचतुर्थशताब्दीलि-खितमिदं पुस्तकमिति निर्धार्यते विवेचकैः । ग्रन्थरचना तु सुतरां ततोऽपि प्राचीना । अत्रात्रेयचारपाणिजातूकर्णपराशर-भेडहारीतसुश्रुतकाश्यपजीवकाना नामान्यप्युपात्तानि दृश्यन्ते । प्राचीनानामेवामाचार्याणां संहितोक्तयोगीपधानामत्र सङ्गृही-ततया अष्टाङ्गहृदयोक्तयोगस्यैकस्याप्यनुल्लेखेन कश्यपकाश्य-पात्रेयसुश्रुतभेडादिभ्य उत्तरं वाग्भटात् पूर्वं तन्निवन्धनमनु-मातुं शक्यते । एतदीये चतुर्दशाध्याये कौमारभृत्यरूपे काश्यप-नाम्ना जीवकनाम्ना च तदीयोपदेशतो भावानुवादेन कानि-चिद्योगीपधानि निर्दिष्टान्युपलभ्यन्ते । कौमारभृत्यप्रकरणेऽ-स्मिन्जीवकेन सह निर्दिष्ट काश्यपः सोऽयमेवैतत्संहिताचार्यो भवितुमर्हति । स्वार्थेऽपि तद्गोत्रीयबोधने वा कश्यपस्य काश्यप शब्देनापि व्यवहर्तुं शक्यतया कश्यपपदस्थाने काश्यपपदमा-पातपतितं स्यात् । तत्रैव दृश्यते—

आसवेन सुजातेन बालानां दापयेद्भिपक् ।

सुखं भवति तेनास्य काश्यपस्य वचो यथा ॥ श्लोकः १०
तेन कोष्ठगतो वायुः क्षिप्रमेव प्रमुच्यते ।

शिरोरोगेषु शमनं वमनं चैव शाम्यति ॥ ११

कृमिर्गुदगतो यस्य गुटिकायाः प्रलेपयेत् ।

तेनास्य सौख्यं भवति काश्यपस्य वचो यथा ॥ १२

शर्कराक्षौद्रसयुक्ता पाययीत चिकित्सकः ।

सुखीभवति तां पीत्वा काश्यपस्य वचो यथा ॥ १३

इति किञ्चन गुटिकौषधमुपादाय कश्यपोक्त्यनुवादरूपेण योगविशेषः प्रतिपाद्यते । नावनीतके तत्पूर्वश्लोकानां विलुप्ततया किरूपमिदं गुटिकौषधमिति न ज्ञायते । काश्यपसंहिताया तत्र तत्र (खिलस्था. १७, १८ अ) गुटिकौषधाना रचना उपयोगश्च दृश्यते । तेनैवान्यतममुपादाय स्वानुभवसिद्धेनानुपानविशेषेण साकमत्र निर्दिष्टं विभाव्यते ॥

प्राचीने रावणीये बालतन्त्रे काश्यपस्य वृद्धकाश्यपस्य च नामोल्लेखोऽस्ति । कौमारतन्त्रेऽस्मिन्धाचार्यभावेन वृद्धकाश्य-पेन सह निर्दिष्ट काश्यपोऽप्ययमेव कौमारभृत्याचार्यः कश्यप इति ज्ञायते ॥

१. माद्रीसिद्धार्थकवचासारिवाकुष्ठसैन्धवै ।

सकृणै सापित पीत वाङ्मेषास्तृतिहृद घृतम् ॥

आयुन्य पाप्मरक्षोष्ण भूतोन्मादनिवर्धणम् ॥

(अष्टाङ्गहृदये उत्तरस्थाने अ० १)

२. ष्य ग्रन्थो युरोपप्रदेशे लाहौरप्रदेशेऽपि मुद्रितोऽस्ति ।

ज्वरसमुच्चयो नाम ज्वरविषये प्राचीनार्णमूलरचनानामेक-त्रसग्रहरूपः प्राचीनो ग्रन्थः । यदीय ताटपुस्तक लिप्यनुमानेन सप्ताष्टशतवर्षपूर्वतनमेकं, द्वितीयं च ४४ नेपाली (A D) 924) सवत्सरे लिपितं मत्स्यकाग्रेऽस्ति । पुस्तकलेखनमयन्याप्येवं प्राचीने रचनासमयेन तु ततोऽपि प्राचीनेऽस्मिन् ग्रन्थे बहुश-श्लोकाः कश्यपनाम्नोद्घृताः सन्ति, अपि तेषां श्लोकानामस्या सहितायां पूर्णतया मत्स्यकाग्रेऽस्ति । स सवाटः पश्चाद्निर्दिश्यते । तेन तदुपात्तः काश्यपोऽप्येतत्संहिताचार्यः कश्यप एव, तदुद्घृताः श्लोका अप्येतत्संहितागता एवेति सप्रतिशेषं निश्चीयते ॥

सुश्रुतन्याख्यायां निवन्धनग्रहे अष्टाङ्गहृदयेटीकाया चरक-चक्रपाणिटीकाया कश्यपनाम्नोद्घृता द्वित्राः श्लोका अन्येऽ-प्युपलभ्यन्ते । परमस्याः संहिताया बहुशो भागेषु द्रुतितत-याऽत्रानुपलभ्यमानास्ते श्लोकास्तद्विभागपतिता स्युः ॥

पीयूषधाराया गर्भाधानप्रकरणे—'उक्तं च कश्यपसंहितायां, वर्षद्वादशकादूर्ध्वमित्युपक्रम्य—

अन्तःपुष्पं भवत्येव पनसोदुम्बरादिवत् ।

अतस्तु तत्र कुर्वीत तत्पद्मं बुद्धिमात्ररः ॥

इति श्लोकोद्धारो दृश्यते । अस्य श्लोकस्य ज्योतिर्विषयके ग्रन्थे उद्धारदर्शनेन ज्योतिर्विषयिण्या अन्यस्या कश्यपसंहि-ताया अपि भवितुं सम्भवेति । काश्यपसंहिताया जाति-सूत्रीयाध्याये (पृ ७९) उपक्रान्तस्य गर्भाधानादिसम्बद्धस्य विषयस्याशतोऽवशिष्टस्याशतद्रुतिततया अस्मिन्श्लोके आर्ष-रचनया गर्भाधानविषयप्रतिपादनेन चैतत्काश्यपसंहिताया-मय श्लोकस्तत्र द्रुतितभागे पतितोऽपि सम्भवति । तथान्वे तत्र पीयूषधारोद्दिष्टा कश्यपसंहिता इयमेव भवितुमर्हति ॥

पूर्वोद्दिष्टसंहिताकल्पाध्यायोक्त्या (कल्पस्थाने) कश्यपो-जीवकस्य पदिष्टा महातन्त्ररूपा संहिता कनकस्थेन ऋची-चिमर्शः कपुत्रण वृद्धजीवकनाम्ना प्रसिद्धेन महर्षिणाऽ-

धिगत्य सक्षिप्य तन्त्ररूपेण प्रकाशिता इत्यवगम्यते ॥

महाभारतादौ जामदग्न्योपाख्याने ऋचीकनाम्नो महर्षे-रुल्लेख उपलभ्यते । असीरियनप्रदेशीयपूर्ववृत्तेऽपि गालवादि-नामवत् ऋचीकस्यापि नामोपलभ्यते । साधकान्तरोपलम्भ-मन्तरा अस्य वृद्धजीवकस्य पिता कतमोऽयमृचीक इति न

१. काश्यपोक्त श्लोकमाह गयदास —

अरजस्का यदा नारीं श्लेष्मरेता व्रजेष्टुतौ ।

अन्यसक्ता भवेत्प्रीतिर्जायते कुम्भिलस्तदा ॥

(सुष्ठुतटीकाया निवन्धसग्रहे)

२. कश्यप —

भूयो वर्षति पर्जन्यो गङ्गाया दक्षिणे जलम् ।

तेन प्रावृषवर्षाख्यौ ऋतू तेषा प्रकल्पितौ ॥

गङ्गाया उत्तरे कूले हिमवद्भिर्मसकुले ।

भूयः शीतमतस्तौया हेमन्तशिशिवावृत्तौ ॥

(हेमाद्रेरष्टाङ्गटीकाया चक्रपाणेश्वरकटीकायाञ्च)

३. सुष्ठुर्तचिन्तामणे सत्कारप्रकरणे प्रथमश्लोकन्याख्यायाम्

निश्चेतुं शक्यते । पुराणेतिहासादिप्राचीनग्रन्थेष्वत्रेयसुश्रुतादिप्राचीनवैद्यकग्रन्थेष्वपि वृद्धजीवकनाम जीवकनाम वा न दृष्टियमुपैति । परं नावनीतके कौमारभृत्यप्रकरणे काश्यपीयस्येव जीवकीयस्याप्यौषधस्य हृदिरोगे उरोवाते च सनाम-
ब्राह्मसुल्लेखो बालभैषज्यविषयानुपद्वेण काश्यपसाहचर्येण चामुभेव वृद्धजीवकमवबोधयन् प्रतीयते । अस्मिन् वृद्धजीवकीये हृदिरोगप्रकरणस्य खण्डिततया तदीयौषधं न संवादाय । उरोघातप्रकरणे औषधनिर्देशिनां श्लोकानां मध्ये द्रुष्टिततयाऽवशिष्टभागे पिप्पल्या सहोपयोज्यस्यान्तर्निनीनस्य कस्यचिदौषधस्य प्रयोगो गम्यमानः संवादमनुमापयति । सुश्रुतस्योत्तरतन्त्रे “ये च विस्तरतो दृष्टाः कुमारवाधहेतवः” इति सामान्यतो निर्दिष्टे कौमारभृत्ये “पार्वतकजीवकवन्धकप्रभृतिभिः” इति विशदीकुर्वता ढह्ननाचार्येण निर्दिष्टोऽपि जीवकः कौमारभृत्याचार्यश्रेण्यासुखिखिततयाऽयमेव वृद्धजीवको भवितुमर्हति । चक्रदत्तेनापि जीवकनाम्ना सौरेश्वरघृतमुद्घृतमस्ति । अन्यत्रापि टीकाग्रन्थे कुमारसुखावहस्य कासश्वासादिहरौषधविशेषस्य जीवकनाम्ना उद्धारो दृश्यते ॥

कोऽयं वृद्धजीवक इत्यनुसन्धाने बुद्धसमये वर्तमानस्य ‘कुमारभक्ष’ शब्देन विशेषितस्य जीवकनाम्नः कस्यचिप्रसिद्धवैद्यस्य महावगनामके पालीग्रन्थे बौद्धजातके तिव्वतीयेपकथायां च इतिवृत्तमुपलभ्यते । तत्र कुमारभक्षविशेषणस्य जीवकनाम्नः प्रसिद्धवैद्यत्वस्य च दशनेन विमर्शाय तेषु बौद्धग्रन्थेषु निर्दिष्ट तदीयेतिवृत्त किञ्चिदिहोपन्यस्यते—

महावगनामके पालीग्रन्थे अष्टमाध्याये एवमुखिखितमस्ति—राजगृहे शालावतीनाम्न्या कयाऽपि गणिकया प्रसूतमात्रं सूर्पे निधाय दामीद्वारा वहिस्त्वष्टं बालकं राजकुमारोऽभयो नाम इष्ट्वा प्रासादमानीय परिचारिकाद्वारा पुपोप । सोऽयं बालक उत्सृष्टोऽपि जीवतीत्यर्थेन जीवक इति नाम्नाऽभ्यधीयत । राजकुमारेण पालितः पोषित इति पालीभाषानुसारेण कु(को) मारभक्ष (कौमारभृत्यः, कुमारभृत्यः) इत्यपि तन्नामाभूत् । ततः समयेन विवृद्धः स जीविकायै विद्यामर्जयितुं राजकुमारमननुमान्यैव तत्रशिलामुपेतस्तत्रत्यादिकप्रमुखात् कस्माच्चिद्वैद्यात् सप्तवर्षाणि वैद्यविद्यामग्रहीत् । ग्रहणधारणपटुः स भैषज्यविद्यानिपुण आचार्येण पाथेय दत्त्वा विसृष्टस्ततः प्रत्यागमत् । मार्गे साकेतमुपगतः सप्तवर्षेभ्यः शिरोवेदनयाऽर्दिताया एकस्याः श्रेष्ठिन्या गृहमुपेतः स तरुणभिषक् घृतनस्यौषधेनारोग्यं सम्पाद्य सत्कारलब्धेन बहुद्रव्यदासरथादिना सह राजगृहं प्राप । अर्जितमैश्वर्यं पोषणप्रत्युपकाररूपेण राज-

कुमारायाभयाय निवेदयन् स तेनास्वीकारेण सदक्रियत । राजप्रासादाभ्यन्तर एवास्य वासभवनं निरमीयत । ततो मागधनृपतेर्विम्बसारस्य तीव्रं भगन्दररोगमेकेन लेपेन न्यवारयत् । तेन प्रीतः स राजा पञ्चशतनार्याभूषणैः सत्कृत्य तं तरुणजीवक स्वस्यान्तःपुरस्य बुद्धप्रमुखभिन्नसङ्घानामपि भैषज्यसेवानुमतिदानेनानुजग्राह । ततः सप्तवर्षेभ्यः शिरोवेदनयाऽर्दितस्य कस्यचिच्छ्रेष्ठिनो भैषज्याय बहुकाल शयनं प्रतिज्ञाप्य प्रवृत्तस्तदीय कपालं निर्भिद्य ततः कृमिद्रव्यं निष्कास्य परिपीव्य कतिपयैर्दिनैः स्वास्थ्यं सम्पाद्य प्रभूतधनसत्कारं प्राप । ततो राजाज्ञया वाराणसीमुपेत्यन्त्रप्रस्थिरोगेण पीडितस्य कस्यापि श्रेष्ठिपुत्रस्योदरं विदार्य चिकित्सयाऽऽरोग्यं समपादयत् । तेनापि श्रेष्ठिना धनैः सदक्रियत । ततो नरपते-
राज्ञयोज्जयिनीमुपेत्य तद्भूभुजःप्रद्योतस्य पाण्डुरोग घृतप्रयोगेण शमयितुं प्रववृत्ते । घृतमनिच्छन्तं नृपतिं कपायरूपेण तन्निपाय्य वमने राजकोपाद्भयेन पूर्वोपस्थापितां हस्तिनीमास्त्रं पलायितो राजगृहं प्रत्याययौ । औषधप्रयुक्तेन वमनेन नीरोगो राजा शिविदेशोद्भवराङ्गवाद्युपायनं जीवकाय प्रैषयत् । तत आनन्दतथागतस्य सूचनया जीवको रूपं भगवन्तं बुद्धं विरेचनौषधप्रयोगेण स्वस्थीचकार । जीवकः प्रद्योतेन वाराणसीपतिना चार्पितं राङ्गवकम्बलादिकं भिन्नसङ्घार्थं भगवते तथागतायापर्याससेति ॥

तिव्वतदेशीयोपकथासु विम्बसारस्य भुजिष्यायामुत्पन्नः पुत्रो मात्रा मञ्जूपायामुत्सृष्टो बालको जीवको राजकुमारेण अभयेन पालित इति कुमारभृत्य (भृत्य) नाम्ना प्रसिद्धिं गतः । सोऽधीतभैषज्यविद्यो राजकुमाराज्ञया कपालभेदनादिशल्यतन्त्रविज्ञानाय तत्रशिलामुपेत्य शल्यतन्त्रे परमविदुष आत्रेयाच्छिन्नां लब्ध्वाऽतिनिष्णातो बभूव । स्वगुरोरात्रेयादप्यस्य कचन भैषज्यकौशलं दृष्टो, इति विशेषोऽस्ति । ४५० A. D. समयलिखितायां बुद्धघोष (?) कृताया धम्मपदव्याख्यायां जीवकेन पञ्चशतभिन्नसहितबुद्धस्य भोजनं, बुद्धस्य पादव्रणस्य चिकित्सनं च निर्दिष्टमस्ति । सतीगुम्बजातके, संकिञ्जजातके, चुहहसजातके च जीवकस्य निर्देशोऽस्ति ॥

स कदाचिदम्बपालीनामकोष्ठाने विहारमेकं निर्माय सार्धं द्वादशशतभिन्नभिः सह बुद्धमामन्थ्य सत्कारं । राजगृहे श्रीगुसपरिखायां कश्चन स्तूपोऽपि तेन निरमायि । सोऽयं जीवको विम्बसारपुत्रमजातशत्रु बुद्धदर्शनाय प्रैरयत् । इत्याद्या अन्या अपि तदाख्यायिका जातकादिवीद्ग्रन्थेषूपलभ्यन्ते । एतद्विषये बुद्धनामके पुस्तके श्री Oldenberg विदुषा श्रीयुतगिरीन्द्रनाथमहोदयेनापि बहु लिखितमस्ति । जीवकेन स्वगृहस्य

१. भार्गी सपिप्पलीं पाठा पयस्या मधुनाऽन्विताम् ।
श्लैष्मिकाया लिह्नेच्छर्षामिति श्लोवाच जीवकः ॥
द्वे वृहत्यौ रुक्त्वक् श्वदष्टा यासकस्तथा ।
शृङ्गेर यवोक्षैव दावी वृक्षादनीं तथा ॥
क्षीरमुक्त्वाथयेदेभिः पिप्पलीघृतसद्युतम् ।
उरोघातेषु दातव्यमिति श्लोवाच जीवकः ॥

(नावनीतके १४।१०५)

१ Tibetan Tales P. 75-109, and History of Indian Medicine Vol III P. 641-144.

२. Buddhist Legends Part II P. 198

३ The Jataka edited by Fansboll

४. Buddha by Oldenberg P 147, 163.

५. History of Indian Medicine II P. 681.

समीपे श्रीगुप्तपरिव्यायामुद्यानं बुद्धस्य व्याख्यानचत्वर च निर्मितमासीत् । गृहचत्वरवृत्तादीना विन्यामस्य किञ्चिच्छेष-चिह्नमद्याप्युपलभ्यत इति विलमहाशयेनोक्तमस्ति ॥

एवमुपवर्णनेन बुद्धस्य त्रिम्बसारस्य च सामयिक इत् २५०० वर्षपूर्वं (B O 600) प्रसिद्धो भिषगजीवको नाम बभूवेति ज्ञायते ॥

बौद्धग्रन्थोक्तोऽय जीवको मगधदेशीयो त्रिम्बसारस्य वैश्यायां भुजिण्याया वोत्पन्न पुत्रस्तर्हणवैद्यत्वेन निर्दिष्टः । स बाल्योत्तरं तत्रशिलासुपेत्य तत्रत्याटाचार्यात् सप्तवर्षाणि वैद्य-विद्यामधीत्य लब्धतदवबोध इति महावगलेखेन बुद्धस्य बौद्ध-भित्तूणां मत्कतां वैद्यश्चरति, तिव्वतीयकथया स्तूपनिर्माता पश्चात्-त्तथागतपथे प्रविष्ट इति, मज्झमनिकायलेखेन बुद्धस्य ब्रह्म-क्षलि शरणागत उपामकोऽभूदिति चावगम्यते । एतत्तन्त्रा-चार्यस्तु जीवक, कनकवल्कथः ऋचीकपुत्र पञ्चवर्षिकोऽपि वलीपलितवत्तया वृद्धरूपेण दृश्यमानो वेदवेदाङ्गपारगस्य हिताने कश्यपस्यान्तेवामी महर्षिभिराद्भुतो निजवशोद्भवस्य शिवकश्यपभक्तस्य साङ्गवेदाचार्यायिनः प्रतिसस्कर्तुर्वत्स्यस्य पूर्वपुरुष, श्रौतस्मार्तपर्यैकनिष्ट इत्यस्माद् ग्रन्थात् प्रतीयते ॥

बुद्धसामयिकस्य जीवकस्य भैषज्येतिवृत्ते राजगृहश्रेष्ठिनः कपाल वागणसीश्रेष्ठिनश्चान्त्र विदार्य चिकित्सनोल्लेखेन शक्य-तन्त्रे विशेषज्ञत्व प्रकाशते, बालचिकित्सावृत्तान्तो न लभ्यते । शक्यतन्त्रवेत्तृत्वयोर्ल्लेखेन तस्य बालचिकित्साया चिकित्सान्तरे वाऽवेदनं भवतीति न मेऽभिप्राय, शक्यतन्त्राचार्यस्यापि सुश्रुतस्यावशिष्टान्तरोपदेशोऽस्त्येव, तथाऽपि सुश्रुतस्य शक्य-तन्त्रे ह्य अस्य बालभैषज्ये समाहृतत्वे तद्विषयका वृत्तान्ता ल्क्षुं योग्या, नत्वेवं निर्दिश्यते । एतत्तन्त्राचार्यस्य जीवकस्य तूपक्रमात् प्रभृति बालानामेव चिकित्सा प्रधानविषयत्वेनानु-स्यूतेति बालतन्त्राचार्यत्व स्पष्टमेव ॥

बुद्धसमये काश्यपस्य जीवकस्य चैतिहासिकेन सहोपलम्भेन एतत्तन्त्रे सहभूतौ काश्यपो जीवकश्चोभौ बुद्धसामयिकौ बौद्ध-ग्रन्थोक्तवित्यपि शङ्कितुं न युज्यते । काश्यपस्त्रिषु भ्रातृषु ज्येष्ठ पूर्व दार्शनिको याज्ञिकश्चासीत्, स उरुविल्वग्रामे बुद्धेन बौद्धधर्मं टीजित, तमालोक्य त्रिम्बसारोऽपि बौद्धधर्मं जग्रा-हेति बौद्धमतप्रविष्टस्य काश्यपस्येतिवृत्तं महावगो उपलभ्यते । ततश्चास्य दार्शनिकत्वमेवावगम्यते, न पुनर्वैद्यकविद्वत्त्वं, नतरां कौमारभृत्याचार्यत्वं, न वाऽस्य मरीचिपुत्रत्वोल्लेखः । बौद्ध-ग्रन्थोक्तजीवकस्य तिव्वतीयकयोपादानेऽपि तत्रशिलास्था-दात्रेयादात्रयनमायाति, न तु काश्यपात् मगधदेशीयादिति बौद्धकाश्यपस्य कश्यपस्य च बहुशो वैरूप्यान्न नामसाम्यमात्रेण साहित्य जीवकपरिच्छेदाय कल्पते ॥

किञ्च, बुद्धसामयिकस्य जीवकस्य पालीलेखे कुमारभच इति कुमारभृत्यत्वेनोल्लेखनादेतत्तन्त्राचार्यस्य कौमारभृत्यवित्तया चोभयोरैकवशाद्गाऽपि विचारे नावतिष्ठते । यत् आयुर्वेदस्य

पुराकालाद्विभक्तेष्वष्टसु ग्रन्थानेष्वन्यतमं बालचिकित्सनामकं कौमारभृत्यं, तदुपदेशस्तद्विदश्च कौमारभृत्या उच्यन्ते । प्रकृतस्यास्य ग्रन्थस्य बालचिकित्सनाप्राननया "कौमारभृत्य-मथाना तन्त्रागामायमुच्यते" (पृ ६१), कौमारभृत्यमतिवर्धजमेत-दुक्तम् (ओषधभेषजीवेन्द्रियाद्याये)" इति ग्रन्थलेखेन, "काश्य-पीयसहिताया कौमारभृत्ये" इति पुष्पिकालेखेन च कौमारभृत्य-त्वं "कौमारभृत्यास्वपरे जन्ममथावराश्रयान । द्वियोनिं श्रुवते-धूप कश्यपस्य मते स्थिता" (वृषकल्पे), भिषकौमारभृत्यस्तै (धात्रीचिकित्सा'याये)" इत्युल्लेखेन एतदाचार्यस्य कश्यपस्य एतत्प्रस्थानविदां वैद्याचार्यान्तराणामपि कौमारभृत्यत्वं निर्दिश्य-ते । बुद्धसामयिकजीवकस्य तु कुमारगणभयेन पालित पोषित-श्चरति कृत्वा विद्याभ्यसनान् पूर्वमेव कुमारभृत्यग्रन्थेन नटेकनियतो व्यवहारो बौद्धग्रन्थे निर्दिष्टो, ननु कौमारभृत्यवेत्तृत्वया । तथात्वे बालचिकित्सन तद्वेत्तृत्व च कथं तत्र नोल्लिख्येत । कुमार-भृत्यस्य जीवकभिषजो विशेषविद्यारूपतयाऽस्य ग्रन्थानस्य कौमारभृत्यरूपत्वमित्यपि पुराणमयादेवास्य प्रस्थानस्यैतन्नाम्ना व्यपदेशेन, सुश्रुतनावनीतकाटिष्वपि तयोर्ल्लेखेन, न केवलं जीवकस्य, अपि त्वेतत्प्रस्थानविदा केनापि कुमारगणपालितानां पार्वतकवन्धकादीनामपि कौमारभृत्याचार्यत्वेनोल्लेखेन च न कथयितुं शक्यते । न चास्य तन्त्राचार्यस्य बौद्धत्वं कुतोऽप्या-याति । बौद्धविदुषो लेखनी वाग्धारा वाऽन्त करणान्नि मरन्तीं बौद्धच्छायास्मिस्तन्त्रे कापि कथं न प्रतिपद्येत । तेन बौद्ध-ग्रन्थोक्तजीवकस्य एतत्तन्त्राचार्यस्य वृद्धजीवकस्य च बहुशो वैरूप्यकृतो विभेदः ॥

जैनग्रन्थपरिदृष्टयोर्ल्लेखस्यैवसर्पिणीपदयोरत्र दर्शनेन जैने-तिहासपर्यालोचनेऽपि श्रुतन्धरराजकुमारो जीवन्धर-जीवस्वा-म्यपराभिधानो जीवकनामैक प्रसिद्ध पुरुष उपलभ्यते । यस्य महापुराण-जीवन्धरचरित्र-गद्यचिन्तामण्यादिजैनग्रन्थेष्विति - वृत्तमुपलभ्यते । स राजकुमारः पितृजनपदाञ्जिरस्तः स्ववीर्य-कौशलेन प्रसिद्धो वैरिणो निहत्य राजपदे प्रतिष्ठितो जैनधर्म-निष्ठित उपवर्ण्यते । अस्य स्वोपकृतगन्धर्वप्रदत्तविषहरमन्त्रप्रभा-वेण स्पर्शादेव विषापहरणशक्तिरासीदिति ज्ञायते । नास्य ततो वैद्यविद्याचार्यत्वं नतरां कौमारभृत्यवित्त्वं लेशतोऽप्यवगम्यते ॥ जीवकीयेऽस्मिस्तत्त्वे श्रौतसामागानुस्यूता एव अनेके विषया-

१. दन्तजन्माध्यायेऽशुभदन्तशान्तये मारुतीष्टिविधानम् । (पृ. १२)
- शिष्योपक्रमणीये वैदिक शिष्यसंस्कारविधानम् । (पृ. ५७)
- आयुर्वेदस्य वेदसम्बद्धत्व तत्स्थानीयत्व शिक्षाकल्पसञ्चनिरुक्त-धृत्तच्छन्दोयज्ञसंस्तरश्च क्षणीयत्वनिर्देशश्च । (पृ ६२)
- गर्भावक्रान्ती ईश्वरगुणोपेतसर्वगतससारिजीवनिर्देश । (पृ ७२)
- जातिषट्त्रयीये श्रौत पुत्रेष्टिविधानम् । (पृ ८१)
- ओषधभेषजीये स्वप्नदोषग्रामन सावित्रीहोमः ।
- धूपनकल्पे वैदिकमन्त्रोद्धेख । (पृ. १३६)
- रेवतीकल्पे शान्दी आर्षी च वैदिकी प्रक्रिया ।
- जातकर्मोत्तरीये श्रौतप्रक्रियया निष्क्रमणादिविधानम् ।
- तत्र तत्र वैदिकमन्त्रदेवताधुद्धेख ।

लेखाश्रोपलभ्यन्ते । एतावता बुद्धजनसाम्प्रदायिकाभ्यां बौद्ध-
जैनग्रन्थोक्ताभ्यां जीवकाभ्यां विभिन्नतया दृश्यमानोऽन्य एव
प्राचीन ऋचीकस्य पुत्रो वृद्धजीवकोऽस्य तन्त्रस्य निबन्धा
इति ग्रन्थमर्यादयाऽवगम्यते ॥

संहिताकल्पाध्यायलेखेन (कल्पस्थाने) वृद्धजीवकीयतन्त्र-
रूपतामापन्नासिमां काश्यपसंहितां कालवज्रेण
वात्स्यः विलुप्तमानयासनाम्नो यक्षादधिगत्य जीवक-
वंशोद्भवोऽधीतवेदवेदाङ्गं शिवकश्यपभक्तो
वात्स्यो नाम लोककल्याणाय पुनः संस्कृत्य प्रकाशयामासेत्य-
वगमेन कोऽयं प्रतिसंस्कर्ता वात्स्यः कश्च तत्पमय इति जिज्ञा-
सायामुपस्थितायामेतावद्विह बुद्धावुपतिष्ठते ॥

वात्स्य इति वत्सगोत्रोद्भवत्वमुपादाय केवलं कुलनाम ।
जीवकस्य भार्गवत्वेनोद्देशाद्वत्सस्य भृगुकुलोद्भवत्वाजीवकवंशो-
द्भवत्वेन निर्दिष्टस्यास्य प्रतिसंस्कर्तृत्वं युज्यते । वंशब्राह्म-
णादावपि 'वात्स्याद्वात्स्य' इति वात्स्योद्देशे उपलभ्यते । वंश-
नाम्न साधारणतया ब्राह्मणोद्भिन्नितो वात्स्योऽयमन्यो वेति
निर्धारयितुं न शक्यते । किमभिधानोऽयं प्रतिसंस्कर्ता वात्स्यः
कतमश्च जीवकसन्ततिपरम्परायामिति न विशेषतः परिच्छि-
द्यते । अनायासयज्ञं प्रसाद्य तस्मादेतत्तत्रावाप्तिं स्वस्य
निर्दिशन्नसौ यज्ञजातीनां विद्यासमृद्धानां सत्त्वममये सत्त्वमा-
त्मनोऽभिव्यनक्ति । यज्ञजातयः पुराकालात् प्रसिद्धा आसन् ।
यज्ञाणां भारतीयैः सह परिचयः सम्पर्कश्च प्राचीन एव । यज्ञाणां
सम्प्रदायो बौद्धधर्मादपि प्राचीन इत्युक्तिवता श्रीयुक्तकुमार-
स्वामिना तद्विषये बहु विवेचितमस्ति । स सम्प्रदाय पश्चा-
द्बौद्धजैनसम्प्रदाययोरन्तर्भावमलब्धः । प्राचीनेषु बौद्धग्रन्थेषु
जैनाङ्गोपाङ्गग्रन्थेष्वपि यज्ञाणां निर्देशो दृश्यते । बुद्धसमयेऽपि
भारते यज्ञाणां पूजा प्रचलिताऽऽसीत् । भारते इतस्ततो यज्ञाणां
प्राचीना मूर्तयोऽपि लभ्यन्ते । न केवलं भारत एव, रमठ-
जागुड-बाल्हिकादिमीमान्तप्रदेशेष्वपि यज्ञाणां पुरा पूज्यताऽ-
वगम्यते । नहि कन्यापि जीवनसमये एव देवत्वपूज्यभाव उप-
जायते । बलवीर्यविद्यादिसमृद्धाया जाते समयान्तरेण देव-
वत्पमाननमपि भवितुमर्हति । तत्र वात्स्येन विलुप्ततन्त्रलाभे
हेतुतया निर्दिष्टस्तेन सह सङ्गतः कोऽयमनायासो नाम यज्ञ
इति विचारे तन्नाम्नो यज्ञस्योद्देशे एवमेकत्रोपलभ्यते । पञ्च-
रत्नानामकं बौद्धतन्त्रमेकमिदानीं यदुपलभ्यते, तस्य चीनभाषा-
यामपि बहुशो वाराननुवादा यभूवुः । येऽप्येकतमोऽनुवादः
A. D. 317-322 वर्षाभ्यन्तरे मध्यैशियागतेन कूचभिष्टुणा
पोश्रीमित्रेण विहित इति निरूप्यते । भारतीयस्यास्य ग्रन्थस्य
तावति दूरे तत्समये जातोऽनुवाद उपलभ्यमानो रचनाकालं
सुतरां ततोऽपि बहुप्राचीनमनुमापयति । तस्मिन्नपि ग्रन्थे उप-
शतद्वयं यज्ञाणां निर्देशस्तत्तद्देशरक्षकतया वैश्रवणादीनां यज्ञा-
धिपानामाराधनविधानं, तदाराधनतो वातपितृश्लेष्मरोगनि-
वृत्ते, वैद्यानां, गर्भवालवाधक्यालप्रहपूजनादीनामुद्देशोऽपि
दृश्यते । तत्रैव ग्रन्थे महामायूरीविद्याप्रकरणे रमठदेशरक्षकतया
रावणस्य निर्देशोऽस्ति । मन्त्रविद्यया रोगनिवृत्तिविषये रावणो-

१ Cf. his article on Yaksas.

हेखोऽन्यत्राप्युपलभ्यते । मान्त्रिकप्रक्रियया बालचिकित्सां
प्रदर्शयद्वावणतन्त्रमपि प्राचीनमवेच्छते । पञ्चरत्नाया महामायू-
रीविद्यायां तत्तद्देशगतपूज्ययज्ञोद्देशे—

“कौशाभ्यां चाप्यनायासो भद्रिकायां च भद्रिकः ॥”

इति कौशाभ्यां रक्षकत्वेनाऽनायासनाम्नो यज्ञस्य निर्दे-
शोऽस्ति । कौशाभ्यां बुद्धसमयेऽपि प्रसिद्धाऽऽसीत् । एवं तद्वन्ध-
लेखेन तदात्वेऽपि पूज्यश्रेण्यां निर्दिष्टस्यानायासस्य बहुप्राग्भू-
तत्व गम्यते । बुद्धसमयेऽपि पूज्यबुद्धौ प्रविष्टाया यज्ञजातेः
प्राक्सत्त्वसमये वर्तमानादनायासाद्वात्स्यस्यैतत्तन्त्राधिगमोक्त्या
बुद्धसमयादनर्वाग्भावस्तद्विप्रकर्षो वा वात्स्यस्यापीत्यवधा-
रयितुं शक्यते । एकस्मिन्प्राचीनपुस्तके महामायूरीविद्याया
उपसहारे 'आर्यमहामायूरीविद्या विनष्टा यच्चमुखात् प्रतिलब्धा'
इत्युल्लेखदर्शनेन यज्ञेभ्योऽपि विद्यासंप्रदायावगमो लभ्यते ।
तेनानायासयज्ञादेतत्तन्त्राधिगमोऽपि न खलु न युज्यते । आत्रे-
यगार्ग्यशौनकादिवदार्पणयज्ञा व्यवहरणमप्यस्य वात्स्यस्य
प्राचीनतामवगमयति । सोऽयं वात्स्योऽधीतवेदवेदाङ्गत्वेन
शिवकश्यपभक्तत्वेन च निर्दिष्टतया वेदमार्गानुयायीत्यपि
ग्रन्थमर्यादयाऽऽगति ॥

परमत्रेदं विचारणीयमापतति—यदस्मिन् बुद्धजीवकीये
शारीरस्थाने (पृ ६५) कालनिरूपणे आदियुगं दैवयुगं
कृतयुगमिति त्रिधा विभक्त उच्यतावस्थारूपं शुभकाल उत्स-
र्पिणीशब्देन, त्रेता द्वापरं कलिरिति त्रिधा विभक्तोऽवनत्य-
वस्थारूपोऽशुभकालोऽवसर्पिणीशब्देन, उत्तरोत्तरमवहीयमा-
नानि शारीरसंहननानि नारायणादिशब्दैः, आयुर्मानानि च
पलितोपमशब्देन व्यवहृतानि दृश्यन्ते । एतत्तन्त्रीयेऽस्मिन्नंशे
निरूपितं युगभेदेनाश्रुतादृष्टमद्भुतमीदृशं शारीरविन्यासवै-
चित्र्यं गर्भावस्थास्थितिं विकासवादसिद्धान्तमवनतिवादसि-
द्धान्तं वा कथमवलम्बते, किं वाऽस्य वक्तव्यमिति तत्तद्विषया-
वगाहनकुशलानां विचारपथे समुपस्थाप्यते । एतदुक्तायाः प्रक्रि-
याया सर्वांशतः संवादाभावेऽपि चरके विमानस्थाने तृतीया-
ध्याये कृतयुगस्य आदिकालरूपोऽवान्तरविभाग, शारीरसंह-
ननायुर्मानादीनामपि यथोत्तरमवनतिः संक्षिप्य निर्दिष्टोप-
लभ्यते । तद्वाख्याया चक्रपाणिना यथापूर्वमुत्कर्षवादे यथो-
त्तरमपकर्षवादे उपष्टम्भकं व्यासवचनमप्युद्धृतमित्येवमुत्कर्षा-
पकर्षतारतम्यनिर्देशः श्रुतिसृष्ट्यनुयायिसम्प्रदायेऽप्यंशतो
दृश्यते । श्रीजाकोवीमहाशयोऽप्येषा प्रक्रिया पुराणसंमतेति
वर्णयति ॥

१. आदिकाले शैलेन्द्रसारसहननस्थिरशरीरा पुरुषा वभूवुरमिता-
युषः कृतयुगस्यादौ । अश्रयति तु कृतयुगे केपाञ्चिदत्यादा-
नात् साम्प्रतिकाना शरीरसौरवमासीत् * ततस्त्रेताया
प्राणिनो हासमवापुरायुषः ।

(चरकविमानस्थाने अ. ४३)

२. पुरुषा सर्वसिद्धाश्च चतुर्वर्षशतायुषः । कृते त्रेतायुगेऽप्येव
पादशो हसति क्रमात् ॥ (चरकटीकाया चक्रपाणि)

३. Encyclopaedia of Religion and Ethics Vol
I P. 202, H Jacobi.

महापुराणकर्मप्रकृतिजीवसमासवृत्तिप्रभृतिषु जैनग्रन्थेषु उत्सर्पिण्यवसर्पिणीकालविभागस्य वज्रादिशारीरसंहननप्रभेदस्य पत्न्योपमाद्यायुर्मानत्रिशेषस्य चोपवर्णनोपलम्भेऽपि तेषु वज्र-
श्रृषभनाराचादिपङ्क्तिधसंहननानामुद्देशेन, आयुर्मानस्य पत्न्योप-
मसागरोपमशब्दाभ्यां निर्देशेन, अस्मिन् वृद्धजीवकीये तु नारा-
यणार्धनारायणकैशिकप्रज्ञसिपिशितरूपाणां चतुर्विधसंहननाना-
मायुर्मानस्यापि पलितोपमशब्दितस्य निर्देशेन विषयस्य च्छायो-
पलम्भेऽपि न सर्वात्मना सवातो दृश्यते ॥

वाङ्मयसम्प्रदायानामिव श्रौतसम्प्रदायस्यापि बहुशः पूर्व-
ग्रन्था विलुप्ताः । पूर्वममयप्रसिद्धाः शब्दाः पश्चात्तनैरुपात्ता
अपि पूर्वसम्प्रदायग्रन्थानुपलम्भे यत्र दृश्यन्ते तदीयत्वेनानु-
सन्धीयमाना भवन्ति । पूर्वापरग्रन्थपर्यालोचनेऽपि एतावन्तं
विषयलेखमन्तरा नात्र ग्रन्थे आर्हती बौद्धी वा आध्यात्मिकी
अन्या वा काचन प्रक्रिया दृश्यते । प्रत्युत यस्मिन्नध्याये उत्स-
र्पिण्यवसर्पिणीनिर्देशस्तत्रैवोत्तरवाक्येषु समुदयकारणोद्देशे
(पृ ६७) अव्यक्तमहदाट्टिक्रमेण साख्यदर्शनानुरूपा सृष्टि-
प्रक्रिया, उत्तरस्मिन् गर्भावक्रान्त्यध्याये (पृ ७१) ईश्वर-
गुणोपेतसर्वगतससारिजीवनिर्देशता श्रौतदर्शनानुगतैव दृश्यत
इति, एष उन्नतावनतशुभाशुभकालसंहननानायुर्मानायुपन्यामोऽ-
पि श्रौतस्मार्तपूर्वसम्प्रदायपरम्परागत एव स्थादिति वक्तुं न
खलु न शक्यते । तथाऽपि उत्सर्पिण्यवसर्पिणीशब्दयोर्लेख्य-
मानेषु श्रौतस्मार्तग्रन्थेषु क्वाप्यनुपलब्धिः, जैनग्रन्थेषु बाहुल्ये-
नोपलब्धिः, नामसख्यावैषम्येऽपि संहननविशेषाणामपि तत्रैवो-
ल्लेखदर्शनं च एतत्तन्त्रीयेऽस्मिन्नंशे जैनसम्प्रदायविषयानुविम्बनं
बुद्धावुपस्थापयति । अत्रत्य आयुर्मानायः पलितोपमशब्दोऽपि
तेषु व्यवहृतस्य पत्न्योपमशब्दस्य विकृतरूप किलेति बोध्यते ।
सेन्टपिटर्सवर्गबृहत्कोशे, Encyclopaedia of Religion and
Ethios ग्रन्थेऽपि एते शब्दा जैनसाम्प्रदायिकतया निर्दिष्टा
सन्ति । अभिधानराजेन्द्रनामके जैनबृहत्कोशेऽप्येवा शब्द-
विशेषाणामर्थविवरणं तदीयप्रक्रियानुसारि दृश्यते । जैनसम्प्र-
दायविषयमुपादायोत्सर्पिण्यवसर्पिणीशब्दयोरर्थविवरणं काल-
विशेषपरत्वेन Mrs Stevenson विदुष्या प्रदर्शितमस्ति ।
बौद्धसम्प्रदायलेखेऽपि श्रीहार्डीविदुषा एष विषयो निरूपितोऽ-
स्ति । तदेवमार्हतसम्प्रदायविषयस्याशतोऽप्यत्र प्रतिच्छाया-
दृष्टिस्तत्सम्प्रदायोद्गमोत्तरता प्रतिभासयति ॥

किन्तु जैनसम्प्रदाये महावीरस्य बुद्धसम्प्रदाये गौतमबुद्धस्य
विशेषप्रसिद्धनया तत्तन्मताचार्यत्वेन दर्शनेऽपि तेषामेव ग्रन्थेषु
महावीरात् पूर्वभूताना पार्श्वनाथादीना त्रयोविंशतितीर्थङ्कराणा
गौतमबुद्धात् पूर्वभूताना कनकमुन्यादीनामप्युल्लेखेन, अशो-
कनृपतिना गौतमबुद्धात् पूर्ववर्तिन कनकमुने स्तूपस्य जीर्णो-
द्धारशिलालेखस्य तत्स्तूपस्य चोपलम्भेन पूर्वमप्येतन्मतयोरने-

नैव रूपेण रूपान्तरेण वा सत्त्वं प्रतीयते । तेन महावीरोपक्रमं
जैनसम्प्रदायो गौतमोपक्रमं बौद्धसम्प्रदाय इत्यवधारणाय पुनः
पुनर्गवेषणेन शोध्यमान इतिहामोऽप्याप्यपूर्ण एव । तेषामप-
यानुयायिनां पूर्वकालेऽपि सत्त्वं दीर्घनिकायग्रन्थेऽप्यु-
याति । उपनिषदादिष्वपि तारशास्त्रपदशब्देन तथात्रिधानां
पुरासमयेऽपि सत्त्वं सूच्यते । अग्निनाग्निदिष्टं मनि (४. ४.
६०) इति सूत्रेण पाणिनिरप्युभयेषां सत्त्वात्प्रयोजयति ।
जैनग्रन्थलेखानुसारेण पार्श्वनाथादीनां पूर्वाचार्याणां बहन्तरा-
लस्य लाभेन पत्न्योपमसागरोपमादिशब्दाद्यग्रन्थग्रन्थानुपेक्ष्य
महत्तया च आर्हतसम्प्रदायद्वारपरम्पराया द्राघिष्ठनया उर-
र्षिण्यादयो विशेषा आर्हता अपि भवन्तो महावीरात् पूर्वां
समयत एव प्रसिद्धा बहुश सम्भवन्ति, किंवा श्रौतस्मार्तग्रन्थेषु
लभ्यमानेषु अनुपलम्भेऽपि विलुप्तप्राचीनग्रन्थेषु व्यवहृता अपि
सम्भवन्ति । तादृशानामेषा महावीरात् पूर्वमेवास्मिन्मन्त्रे उपा-
दानसम्भवेऽस्मिन्पार्श्वनाथविषयानुवेधशङ्का न दृश्यामिति ॥

रेवतीकल्पाध्याये (कल्पस्थाने) मानद्वीप्रियाया प्राकृ-
तशावरशब्दघटितस्य केयूरीशब्देन गर्भितस्य मन्त्रन्यापि निर्दे-
शोऽस्ति । मातङ्गया उल्लेखो दक्षिणाग्नाय इव बौद्धसम्प्रदा-
येऽप्युपलभ्यते । नैतावताऽस्या बौद्धविद्यान्वमेवैयम्मानुं श-
क्यते । अत्रैवैतद्विद्योपक्रमलेखे वैदिकमग्निमयं निर्दिश्य 'मानद्वी
नाम विद्या ब्रह्मपिराजिपिसिद्धचारणपृजिताऽर्चिना मनन्नेन मह-
र्षिणा कश्यपपुत्रेण कनीयमा महता तपसोऽप्रेण पितामहादेवा-
सादिता' इति तदुत्पत्तिं श्रौतसम्प्रदायोद्भवां स्पष्टमभिधाय
वैदिक्यैव पद्धत्या तद्विधानमुपसंहतमपि । तेन मातङ्गी विद्या
बौद्धतन्त्रेऽपि कचन पश्चादुपलभ्यता नाम, परमेया प्रिया
प्रागार्पसमयेऽप्यामीदेवेति एतदुत्पत्तिताया मातङ्गया न बौद्ध-
विद्यात्वशङ्कास्थानमत्रोदेति । एतद्महाशयेन तद्बुद्धत्वलोप-
लब्धे प्राचीनग्रन्थे भगवतो बुद्धस्य जीवकं प्रत्युपदेशे, वावरम-
नुस्क्रिप्यगते नावनीतकमहस्थिते ग्रन्थे, पञ्चरक्षादिषु प्राचीन-
बौद्धग्रन्थेष्वपि प्राकृतभाषाशब्दघटितमन्त्रव्यवहारदर्शनेन चतुर-
शीतिसिद्धाना नाथादीनां समयात् पूर्वतरकालेऽपि प्राकृतशब्द-
घटितमन्त्रव्यवहार आसीदेवेति मन्त्रे प्राकृतशब्दप्रवेशनमपि
न किञ्चिदेव ॥

किञ्च रेवतीकल्पाध्याये (कल्पस्थाने) जातहारिणीनिर्देश-
प्रसङ्गे भिष्णुणीविशेषेषु श्रमणिका निर्ग्रन्थी चेत्यनयोरप्युल्ले-
खोऽस्ति । यद्यपि बौद्धसम्प्रदायभिष्णुबोधकतया श्रमणशब्दो
बौद्धे पश्चात्तनग्रन्थकृद्भिश्च व्यवहियते नाम, महाभाष्यकृता
'येषां च विरोधः शाश्वतिक' (२. ४. ९) इत्यत्र शाश्वतिक-
विरोधे श्रमणब्राह्मणमित्युदाहरणस्य दानेन तत्समये बौद्धब्राह्म-
णयोर्मिथ सङ्घर्षमादाय श्रमणशब्दो बौद्धभिष्णुपरोऽवाम्यते

१. Vol I by H Jacobi P 202

२. The Heart of Jainism P 272-76

३ Manual of Buddhism P, 7-8 by S, Hardy

४ "देवाना प्रियेण प्रियदर्शिना राणा चतुर्दशवर्षाभिपिक्तेन बुद्धस्य
कनकमुने स्तूपो द्वितीयं वधित (विंशतिव) र्षाभिपिक्तेन

चात्मनाऽऽगत्य महीयित (स्तम्भश्चो) त्थापित " इति ।

Inscription of Asoke by Hultzsch P. 165.

१. दीर्घनिकाये—(१) पूरणकस्तप, (२) मकखलिगोसाल,
(३) अनितकेशकम्बलि, (४) पडुद्धका च्यायन, (५) सज्ज-
यवेलत्थिपुत्त, (६) निग्गन्थनाथपुत्त.

Buddhist Studies B C. L. & P. 73.

च, तथाऽपि ततः पूर्वमपि 'कुमारः श्रमणादिभिः' इति (३ १. ७०) सूत्रकृता पाणिनिना श्रमणशब्दोल्लेखाद्बौद्धजैनसम्प्रदायोदये सति ततः प्रतिफलितोऽयं शब्द इति वक्तुं नार्हति । श्रमणशब्दः कायकलेशादिश्रमशीलत्वरूपं निर्वचनमादाय वैखानससूत्रे तृतीयाश्रमस्थबोधकतया, बृहदारण्यके त्यागिभिस्तुबोधकतया, तैत्तिरीयारण्यके रामायणादिषु च नैकेषु प्रन्तरग्रन्थेषु भिद्युतापसविशेषबोधकतया पुराकालात् प्रयुक्तो बहुश उपलभ्यते । श्रमणशब्दः पुराकालादेव व्यवहृत आसीदिति श्रीयुतचिन्तामणिवैद्यमहाशयादिभिरपि निर्दिष्टमस्ति ॥

निर्ग्रन्थशब्दस्यानुसन्धाने दिग्दर्शिकाये तदात्वे प्रचलितानां सम्प्रदायान्तराणां श्रेण्या कस्यचित् प्रस्थानान्तरीयस्य प्रतिपन्नभावेन निर्दिष्टस्य निगन्धनाथपुत्र (निर्ग्रन्धनाथपुत्र) शब्देनोल्लेख उपलभ्यते । निर्ग्रन्थशब्दस्य जैनसाम्प्रदायिकभिद्युतु प्रसिद्ध्या तदात्वे महावीरस्य तथाविधप्रतिपन्नभावस्य सम्भवितया च निर्ग्रन्धनाथपुत्रशब्देन निर्दिष्टो महावीर इति विवेककैरुच्यते । किन्तु महावीरो निर्ग्रन्धनाथपुत्र, तस्य पिता आचार्यो वा निर्ग्रन्धनाथः, ततश्च नाथपदस्वारस्येन पितृसमयेऽपि निर्ग्रन्धानां प्रसिद्ध्या बाहुल्येन च भवितव्यमिति न महावीरोद्भावितत्वं निर्ग्रन्थसम्प्रदायस्य, अपितु ततोऽपि पूर्वतः प्रचलितत्वमेव वक्तव्यं भवति । श्रीविन्टरनीजमहोद-

१. वैखानससूत्रे—श्रमणीयकविधानेनाथायाधार हुत्वा श्रमण-काशिमादाय तृतीयाश्रम गच्छेत् 'श्रमणकाय स्वाहा (वैखानसधर्मप्रश्न १-६)
२. बृहदारण्यके—अत्र पिताऽपिता भवति ' श्रमणोऽश्रमण-स्तापसोऽतापस । श्रमण परिव्राडिति भाष्यम् । (१४. ७ १ २२)
३. तैत्तिरीयारण्यके—वातरशना इ वा ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्व-मन्थिनो बभूवु (२. ७ १.)
सायनव्याख्याया—वातरशनाख्या ऋषयः श्रमणास्तपस्विन-ऊर्ध्वमन्थिन ऊर्ध्वरेतसो बभूवु ।
४. रामायणे—तपसा मुञ्जते चापि श्रमणाश्चैव मुञ्जते (१-१४-१२) श्रमणा धर्मनिपुणामभिगच्छेति राघव । (१-१)
५. श्रमणा वातरशना मुनयो धर्मकोविदाः ।
६. History of Sanskrit Literature (Vedio Period)-
O. V. Vaidya.
- ७ (१) पूरणकस्तप, (२) मकखलिगोसाल, (३) अजित-कशकम्बलि, (४) पवडकाचायन, (५) सञ्जयबेलत्थियुत्त (६) निगन्धनाथपुत्र ।
८. Mahāvira, "the great hero" the founder or reformer of the sect of the Jainas, which had developed out of the far older sect of the Nig-anthas (i. e. the Fetter-less). History of Indian Literature-M. Winternitz Vol II (P. 424).

४ का० उ०

योऽपि महावीरादपि पूर्वकालत एव निर्ग्रन्थसम्प्रदायोदय इति निरूपयति । जैनसम्प्रदाये महावीरादपि पूर्वपामादिनाथपार्श्व-नाथादीनामपि आचार्यभावस्य जैनग्रन्थेभ्योऽपि दृश्यमानतया, पूर्वतीर्थङ्कररूपेण तत्सम्प्रदाये तेषामप्यद्यावधि संमान्यमान-तया च एतत्सम्प्रदायस्य महावीरेण विशेषतो विकासनेन तस्य प्रधानाचार्यभावेन पश्चात् प्रसिद्धावपि निर्ग्रन्थसम्प्रदायो जैन-सम्प्रदायोऽपि भवन् पूर्वपूर्वतीर्थङ्करपरम्परानुवृत्तो विशायते । जैनैः स्वसाम्प्रदायिकभिद्युतुबोधाय व्यवहियतां नाम, निवृत्तहृद-यग्रन्थित्वरूपा निरुक्तिमुपादाय विवेकज्ञानकक्षामारूढमवबो-धयजिर्ग्रन्थशब्दः, हृदयग्रन्थिन्मोक्षस्याध्यात्मिकसम्पद्रूपेणो-ल्लेखश्च आस्तिकसम्प्रदायग्रन्थेऽपि पुराकालादेव प्रचलितो-दृश्यते ॥

पूर्वसमयतः प्रसिद्धानेवेदशास्त्रबन्धनानुपादाय बौद्धैर्जै-नैः श्रमणनिर्ग्रन्थात्मना स्वस्वसम्प्रदायभिद्युतुव्यवहारः पश्चात्कृतोऽ-वगम्यते । भापातत्त्वसिद्धान्तदशा घटिकादिशब्दवत् कालप-रम्परया प्रत्नानामपि शब्दाना रूपान्तरेऽर्थान्तरे वा सङ्क्रमणं बहुश उपलभ्यते । प्रत्नैर्वैधायनाश्वलायनवराहापस्तम्बादिभिः सूत्रकारप्रमुखैः श्रौतस्मार्तयागभूमिबोधकतया बहुशस्तत्र तत्र प्राचीनग्रन्थेषु प्रयुक्तो विहारशब्दो बौद्धभिद्युतुवासावबो-धनाय, श्मशानस्थचित्ताभीष्टदेवताश्रयदेवायतनक्षेत्रज्ञार्थेषु प्र-युक्तश्चैत्यशब्दः स्तूपबोधनाय बौद्धैः प्रयुज्यते । पुराकालात्तपो-

१. आत्मरामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युक्तमे ।
कुर्वन्त्यहेतुकीं भक्तिमित्थभूतगुणो हरिः ॥ (भागवते)
२. भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसशया ।
(सुण्डकोपनिषदि भगवद्गीताया च)
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थय ।
(कठोपनिषदि २-१५)
३. विहारः—
यागार्थं यत्र यत्र यावती भूमिः ह्यत्यादिभि परिमाण-
विशिष्टत्वेन विहिता । तत्र तत्र तावती भूमिर्विहारशब्दवाच्यः ।
(श्रौतपदार्थनिर्बन्धने पृ. २) ।
उत्तरत उपचारो विहार (बौधायनीयधर्मसूत्रे १-७-१)
गा चोपसृष्टा विहार चान्तरेण मा सचारिष्टेति सप्रैष्यति ।
(आपस्तम्बश्रौतसू. १-१२-११)
दक्षिणावद्विहार प्रपद्यते पूर्वैर्गोत्करमपरेण प्रणीता ।
(आश्वलायनश्रौतसू. १-१-४),
न विहारादपपर्यावर्तेत । (मैत्रायणीयवाराहगृह्यसूत्रे पृ. १)
४. चैत्यः—
चैत्यवृक्ष चितिं यूप चण्डाल वेदविक्रयम् ।
एतानि ब्राह्मण स्थद्धा सचेलो जलमाविशेत् ॥
(बौधायनधर्मसूत्रे १-९-५)
चैत्ययोः प्राक्स्विष्टकृतश्चैत्याय बलिं हरेत् ।
(आश्वलायनगृह्यसू. १-१२-१)
चित्ते भवाश्चैत्या, शङ्कर पशुपति, इत्येवमादय इति टीका ।
वृक्षा. पतन्ति चैत्याश्च ग्रामेषु नगरेषु च ।
(इति महाभारते ६-६-४०) ।

ज्ञानवयोवृद्धेषु प्रयुक्तं स्वविरशब्दोऽपि श्रेष्ठविद्वद्भिरोपरोधाय वौद्धैः प्रयुज्यते । अर्वाचीनमतिकृष्टव्यवहारानुरक्तदृष्टयानाम-
ष्टत्वे ते विहारादय शब्दा वौड्याम्प्रदायिका इव प्रतिभान्तु
नाम, नैतावता प्राचीनव्यवहारमपर्यालोच्यार्वाचीनं वक्तुं
शक्यते । एवमेवात्रोद्धिखिता श्रमणनिर्ग्रन्थादय शब्दा प्राची-
नतापसविशेषानेवावबोधयन्ति ॥

तत्रैव "लिङ्गिनी परिव्राजिका श्रमणका निर्ग्रन्थी कण्डनी
चीरवल्कलधारिणी चरिकी मानृमण्डलिकी अवेशणिका"
(रेवतीकल्पे) इति भिक्षानृत्त्या गृहाद् गृहान्तरे गमने स्वयमगंगं
जातहारिणीं मङ्कामयन्तीना नानाभिचुकीणा श्रेण्या निर्दि-
ष्टेषु प्रभेदेषु परिव्राजिकाश्रमणकानिर्ग्रन्थीविहाय नान्येषा प्रभे-
दानां कचन ग्रन्थान्तरेषु लोकमप्रदायेषु वाऽद्यत्वे विशेषत-
उपलब्धिरस्ति । पश्चात्तनग्रन्थेषु दृश्यमानान् हंसपरमहंसकुटी-
चक्रवहृदकादिभेदाननुल्लिख्य कालवशात्सामतोऽपि विलुप्तप्रा-
याणामेषा सम्प्रदायविशेषाणामुल्लेखस्य दर्शनं सर्वेषु प्रभेदेषु
प्राचीनभावमवबोधयति ॥

तत्रैव रेवतीकल्पाध्याये जातहारिणीनिर्देशप्रसङ्गे सिंह-
लोद्गादयो देशविशेषा, सूतमागधादयो जातिविशेषाश्च
निर्दिष्टाः सन्ति । तत्र खशशकयवनपल्हयतुपारकम्बोजादीना-
मुल्लेखोऽस्ति । यवनशब्दवत्त्वशादय शब्दा अपि मनुस्मृत्या-
दिषूपलभ्यन्ते । ऐतिहासिकैरपि खशादयो जातयः पुराकालव-
स्थितत्वेन निरूप्यन्ते । इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिकापुस्तके
हूणानां चतुर्थशताब्द्या (372 A D) यूरोपप्रवेशस्योल्ले-
खेऽपि इतः २५०० वर्षेभ्य पूर्वभवे अवेस्ताग्रन्थे ह्यनु (हूण)
जातेः प्रतिपक्षीवरजातितया तज्जातीयाना जस्थुप्त्रादपि पूर्व-
भवेन केरसप (Kerasop) नाम्ना इरानदेशनृपतिना विज-
यस्य चोल्लेखेन हूणाना (B. O 700) समय इति जे जे
मोदीमहाशयेन प्रतिपादितमस्ति । महाभारतेऽपि हूणपल्लवय-
वनशकपुण्ड्रकिरातद्रविडखशादीनामुल्लेख उपलभ्यते । गर्गा-
दिभ्यो यञ् (४-१-१०५) इति पाणिनिसूत्रोक्तगणे शकस्य,
इन्द्रवस्त्रोति (४-१-४९) सूत्रे यवनस्य, कम्बोजाल्लुक् (४-
१-१७५) इति सूत्रवार्तिकोक्तकम्बोजादिगणेषु शकयवन-
योः उल्लेखोऽस्ति । तेनेदृशा शब्दाः पुराकालेषु प्रसिद्धा एवा-
सन्निति ज्ञायते ॥

अस्मिन् ग्रन्थे प्रत्यध्यायम् 'अमुकाध्यायं न्याख्यास्याम्'
इत्युपक्रम्य 'इति ह स्माह भगवान् कश्यपः' इत्युपसंहरणं,

'चैत्यमायतन तुल्ये' इत्यमर ।

चतुष्पथाश्चैत्यवृक्ष समाजाः प्रेक्षणानि च ।

(मनु स्मृतौ ९-२६४) ।

अङ्कारस्तमो रुद्रश्चित्तं चैत्यस्ततोऽभवत् ।

(भागवतपुराणे ३-२३-६) ।

१. यो वै युवाप्यधीयानस्त देवा स्थविर विदुः (मनुस्मृतिः) ।

२ R G Bhandarker Commemoration Volume P 65

३. आदिपर्वणि १७५ अध्याये, एवमादिस्थलेषु ।

शिव्योपक्रमणीयाध्याये (पृ ५७) चाट्टेनांभेन च वैदिक-
धानेन शिव्योपनयनं, तत्रैवाश्विनोमप्रजापदादिर्विशेषाणां
स्वाहाकार, जातिमूर्तीयाध्याये (पृ ७९) वैदिकी यावत्-
चना, हीनदन्तोदने (पृ ८६) मातीष्टिवागीपादोमशि-
धान, पुरीयेषु नानाप्रधानेषु मन्थान्यकार्येष्टिं गानं (पृ ८६),
सम्प्रदोपनिर्हरणाय (उ. म्या) सावित्रीहोमविधान, शिव्य-
नाधूपने (पृ क.) अश्विनोदितिविवाहप्रयोग, देवता-
ल्याध्याये (कल्पस्थाने) ब्राह्मणप्राप्त्यानुष्णपानिः षेतिहासिक-
प्राप्त्यानि, तत्रैव देवतोदने समुद्रादिप्रधानामेव रत्नं, रत्न-
दीर्घनिर्दिष्टी च दृष्टमि (४-१-७०) इति मन्त्रज्ञाना पाणिनिना
छान्दस्यतेनाभ्युपगताया टीप्पयत्तया रत्नविधाने उक्तं,
भोजनकल्पाध्याये (कल्पस्थाने) शानीपुत्रात्तत्राग्यगारा-
नूपकोशलसल्लिदेधानां, देशान्नाध्याये (विष्णुस्थाने)
कुमारवर्तनिर्दिष्टपर्यभृतीपर्योद्वर्धनमृतिराशयेनानादीनां च-
हृनां प्राचीनदेशविशेषाणां रत्नं, प्रयुत प्रविष्टारस्य वाण्ड-
म्याकीर्तनं, तत्रैव ब्राह्मीवभियगुल्लेखे (पृ २६) मन्थपि-
यवनरोमकादिभिपजामनुल्लेखनं, राजतं प्राग्मन्थयोदने
(भोजनकल्पे) दृष्ट्यानुसुत्रानुसंगानहुपटिनीपभरतगयपर्यन्ता-
नामेव प्राचीननृपाणामुपादानं, रमप्राणुरग्ययाना प्राग्म-
प्यव्यवहरणं, समुद्रयकारणोल्लेखे (पृ ६७) अष्टभूतप्रहृतीन्
पोडशधिकाराश्च निर्दिश्य प्राचीनमाग्यदर्शनस्यैवोपजीवनं,
वौड्याना जनाना तद्रीयाध्यायमादम्याप्यनुपादानं, 'दीप्तानयो
घस्मरा स्नेहनित्या' (पृ २०) 'धीर साम्यं रत्नमाहु-
पवित्रम्' (भोजनकल्पे) इत्यादित्रिकच्छायादृष्ट-परोपदर्शन-
मित्यादीनि बहुश प्रवभाप्रमाधनान्युपलभ्यमानानि अन्यवृद्ध-
जीवकीयतन्त्रस्य बहुप्राचीनतामवगमयन्ति । हेमाद्राष्टौ पुरा-
णवचनेरारोग्यशालानिर्माणविधाने मन्थपि आनुनिश्चोधका-
हृदयदाढ्याय शिलालेखदेशान्तरीयमनान्तरीयलेखादीन् सत्रा-
दकानपेचन्ते इति तदनुसारिण्या सप्रमाणतिहासिकदृष्ट्याऽऽ-
लोचने २३०० वर्षपूर्वमशोकस्य सर्वसाधारणचिकित्सात्यो-
दादनसुयशोलाभस्य दर्शनेन, कौटिलीयेऽपि दुर्गनिवेशने मेष-
ज्यगृहविन्यासस्योल्लेखेन, घरकादिषु रसायनशालानिर्देशे
सत्यपि सर्वसाधारणाय आरोग्यशालाया अनिर्देशेन, सत्र
कल्पोल्लेखेऽपि रसायनशालायास्तादृशचिकित्सात्यादेश्च नि-
र्माणस्यानुल्लेखनं, प्रत्युत (पृ ५९) रोगिगृहसुपगम्य भिष-
ग्भिर्मेषज्यस्य विधानस्य प्रक्रियोपदेशदर्शनमप्यस्य ग्रन्थस्य
प्रत्तरसमयनिबन्धनमवबोधयति । कश्यपेन सह प्रश्नप्रतिव-
चनभावेन निर्देशानमपि वृद्धजीवकस्य प्राचीनमेव समयं प्रत्या-
ययति । काश्यपीयमहासहितां संचिप्य वृद्धजीवकेनास्य
तन्त्रस्य प्रणयनोः ल्लेखेन काश्यपीयसहिताकालस्तु सुतरां
ततोऽपि प्राचीन एव ॥

किन्तु श्रमणशब्दस्य ब्राह्मणादिग्रन्थेषूपलम्भवदन्विशब्द-
स्योपनिपदादिषूपलम्भेऽपि निर्ग्रन्थशब्दस्य तापसविशेषादिवो-
धकतया भागवतपुराणवर्जं वैदिकग्रन्थेषु महाभारतादिप्राचीन-
ग्रन्थेषु च स्पष्टतया नोपलम्भोऽस्ति । पश्चाद्भवैर्नार्गार्जुनादिभि-
रुपायहृदय ललितविस्तरे च जैनावबोधकतयैवाय निर्ग्रन्थशब्दो-

व्यवहृतोऽस्ति । आस्तिकदार्शनिकैर्वाचस्पत्यादिभिरपि वेदवा-
द्यदार्शनिकश्रेण्यामिमे निर्दिष्टा दृश्यन्ते । निर्ग्रन्थसम्प्रदायो-
जैनसम्प्रदाय एवेति आधुनिकविदुषामपि धारणाऽस्ति । अस्यां
संहितायां दृश्यमानौ जैनसम्प्रदायस्यासाधारणावुत्सर्पिण्यवस-
र्पिणीशब्दावप्येतस्य सहयोगेनोपोद्घलनाय पुरो भवत । ततश्च
महावीरादपि पूर्वेषा तीर्थङ्कराणां समयतो न चेत्, अस्मिन्
सम्प्रदाये प्रधानाचार्यभावमापन्नस्य महावीरस्य सन्निकृष्टात्स-
मयत एषां शब्दविशेषाणां लोके प्रसिद्ध्या तादात्विकोऽयं
सम्प्रदायान्तरशब्दविशेषानुप्रवेशोऽस्मिस्तन्त्रे इति वक्तव्यमेव ।
शकहूणपलहवखशयवनकम्बोजादिशब्दविशेषाणां सहभावो
बुद्धसमयादर्वाग्भावमवगमयतीत्यर्वाचीनविवेचकानां धारणाऽ-
प्यस्ति । तथा च महावीरोत्तरमेवास्य ग्रन्थस्योदय इति शङ्का-
स्थानमत्रोदेति । परमनिश्चितसमयाना कतिपयशब्दविशेषा-
णामनुप्रवेशदर्शनमात्रेण ग्रन्थस्य कालोऽवधारयितुं न शक्यते ।
तत्रापि पश्चात्प्रतिसंस्कृतत्वेन स्पष्टमुक्तेषु ग्रन्थेषु गर्भगतान् सन्दि-
ग्धान् कियत् । शब्दविशेषानुपादायैव समुच्चितस्य ग्रन्थस्य
कालावधारणं तु साहसमेव । विवेचकानां पूर्वतर्कावधारिता-
अपि कति विषया समयवशेन बलवत्तरतर्कान्तरोदये विपरि-
वृत्ता दृश्यन्ते । उक्तञ्चाभियुक्तैः 'तर्काप्रतिष्ठानात्' इति ॥
प्राचीनत्वावबोधाय जागरूकाणि पूर्वोक्तलक्षणानि क्षणमपसार्य
अर्वाचीनविवेचकधारणाया अवलम्बनेऽपि कालवशाद्विलुप्तस्य
तन्त्रस्य वात्स्येन यक्षादधिगत्य पश्चात् संस्करणस्यात्रैव संहिता-
कल्पाध्याये स्वमुखोल्लेखेन, अस्मिन् रेवतीकल्पाध्याये दृश्य-
माना निर्ग्रन्थाद्यो न केवलमत्रैव, पूर्वत्र दृश्यमाना उत्सर्पि-
ण्यादयोऽपि पश्चाद्भवत्प्रमंशायका शब्दविशेषा विषयविशेषाश्च
जीवकीयतन्त्रसिद्धिमनु संस्करणावसरे वात्स्यलेखनीत प्रविष्टा-
अपि भवितुं सम्भवन्ति । चरकसंहिताया सुश्रुतपूर्वभागे च
परतन्त्रीयस्य बालग्रहविषयस्याभावेऽपि सुश्रुतस्योत्तरतन्त्रे
शालाग्रयकौमारभृत्यादिप्रस्थानान्तरीयविषयाणामपि संगृहीत-
तया तत्र २७ त. ३८ पर्यन्ताध्यायेषु कौमारभृत्यविषयनिर्देशे मूले
आचार्यनामानुल्लेखेऽपि पार्वतकजीवकबन्धकप्रभृतिभिरिति
विवरणकर्तुंल्लेखेन कन्यपजीवकादीनां कौमारभृत्यतन्त्रादेवैत-
द्विषयोपग्रहणं बहुशः सम्भवति सुश्रुतीये बालतन्त्रप्रकरणे
(उ. तं अ. २७) निर्दिष्टा 'स्कन्दरेवतीशीतपूतनाशकुनीमुख-
मण्डिकानैगमेपाद्यो ये स्त्रीरूपा पुंरूपाश्च बालग्रहास्तत्संवा-
दिन एव ग्रहा अत्र बुद्धजीवकीये चिकित्सितस्थानीयबालग्रहा-
ध्याये दृश्यन्ते । रेवतीकल्पाध्याये रेवत्या. प्रभेदरूपेण
जातहारिणीनां ये विशेषास्तेषां प्रतिफलनं सुश्रुतोत्तरतन्त्रे
न दृश्यते । ह्योरभ्याययोर्विषयाणां समकालललितत्वे जात-
हारिणीविषयाणामपि न्यूनाधिकतया सुश्रुतोत्तरतन्त्रे प्रतिफल-
नेन भवितव्यम् । रेवतीग्रहस्कन्दादीनां चिकित्सितस्थानीय-
बालग्रहाध्याये निरूपणे उपजातेऽपि पुना रेवतीकल्पाध्याये
रेवतीविकामरूपाणां बहुविधानां जातहारिणीनां पूर्वापरग्रन्थ-
लेखापेक्षयाऽतिविकसितप्रक्रियया निरूपणदर्शनेन सोऽयं रेवती-

कल्पाध्याये विकसितो लेखः कश्यपजीवकसमयादनु वात्स्य-
समये उपजातः किमु इति बहुश सम्भाव्यते । अविभागेन
प्रतिसंस्कारे ईदृशान्येव संशयावहानि फलानि फलन्तीत्यग्रे
वच्यते । संहिताकल्पाध्यायपूर्तां सरिल्लस्य वात्सीयस्वे-
नाभ्युपगतस्य खिलभागस्य देशसात्म्याध्याये खिला-
त्पूर्ववर्तिनि भोजनकल्पाध्यायेऽपि सात्म्यसम्बन्धमु-
पादाय बहवः प्राचीनदेशा कीर्तिता. सन्ति । भोजनक-
ल्पाध्यायीयलेखे कुरुक्षेत्रमुपक्रम्य चतुर्दिग्गतेषु बहुदेशेषु खिलि-
तेषु सिन्धुसौवीरादय पाश्चात्या, काश्मीरचीनादय उदीच्याः,
काशीपुण्ड्राङ्गवङ्गादय पौरस्त्या सामान्यदेशा, दक्षिणतः
कलिङ्गपट्टनार्मदेया एव देशा निर्दिष्टा सन्ति । रामायणसमये
दाक्षिणात्यनगराणा विशेषतोऽनुपलम्भवदत्रापि कलिङ्गपट्टनयो-
र्नर्मदापर्यन्तमेव च निर्देशोऽस्ति । खिलभागीयदेशसात्म्या-
ध्याये तु शुद्धिततया उपलब्धे पूर्वदक्षिणदेशनिर्देशोऽन्वेषा प्राची-
नदेशविशेषाणामुल्लेखे सत्यपि चिरियाली-चीर-चोर-पुलिन्द-
द्रविडादयो दूरगता अपि दाक्षिणात्यदेशा, पूर्वतोऽपि कुमारव-
र्तनिकटिपर्वादयो विशेषदेशा इति विकसितप्रक्रियया निर्देशो-
दृश्यते । अशोकशिलालेखे प्राचीनसाहित्यान्तरेष्वप्युपलभ्यमा-
नतया एते देशा अपि प्राचीना एवेत्यत्र दिग्दर्शनं पश्चाद्विधा-
स्यते । तथाऽप्युभयतो देशनिर्देशस्य तुलनयाऽनुसन्धाने
बुद्धजीवकीयपूर्वभागसमयस्य वात्सीयखिलभागसमयस्य च
बहुन्तरालं स्पष्टीभवति । खिलभागीयदेशसात्म्याध्याये मग-
धासु महाराष्ट्रमिति चोल्लेखोऽस्ति । वेदेऽपि मगधोल्लेखेन,
जरासन्धसमयेऽपि मगधराज्यस्य निर्देशेन, पुरातत्त्वान्वेषिभि-
रद्यत्वे राजगृहे तत्स्थानोपलम्भेन चात्र निर्दिष्ट मगधराज्यं
प्राचीनतरमप्यवबोधुं शक्यते, तथाऽपि पूर्वभागे देशोद्देशे
नाम्नाऽप्यनुश्लिखितस्य मगधस्योत्तरत्र महाराष्ट्रतयोल्लेखेन,
पाण्ड्यदेशस्य पाटलिपुत्रस्याप्यनुल्लेखेन, बौद्धग्रन्थे प्रसिद्धाद-
नायास्यत्वात् स्वपूर्वपुरुषतन्त्रलाभोल्लेखेन च बुद्धमहावीरोत्तरं
नन्दचन्द्रगुप्तादिसमये वीजजाते मगधस्य महाराष्ट्रप्रतिष्ठाकाले
वात्स्यस्य समुद्भव. सम्भाव्यते । तेन तदीयसंस्कारेऽनुप्रविष्टैः
किमु पृभि. शब्दविशेषैः सन्देह आपादित इत्यत्र दृष्टिः प्रव-
णीभवति ॥

नावनीतककृद्बुद्धादिलेखत' कौमारभृत्यभिषजो जीवक-
नारन उपलम्भेन, महावगादिवौद्ग्रन्थेषु कौमारभृत्यशब्देन
विशेषितस्य प्रसिद्धवैद्यस्य जीवकाभिधानस्येतिवृत्त्याभेन च
उभयोर्वैद्यकवैदुष्यं, नामसास्यं, कौमारभृत्यशब्दोल्लेखं च
सामान्यत उपादाय बौद्धग्रन्थोक्तो जीवक एव कौमारभृत्या-
चार्यो जीवक इति केषाञ्चिद्द्वेषां मतं दृश्यते । यावदिदं बुद्ध-
जीवकीयं तन्त्रं नोपलब्धमासीत्तावत् कौमारभृत्यभिषजो बुद्धजी-
वकस्य परिच्छेदकानां साधनानामितोऽनुपलब्धिः, बौद्धग्रन्थेषु
बहुशो जीवकस्य प्रसिद्धिश्चेति दग्धाश्वरथन्यायदृशा उभयोरै-
क्यमभिमन्तुं समुचितमेवासीत्, एतत्तन्त्रकर्तृजीवकस्य बौद्ध-
ग्रन्थनिर्दिष्टस्य जीवकस्य च तादात्म्ये एतत्तन्त्राचार्यो बुद्धजी-
वको बुद्धसामयिक इति निश्चयतया पूर्वोपदर्शितानामुत्सर्पि-
ष्वदिशब्दानामनुवेधस्यापि समन्वयेन संशयोत्पत्तिस्थानं न

१ मागधनचक्रोमुद्याम — शाक्यभिक्षुनिर्ग्रन्थकसप्तारमोचकादी-
नामागमाभासा परिहृता भवन्ति । २ शारीरकसूत्रे ।

दृश्यते च । परमिदानीमेतदीयस्यैतत्तन्त्रस्योपलब्ध्या ततो बहुभिरंगेषु वृद्धजीवकीयपरिचयविशेषस्यावगमे पूर्वोक्तदिशा पितृविभेदः, देवविभेदः, गुरुविभेदः, सविशेषणनिर्विशेषणनाम-भेदः, धार्मिकपथविभेदश्चैवमादयो बहवो विसंवादा उपलभ्यन्ते । बौद्धग्रन्थोक्तजीवकस्य कौमारमृत्युत्वे कुमारेण पालितत्वं निदानतया महावग्नो उल्लिख्यते, न तु कौमारमृत्युप्रस्थानाचार्यम् । तथा प्रमिदस्य महावैद्यस्य कौमारमृत्युविद्याऽपि चेत्सि चकास्तु नाम, किन्तु बहुषु बौद्धग्रन्थेषु तदीयेतिवृत्तानां विक्रमनादीनां च सविस्तरमुपवर्णने सत्यपि किमिति नाम कौमारमृत्युवित्त्व तद्विषयकैतादृशप्रौढतन्त्रस्य निर्मातृत्वं च लेशतोऽपि न सूचितं स्यात् । एतत्तन्त्रस्यान्तरङ्गदृशा विचार-णोऽपि विसंवादकमेवोपलभ्यते । तद्गुहाङ्गातहार्नलोपलब्धप्राचीनग्रन्थलेखनो बुद्धेन स्वयामयिकजीवकाय भैषज्यविषयस्य उपवेदनं दृश्यते । स एवायं वृद्धजीवको यद्यभविष्यत्तदा तन्त्रा-भ्यन्तरे तत्र तत्र धन्वन्तर्यादीनामिव वाहिकमिपज काङ्गाय-नस्य वैदेशिकलेख्यमिपगादीनामपि नामानि भैषज्यविषयवि-शेषाश्चानुदर्शयन्नमौ स्तोपदेशकं भगवन्तं बुद्ध, तदीयोपदेशल-क्ष्योपविशेषान्, प्रमदन्तस्तदीयाध्यात्मिकविषयं वा कथं लेखतोऽपि नासूचयिष्यत् । न चात्र बौद्धी च्याया लेशतोऽप्यु-पलभ्यते । महावगाडिलेखतस्तदीयजीवकस्य शल्यतन्त्रेऽपि विशेषनिष्णातत्वं कृतहस्तत्वं च प्रतीयते । अस्मिन्तन्त्रे तु स्वरूपतन्त्रीयविषयस्य परतन्त्रीयत्वेन तदन्वयतया निर्देशो-ऽस्ति । तदेवं बौद्धग्रन्थोक्तान्मागधादभयपुत्राद् भुजिष्यागर्भ-सम्मवाजीवकाद्विभिन्न प्राचीन कनखलप्रान्तीय ऋचीकपुत्रः कश्यपमित्रियो महर्षिभिरादृत कौमारमृत्याचार्यं एतत्तन्त्रकर्ता वृद्धजीवको दृश्यत इत्यलम् ।

वर्तमाना प्रतिसंस्कृतसुश्रुतसंहितैव मूलसुश्रुतसंहिता । धन्वन्त-रिसंहिता च, वर्तमाना वास्यसम्स्कृतसंहितैव वृद्धजीवकीयतन्त्रं मूलकाग्र्यसंहिता च भवन्ती एकाऽपि ग्रन्थत्रयात्मनाऽस्माकं पुनो भवति । उपलभ्यमानेष्वेषु प्राचीनग्रन्थेषु प्रतिसंस्कृतृणां चरकस्य नागार्जुनादेरनिश्चितस्य वात्म्यस्य च कक्षा तृतीया, तत उपरि तन्त्रकर्तृणामग्निवेशस्य सुश्रुतस्य वृद्धजीवकस्य च कक्षा द्वितीया, ततोऽप्युपरि मूलसंहिताकर्तृणासात्रेयस्य द्विदो-दारुपतामापन्नस्य धन्वन्तरेमारीचकस्यपस्य च कक्षा प्रथमेत्यात्रेयधन्वन्तरिकस्यपाप्सु प्रस्थानेषु प्राचीनतमा मूलाचार्याः ॥

प्राचीनतमत्वेन दृष्टानामेषामात्रेयधन्वन्तरिकस्यपानां-मूलाचार्याणां यथास्त्रं समयविशेषनिर्धारणस्य दुष्करत्वेऽपि किंरूपमेवां पौर्वापर्यं, सहभावो वाक्योश्चित, यैरात्रेयाशिवेशच-रक-धन्वन्तरिद्विवोदाससुश्रुत-कश्यपवृद्धजीवकवास्यादिभि-रन्यैरपि पूर्वाचार्यैरेतद्विज्ञानं प्रतिष्ठामवापितं, तेषां कदोद्ध-इति निश्चितं समयं प्रदर्शयितुं न कोऽपि धारावाहिक ऐतिहा-सिकलेखोऽस्माकमवलम्बनायेति तत्परिच्छेदाय प्रवर्तनं दुःसा-हसमिव । तथाऽपि कियन्तमवधिं यावदंते उपर्यारोह प्रभ-वन्ति, कियतो वाऽवधंरघोऽवतरितुमेते प्रतिरुध्यन्ते, तथावि-धविचारसाधनानां केषाञ्चिदुपलम्भेनापि कश्चनास्फुटोऽपि सम-योऽवगम्येत, येनैपामेकस्यापरेण साक स्वीयसमविषयरङ्गभू-माववतीर्णानां पर्यालोचने कश्यपस्य जीवकस्य वात्म्यस्यापि समयावधारणे कोऽप्यालोक. प्रदीयेतेति तत्र तत्र विवेचकानां विदुषामभिप्रायं सह स्वस्य हृदये प्रतिभातमपि निदर्शयितुं किमपीहोपन्यस्यते—

तदेवं कश्यपेनोपदिष्टां प्राथमिकीं संहितां महानिबन्धरु-पामधिगत्य वृद्धजीवकस्तादीर्यं विस्तृतांशं सं-प्रसङ्गस्मृ-तानि श्रा-चार्यान्त-राणि क्षिप्य सचित्तरूपान्तरं व्यदधात्, तदेव सम-यान्तरेण वास्यः प्रतिसंस्कृत्य प्रकाशयामा-सेति संहिताकल्पाध्यायनिर्देशेन यथाऽऽत्रेयेण प्रथमोपदिष्टां संहितामन्तर्भाव्य अग्निवेशस्त-न्त्ररूपतामानिनाय, तदेव तन्त्रं चरकेण पुन-रंस्कृत्य वर्तमानरूपेण प्रकाशितं, यथा वा द्विवोदासरूपेण धन्वन्तरिणा प्रथमोपदिष्टा संहितामन्तर्भाव्य सुश्रुत संहिता-रूपेण निबधन्थ, तामेव नागार्जुनत्वेन संभावितोऽन्यो वा ऋग्न प्रतिसंस्कृतो मस्कृत्य वर्तमानरूपेण प्रकाशयामास, तथैव काश्यपेनोपदिष्टा मूलभूता महामहिता वृद्धजीवकेन सचित्त्व-सन्त्ररूपनामवापिता समयान्तरेण वास्येन प्रतिसंस्कृत्य प्रकां-दिना वर्तमानरूपेणास्मदृष्टिपथमुपगतेनीदानीं मूलसंहितायां तद्वृत्तान्तरान्तरानां च पृथगनुपलम्भेनोपलभ्यमानग्रन्था-त्मना वर्तमाना चरकसंहितैवाग्निवेशतन्त्रसात्रेयसंहिता च,

सुश्रुतसंहिताया धन्वन्तरिरूपेण काशिराजेन द्विवोदासेन सुश्रुतस्योपदेशनं निर्दिष्टमस्ति । धन्वन्तरेर्दि-धन्वन्तरि-वोदासस्य परिचयाय पर्यालोचने वक्ष्ये वंषा-द्विवोदासश्च चार्यस्य धन्वन्तरेरुल्लेखो न दृश्यते । ऋङ्ग-न्त्रेषु यत्र वैद्यकविषया दृश्यन्ते तत्र विशेषतो-देवभिपजोरन्विनोरेव भिषग्भावेनोपवर्णनं लभ्यते । ऋग्वेदे प्रथम-मण्डलादिषु बहुषु स्थानेषु द्विवोदासनाम्नो नृपस्योल्लेखोऽस्ति । वैदिके तद्रूपवर्णने 'अतिथिग्व शम्बरगश्च सुदासपिता' इत्या-दयो विशेषाः शौर्यवीर्यकर्माणि चोपलभ्यन्ते । काठकसंहिताया-मपि मन्त्रभागे ब्रह्मन्वद्विवोदासस्योल्लेखोऽस्ति । अस्य वैदिक-द्विवोदासस्य काश्या राजत्वं धन्वन्तरिणा सह सम्बन्धश्च न तत प्रतीयते । तेनस्य ऋग्वेदोऽल्लिखितस्य काठकोऽल्लिखितस्य च द्विवोदासस्य अतिप्राचीनः कालः, न वाऽयं वैद्याचार्यः ॥ पौराणिकेतिहासेष्वन्येके द्विवोदासनामान उपलभ्यन्ते । तेषु हरिवंशे २९ अध्याये काशस्य वंशे धन्वन्तरेर्द्विवोदासस्य

२. हरिवंशस्य वाराणस्या गोविन्दचन्द्रविजयराज्ये १२०१ सवत्सरे लिखित प्राचीन ताटपत्रपुस्तकमस्मत्सम्राजलयेऽस्ति, तदीयपाठसवादेऽप्ययमेव वंशावृत्तम आर्यात् ।

च काशिराजत्वेनोपलम्भोऽस्ति । तद्वंशानुक्रमश्चेत्यम्—

काशः
|
दौर्घतपाः
|
धन्व
|
धन्वन्तरिः
|
केतुमान्
|
भीमरथ. (भीमसेनः)
|
दिवोदासः
|
प्रतर्दन.
|
वत्सः
|
अलर्कः

अत्र काशपौत्रो धन्वनामा नृपः समुद्रमथनोरपरास्योऽञ्जना-
श्रोदेवस्याराधनेन धन्वन्तरिनामानमञ्जावताररूपं पुत्रमवाप ।
स धन्वन्तरिर्भरद्वाजादायुर्वेदविद्योपदेशमादाय तद्विज्ञानमष्टधा
व्यस्य शिष्येभ्य उपादिशत् । अस्य प्रपौत्रो दिवोदासो
वाराणसीं नगरीं निवेशयामास । दिवोदासस्य पुत्रः प्रतर्दनोऽ-
भवत् । दिवोदाससमये शून्यां वाराणसीं प्रतर्दनस्य पौत्रोऽलर्को
नाम काशिराजः पुनर्निवेशयामासेति हरिवंशलेखादवगम्यते ।
हरिवंशलेखे शून्याया वाराणस्या दिवोदासेन स्थापनस्योल्ले-
खेन वाराणस्यास्तत् पूर्वमपि सत्त्वागमेऽपि महाभारतानुशा-
सनपर्वलेखादिवोदासेनैव वाराणस्या निर्माणमवगम्यते ॥

महाभारतेऽपि चतुर्षु स्थानेषु दिवोदासस्य नामास्ति ।
महाभारतलेखादपि दिवोदासस्य काशीपतित्वं, वाराणसीप्रति-
ष्ठापकत्वं, हैहयेभ्यः पराजये भरद्वाजशरणगमनं, तद्विहित-
पुत्रेष्टया प्रतर्दननामकवीरपुत्रोत्पादनमित्यादय एतत्संवादिन-
एव विषया दृश्यन्ते । तत्र दिवोदासस्य पूर्वपुरुषेषु अन्तगन्त-
रागतानि व्यक्त्यन्तराणि अन्तर्निधाय प्रसिद्धतया दृष्टानां
हर्यश्वादीनामेव नामोल्लेखः प्रतीयते । अग्निपुराणे (अ. २७८)
गरुडपुराणेऽपि (अ. १३९, श्लो ८-११) वैद्यस्य धन्वन्तरेर्वंशे
चतुर्थो दिवोदासः कीर्तितोऽस्ति ॥

१. तेन वारणारनामक कश्चन वाराणसीं निर्ममे इति प्रवादो निर्मूलः । (हिन्दीविश्वकोशे काशी-शब्दे)
२. सौदेवस्त्वथ काशीशो दिवोदासोऽभ्यधिच्यत । दिवोदासस्यु
विशाय वीर्यं तेषा यत्तात्मनाम् ॥ वाराणसीं महातेजा निर्ममे
शक्रशासनात् । अनुशासन अ २९ ।
३. उद्योगपर्वणि अ ११७, आनुशासनिके दानधर्मप्रकरणे अ. २९,
राजधर्मप्रकरणे अ ९६, आदिपर्वणि च ।
४. महाबलो महावीर्यं काशीनामीश्वर प्रभु ।
दिवोदास इति ख्यातो भैमसेनिराधिप ॥
(उद्योगे अ० ११७)

महाभारते समुद्रमथनोपाख्याने धन्वन्तरेर्देवस्याविर्भावो-
ल्लेखोऽस्ति । पुराणादिष्वपि धन्वन्तरेर्निर्देश उपलभ्यते ।
आग्नेयपुराणे समुद्रादुत्पन्नस्य धन्वन्तरेरायुर्वेदप्रदर्शकत्वेनापि
निर्देशोऽस्ति । परं वेदे धन्वन्तरेरुल्लेखानुपलम्भेन, हरिवंशे
समुद्रमथनादाविर्भूतस्याञ्जदेवस्य धन्वनृपपुत्रतयाऽवतरणे
यौगिकेन धन्वन्तरिनाम्ना व्यवहारस्य दर्शनेन चोभयोः सङ्ग-
यनेऽञ्जस्यैव धन्वन्तरिभावेन द्वयोरभेदमनुसन्धाय समुद्रा-
दुत्पत्तेः प्रसङ्गे देवस्याञ्जस्यापि भाविना धन्वन्तरिनाम्ना कचन
व्यवहारः कृतः किमु इति प्रतिभाति । येन वैद्याचार्यस्य दिवो-
दासपूर्वपुरुषस्य धन्वन्तरेरञ्जदेवरूपतया लौकिकैस्तैर्यिकैश्च
देवभावेन व्यवहरणमपि युज्यते ॥

अस्मिन्दिवोदासे भरद्वाजसम्बन्धस्य, वाराणसीनिवेशनस्य,
पुत्रस्य प्रतर्दननाम्नश्च संवादेन हरिवंशोक्तस्य भारतोक्तस्य
सैक्यमवगन्तुं शक्यते । कौपीतिकि (साङ्ख्यधायन) ब्राह्मणे
कौपीतिकिब्राह्मणोपनिषद्यपि दिवोदासिः प्रतर्दन इति शब्दनिर्दे-
शेन दिवोदासपुत्रस्य प्रतर्दनस्य ब्रह्मविद्यालक्षणेराख्यायिका
दृश्यते । काठकसंहितायामपि ब्राह्मणांशे आरुणिसमकालिकस्य
भैमसेनेर्दिवोदासस्योल्लेख उपलभ्यते ॥

एवं दर्शनेन काशनृपतिसन्ततिरूपाः सर्वेऽप्यमी काशनृपेभ्य
प्रतिष्ठापिततया किल काशिनाम्ना प्रसिद्धस्य देशस्य नृपतितया
काशिराजशब्देन कीर्तिता, धन्वनृपस्य पुत्रतया तदात्मजस्य
धन्वन्तरिनाम्ना व्यवहारः, आत्रेयादीनामिव पूर्वाचार्याङ्गर-
द्वाजादेव धन्वन्तरेरपि आयुर्वेदविद्यालाभो हरिवंशलेखात्प्रती-
यते । महाभारतहरिवंशादिलेखे धन्वन्तरेः प्रपौत्रस्य दिवोदा-
सस्य काशिराजस्य वैद्यविद्याचार्यत्वाकीर्तनेऽपि सुश्रुते काशी-
राजस्य दिवोदासस्य सुश्रुताद्युपदेष्टृत्वोल्लेखसंवादेन च वैद्या-
चार्यस्य धन्वन्तरेः सन्निकृष्टचतुर्थसन्ततित्वेन पूर्वपुरुषविद्या-
समादरणेन दिवोदासस्यापि वैद्यविद्याचार्यभावः सुसङ्गत एव ।
धन्वन्तरेः सन्निकृष्टसन्ततित्वेन, तदीयसंप्रदायप्रकाशकत्वेव
धन्वन्तरिस्थानापन्नतया धन्वन्तरेरवताररूपत्वेन संमान्य सुश्रुत-
संहितायां “धन्वन्तरिं दिवोदासं सुश्रुतप्रभृतय ऊचुः” (सू
अ. १) इति द्वयोरौपचारिकोऽभेदव्यवहारो न खल्वनुचितः ।
आयुर्वेदाचार्यत्वेनावगतस्य धन्वन्तरेः प्रपौत्रो दिवोदासः,
सुश्रुते चायुर्वेदोपदेष्टा धन्वन्तर्यवताररूपो दिवोदास इत्युभयोः
सङ्गमनेन धन्वन्तरेरायुर्वेदीयसम्प्रदायः शिष्यपरम्परायामिव
स्वसन्ततौ दिवोदासेऽपि अनुष्ठितः स्पष्टं प्रतीयते । मत्सकाश-

१. धन्वन्तरिस्ततो देवो वपुष्मानुदतिष्ठत ।
श्वेत कमण्डलु विभ्रदमृत यत्र तिष्ठति ॥
(आदिपर्वणि अ० १६)
२. ततो धन्वन्तरिर्विष्णुरायुर्वेदप्रदर्शक ।
बिभ्रत्कमण्डलुं पूर्णममृतेन समुत्थितः ॥ (अग्निपुराणे ३ अ०)
३. अथ ह स्माह देवोदासि प्रतर्दनो नैमिषीयाणा सप्रमुपगम्यो-
पास्य विचिक्षित्सा पप्रच्छ । (कौपीतिकिब्राह्मणे २६-५)
४. प्रतर्दनो ह वै देवोदासिरिन्द्रस्य प्रिय धामोप जगाम ।
(कौपीतिक्युपनिषदि ६-१)
५. दिवोदासो भैमसेनिराणिमुवाच (काठकसंहिता ७-१-८) ॥

स्थनार्द्धपत्रीये सुश्रुतमहिनापुम्नके सर्वादी 'इत्युवाच भगवान् धन्वन्तरि' इति वाक्य नाम्नि । धन्वन्तरिद्विवोदासमयागे सुश्रुतादीनामुपगमोद्देशान् पूर्वं तादृशवाक्यस्य सत्त्वमपि नोचितं दृश्यते ॥

पूर्वादिष्टे हरिवंशश्लेषे कलियुगे द्विवोदासेन वाराणस्या प्रतिष्ठापनोक्त्या धन्वन्तरेस्तद्वर्षात्स्य द्विवोदासस्य च समय कलियुगीनः प्रतीयते । क्तमश्च सः कलियुगसमय इति ततः परिच्छेत्तु न शक्यते ॥

काशीयुवराजस्य ब्रह्मदत्तस्य तत्तदशिलायामायुर्वेदाध्ययना-
योपगमन जातकग्रन्थे, काशिराजपदमधितिष्ठता ब्रह्मदत्तेन सह
जीवकस्य समागमवृत्त महावगो उपलभ्यते । महावगो काशी-
शब्दोप्यस्ति, पर वाराणसीशब्दो ब्राह्मण्येन प्रयुज्यते । बुडे-
नापि वाराणसीशब्दित्ते प्रदेशे धर्मचक्रस्य प्रवर्तनमुल्लिख्यते ।
जातकग्रन्थेष्वपि बहुशो वाराणसीशब्द समायाति । पाणि-
निना देशवाचक कार्शीशब्द सूत्रे स्पष्ट निर्दिष्ट । नगरवाचको
वाराणसीशब्दो नद्योद्विगणे प्रवेशितो दृश्यते । भाष्यकृताऽपि
वाराणसेय इत्युदाहरणं बहुश प्रदत्तमस्ति । जात्रालोपनिषदा-
दिषु वाराणसीशब्दस्याप्युपलम्भेऽपि ब्राह्मणग्रन्थेषु प्राचीनोप-
निषत्सु काशीशब्दस्योपलम्भसत्त्वेऽपि, वाराणसीशब्दस्यानुप-
लम्भेन देशविशेषवाचक काशीशब्दः पुराकालात् प्रचलितः,
नगरीविशेषवाचको वाराणसीशब्दस्तु प्राचीनोपनिषत्समयाद्-
नन्तरमेव प्रसिद्धिमुपगत इत्युपगम्यते । पुराणादिषु काशीवा-
राणसीशब्दावुभावेऽप्युपलभ्यन्ते । इतिहासपर्यालोचने बुद्धम-
यादनु कटाचिकोशलनृपतिभिः, कटाचिन्मागधं शिशुनागैः,
तदनु सौर्यशुक्लासृपतिभिः, हर्षवर्धनेनापि वाराणस्या विज-
यस्येतिहासा उपलभ्यन्ते । तत्तवीयनृपाणामितिचवृत्तानुसन्धाने
धन्वन्तरिद्विवोदासप्रतर्दनानां नामान्यथाक्समये नोपलभ्यन्ते ।
प्रत्युत वार्तिककृतो 'दिव्यश्च वासे' इति द्विवोदासमाधनस्य
महाभाष्यकृतो 'द्विवोदामाय गायते' इति निदर्शनस्य वर्तनेन,
कौपीतकिब्राह्मणे तदुपनिषदि श्रवणसर्वानुक्रमसूत्रेऽपि द्विवोदासे-
प्रतर्दनस्य, काठकसंहिताया ब्राह्मणभागप्राक्ये समयेनेद्विवोदा-
सस्योद्देशेन, एतत्संवादिनो महाभारतहरिवंशयो वैद्यविद्याचा-
र्यधन्वन्तरिप्रपौत्रस्य वाराणसीनिवेशकस्य प्रतर्दनपितुरलङ्क-
प्रपितामहस्य द्विवोदासस्य कलियुगीनस्योपलम्भेन च द्विवो-
दासस्य समय कलियुगे ऐतरेयब्राह्मणकाले काठकब्राह्मणस्य
कौपीतकिब्राह्मणस्य तदुपनिषदश्च समयेन सन्निकृष्टः किञ्चिदपूर्व-
तनो वा इत्यायाति ॥

- १ अस्मिन् पुस्तके बहव पाठभेदा दृश्यन्ते । तत्संहिता-ने
सौश्रुतो निबन्धरूप्यस्ति । एतत् पुस्तकपाठसंवादेन सह सुष्ठुत
संहिताया संस्करणान्तरमिदानीं श्रीमदाप्ततमयादवजीमहामागै
प्रकाश्यते ॥
- २ कात्यायिभ्यश्चिञ्ठि ठौ ४ २।२१६ ।
- ३ नञादिभ्यो ङक् ४।१७७ वाराणसेय ।
- ४ 'गायति' इति काञ्चिका ।
- ५ प्रसेनानीश्रुतिविशनिर्देवोदासि प्रतर्दन ।

(कात्यायनीयश्रुतसर्वाङ्गुक्तमण्या सू. ५२) ।

कौपीनकिब्राह्मणस्य समयविचारं नोपदेशोरत्सोप-
कथान्तराणा च सवायेन कौपीनकयुपनिषदे कथयाम्यकस्य च
समय समय इति पाश्चात्यविदुषा ऐतरेयब्राह्मणेन वि-
श्रियुत विन्दैरितिचिद्विदुषोऽप्यत्र समान एवाभिप्रायः । मेन
कौपीनकिब्राह्मणमैतरेयब्राह्मणान् पश्चाननमर्शास्ति । श्रीयुग-
चिन्तामणिप्रसंगमहाशयगुणु ऐतरेयब्राह्मणे (७-११) कौपीन-
किब्राह्मणप्राक्तोऽपि दृश्यते, ऐतरेयब्राह्मणेन वि-
श्रियुत तत्र प्रणिष्ठासुच्यते, नैतरेयब्राह्मणात् पूर्वतन कौपीनकिमा-
ह्वणं B C 2500 सामयिकमिति सा मतिः । एव सी सी. डि-
तर्महाशयो ज्योतिषगणनाधारेण B C. 2000-1-0 एतन्न-
राल समयं कौपीनकिब्राह्मणस्य दर्शयति । कौपीनकिब्राह्मणस्य
(१७-२) याम्बनिम्नतं (१-२) उपाशानाय, विजयपताया-
सकस्य कौपीनकिब्राह्मणस्य "विजयपतायिज्ञानो माह्वणे सजायौ
ऽणु" (५-१-६०) इति सूत्रे कौपीनकिप्राप्तुपस्य कुर्यात्स्य
"विकर्णकुर्यात्कालं वाच्यते" (४-१-५२) इति सूत्रे पाणिनिना
ग्रहणाच्च कौपीनकिब्राह्मण पाणिनेयान्त्राऽपि प्राचीनमिति श्रीयु-
तकीर्यमहाशयोऽपि वदति । पाणिने समयविचारं मन्हुर्धर्ममू-
कलपाधारेण लिखिते इतिहासे जायस्यबाल्यमहोदय B C 376
336 पाणिने समय इति, अन्ये केचन B C 400 इति वदन्ति ।
परं पाणिनीयं वेदवेदाङ्गप्रदायप्रवर्तकविद्वेजानगरमासनाङ्गी-
प्रवृत्त्युल्लेख्यमभूते गौतमयुद्धमहाधीरसंप्रदायस्यस्यधिप ए-
स्यापि त्रियम्बालाभेन श्रीयुतयुद्धमहाधीरारभ्या प्राक् (B. C
700-800) पाणिनिसमय इति बहुन् समयानेतद्विषये नि-
मज्य विचारं प्रकटीकुर्यातो गोल्डस्टुङ्गमहोदयस्य विद्वान् ।
श्रीयुतयेल्लकरमहाशयस्य श्रीयुतभाष्यकारमहाशयस्याप्ये-
वंप्रायोऽभिप्रायः । श्रीयुतचिन्तामणिनिर्णायकं B C 900
समयो निदिष्टोऽस्ति । एव त्रिभिन्नमताना दर्शनेऽपि पाणि-
निना ततोऽपि पूर्वतनेन यास्केन च गृह्यमाणं नतोऽपि पूर्वतनं
कौपीनकिब्राह्मणं बहुपूर्वसमयकालेन प्रतिभासमानमप्यन्ततो
गत्वा बुद्धमययाधारागित्यत्र सर्वप्रासंगिकमयमेव । एतमेतरेय-
कौपीनकिब्राह्मणसमयोरान्तरालिकोऽयं द्विवोदास उपनिषत्का-
लिकोऽवगम्यमान स्यप्रपितामहं धन्वन्तरिं स्वस्मादपि प्राप्तं
निश्चाययति ॥

- १ History of Indian Literature by Weber P 52.
२. History of Indian Literature by Winternitz.
- ३ History of Sanskrit Literature O V Vaidya
- ४ History of Indian Astronomy S B Dikshit
- ५ Rigveda Brahmanas Translated by Keith p 42
६. An Imperial History of India by K P Jaya-
swal p 15.
- ७ Panini his place in Sanskrit Literature by Go-
ldstucker
- ८ Systems of Sanskrit Grammar by S K Belva-
lkar
- ९ History of the Deccan by Bhandarkar.
१०. History of Sanskrit Literature Vedio period by
O. V. Vaidya p 129.

मिलिन्दपद्दोनामके पालीग्रन्थे B. C. द्वितीयशताब्दीगतं मिलिन्दं (Menander King of Bactria) प्रति नागसेनस्योक्तौ "चिकित्सकानां पूर्वका आचार्याः" इत्युपक्रम्य कीर्तितेष्व्याचार्येषु धन्वन्तरेरप्युपादानमस्ति । तत्र रोगोत्पत्तिनिदानस्वभावसमुत्थानचिकित्साक्रियादिवेत्त्राचार्यरूपेणोपादानात्, चिकित्सकानां पूर्वकाचार्या इति नागसेनेन स्वस्मात् पूर्ववर्त्याचार्यरूपेण चिकित्सकाचार्यभावेन तस्य निर्देशनाच्च एतन्निर्दिष्टो धन्वन्तरिः महाभारतादिषु आयुर्वेदीयग्रन्थेष्वपि लभ्यमानः सुश्रुतसंहितायामाचार्यभावेन दृष्टो यः प्राचीनो धन्वन्तरिः स एवायमिति स्पष्टमवबुध्यते । किंवा अत्र कपिलनारदादिभिः सहोपादानेन धन्वन्तरिशब्दो मूलधन्वन्तरिमभिप्रैति । किञ्च B C द्वितीयतृतीयशताब्दीनिर्मितयोर्भरुचसाचीस्तूपो' शिलाचित्रलेखानां सवादेन, भरुचस्तूपे जातकानां नामतोऽप्युल्लेखेन च पालीजातकग्रन्थानां तदात्वेऽपि सत्त्वं प्रसिद्धिश्च सिद्धयति । B C चतुर्थशताब्द्यां वैशाल्यामुपजातायां बौद्धमहासभायामपि तेषां जातकग्रन्थानां प्रसिद्धिरासीदिति मेक्ढोनलादयः पाश्चात्यविद्वांसः अपि वदन्ति । ग्रन्थप्रसिद्धेरप्येवंभावे ग्रन्थस्य तत् प्राकृतत्वं तु सुतरामेव । तत्र अयोधरनाम्नि पालीजातके बुद्धस्यैकस्मिन् पूर्वजन्मनि राजपुत्रावस्थायां धर्मचर्यायै राज्ञोऽनुज्ञालक्ष्ये धन्वन्तरिवैतरणभोजाख्याश्रिकित्सकाज्ञामग्राहं गृहीत्वा ओषधिभिर्विपापहरणेन च लोकोपकारिणो धन्वन्तरिसदृशा विद्वांसोऽपि मृत्युमुखं प्रविष्टा इति मृत्योर्महिमानमुल्लिख्य दर्शितो धर्मानुरागस्तत्कथायां प्रदर्शयते । तत्कथोल्लेखेन बुद्धस्य पूर्वजन्मावस्थायामपि धन्वन्तरिवैतरणभोजानामस्माल्लोकादप्यतीतत्वम्, इदमपि कृतमस्मिन् पूर्वजन्मनीति बहुपूर्वत्वं ततो ज्ञायते । आर्यसुरीयजातकमालायामपि अयोगृहजातके व्याधिनाशकवैद्यवर्या धन्वन्तरिप्रभृतयोऽपि विनाशं गता इति धन्वन्तर्यादीनामतोतभावेन ससंमानं निर्देशोऽस्ति । आर्यसुरीयलेखे

१. भन्ते नागसेन, ये ते अहेसु टिकिच्छकानां पुष्वका आचारिया, नारदो, धम्मन्तरि, अङ्गिरसो, कपिलो, कण्डरगिसामो, अतुलो, पुष्वकधायनो, सन्वे ये ते आचारिया स किं येव रोगुप्पत्तिं च निदानं च समाव च समुत्थानं च टिकिच्छां च किरियां च सिद्धासिद्धां च सव्वान् त निरवसेसं जानित्वा इमस्मिन् काये एतका रोगा उपजिसन्तीति एकापद्दारेन कलापग्गाहं कारित्वा सुत्तं बन्धिसु. असव्वन्नो एते सन्वे । (मिलिन्दपद्दो Pali Text Ed by Trenokner P 272)

२. आसीविस्ता कुपिता य दसन्ति टिकिच्छका टीस विस दसन्ति ।

नमस्सन्नो दृष्टविस हनन्ति त मे मति होति चरामि धम्मम् । धम्मन्तरि वैतरणि च भोजो विसानि इत्वा च मुजङ्गमानम् ।

स्यन्ति ते कालकता तयेव (अयोधरजातके)

३. इत्वा विपाणि च तपोवलसिद्धमन्त्रा व्याधीरुणासुपशय्य च वैद्यवर्या ।

धन्वन्तरिप्रभृतयोऽपि गता विनाश धर्माय मे नमति (भवति) तेन मतिर्वनान्ते ॥ (आर्यसुरीये जातके)

धन्वन्तरेरेव नाम गृहीतम्, अन्ये त्वाचार्या प्रभृतिशब्देनैव गृहीता । पालीलेखे तु धन्वन्तरिनाम्ना सह वैतरणभोजयोरपि चिकित्सकत्वेनोपादानमस्ति । सुश्रुतसंहितायां प्रारम्भवाक्ये धन्वन्तरिरूपदिवोदासकाशाद्विद्यालक्ष्ये समुपेतानामन्तेवासिनामुल्लेखे वैतरणस्यापि निर्देशोऽस्ति । तत्रसुश्रुतप्रभृतय ऊचुरिति प्रभृतिपदेन भोजादीनां ग्रहणमिति बह्वनाचार्येण व्याख्यातमस्ति । मत्सकाशस्थे प्राचीने सुश्रुतस्य ताडपुस्तके तु 'औषधेनववैतरणौषधौकलावतकरवीयागपुररक्षितभोजसुश्रुतप्रभृतय ऊचु' इति मूले एव वैतरणस्यैव भोजस्यापि स्पष्टमुल्लेखोऽस्ति । अस्मिन् पालीजातकलेखे दिवोदासान्तेवासिनोवतरणभोजयोः साहचर्येण तदुपात्तो धन्वन्तरिर्न मूलाचार्यः, अपितु धन्वन्तर्यवताररूपतया धन्वन्तरिशब्देन सुश्रुतसंहितायां व्यवहृतस्तद्वंशीयो दिवोदासः प्रतीयते । अत्र सुश्रुतादीनामन्येषामनुल्लेखेऽपि उपनिषत्काले दिवोदासस्योपलम्भेन, सुश्रुतसंहितायां दिवोदासस्य धन्वन्तरिरूपतया व्यवहरणादिवोदासात्मकस्य धन्वन्तरेणन्तेवासिनोवैतरणभोजयोः सुश्रुतसंहितोक्तयोः सवादेन, जातके निर्दिष्टस्य विषप्रतीकारविषयस्य सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने सवादेन च भोजवैतरणाभ्यां सह निर्दिष्टानां सुश्रुतादीनामपि समानकालिकमन्तेवासित्वं सुश्रुतोक्तं सवदति । आग्नेयपुराणलेखतः सुश्रुतस्यापि आयुर्वेदविद्याग्रहणे धन्वन्तर्यन्तेवासित्वं स्थिरीभवति च । तदेवं दिवोदासरूपमवाप्तस्य धन्वन्तरेर्वैद्यजातकग्रन्थेभ्योऽप्यतिप्राचीनत्वेनोपलम्भात्तत्पूर्वपुरुषस्य मूलधन्वन्तरेस्ततोऽपि प्राग्भावः सुतरामेव ॥

धन्वन्तरिचरणकामरसिंहेत्यादिश्लोकोक्तो विक्रमोयनवरत्नेष्वन्यतमो धन्वन्तरिरेव प्रसिद्धवैद्याचार्य इत्यपि कस्यचिन्मतमस्ति । परं पूर्वोक्तदिशा प्राचीनस्य वैद्याचार्यधन्वन्तरेरुपलम्भेन धन्वन्तरिनामसाम्यं तद्धान्त्येऽजायत । नवरत्नेषु गणितो धन्वन्तरिः कविः, नास्य वैद्याचार्यत्वं कुतोऽप्यायाति ॥

काश्यपसंहितायां शिष्योपक्रमणीयाध्याये (पृ. ५७) हौम्यदेवतानिर्देशेप्रजापत्यश्चीन्द्राणां, स्वीयतन्त्रपूर्वाचार्यस्य काश्यपस्येव, अन्यादीननुल्लिख्य प्रस्थानान्तराचार्यस्य धन्वन्तरेरपि स्वाहाकारविधानेन धन्वन्तरेरुपादानं समादरश्चोपलभ्यते । दिवोदासस्य सुश्रुतस्य धन्वन्तर्यनुयायिनोऽपि नात्रोल्लेखोऽस्ति । तेन द्विव्रणीये परतन्त्रस्य समयमिति (चि. अ. श्लो ५) शल्यविषयस्य परतन्त्रीयत्वेनोपादानमपि धान्वन्तरं सम्प्रदायमुपस्थापयति । आत्रेयसंहितायाम् 'इति धन्वन्तरिः, धान्वन्तरं मतं, धान्वन्तराः' इति बहुशो धन्वन्तरेस्तत्साप्रदायिकानां च पूर्वाचार्यत्वेन ससंमानं निर्देशनमस्ति, परं दिवोदासस्य सुश्रुतस्य च तत्रापि नाम स्पष्टं नोदृङ्कितम् । सुश्रुतेऽपि आत्रेयस्य काश्यपस्यापि न नामोल्लेखोऽस्तीति मारीचिककाश्यपात् पुनर्वसोरात्रेयाश्च धन्वन्तरे पूर्वाचार्यत्वमवगम्यते ।

१ सर्वाङ्गनिवृत्तिर्गुणपदिति धन्वन्तरि (सत्र ६ १८), दाहे धान्वन्तरीयाणामत्रापि भिषजा मतम् (चिकित्सा० ५. ६४), इदं तु शल्यहर्तृणां (चि० १३. १८३), तां शल्यविद्भिः कुशलैश्चिकित्सा (चिकित्सा ६. ५८) इत्यादि चरकसंहितायाम् ।

काश्यपीये धन्वन्तरिसात्रोल्लेखः, आत्रयीये तु धन्वन्तरिसाग्र
त्रायिकानामप्युल्लेख इति धन्वन्तरिसाग्रदायस्य बहुलीभावे
सति आत्रेयपुनर्वसोरुदय प्रतीयते । आत्रेयादपि धन्वन्तरे
पूर्वत्वे नति तदनुयायिन अग्निवेशाद्भेदाच्च धन्वन्तरेः पूर्वत्वं
सुतरामेव । भेदमहितायां चरकमहितायामपि धान्वात्तरघृता-
दीनामुल्लेखोऽप्येतदेव स्पष्टयति । सुश्रुते शारीरस्थाने
तृतीयाध्याये शौनककृत्तरीयपाराशर्यमार्कण्डेयसुभृनिर्गौतमाना
प्राचीनतमाना पूर्वाचार्याणां निर्देशः । आत्रेयकाश्यपसहित-
योस्तु काङ्कायनादीनामपि पूर्वाचार्यत्वेन निर्देशोऽस्ति । दल्लन-
लेखाद्विवोदायान्तेवामितया काङ्कायनस्याभ्युपगमः कस्यचि-
न्मतेन निर्दिष्टः । तथात्वे द्विवोदायान्तेवामितया ज्ञातस्य
काङ्कायनस्य आत्रेयसंहितायां -काश्यपमहितायामपि निर्देशेन
आत्रेयकाश्यपाभ्यां द्विवोदासस्य धन्वन्तरेषु पूर्वत्वं प्रगुणी-
भवति ।

भरद्वाजाधन्वन्तरेरायुर्वेदविद्यालामस्य, द्विवोदासेनापि भर-
द्वाजस्याश्रयणस्य हरिवंशे उल्लेखेन त्रिपुरस्नान्तरिताभ्या धन्व-
न्तरिद्विवोदासाभ्या सह सम्बद्धो भरद्वाज एकैव व्यक्तिरन्त-
रुद्देशीयं व्यक्तिद्वयमिति नावधार्यते । चरकमहितायामपि उप-
क्रमप्रत्ये भरद्वाजादात्रेयम्यायुर्वेदविद्यालाम, उत्तरत्र कचन
भरद्वाजमतस्यात्रेयेण प्रतिक्षेप, वातकलाकलीये 'कुमारशिर'
इति विशेषितस्य भरद्वाजस्य निर्देशः, काश्यपसंहिताया रोगा-
ध्याये (पृ ३९) कृष्णमारद्वाजस्य निर्देशश्चास्ति । तेनायुर्वेद-
विद्याया नानाभरद्वाजानामाचार्यभावोऽवगम्यते । तदेवमेकेन
तद्गोत्रगतविभिन्नव्यक्तिरूपेण वा भरद्वाजेन सह धन्वन्तरिसारी-
चक्रश्रयपात्रेयपुनर्वसुद्विवोदासाना नातिविप्रकृष्टकालिकः सम्ब-
न्धः प्रतीयते । आत्रेयपुनर्वसुना मारीचकश्रयपेत्र च गृह्यमाणो
धन्वन्तरि धन्वन्तरिसन्ततित्वेन तस्मान्ना व्यवहियमाणो द्विवो-
दासोऽपि भवितुं समवतीति धान्वात्तरमतरूपेण द्विवोदासमत-
निर्देश इत्यपि वक्तुं शक्यते, तथाऽपि कश्यपेन स्वाहाकारदेव-
तात्वेनापि धन्वन्तरेर्निर्देशादात्रेयकश्यपाभ्यामुभाभ्या काशिग-
श्रव्णेन प्रसिद्धस्य द्विवोदासस्य ग्राहकं काशीपतित्वद्विवोदास-
त्वादिकं कश्चपि विशेषमनिर्दिश्य केवलं धन्वन्तरिशब्दमात्रेण
एस्य निर्देशनात्, महाभारतादिलेखतो धन्वन्तरेरुपस्थाना-
चार्यत्वेन तृतीयसंहिताया अपि पूर्वं सत्त्वावगमात् मूलधन्वन्त-
रिमहितागत विषयमेवामिलक्ष्यात्रेयकश्यपाभ्या धान्वात्तरमत-
मुपात्तं बहुशः सम्भवति । पूर्वोपदर्शितदृष्ट्या द्विवोदासतृयेण सह
संगताय गालत्राय केवलं मारीचकाश्यपीयाश्रमनिर्देशनस्य
महाभारते उपलम्भेन द्विवोदाससमये मारीचस्य कश्यपस्याती-
सम्भ, किंवा तदाश्रमे मारीचस्य कश्यपस्यापि सत्त्वासादीत्यपि
वक्तुं शक्यते । तेन धन्वन्तरे पश्चाद्विवोदासात् पूर्वं, किंवा दि-
वोदाससमये मारीचः कश्यप आसीत् । चरककाश्यपसहितयो-
रात्रेयेण मारीचिककश्यपस्य, मारीचकश्यपेनात्रेयपुनर्वसोस्त्वै-

त्वेन, आत्रेयसंहितायां वातकलाकलीये मारीचिककश्यपात्रेयपुन-
र्वसोः संवादरूपोल्लेखस्योपलम्भेन, उभयत्र शब्दान्तरेण वि-
शेषितस्याविशेषितस्य च भरद्वाजम्योल्लेखेन च, एवमाचार्या-
णामनतिविप्रकृष्ट समयो ग्रन्थमयांश्याऽऽप्यति ॥

सुश्रुतमहिताया निर्माता सुश्रुताचार्यो विश्वामित्रपुत्र इति
सुश्रुतः सुश्रुतमहितायामेवोक्तमस्ति । चक्रदत्तेनापि तद्वी
कायां तथैव निर्दिष्टमस्ति । महाभारतेऽपि विश्वामि-
त्रस्य पुत्रेषु सुश्रुतस्य नामोपलभ्यते । ऋग्वेदे तत्तन्मन्त्रानां दृष्ट्या
रामाय धनुर्विद्योपदेशे च विश्वामित्रो मद्गिरिन्य पुत्र प्राचीन-
तर स्यात् । सुश्रुतस्य औपनिषत्कालिकद्विवोदासगिप्यत्वेनो-
ल्लेखेन सुश्रुतमहितायां कृष्णानामोपलम्भेन च द्विवोदासवर्दीप-
निपदे काले श्रीकृष्णोऽश्वात्तर जातस्य कश्यपात्रेयवद्गोत्रपर-
म्परागतस्य विश्वामित्रस्यात्मजोऽयं सुश्रुताचार्य प्रतीयते ।
विश्वामित्रमुनि स्वपुत्रं सुश्रुत काशिराजधन्वन्तरि (द्विवोदास)
सकाशेऽध्ययनाय प्रेषयदिति भावप्रकाशेऽप्यस्ति । दल्लनव्या-
ख्यया विश्वामित्रनाम्नोद्घृतं वैद्यकविषयकं वचनमपि लभ्यते ।
कोऽयं विश्वामित्र इति न सम्यक् परिचीयते ॥

सुश्रुतमहितायाः समयविचारे हेन्य (Hae) नामा पाश्चात्य-
विद्वान् सुश्रुतादयो द्वादशशताब्दीवर्तिन इति, श्रीयुत जेन्स
विस्सनादयः (Jones, Wilson) नवमदशशताब्दीवर्तिन
इति, अन्येऽपि पञ्चमचतुर्थशताब्दीषु सुश्रुतस्य समय इत्यर्वा-
गाकर्षणवचांसि जल्पन्ति ॥

"Sus'ruta seems to have lived not later than the
fourth century A. D., as the Bower manuscript con-
tains passages not only parallel but verbally agreeing
with passages in the works of Caraka and Sas'ruta"
हर्षं म्यारडोनल (Macdonell) महाशयो लिखति ॥

"In language and style, it (Sus'ruta) and the

१. विश्वामित्रसुत श्रीमान् सुश्रुत परिपृच्छति ।

(सुश्रुतसहिता ८. त अ ६६) ।

विश्वामित्रासुत शिष्यमृषि सुश्रुतमन्वशात् ।

(सुश्रुतसहिता चि अ. २) ।

२. अथ परमकारणिको विश्वामित्रसुत सुश्रुत शल्यप्रधानमा-
युर्वेदतन्त्र प्रणेतुमारभवात् (चक्रदत्ते) ।

३. आयुशासनिके पर्वणि ४ अध्याये ।

४. महेन्द्ररामकृष्णाना ऋषणाना गवामपि । तपसा तेजसा वापि
प्रशान्यध्व शिवाय वै ॥ (सुश्रुते चिकित्सास्थाने अ. ३०)

५. अथ ज्ञानदृशा विश्वामित्रप्रभृतयोऽविदन् ।

अय धन्वन्तरि साक्षात्काशिराजोऽयमुच्यते ॥

विश्वामित्रो मुनिस्तेषु पुत्र दृष्टुतमुक्तवान् ।

वत्स वाराणसीं गच्छ त्व विश्वेश्वरवल्गभान् ॥ (भावप्रकाशे)

६. 'तथा चोक्त विश्वामित्रेण-यावशूक्तस्य पान तु कुलत्थक्षार-
वारिमि' (सु टी. इल्हण,) ।

७. History of Sanskrit Literature by A. A.
Macdonell p. 436

८. History of Indian Literature by Weder p. 168

१. "अन्ये तु—औपधेनवाद्योऽष्टौ, प्रभृतिग्रहणात् निमित्ताङ्का-
यनगार्ग्याणां वा,
एवमेतान् दृश्य शिष्यानाह" इति सुश्रुतसंहिताटीकाया
दृष्टेन (पृ २) ।

works resembling it with which I am acquainted manifestly exhibit a certain affinity to the writings of Varāha Mihira इत्थं वेबर (Weber) महाशयोऽपि लिखति ॥

अन्ततो गत्वा हवर्ट गोवन (H Gowen) नामको विद्वाँस्तु सुश्रुतो नाम न कोऽपि बभूवेति बहवो जल्पन्ति । यदि कोऽपि स्यात्तदाऽपि साक्रेटिस एवेत्यपि मुक्तकण्ठं वदति ॥

तत्रैवमुपन्यस्यते—उपद्विसहस्रवर्षपूर्वतनस्य दार्शनिकस्यार्यनागार्जुनस्य उपायहृदयं नाम दार्शनिकग्रन्थ उपलब्धः । भारते मूलसंस्कृतलेखानुपलम्भेऽपि पुरासमयाचीनभाषायां वर्तमानादनुवादादस्मत्परमित्रेण श्रीयुतलुचोमहाशयेन संस्कृतभाषायां प्रत्यनूयाद्यत्वे यः प्रकाशितोऽस्ति, तस्मिन् ग्रन्थे पूर्वं तन्त्रान्तराणां विषयोद्देशप्रसङ्गे—“ओषधिविद्या पड्विधा—ओषधिनाम, ओषधिगुणः, ओषधिरसः, ओषधिवीर्यं, सन्निपातो, त्रिपाकश्चेति भैषज्यधर्माः” इति भैषज्यविद्याया प्रधानविषयान् प्रदर्श्य पश्चादागमवर्णनप्रसङ्गे “यथा सुवैद्यको भेषजकुशलो मैत्रचित्तेन

१. By many Sus'ruta has been denied actual substance in the flesh, or has been identified with Socrates

A History of Indian Literature, H. H. Gowen pp. 144-145.

२. नागार्जुननामानोऽनेके विद्वांसः प्राक्तना उपलभ्यन्ते । नागार्जुनरचनारूपेणोपलब्धेषु कक्षपुट-योगशतक-तत्त्वप्रकाशादिषु बहुषु ग्रन्थेषु कक्षपुटादिकौतुकग्रन्थानां प्रणेता सिद्धनागार्जुन इति विशेषनाम्ना व्यवहियते । वैद्यकविषये योगशतक नाम प्राप्तप्रकाशमेव, यस्य तिष्ठतभाषायामप्यनुवाद उपलभ्यते । नागार्जुनीय एवान्य “चित्तानन्दपटीयसी” नाम ताडपत्रीय संस्कृतवैद्यग्रन्थस्थितिभ्रत-प्रदेशे गीममठे वर्तते इति श्रूयते । तन्त्रसवलित्तुबौद्धाध्यात्मविषये तत्त्वप्रकाश, परमरहरयमुखाभिसंबोधि, समयमुद्रा एवमादयः । केवलबौद्धादर्शनिकविषये माध्यमिकवृत्ति, तर्कशास्त्रम्, उपायहृदयमेवमादयो ग्रन्था दृश्यन्ते । एषा प्रस्थानविशेषग्रन्थानां निर्माता नागार्जुनो विभिन्न एको वेति विचारणीय भवति । तत्र—अष्टमशताब्द्यां भारते पर्यटितुमागत अल्बेरुनीनामको यात्रिक स्वस्मात्तत्त्वपूर्व रसायनविद्यानिपुणो बोधिसत्त्वोऽतीव प्रसिद्धो नागार्जुननामा विद्वान् बभूवेति निरूपयति । सप्तमशताब्द्यां भारतसुपागतो ध्रुवन्सङ्गनामा चैनिकयात्रिक स्वस्मात् सप्ताष्टशताब्दीपूर्वतन शान्तिदेवाश्वघोषादिवत् प्रसिद्धतरो बौद्धविद्वान् बोधिसत्त्व, पाषाणमपि रसायनेन स्वर्णं विदधानो नागार्जुन शातवाहनमित्र बभूवेति वर्णयति । राजतरङ्गिणीकारो बुद्धविर्भावात् सार्धशतवर्षोत्तर नागार्जुनो नाम महाविद्वान्भूदित्युल्लिखति । तदेवमनेकधा विभेदेन ज्ञायमाना समया सवादकान्तरसाहाय्येनान्यतरस्यैव प्रामाण्यमथवा नागार्जुनात्तमेव विभेदमनभ्युपगम्य नैकस्मिन्नागार्जुने सगम्यन्ते । शालवाहनाय नागार्जुनेन पत्रप्रेषणस्य वृत्तमन्यत्र प्रकाशितमेवास्ति । मदीये सग्रहे ताडपत्रीय विशकलित संस्कृतभाषानिबद्धमेक शालवाहनचरितमस्ति । तत्र “इष्टन्त्वो बोधिसत्त्वो महाराजगुरु श्रीनागार्जुनाभिधानं शाक्यभिक्षुराज” इति स्पष्टोल्लेखेन बोधिसत्त्वस्थानीय

शिक्षकः सुश्रुतः” इति भैषज्यविद्याया आचार्यप्रवररूपेण ससमानगौरवं सुश्रुतस्य कीर्तनमुपलभ्यते । तदेवमुपद्विसहस्रवर्षसमयेनार्यनागार्जुनेनाप्याचार्यदशा सनामनिर्देशं सुश्रुतस्योल्लेख-उपलभ्यमानस्ततोऽर्वाचीनत्ववादप्रतिरोधाय पर्याप्तमेकमपीदं साधनम् ॥

अपरञ्च, पूर्वोद्धृतस्य खोटाडोपलब्धस्य भूर्जपत्रीयजावनीतकपुस्तकस्य लिपिमात्रानुसन्धानेऽपि तृतीया चतुर्थी वा शताब्दी लेखसमय इति सर्वैर्निर्धारितमस्ति । अद्यत्वे इव इदिति प्रापकेर्वाषशकटव्योमयानशब्दवाहकादिसाधनैर्विनाकृते पूर्वकाले भारतीयस्यास्य ग्रन्थस्य दुर्गमतावद्दूरपर्यन्तं प्रचाराय प्राप्तये च विशेषतः समयस्यापेक्षिततया तद्ग्रन्थरचना ततोऽपि पूर्वतनी वक्तव्यैव । अत्र मङ्गलनिर्देशे बुद्धोत्पत्त्यदर्शनेन बुद्धसमयमनु कतिपूर्वकाले एतद्ग्रन्थरचनेति न परिच्छिद्यते । ईदृशे प्राचीनेऽस्मिन् ग्रन्थे आत्रेयस्य तदनुगाना चारपाणिहारीतजातूकर्ण्यपराशरभेडादीनां काश्यपजीवकयोः सुश्रुतस्य च नामानि तदीयौपधोद्धाराश्च सन्ति । तदुद्धृतानां केपाञ्चिदौपधपाठानां वर्तमानचरकसंहितायामुपलम्भेऽप्यात्रेयनाम्ना तत्र निर्देशो-

कुरुकुलाया उपदेशनोल्लेखेन तान्त्रिक शाक्यभिक्षुर्नागार्जुनः शालवाहनसामयिक इति सिध्यति । ध्रुवन्-सङ्गो हि बोधिसत्त्वतया धातुवादविद्वत्तया च शालवाहनसामयिक नागार्जुनमुल्लिखति । नागार्जुनेन शालवाहनाय रसायनगुटिकौपधस्य प्रदानमपीतिवृत्ते लभ्यते । नागार्जुनेन स्वसुहृदे शातवाहनाय रत्नकावल्या प्रदानस्य “समतिक्रामति च कियत्यपि काले तामेकावली तस्मान्नागराजात्रागार्जुनो नाम लेभे च, त्रिसमुदाधिपतये शातवाहनाय नरेन्द्राय सुहृदे स ददौ ताम्” इति हर्षचरिते (उ. ८) वाणभट्टस्य लेखनादप्येतयो समकालसौहार्दं प्रतीयते । ततश्च शातवाहनसामयिको नागार्जुनो बोधिसत्त्वस्थानीयो महाविद्वान्स्तन्त्रविद्यानिपुणो रसायनेऽपि प्रसिद्धो वैद्यकोऽपि विद्वानासीदिति निश्चीयते । तेन च तन्त्रसवलित्तुबौद्धाध्यात्मग्रन्थास्तत्त्वप्रकाशादयोऽस्यैव तान्त्रिकबोधिसत्त्वनागार्जुनस्य भवितुमर्हन्ति । पाटलिपुत्रे त्रिलापट्टके उत्कीर्णा “नागार्जुनेन लिखिता स्तम्भे पाटलिपुत्रके” इति वृन्देन चक्रपाणिना च लिखिता नागार्जुनीयास्तत्त्वद्रोहप्रतीकारका औपयोगविशेषा अप्यस्यैव नागार्जुनस्य भवेयुः । सप्तमशताब्दीसमय निर्दिशन् अल्बेरुनीलेखस्तु ध्रुवन्सङ्गलेखादपि प्रतिहततया तदुक्तनागार्जुनान्तरस्यानुपलम्भेन च आनुश्रविक काल्पनिक समयमुल्लिख्य शातवाहनसामयिकमेव नागार्जुनमभिप्रेतीति प्रतिभाति । तान्त्रिकविषयाससृष्टा केवलमध्यात्मप्रधाना प्रौढा माध्यमिकवृत्तौ उपायहृदये (छायानुवावरूपेण प्रकाशिते) च लेखशीली दृश्यमाना तान्त्रिकनागार्जुनाद्विभिन्नस्यैव नागार्जुनस्य कृतिमवबोधयति । उपायहृदये दर्शनान्तरविषयस्त्वनप्रसङ्गे भैषज्यविद्याया प्रधानविषयरूपेण षण्णा भैषज्यधर्माणां केवल साधारणनामानैर्णोद्देशननाद्वातुरसायनविषयाणां लेशतोऽप्यव्यञ्जनेन चास्योपायहृदयस्य माध्यमिकवृत्तेश्च निर्माता महायानपथप्रतिष्ठापको दार्शनिक आर्यनामार्जुन प्राचीन इत्यवगम्यते । राजतरङ्गिण्या निर्दिष्टो नागार्जुनस्तु बौद्धोऽपि सन्नरपत्तित्वेन वर्णयते । माध्यमिकादिकर्तुर्नागार्जुनस्य कुतोऽपि नृपतिभावस्यालाभेन विभिन्न एवाय समाननाम नृपतिर्नागार्जुन इति भाति ॥

स्ति । चरकाचार्यस्य नागार्जुनस्य चात्र नामोल्लेखो नास्ति । चरकनाम्ना प्रसिद्धापाश्चर्यकसंहिताया आविर्भावोत्तरमस्य नावनीतकस्य जन्म यद्यभवित्युक्तदा वाग्भटादिग्रन्थेष्विवात्रापि तथा प्रसिद्धस्याचार्यस्य चरकस्य नाम किमिति नोदधरिष्यत् । तेन चरकस्यमयादप्यस्य पूर्वत्वं किमिति सन्दिह्यते । बौद्धेन निवन्म्रा वैद्यकेऽपि प्रसिद्धस्य बौद्धाचार्यस्य नागार्जुनस्य, एवमन्यस्यापि बौद्धाचार्यस्य वैद्यके प्रसिद्धस्य सत्त्वे तादृशस्यापि नाम किमिति नाम नोपात्त भवेत् । तेन आत्रेयस्य तद्वर्ग्याणां सुश्रुताचार्यस्य काश्यपजीवकयोस्त्रयोत्तरं नागार्जुनस्यमयात् पूर्वतनोऽयं ग्रन्थ इत्यवगमेन तत्राप्युपात्तस्य सुश्रुतस्य नागार्जुनादिसमयात् पूर्वभावे इदमप्युपोद्धरकं भवति ॥

एवं न केवलमार्थनागार्जुनाश्रवणीतकारादपि प्राचीनत्वं सुश्रुतस्य, अपितु महाभाष्यकृत "तद्धितेष्वचामादे. (७ २. ११७), इको गुणवृद्धी (१ १. ३)" इति सूत्रव्याख्याने "सौश्रुतः" इति, "शाकपार्थिवादीनामुपसंख्यानम् (२ १. १७०)" इति वार्तिके "कुतपवासा' सौश्रुत कुतपसौश्रुत' इति निदर्शनेन महाभाष्यकाराद्वार्तिककारादप्यस्य प्राग्भवं ज्ञायते । नैतावदेव, भगवता पाणिनिनाऽपि "कार्तिकौजपादयश्च (६. २. ३७)" इति सूत्रीयगणे 'सौश्रुतपार्थिवा' इति शब्दस्योद्देशेनापत्यसम्बन्धादिवोधकप्रत्ययान्तेन सौश्रुतशब्देन प्रदर्शनात् केवलं सुश्रुतस्य, तद्व्यस्य तदन्तेवासिनो वा तत्संबन्धिनोऽपि पाणिनितोऽपि पूर्वत्वमवगम्यते ॥

अत्र महाभाष्यकृता 'सुश्रुत्-सौश्रुत' इति निदर्शने ह्यन्तसुश्रुच्छब्दोपादानेन, कार्तिकौजपादिगणे सौश्रुतशब्दघटितशब्दस्य दर्शनेऽपि तस्य गणे पश्चात्पवेदास्यापि सम्भक्तितया पाणिन्युपदिष्टत्वानिश्चयेन, भाष्यकृताऽऽख्यातस्य तत्सूत्रस्य पाणिनीयत्वानवधारणेन, भाष्यलेखत सुश्रुतस्य वैद्यकाचार्यत्वे साधकस्य लिङ्गसालाभेन च महाभाष्यकृता सूचितोऽयमेव सुश्रुत इति निर्धारयितुं न शक्यते इति पाश्चात्यविद्वद्वयो वेदरमहाशयस्य मतं दृश्यते । तत्रेदमुच्यते-सुश्रुच्छब्द-किप्रत्यये, सुश्रुतशब्द, कप्रत्यये निष्पन्नो मृत् मृत' कर्मकृत् कर्मकर इत्यादिशब्दवत् । केवलं प्रत्ययभेदकृतमांशिक-विशेषमेवावबोधयन्नेकमेवार्थं बोधयितुं शक्नोति । 'इको गुणवृद्धी' इति सूत्रभाष्ये अन्त्ययोरेवेकारोकारयोर्गुण इति विशेषोक्त्या 'अग्नि वायु वभ्रु मण्डु' इत्यादीकारोकारान्तशब्दस्थल एव गुणो, न तूपधागतेकारोकारयोरिति निदर्शयितुं ह्यन्तशब्द एव प्रत्युदाहरणदार्ढ्याच्चित्येन सुश्रुच्छब्दे तदभावावबोधाय 'सुश्रुत्-सौश्रुत' इति ह्यन्तप्रकृतिमुपादाय भाष्यकृता निर्दिष्टं दृश्यते । सुश्रुच्छब्दादिव सुश्रुतशब्दादपि सौश्रुतशब्दो निष्पद्यत एव । वाग्भवादिग्रन्थस्योक्तयोः केवलं वभ्रुमण्डुशब्दाभ्यां निष्पन्नतयाऽऽव्यभिचारोण प्रकृतिनिदर्शनस्याप्रयोजनतया वाग्भवादि माण्डव्य इत्येवोपलक्षितम्, न तु वभ्रु-वाग्भवादि मण्डु-माण्डव्य इति । सौश्रुतशब्दस्याप्येवमेव सुश्रुच्छब्दादेव निष्पत्तौ जायमानायामव्यभिचारितप्रकृतेः सुश्रुच्छब्दस्योपादानं न मप्रयोजनं जायेत । सुश्रुच्छब्दादिव सुश्रुतशब्दादपि तस्य

निष्पन्नतयैव अकारान्तनिष्पन्नसौश्रुतशब्दस्यात्रोपधागतोकार-गुणनिवृत्तिनिदर्शनेऽनुप्योगितया ह्यन्तप्रकृतिकस्यैवाम्य तदुप्योगितया अदन्तान्निष्पन्ने सौश्रुतशब्दे नात्र फलवत्पम्यमपितु ह्यन्तान्निष्पन्न एवेत्यवबोधयितुं प्रकृत्या सह तन्निदर्शनं सार्थक्याय भवति । एवं 'तद्धितेष्वचामादे.' (७।२।११७) इति सूत्रभाष्येऽपि अन्त्योपधावृद्धयपवादकत्वेनाऽऽद्यो घृष्टिविधाने अदन्ते सुश्रुतशब्दे उपधावृद्धयप्रसक्त्या तत्प्रत्ययवनि ह्यन्त-सुश्रुतशब्दे एव तन्निदर्शनाच्चित्यमनुसन्धाय ह्यन्तप्रकृत्या सह सौश्रुतपदं निर्दिष्टं भाष्यकारेण । एवमुभयत्रादन्तसुश्रुतशब्दे प्रकृतित्वशङ्कानिरासार्थं ह्यन्तप्रकृतेरुपादानायामं कुर्वन् भाष्यकारः प्रत्युत सौश्रुतशब्दस्य अदन्तः सुश्रुतशब्दोऽपि प्रकृतिरस्तीति प्रत्याययति । अत एव कार्तिकौजपादिसूत्रे निर्दिष्टस्य, सौश्रुतपार्थिवशब्दस्य "गोत्रान्तेवासिमाणवब्राह्मणेषु क्षेपे (६।२।६९)" इति सूत्रे निदर्शनीभूतस्य भार्यासौश्रुतशब्दस्य च योगार्थं निदर्शयतां काशिकापदमञ्जरीन्यामकृदादीनां सुश्रुतस्य द्वात्रा-सौश्रुता, सुश्रुतापत्यं सौश्रुत' इति, कचन कस्यचित्सुश्रुतोऽपत्यं सौश्रुत इति च निर्वचनेन सुश्रुतशब्दात्सुश्रुच्छब्दाद्वा सौश्रुतशब्दस्य निष्पादनाद्बहो-समयात् पूर्वं गभिर्याकरणाचार्यैरपि सुश्रुत् सुश्रुत इत्युभावापि शब्दौ सौश्रुतशब्दप्रकृतितया स्वीकृतौ तदे-प्रमाणीकृतम् । कुतपसौश्रुता इति वार्तिकभाष्यकृद्भ्या पार्थिव-सौश्रुता इति गणपाठकृता च निर्दिष्टयो शब्दयोः सुश्रुच्छब्दादेव सौश्रुतशब्दस्य निष्पत्तिर्न तु सुश्रुतशब्दादित्यत्र किन्नाम साधकम् ? पाणिनीयोपदेशरूपेणाम्युपगते गणपाठे दृश्यमाना सव्दा-सर्वे पाणिनिर्नैव परिगणिता इति न मे निर्वन्धः, सम्यविशेषेणापि कश्चन शब्दोऽनुपवेष्टुं शक्नोति, किन्तु पाणिनेः सन्निकृष्टाभ्यां विवरणकारिभ्यां प्राचीनाभ्यां भाष्यवार्तिकाराभ्यामपि सूत्रोदाहरणे प्रदर्शितो गणपाठे उपलभ्यमानः सौश्रुत-शब्दो न पाणिनीय इति, विशेषवक्तव्याभावेन मध्ये मध्येऽऽख्याख्यातानि सूत्राणि भाष्येऽनुपादानेनापाणिनीयानीति च सन्देहं साहसमेवानुरुन्धे । भाष्यकृताऽऽख्याताना बहुश सूत्राणामपाणिनीयत्वोक्तौ तत्तदध्यायपादान्तगतसूत्रगणना वा कथं सम्न्वीयात् । पाणिनीये कार्तिकौजपादिगणे निर्दिष्टानां गणशब्दानामनुसन्धाने शेखरादिषु सौश्रुतपार्थिवा इति पाठलाभेन तदनुसरणे विभिन्नानां सौश्रुतानां पार्थिवानां च मिथः सम्ब-

१ कार्तिकौजपादयश्च (६ २. ३१) ।

(क) सौश्रुतपार्थिवा सुश्रुतस्य पृथोश्च द्वात्रा (काशिका) ।
सुश्रुतस्य द्वात्रा-सौश्रुता, पृथोश्चद्वात्रा पार्थिवा ।

(न्यासः) ।

(ख) गोत्रान्तेवासिमाणवब्राह्मणेषु क्षेपे (६. २. ६९) ।

भार्यासौश्रुत-सुश्रुतापत्यस्य भार्याप्रधानतयाऽऽक्षेप-

(काशिका) ।

सुश्रु-श्रुतोतीति सुश्रुत् तस्यापत्य सौश्रुत (पदमञ्जरी) ।

सुश्रुतोऽपत्य सौश्रुत इत्यण् । भार्याप्रधान सौश्रुतो-भार्यासौश्रुत, सुश्रुतस्य भार्याप्रधानतयेत्यनेन समा-नाधिकरणेनात्र समास इति दर्शयति । सुश्रुतोऽपत्य-मित्यनेनापि सौश्रुतस्याऽऽप्रत्ययान्तत्वम् (न्यासः) ।

न्धोऽवगम्यते । पार्थिवशब्दादपि सौश्रुतशब्दस्य पूर्वप्रयोगस्य दर्शनेन तदाख्ये सौश्रुतानां राजभिः संमाननं प्रतिष्ठा चासीदित्यनुमीयते । सौश्रुताः पार्थिवारचेति बहुवचनगर्भसमास एव सौश्रुतपार्थिवा इति निष्पत्त्या पाणिनिसमयेऽपि बहुशः सुश्रुतसंप्रदायानुयायिनो भिषजो बहुशः पार्थिवैः सह संबद्धा आसन्निति बहुवचनान्तपददानेन प्रत्याप्यते । सुश्रुतसहितासूत्रस्थाने युक्तसेनीयाध्याये वैद्येन सर्वतो निरीक्ष्य नृपस्य रक्षणं, स्कन्धावारेऽपि साहित्येन वर्तनं, राज्ञाऽपि वैद्यस्य संमाननं विशेषतो विधीयते । सूत्रस्थानोपसंहारेऽप्येतच्छास्त्रं राज्ञां महात्मनां भैषज्याध्यायेतव्यमित्येतद्विद्याविदां राजभिः सह विशेषसम्बन्धोद्योष्यते । 'शतं ते राजन् भिषजः सहस्रम्' (ऋक् १ २४. ९) इति मन्त्रलिङ्गादपि पुराकालादेव राज्ञां भिषजां च मिथः संबन्धोऽवगम्यते । महाभारते कौटिलीयेऽपि साङ्ग्रामिके प्रसङ्गे विशेषतः शस्त्रचिकित्साविदां सहभावो निर्दिष्टोऽस्ति । यातृयातव्यासितादिसर्वावस्थासूपयोगितया शस्त्रास्त्रविमर्दवृत्तिभिः सेनापरिवृष्टैर्भूपतिभिः शल्यविद्यानिष्णातानां विशेषपेक्षा एकान्ततः समुचिता च । सुश्रुतस्य शल्यप्रस्थानाचार्यतया तत्साम्प्रदायिकानां सौश्रुतानामपि पार्थिवैः सह नेदिष्टं सम्बन्धसुपादाय प्रचलितः 'सौश्रुतपार्थिवाः' इति शब्दः पाणिनिना प्रवेशितो दृश्यमानस्तदाख्ये न केवलं सुश्रुतस्य, अपितु तदनुयायिनां सौश्रुतानां शस्त्रवैद्यानामपि पूर्वतः प्रसिद्धिः, बाहुल्येन राजकुले प्रचारं चावगमयति । काशिकाद्यनुसारेण 'सौश्रुतपार्थिवाः' इति पाठान्तरोपादाने सौश्रुतानां राजभिः सह सम्बन्धपुतस्पदाङ्गावबुध्यत इत्यन्यदेतत्, परं सौश्रुतानां प्रसिद्धिरभ्यर्हितत्वं चास्मादपि शब्दात् प्रतीयत एव । व्याकरणलेखतः सुश्रुतो वैद्यकाचार्य इति विशेषतः परिच्छेदालाभेऽपि "सुश्रुतस्य छात्राः सुश्रुताः" इति सौश्रुतशब्दयोगार्थं कण्ठतो दर्शयतः प्राचीनवैयाकरणस्य काशिकाकृतस्तद्विवरणकर्तुर्न्यासकारस्यापि लेखतः स मूलभूतः सुश्रुतो न साधारणं व्यक्त्यन्तरमपि तु विद्यासम्प्रदायप्रवर्तनद्वारा सौश्रुतानामाचार्यभूत आसीदिति तु स्पष्टमवगम्यते । शक्याचार्यमेनं सुश्रुतं विहाय विद्यासंप्रदायप्रवर्तकस्यान्यस्य सुश्रुतस्य न क्वाप्युपलम्भोऽस्ति । भिषगाचार्यस्य सुश्रुतस्य नागाजुनेनोपायहृदये, वाग्भटनावनीतकज्वरसमुच्चयादिलेखेषु, जयवर्मशिलालेखेऽपि कीर्तिततया, एतदीयग्रन्थस्यैव आरवादिदेशेऽप्यनुवादेन, हरिवंशलेखसंवादिनो

दिवोदासस्य ब्राह्मणोपनिषदादिषूपलब्ध्या, दिवोदासाद्विश्वामित्रपुत्रेण सुश्रुतेन वैद्यविद्याया ग्रहणस्य सुश्रुतसहितायामुल्लेखेन, महाभारतेऽपि विश्वामित्रपुत्रेषु सुश्रुतस्य दर्शनेन च शल्यप्रस्थानाचार्यस्यैवास्य सुश्रुतस्य सम्प्रदायप्रवर्तकाचार्यतया प्रसिद्धिः पूर्वसमयादवगम्यते । सुश्रुतसहितायामार्परचनायाः प्रायो दर्शनं, बौद्धच्छायाया अदर्शनं, धातुरसाद्यौषधानां प्रायोऽनुपयोगदर्शनं, शौनककृतवीर्यपाराशर्यमार्कण्डेयसुभूतिगौतमाख्यानां केपाञ्चिदेव प्राचीनाचार्याणामुल्लेखः, दिवोदाससुश्रुतशब्दयोः स्वरप्रक्रियायामुदाहरणस्योपलम्भश्चास्याचार्यस्य प्राचीनत्वमेव प्रगुणयन्ति । पुरासमयात् परितः प्रसिद्धतरतया सर्वेषां बुद्धावुपस्थित शल्यवैद्यकाचार्यमेनं सुश्रुतं विहायानुपस्थितस्यान्यस्य कल्पनायां न कोऽपि मानावलम्ब इति व्याकरणसूत्रवार्तिकभाष्यकारैरपि निर्दिष्टोऽयमेव सुश्रुतः पाणिनेरपि पूर्वतनो दिवोदासवदुपनिषत्कालिक इति निश्चेतव्यं भवति । बलवन्त प्राचीनमाश्रयं भङ्क्त्वैव न खलुदासितव्यं भवति । उक्तमेवाभियुक्ते.—“व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि सन्देहादलक्षणम्” इति ॥

किञ्च आग्नेयपुराणे (अ. २७९-२९२) नराश्वगवायुर्वेदजिज्ञासया पृच्छते सुश्रुताय धन्वन्तरिणा तस्योपदेशनस्योल्लेखदर्शनेन धन्वन्तरिरिव तदन्तेवासी सुश्रुतोऽपि नरायुर्वेदवद्वाश्वगवायुर्वेदयोरपि विज्ञाता प्रतीयते । सोऽयमाग्नेयोक्तः सुश्रुतोऽपि धन्वन्तरिसाहचर्यात् सुश्रुतसहिताया निष्कन्धैव स्यात् । एकस्यापि बहुषु विद्याप्रस्थानेषु विज्ञातृत्वं बहुशो दृश्यते । शालिहोत्रग्रन्थे प्रष्टृभावेन सुश्रुतस्य नामनिर्देश उपलभ्यते । अश्वशास्त्रप्रवर्तकस्य शालिहोत्रस्य विषये श्रीयुतगिरीन्द्रनाथमहोदयैर्विशेषतो निरूपितमस्ति । कलिकातामुद्रितजयवर्तियाश्वचिकित्सितभूमिकायामपि किञ्चिदस्ति । विशेषान्तर तत्पुत्रावसेयम् । शालिहोत्रग्रन्थस्य कियताऽप्यंशेन तत्र तत्र पुस्तकालये उपलम्भः श्रूयते । मया तस्यादर्शनेऽपि पूर्वनिर्दिष्टे हेमाद्रैर्लेखनप्रकाशेऽश्वप्रकरणे शालिहोत्रीयाश्वशास्त्रवचनानि कानि निचिदुद्धृतानि दृश्यन्ते । तत्र सुश्रुतमित्रजिज्ञान्धारदिभिः पुत्रैः, गर्गादिभिः शिष्यैश्च पृष्टेन शालिहोत्राचार्येणाश्वविषयाणामुपदेशनं, प्रष्टृतया शालिहोत्रपुत्रत्वेन सुश्रुतस्योल्लेखश्च दृश्यते । शिष्यस्याप्यन्यत्र क्वचन ग्रन्थान्तरे पुत्ररूपेण निर्देशो दृश्येत नाम, परमत्र—“पुत्राः शिष्याश्च पृच्छन्ति विद्वेषेन महासुनिम् ।” इति पुत्राणां शिष्याणां च प्रयङ्निर्देशदर्शनेन, सुश्रुतस्यानेकवारं पुत्रत्वेनैव स्पष्टमुल्लेखेन च शालिहोत्रेणाश्वशास्त्रमुपदिष्ट एव सुश्रुतः शालिहोत्रस्य पुत्र एवेत्यवधार्यते । सुश्रुतसं-

१. युक्तसेनस्य नृपते परानभिजिगीषत ।
भिषजा रक्षण कार्यं यथा तदुपदेक्ष्यते ॥
चिन्तयेन्मृपतिं वैद्य श्रेयासीच्छन्विचक्षणः ।
वेद्यो ध्वज इवाभाति नृपतदिद्यपूजित ॥
(सुश्रुते सञ्ज. अ. १४)
२. इमं विधिं योऽनुमत महासुनेर्नृपिमुख्यस्य पठेद्धि यत्नतः ।
स भूमिपालाय विधातुमौषध महात्मना चार्हति सरिसत्तम ॥
(सुश्रु. सञ्ज. अ. ४६)
३. महाभारते उद्योगे १५११५२ अध्याययोः, मीष्मपर्वणि १२० अध्याये च ।
४. कौटिलीये साङ्ग्रामिकाधिकरणे अ. १० ।

- १ Indian Historical Quarterly Vol II P. 47
२. शालिहोत्रमृषिप्रेष्ठ सुश्रुत परिपृच्छति ।
एव पृष्टस्तु पुत्रेण शालिहोत्रोऽप्यभाषत ॥
शालिहोत्रमपृच्छन्त पुत्रा सुश्रुतसत्तता ।
व्याख्यात शालिहोत्रेण पुत्राय परिपृच्छते ॥
मित्रजिज्ञामुखा पुत्रा भूय पितरमनुवन् ।
शालिहोत्र सुत प्राङ् इयाना स्वरलक्षणम् ॥
इत्यादि (शालिहोत्रीये)

हिताया शल्यप्रस्थानाचार्यं सुश्रुतस्तु विश्वामित्रपुत्रत्वेन निर्दिष्टोऽस्ति । महाभारतलेखादपीदं संवदतीत्यवोचाम । आचार्यपरिच्छेदे पूर्वनिर्दिष्टेषु शालिहोत्रोक्ताश्वभिपेकमन्त्रगणकेष्वायुर्वेदकर्तृणा निर्देशे आत्रेयस्य तदन्तेवासिनामश्वेशहारीतचारपाणिजातृकर्ण्यपराशरादीनामन्येषा चाचार्याणामुल्लेखे सत्यपि धन्वन्तरेदिवोदासस्य च नोल्लेखोऽस्ति । यदि नाम शालिहोत्रोपदिष्टो धन्वन्तर्युपदिष्टश्च सुश्रुत एक एवाभविष्यत् तदाऽश्ववैद्यकाचार्यः शालिहोत्रस्तदन्तेवासी सुश्रुतो वा तादात्विकप्रसिद्धतरमाचार्यं धन्वन्तरि दिवोदास च तत्रायुर्वेदकर्तृषु कथं नात्राऽपि नोदलेखिष्यत् । सुश्रुतसहिताया निबन्धा सुश्रुतोऽपि अश्वशास्त्रविभागीयत्वेऽपि वैद्यके एकप्रस्थानप्रायतया तथाप्रसिद्धं स्वस्य पितरमाचार्यं वा शालिहोत्रं किमिति कापि प्रसङ्गेनापि न निरदिश्यत् । आचार्यान्तरवैद्यकविषयैरपि सम्भृते पश्चात्सम्बद्धे उत्तरतन्त्रेऽपि सुश्रुतेन सौश्रुतेन सस्कर्त्रा वा किमिति तन्नाम नोल्लिखितं स्यात् । तेन शालिहोत्रस्योपदेश्यं पुत्रसुश्रुतः, धन्वन्तरेऽप्युपदेश्यो विश्वामित्रपुत्रः सुश्रुतश्च विभिन्नौ दृश्येते । दुर्लभगणकृते सिद्धोपदेशसङ्ग्रहनामकेऽश्ववैद्यकग्रन्थे—

शालिहोत्रेण गर्गेण सुश्रुतेन च भाषितम् ।

तत्र यद्वाजिशास्त्रस्य तत्सर्वमिह सम्भ्यतम् ॥

इति निर्देशेन सुश्रुतस्याप्यश्ववैद्यकोपदेश्यत्वमायाति, परमाश्वेयपुराणोक्त्या धन्वन्तरिगिष्यस्य सुश्रुतस्याप्यश्ववैद्यकविषयेनोपलम्भादेतन्निर्दिष्टं सुश्रुतः शालिहोत्रीयो धान्वन्तरो वेति स्पष्टं न परिच्छिद्यते । अस्तु वा दुर्लभगणोक्तं सुश्रुतः शालिहोत्रगर्गसाहचर्याच्छालिहोत्रीयः, तदुक्त्या एतदीयोऽपि कश्चनाश्वशास्त्रग्रन्थः स्यात्, परमस्य शालिहोत्रपुत्रस्य सुश्रुतस्य ग्रन्थो न कोऽपि साम्प्रतमुपलभ्यते, तदीयस्य ग्रन्थस्योल्लेखो वचनस्योद्धारोऽपि, किं बहुना नाममात्रमपि गणकृतग्रन्थं विना नान्यत्राश्वायुर्वेदीयग्रन्थेष्वप्युपलभ्यते । ततस्तस्य सुश्रुतस्य विषये सम्प्रति किमपि वक्तुं न शक्यते । धान्वन्तरसुश्रुतस्य तु ग्रन्थोपलम्भतः, ग्रन्थान्तरनिर्देशतः, आचार्यान्तरोपग्रहणतः, शिलालेखाद्युल्लेखतश्च यथा प्रसिद्धिरस्ति, न तथा तस्य शालिहोत्रपुत्रस्य सुश्रुतस्य प्रसिद्धिर्दृश्यते । अतो यत्र सुश्रुतस्य कीर्तनं तत्र साधकवाधकान्तरोपलम्भमन्तरा शल्यप्रस्थानाचार्यो धान्वन्तरः सुश्रुत एव बुद्धावुपतिष्ठते ॥

अनयो सुश्रुतयोरैक्यं मनसि कृत्वा शालिहोत्रलेखतः सुश्रुतस्य शालिहोत्रपुत्रत्वं न कुलकृतेऽश्वचिकित्सिते—

पायाद् स तुरङ्गघोषतनयः श्रीशालिहोत्रो मुनिः ।

- इति प्रारम्भपद्यलेखदर्शनेन तुरङ्गघोषशब्देनाश्वघोषमुपादाय शालिहोत्रम्याश्वघोषपुत्रत्वं च सङ्ग्रह्य तुरङ्गघोषो ह्यघोषोऽश्वघोषश्चैकः, तत्पुत्रः शालिहोत्रः, तत्पुत्रः सुश्रुत इति कनिष्कसामयिकादश्वघोषादपि शालिहोत्रसुश्रुतयोरवगमभावसाधकं व्यूहणकौशलमपि कस्यचिद्दृश्यते । परं नेपालदेशोपलब्धेऽश्वचिकित्सितस्य पुस्तकद्वये मङ्गलाचरणोक्तं तत्पद्यमेव नास्तीति मूले कुठारः, अस्तु वा तत्पद्यं, तथाऽपि शालिहोत्रग्रन्थेऽश्वचिकित्सितादौ च ग्रहणाद् इन्द्रेण वा सह सम्बद्धो मूलसहिताकर्तृ-

तया निर्दिष्टः शालिहोत्रः प्राचीन आचार्यं कीर्त्यते, शालिहोत्रग्रन्थे इक्ष्वाकुसगरयोः शालिहोत्रमक्रान्ते प्रथमस्य निर्देशोऽपि प्राक्तनत्वं दर्शयति । शालिहोत्रस्य न केवलं पत्रतन्त्रावावेधोऽल्लेखोऽपि तु महाभारतेऽपि वनपर्वणि अश्वहृदयविदो नलस्योपाख्याने तदुल्लेखोऽस्ति । तत्राश्वकुलत्रित्वेन विशेषणान् प्रकरणवशाच्च तत्रोल्लिखितं शालिहोत्रः स एत्रायमाचार्य इति निश्चीयते । उपलभ्यमाना शालिहोत्रग्रन्थिता शालिहोत्रस्यैव हस्तलेखरूपा, किंवा सस्कारेण रूपान्तरमापन्ना, अथवा तदीयसम्प्रदायपरम्परागतोपदेशरूपेति स्वन्यदेतत्, परमश्वशास्त्रस्य परमाचार्यं शालिहोत्रं प्राचीनतरं इत्यत्र न संशयः । ईदृशस्य प्राचीनस्य मुनेर्युधिष्ठिरभ्रात्रा नकुलेन स्वग्रन्थे मङ्गलाचरणे आचार्यभावेन समाननमपि युज्यते, पूर्वापरग्रन्थसंगमनं च भवति । ईदृश पुरासमयात् प्रसिद्धं प्राचीनमाचार्यं विहाय तुरङ्गघोषशब्देन अश्वघोष कल्पयित्वा शालिहोत्रसुश्रुतयोस्तत्पुत्रपौत्रभावकल्पनमितिहासमेव विष्णावयति । अश्वशास्त्रस्य प्रथमप्रवर्तकं शालिहोत्रं, स चेदश्वघोषपुत्रस्तर्हि कनिष्कोत्तरमेवास्य प्रस्थानस्योदयं भवितव्यं, तथाचाभ्युपगते कौटिलीयेऽर्थशास्त्रेऽपि अश्वानां शालानिर्माणमाहारकल्पना कुलजात्युल्लेखश्चैवमादयो ब्रह्म शालिहोत्रीयविषया संज्ञेपेण निर्दिष्टादृश्यन्ते, अश्वानां चिकित्सका अपि गृहीताः सन्ति, तेषां तत्र कुत उद्गमो वक्तव्यः । अशोकनृपतिना भारतीयभैषज्यमुपादाय स्वदेश इव देशान्तरेष्वपि शिलालेखेन प्रमाणीकृतमश्वदिपशुचिकित्सालयानामुद्घाटनं कं नाम विद्याधारमाश्रयेत् । अश्वघोषो बुद्धसाम्प्रदायिक प्रधानाचार्य इति स्पष्टमेव । शालिहोत्रलेखेऽश्वभिपेकप्रकरणे श्रौतानामेव महर्षीणां नामानि, ब्रह्मघोषः, श्रौतं यज्ञविधानं, वाजिना देवरूपत्वनिर्देशोऽपि श्रौतस्मार्तदेवानामेवोल्लेखश्च दृश्यमानः शालिहोत्राचार्यस्य वेदमार्गानुयायित्वमेव निश्चाययति । शालिहोत्रीये लेखे सुश्रुतसहितायामपि बौद्धच्छायाया अनुपलम्भोऽनयोरश्वघोषस्य बुद्धाचार्यस्यापत्यत्वं व्याघटयति । अश्वघोषः साक्रेतवर्ती, शालिहोत्रः पश्चिमोत्तरप्रदेशीय इत्यनयोः प्रदेशविभेदोऽपि विस्वादादेव दर्शयति । अश्वघोषपुत्रतया कल्पितस्य शालिहोत्रस्य पुत्रेण सुश्रुतेन सह शल्यप्रस्थानाचार्यस्य सुश्रुतस्याभेदेऽभ्युपगम्यमाने कनिष्काश्वघोषयोः सामयिकेन नागार्जुनेन तत्पौत्रतया सम्भावितस्य सुश्रुतस्य सुप्रसिद्धमिपत्वेनाचार्यदृशा महिमगानं कथं समर्थ्यत, नागार्जुनेन सुश्रुतसहितायां संस्करणस्य प्रवादोऽपि विपर्यस्येत् । द्वयोः सुश्रुतयोरभेदे कनिष्कसामयिकत्वे च सति पाणिनिवार्तिकभाष्यकाराणां सुश्रुतशब्दोपादानं किमालम्बनमासादयेत् । तेन न किञ्चिदेतदिति विरम्यते ॥

अन्ततो विक्रमाव्दारम्भात् पूर्वं पद्यशताब्द्यां सुश्रुतस्य समयं सोपपत्तिकं साधयतो हार्नले (A. F. Rudolph

१ शालिहोत्रोऽथ किन्तु स्याद्व्याना कुलतत्त्ववित् ।

(वनपर्वणि ७२ अध्याये)

२ कौटिलीये अश्वध्वक्षप्रकरणे ३० अध्याये, साङ्ग्रामिकेऽपि ३७ पृष्ठे हस्तयद्वयोः कुलजात्युल्लेखोऽस्ति ।

Hoernel) नामकस्य पाश्चात्यविदुषो लेखादपि ततोऽनर्वाची-
नत्वं सिध्यति । केचन यथावदनिश्रीयमानोऽपि सुश्रुतस्य
समय ईशवीयाब्दोपक्रमात् पटशताब्दीपूर्वं एव नतु ततोऽ-
र्वाचीन इति, अन्ये सुश्रुते सप्तविधकुष्ठनिरूपणं दृश्यते, यस्य
रोगस्य भारतीयैश्चिनदेशीयैरपि २५०० वर्षपूर्वं ज्ञानमुपलब्ध-
मासीदिति सुश्रुतस्योपसाद्धिसहस्रवर्षपूर्वत्वं सम्भाव्यते इत्यपि
निर्दिशन्ति । सुश्रुतसंहिताया लेटिनभाषायामनुवादको ह्यास-
लर (Hessler) नामक. पाश्चात्यविद्वास्तथा श्रीयुतगिरीन्द्र-
नाथमुखोपाध्यायोऽपि ईशवीयाब्दारम्भादुपसहस्रवर्ष (B O.
1000) पूर्वतन सुश्रुत इति निर्दिशति ॥

एवंविधैर्विवेकविदुषामुपन्यासैर्विचारदृष्ट्या च सुश्रुत-
संहितायाः पूर्वो भागोऽन्ततो गत्वाऽपि इनः २६०० वर्ष-
पूर्वोऽवगम्यते ॥

सुश्रुते पूर्वाचार्येषु निर्दिष्टः सुभूतिगौतमः शाक्यसिंहस्य
शिष्य इति बुद्धोत्तरभाषित्वं सुश्रुतस्येति केचिन्निदर्शयन्ति ।
अष्टसाहस्रिकाशतसाहस्रादिके बौद्धग्रन्थे सुभूतेर्नाम उपलभ्यते
नाम । परं तत्र आयुष्मत्सुभूतिस्थविरसुभूतिशब्दैरेव व्यव-
हारः कृतोऽस्ति, न तु सुभूतिगौतमस्य तत्रोल्लेखो दृश्यते । बौद्ध-
ग्रन्थेषु सुभूतेरध्यात्मविषय एवोल्लेखोऽस्ति, वैद्यविद्याचार्यत्वं न
कुत्रापि निर्दिष्टमिति सुश्रुतोक्तः सुभूतिगौतमो न बौद्धोऽन्य-
एव प्राचीनो वैद्याचार्यः । सुभूतिगौतमस्य बौद्धत्वे तमपि पूर्वा-
चार्यदृशा पश्यत सुश्रुतस्य लेखे बौद्धसंप्रदायच्छायाः कथं
नोपलभ्येरन् । प्रत्युत अत्र बौद्धच्छायानुपलम्भ एवास्य सुभूते-
रबौद्धत्वं द्रढयति । स्थविरसुभूतेर्व्याकरणमुपलभ्यते इति नाम-
साम्यमात्रेण सोऽपि सुभूतिः प्राचीनो बुद्धस्य प्रधानशिष्य इति
वक्तुं शक्येत किमु ? ॥

वैद्यकटीकाङ्घ्रिः क्वचिद्विहितस्य बृद्धसुश्रुतोक्तवचनोद्धारस्य
दर्शनेन तद्बृहत्तवचनानां वर्तमानसुश्रुतसंहितायामनुपलम्भेन
औपधेनवमौरभ्रमिति सुश्रुतोक्तपद्ये सौश्रुतस्य पृथङ्निर्देशेन च
वर्तमानसुश्रुतसंहितात् पृथगेव बृद्धसुश्रुतस्य सौश्रुततन्त्र पूर्व-
मासीदिति कथयितुमपि सुश्रुतसंहिताया बृद्धसुश्रुतस्य पूर्वा-
चार्यत्वेनानिर्देशात्, महाभारतादावपि विश्वामित्रपुत्रत्वेन
सुश्रुतस्यैवोल्लेखात्, महाभाष्यकारनावनीतकनार्जुनवाग्भट-
ज्वरसमुच्चयादिलेखेऽपि सुश्रुतनाम्नैव निर्देशात्, एतदीयवच-
नानामेव तेषु संवादाच्च, आरव्यादिदूरदेशान्तरेष्वस्यैव सुश्रु-
तस्य संहिताया अनुवादात् प्रचाराच्च, कम्बोडियादिगतयशो-
वर्मशिलालेखेऽपि सुश्रुतस्यैवोल्लेखात्, बृद्धसुश्रुतनाम्नोपल-
ब्धेषु वचनेषु प्राचीनरचनारूपप्रौढेदर्शनेन, तद्बृहत्तवचनविषयतो-
बृद्धसुश्रुतस्य शल्यप्रस्थानाचार्यत्वानिर्धारणात्, सुश्रुतसहि-

ताया उपक्रमे काशिराजं दिवोदासमुपेतानामौपधेनवौरभ्रपौ-
ष्कलावतकरवीर्यगोपुररक्षितसुश्रुतप्रभृतीनामन्तेवासितया नि-
र्देशोत्तरम्—

औपधेनवमौरभ्र सौश्रुतं पौष्कलावतम् ।

शेषाणां शल्यतन्त्राणा मूलान्येतानि निर्दिशेत् ॥

इति औपधेनवौरभ्रपुष्कलावतसुश्रुताचार्यप्रणीततन्त्राणि
तदीयार्थकप्रत्ययान्तैः सौश्रुतादिपदैः प्रदर्श्य एतेषा सर्वेषु शल्य-
तन्त्रेषु प्राधान्यनिर्देशेन तन्निर्दिष्टस्य सौश्रुतस्यान्यदीयपूर्वत-
न्त्रत्वे तन्न्यायेन औपधेनवादितन्त्राणामपि औपधेनवाद्याचार्य-
तन्त्रेभ्यः पृथक्त्वेन पूर्वसिद्धानां वक्तव्यत्वापातात्, कौटिलीया-
दिप्राचीनग्रन्थेष्वपि स्वीयग्रन्थे स्वीयनामोल्लेखदर्शनस्य प्रायि-
कतया स्वीयसौश्रुततन्त्रस्य औपधेनवादितन्त्राणामिव प्राधा-
न्यावबोधाय निर्देशौचित्याच्च, टीकाकारैर्वाचीननिबन्धकारैश्च
क्वचन गृहीतो बृद्धसुश्रुतस्तु कतमः, कदा सम्भूत, कश्चास्य
ग्रन्थः, कस्मिन्प्रस्थाने तस्याचार्यत्वमिति सर्वस्यास्य निलीन-
तया पूर्वोद्दिष्टं प्रसिद्ध दिवोदासान्तेवासितया सुश्रुतं सुश्रुत
परित्यज्यापरिच्छेद्यस्य बृद्धसुश्रुतस्य शल्यप्रस्थाने पूर्वाचार्यत्व-
साधकं दृढं साधनान्तरमपेक्ष्यते । उपलब्धमानसुश्रुतसहि-
तायां क्वचनार्वाचीनविषयप्रतिभासोऽपि संस्करणवशेन प्रति-
फलित, क्वचन पाठभेददोषोऽपीत्यत्र संस्करणप्रकरणे दिग्दर्शनं
विधास्यते ॥

वैदिक्यामवस्थायामार्यनिवासस्थलस्य परिस्थित्यनुसारेण
विभक्ताना वसन्तग्रीष्मवर्षाशरद्धेमन्तशिशिराख्यानां षण्णामृ-
तूनामुल्लेखो वैदिके साहित्ये दृश्यते । एषु वसन्तमन्य वष-
क्रम्य जात एक ऋतुपर्यावर्तः सवत्सरात्मको भवति, प्राचीन-
परिस्थितौ कल्पितोऽयमृतुविभागः पश्चादप्यनुवर्तमानो 'वस-
न्तादिभ्यष्टक (४ २ ६३)' इति सूत्रे पाणिनिनाऽपि गृहीतः,
अद्यापि लोके प्रचलति च । सुश्रुतसंहिताया ऋतुचर्याध्याये
उत्तरायणादिमारभ्य शिशिरादयो हेमन्तान्ताः प्रचलितप्रक्रि-
यानुरूपाः पट्टवः पूर्व निर्दिष्टाः, तदनुपदमेव शीतोष्णवर्षा-
रूपसमयभेदेन त्रिवोषाणामुपचयप्रकोपसशमनावस्थामुपादाय
अस्मिन्समये उपचयप्रकोपो भजन्नयं दोषोऽस्मिन्समये सशम-
नीय इति भैषज्यप्रक्रियोपयोगि विज्ञानाय इह त्वित्यादिना
दक्षिणायनोपक्रमं विभागान्तरमपि पुनर्दिशितम् । तत्र वर्षाश-
रद्धेमन्तवसन्तग्रीष्मप्राष्ठडाख्यानां पट्टतूनामुल्लेखेन प्राथमि-
क्या प्रक्रियायां चतुरो मासान् शीतस्य, मासद्वय वृष्टेः, द्विती-
यप्रक्रियायां तु मासद्वय शीतस्य, चतुरो मासान् वृष्टे समय
इति विशेष आयाति । द्वितीया प्रक्रिया भैषज्यविज्ञानोपयोगा-
योपात्ता दृश्यते । काश्यपीये ऋतुविमानग्रन्थस्य खण्डित-
त्वेऽपि आत्रेयभेदसहितयोरपि ऋतुविमाने भैषज्यसवद्धा द्विती-
यैव प्रक्रिया गृहीताऽस्ति । एवञ्चायुर्वेदीयपद्धतौ भैषज्यदृशा
हिमशिशिरयोरभेदं प्रावृद्धर्षयोर्भेदं भजत ऋतुविशेषक्रम-

१. Studies in the Medicine of Ancient India Part I.

२. History of Indian Medicine III P. 576. by
G. N. Mukhopadhyaya

३. History of Indian Medicine III P 578

४. " " " P 578

५. Surgical Instruments of the Hindus, by G.
Mukhopadhyaya P. 15

१ यजुर्वेदे—वसन्तेन ऋतुना इत्यादि (२१, २३-२८)

मन्त्रेषु, वसन्तायेति (२४ २०) मन्त्रे च ।

सामवेदे—वसन्त इन्द्रन्त्यो ग्रीष्म इन्द्रन्त्य ।

वर्षाण्यनु शरदो हेमन्तशिशिर इन्द्रन्त्य ॥ (६।१३।२)

स्याचारैरूपप्रहणमवबोधयितुम् "इह तु" इति पदेनायुर्वेदीय पन्थानमुद्दिश्य स्वदेशानुरूपो विभाग सुश्रुते दर्शितः । इन्द्र-म्परत्वमेवेहशब्दस्य केनचिटीकाकृताऽभ्युपगत च । परं शास्त्र-विशेषे सार्वदेशिकस्यैकरूप्येण ऋतुविभागस्य बोधने न साम-ञ्जस्यमायाति । न हि भारतेऽन्यत्र वा सर्वत्रैकरूप ऋतुवि-भागः । देशभेदेन शीतोष्णदशयोर्विभेदादार्तवल्लक्षणानि बहुशो भिद्यन्ते । सिंहल (सीलोन) प्रदेशे प्रायः सर्वदा समया शीतो-ष्णदशया समप्रायाः पट्टतवो भवन्तीति नैव भावः सर्वत्र । क्वचन शैत्यसतिशयान बहुसमय हृदयमाक्रमयति, क्वचनौ-ष्ण्यमभिवृद्ध बहुकालं सर्वतस्तापयति, क्वचन वृष्टिर्वहुलता वहति । मद्रासादिप्रदेशेषु मार्गपौषयोराश्रमञ्जय उद्गच्छन्ति, फाल्गुने चैत्रे तत्फलानि पच्यन्ते । यथायथोत्तरीयः पर्वतीयः प्रदेशस्तथा तथा पश्चाद्भावः । येन नेपाले पार्वतप्र-देशे दैशापे आश्रमञ्जयुद्भव, अन्ततो भाद्राश्विनयोस्तत्फलानि पच्यन्ते । एवमेव शाकपुष्पफलीपध्यादीनामपि देशभेदेन विभिन्नः समयोऽनुभूयते । प्रदेशविशेषतः शीतोष्णजलवाय्वा-दीनां परिवृत्त्या यत्र यादृशी परिस्थितिस्तदनुसारेणैव गुणागु-णान् विज्ञाय भिषग्भिः प्रवर्तनीय भवति । तेन "इह तु" इत्यनेन तदुपदेशस्थलमवबोधयितुं युज्यते । पूर्वप्रचलितां पट्ट-तिसादौ निर्दिश्य इहत्विति उपदेशस्थलविशेषे प्रावृद्धारूप-वृष्टिसमयद्वैगुण्यप्रदर्शनेन शीतसमयस्य द्वैसासिकत्वं वर्षासम-यस्य चातुर्मास्यत्वं तत्र बोध्यते इत्येवावगन्तुं युज्यते । स्थानभे-देन वर्षासमयस्य तारतम्यमप्यनुभूयत एव । भारतेऽपि ग्रीष्मान्ते वङ्गोपसागरस्य आरव्योपसागरस्य वा जल निपीय प्रस्थितो जलदो वायवीयां गतिमनुगच्छ्यस्तत्प्रदेशेषु क्रमशो वर्षन् स्वीययात्रायां हिमाद्रेरन्येषा बोधगिरीण्ण शिखरैः प्रति-रुद्धपरागतिश्चिरापुञ्ज्यादिप्रदेशेष्विव स्थाने स्थाने चिर बहुल-तया च जल वर्षति । यथा यथा तथाभावः तथा तथा वृष्टि-समयस्य बाहुल्यमुपजायते इति प्राकृतिकपरिस्थायनुरूपो वैज्ञानिकानां सिद्धान्तः । सौश्रुते तत्रत्ये भैषज्यानुकूले ऋतु-विभागे वर्षाप्रावृषो स्वरूपविशेषः पृथक्कयाभ्रदर्श्यते काशीप्रदेशे तु वर्षासमयस्य द्वैगुण्यभावेन वर्षाप्रावृद्धटितो द्वितीयो विभा-गोऽननुकूलता वहन् इहैति तदनुरूपमेव प्रदेशान्तरं दर्शय-वगमयति । सुश्रुतटीकाया कारयपवचनत्वेन निर्दिष्टाभ्यां—

"भूयो वर्षति पर्जन्यो गङ्गाया दक्षिणे जलम् ।
तेन प्रावृषवर्षारुयौ ऋतू तेषां प्रकल्पितौ ॥
गङ्गाया उत्तरे कूले हिमवद्धिमसङ्कुले ।
भूयः शीतमतस्तेषां हेमन्तशिशिरावृत् ॥"

इति श्लोकाभ्यां गङ्गाया उत्तरतो हिमालयपरिसरप्रदेशे हि-मशिशिरयोः, गङ्गाया दक्षिणतः प्रदेशे प्रावृद्धवर्षयोः परिस्थिति-बोध्यते । अत्र गङ्गापदेन वाराणसेयगङ्गोपादाने तु तद्वर्षणोत्तर-योरेवं विभेदस्य दुर्वचतया तत्र गङ्गापदेन गङ्गाद्वारादुपरिवर्तिनीं गङ्गामादाय तत उत्तरतो हिमसमयद्वैगुण्यं, तद्वर्षणकूलभागे वृष्टिसमयद्वैगुण्यं प्रदर्शितं सम्भवति । एतत्समानन्यायेन इह-त्विति निर्दिष्टं वृष्टिसमयद्वैगुण्योपलक्षितं स्थलं गङ्गादक्षिणवि-भागीयं स्थानं स्वादिति सम्भाव्यते ॥

यद्यपि भावप्रसंगान्तरा काश्यां त्रिवोदायमरवाणाईश्वर-विद्याध्ययनाय विश्वामित्रेण पुत्रस्य सुश्रुतस्य मुनिपुत्रानेन साकं प्रेषणस्य निर्देशेन, सुश्रुतसंहितायामाश्रमस्य काशिराजं दिवोदासमुपेत्य सुश्रुतादीनां प्रश्नस्योपदेशान्नाभ्युपगमनेन च काश्यां क्वचनाश्रमे सुश्रुतस्योपदेशानमपि सम्भवति । परं तथापि इह त्रिभिः पश्चात्त्रिदशस्य चातुर्मास्यवृष्टिमगो देशस्य काश्यामननुपल्लतया, महाभारताश्रितदिवोदासकथायां दृष्ट-यैराफ्रान्तस्य दिवोदासस्य राज्यभ्रंशं भग्नाजाश्रमोपगमस्य लाभेन च राज्यभ्रंशेन मुन्याश्रमोपगमे, किं वा पूर्वा गङ्गा-मन्तिमे वयमि वानप्रस्थचर्याया दर्शनेन वानप्रस्थमुपादाय तपोवनोपगमे, वृष्टिसमयप्राचुर्यमिति गङ्गाद्वारदक्षिणप्रदेशे त्रिवो-दासेन सुश्रुतस्योपदेशेन विहितं किलेति सम्भाव्यते । तेन इह त्रिति आश्रमस्यमिति च सम्भवेति । आश्रमस्यलमुपेत्योपदि-शतोऽपि दिवोदासस्य पूर्वाधिपत्यमुपादाय सुश्रुते काशिराज-त्वेन निर्देशमपि युज्यते । महाभाष्यकृता शाकपाथियादि (२. ३. ७०) गणोदाहरणे 'कुतपत्रामा सौश्रुतः कुतपसौश्रुतः' इति निर्देश्य सुश्रुतसम्बन्धिनां सौश्रुताना कञ्चलरूपकृतप-प्राधान्योल्लेखनेन सौश्रुतानामपि हिमप्रद्विप्रदृष्टदेशवासिनां ज्ञायते । प्रचण्डग्रीष्मोष्मणा भर्जनकपालायिताया वाराणस्यां वसत कुतपप्राधान्यवादे न नामकिमपि योक्तिरमालम्बनं भवेत् ॥

अत्रैवमृतुविभागद्वयोल्लेखो गणितप्रक्रियया गहितानिर्मा-णस्य संस्करणस्य च १५०० वर्षान्तरितं कालभेदं व्यनक्तिति श्रीयुतस्य एकेन्द्रनौयघोषमहाशयस्य विचारत्रिनेपो दृश्यते । पूर्वापददर्शितरीत्या बहुपुरुषानन्तरितानां धन्वन्तरिदिवोदास-सुश्रुताना तु नैतावत्समयान्तरालसम्भवति । सुश्रुतानुयायिना सौश्रुतेनान्येन वा केनचित्पश्चात्संस्करणे इदं संभवति । परमुत्त-रतन्त्रसंहिताया वर्तमानसुश्रुतसंहिताया एव सप्तमाष्टमदा-ताञ्चो आरव्यादिदेशान्तरेष्वप्यनुदिततया, कस्योदियागत-यशोवर्मशिलालेखेऽप्युल्लेखेन तावद्दूरदेशान्तरेष्वपि प्रचलितुं कालविशेषस्याप्यपेक्षिततया, वाग्भटञ्जरसमुच्चयादिलेखेष्व-प्युत्तरतन्त्रसंहिताया एवास्याः सवादेन च नागार्जुनविहित-संस्कारप्रवादाभ्युपगमेनापि संस्कारनिष्पन्नतत्स्वरूपस्थिते-रन्ततो गत्वा सप्तदशाष्टादशशतवर्षपूर्वत्वनिश्चयेन तदुपरिगणि-तप्रक्रियागतपञ्चदशशतवर्षयोजने मूलसंहिताया द्वात्रिंशच्छत-वर्षप्राग्भाव आयाति ॥

धन्वन्तरेर्दिवोदासस्य, वार्योविदस्य वामकस्यापि काशी-पतित्वेन निर्देशादीदृशैर्बहुभिर्वैधाचार्यै राजर्षिभिः काश्यां पुरा-

- १ विश्वामित्रो मुनिस्तेषु पुत्र सुश्रुतमुक्तवान् ।
वत्स १ वाराणसीं गच्छ त्व विश्वेश्वरवहमान् ॥
तत्र नाम्ना दिवोदास काशिराजोऽस्ति बाहुज ।
स हि धन्वन्तरिः साक्षादायुर्वेदविदा वर ॥
पितुर्वचनमाकर्ण्य सुश्रुत काशिका गत ।
तेन सार्धं समधेतुं मुनिस्सनुशत ययौ ॥ (भावप्रकाशे)
२. Indian Historical Quarterly vol IV P. 557.
३. काश्यसंहिताया (३३) पृष्ठे—“काशिराज महासुनिः” इति ॥
४. चरके “काशीपतिवामक” इति (सत्र. अ- २५) ॥

काले वैद्यविद्यायाः प्रतिष्ठापनमवगम्यते । बुद्धकालिकस्य काशी-
युवराजस्य ब्रह्मदत्तस्यायुर्वेदविद्याध्ययनाय तत्तशिलागमनस्य
जातकग्रन्थे निर्देशोपलम्भेन पूर्वपरम्परानुवृत्तनामायुर्वेदविद्यां
रक्षितुं काशिराजकुले चिरकालमनुरागोऽवगम्यते । औपधेन-
वौरभसौश्रुतपौष्कलावतानां चतुर्णां सुश्रुते समप्राधान्यनिर्देशेन
पूर्वपुरुषीयं सौश्रुतमौपधेनवादिक् वा कतमत्तन्त्रं तत्र प्रसृतमा-
सीदिति विशेषोल्लेखानुपलम्भेऽपि नागार्जुनभाष्यकारादिभिः
सुश्रुतसौश्रुतानां विशेषतो ग्रहणेन औपधेनवादीनां नाम्नाप्य-
निर्देशेन च सौश्रुतः सम्प्रदायः पश्चिमदिग्भागेऽपि विशेषतः
पूर्वप्रदेशे प्रचलित आसीदित्युहितुं शक्यते । पश्चिमप्रदेशे काय-
चिकित्साप्रस्थानं, काश्यादिपूर्वप्रदेशेषु सौश्रुतं शल्यप्रस्थानं
प्रचलितमासीदिति तु नियन्तुं नैव शक्यते । काशिस्थधन्वन्त-
रिसम्प्रदायेऽप्यष्टप्रस्थानोल्लेखो दृश्यते । “वित्रिधानि शास्त्राणि
भिपजां प्रचरन्ति लोके” (च.वि अ. ८) इत्यात्रेयोऽपि सर्वतो
नानाविधभैषज्यविद्यायाः प्रचारं स्वमुखेनोद्दिशति । चरक-
संहितालेखात्पाञ्चालकाम्पित्यादिषु, भेडलेखाद्गान्धारेषु, काश्य-
पलेखाद्गङ्गाद्वारकनखलादिप्यायुर्वेदविद्योपदेशस्य दर्शनेन तत्रापि
सा विद्या प्रतिष्ठिता दृश्यते । तेन गान्धारादारभ्य, न केवलं
गान्धारादपि तु वाल्हीकभिपजः काङ्गायनस्यापि तदात्वे उप-
लम्भेन वाल्हीकात् काशीपर्यन्तं पश्चिमोत्तरप्रदेशेषु भैषज्य-
विद्यायाः प्रचारः समुन्नतिश्च पूर्वमासीदित्यनुमातुं शक्यते ।
परं काशीयुवराजेन ब्रह्मदत्तेन तत्तशिलां गत्वा वैद्यविद्याया-
अध्ययनस्य जातकग्रन्थात्, मगधाभिर्गतेन बुद्धसामयिकेन
जीवकेन सन्निकृष्टां काशीमुपेक्ष्य तत्तशिलासुपेत्य भैषज्यविद्यायां
विशेषवैदुष्यस्य संपादनस्य, ततोऽधीत्य निवृत्तेन तेन जीवकेन
विद्यां लब्ध्वा राजपदस्थस्य ब्रह्मदत्तस्य समये कस्यचिच्छ्रेष्ठि-
पुत्रस्योदरं विदार्य काश्यां शस्त्रचिकित्सयोद्भाषनस्य, अन्येषा-
मपि बहुशो रोगिणां तत्र तत्र शस्त्रचिकित्सया कायचिकित्सया
च जीवकस्य ख्यातेश्च महावगलेखतोऽवगमेन, जातकग्रन्थेभ्यो
देशदेशान्तरतोऽप्यभिजिगमिषूणां तत्रोपगममृतोपलम्भेन च
विद्यान्तराणामिव भैषज्यविद्याया कालक्रमेण बुद्धसन्निकृष्टसमये
काश्यपेक्षया शल्यप्रस्थानीयविद्याया अपि तत्तशिलादियु
विज्ञानगौरवं प्रतीयते । काश्यां पश्चात् समये समये राज्योप-
प्लवस्येतिहासतोऽप्यवगमेन समयवशाद्भासः, आचार्यविशेषैश्च-
र्चाबाहुस्येन तत्तशिलादिवृत्तिशयस्याधानमपि सम्भवति ।
अन्ततो गत्वा अशोकनृपसमये स्वदेश इव विदेशपर्यन्तमपि
चिकित्साख्यादीनामुद्घाटनेनेयं भैषज्यविद्या दूरदूरं प्रससार च ।
परं तादृशे विद्यापीठे तत्तशिलादिपरिसरप्रदेशेषु पश्चात्समया-
न्तरे विद्याहासमुपजगाम । तत्रापि तिहासलम्भेन राज्यविप्लवा-
दिनैव हेतुना भवितव्यम् । तथैव बुद्धसमये तत्तशिलापेक्षया
काश्यां तस्या विद्याया हास इवानुभूयते ॥

“इन्द्र ऋषिभ्यश्चतुर्भ्यः काश्यपवसिष्ठात्रिभृगुभ्यस्ते पुत्रेभ्य-
शिष्येभ्यश्च प्रददुर्हितार्थम्” इति (पृ. ६१)

आत्रेयः काश्यपसंहिताया पूर्वसंप्रदायोत्प्लेखेन आयुर्वेद-
विद्यायामत्रेयन्यतमःसंप्रदायः प्रवृत्तोऽवगम्यते ।

यत्र गोत्रनाम्ना आत्रेयाख्या भिक्षुरात्रेयः, कृष्णात्रेयः, पुनर्वसु-

रात्रेयश्च आचार्या अवगम्यन्ते । अन्येऽप्यनेके अत्रिपरम्परागता-
आचार्या भवेयुः । यथा कश्यपपरम्परायां मारीचशब्देन
विशेषितः कश्यपः कौमारभृत्यसंहितायाम्, एवमेवात्रेयपरम्प-
रायां पुनर्वसुनाम्ना विशेषित अत्रेयः अश्विशादीनामुपदेश-
कश्चरकसंहितामूलोपदेशक आचार्यः । स एवायं पुनर्वसुरात्रेय-
श्चन्द्रभागाया मातुर्नाम्ना चरके “यथाप्रश्नं भगवता व्याहृतं
चान्द्रभागिना” (सू. १३) इति, भेडसंहितायां “सुश्रोता
नाम मेधावी चान्द्रभागमुवाच ह” (पृ. ३९) इति चान्द्र-
भागः चान्द्रभागी पुनर्वसुरित्यपि व्यवहृतो दृश्यते । चरके
“त्रित्वेनाष्टौ समुद्दिष्टाः कृष्णात्रेयेण धीमता” (सूत्र. अ. ११)
इति एकद्वस्थाने, भेडसंहितायामपि “कृष्णात्रेयं पुरस्कृत्य कथा-
श्चकुर्महर्षयः” इति क्वचन कृष्णात्रेयनाम्ना व्यवहारस्य दर्शनेन
पुनर्वसुरात्रेय एव कृष्णात्रेयशब्देनापि व्यवहियते इत्यपि
केपाश्विन्मतम् । अपरे तु श्रीकण्ठदत्तशिवदासादिभिः कृष्णा-
त्रेयनाम्ना शालाक्यविषयकवचनान्तराणामुल्लेखेन आत्रेयपुन-
र्वसोरन्य एव कृष्णात्रेय इत्यपि वदन्ति । चरकसंहितायामा-
दितोऽन्तपर्यन्तमात्रेयनाम्नाऽऽत्रेयपुनर्वसुनाम्ना वा प्रायो व्यव-
हरणेन, भेडसंहितायामपि पुनर्वसुनाम्नाऽऽत्रेयस्य व्यवहरणस्य
प्रायिकतया, आत्रेयपरम्परायां वर्तमानस्य कृष्णात्रेयनाम्ना आचा-
र्यान्तरस्यापि मतमुपादाय क्वचन तस्मिन्देशनस्य चरकभेड-
संहितयोः सम्भवितया, कृष्णात्रेयशब्दयोरेकत्र सहप्रयोगस्या-
नुपलम्भेन च कृष्णात्रेयः पुनर्वसुरात्रेयश्च विभिन्नावाचार्यौ
इत्यपि वक्तुं शक्यते ॥

चरकसंहितायामात्रेयपुनर्वसुना वार्योविदस्य तत्सहभाविनो-
मारीचिककश्यपस्य च पूर्वाचार्यदृशा उल्लेखनस्य पूर्वनिर्दिष्टतया
मारीचककश्यपादुत्तरभावी, चरकसंहितागततेनोत्प्लेखेन काष्पित्य-
राजधान्यां पाञ्चालप्रदेशे वर्तमान पुनर्वसुरात्रेय आचार्य-
इत्यवगम्यते ॥ एवमस्यां काश्यपसंहितायां पादचतुष्कवर्णने—
अस्य पादचतुष्कस्य मन्यन्ते श्रेष्ठमातुरम् ।

तदर्थं गुणवन्तो हि त्रयः पादा इहेप्सिताः ।

नेति प्रजापतिः प्राह भिषङ्मूलं चिकित्सितम् ॥

(पृ. ३८-३९)

इति केवलं चतुष्पादकीर्तनं, तदपि सक्षिप्तलेखेन, चरक-
संहितायां सुद्धाकचतुष्पादाध्याये तेषां चतुष्पादानां चातुर्गुण्येन
षोडशकलतयोपबृंहणम्, उत्तरत्र महाचतुष्पादाध्यायेऽपि तस्यैव
विशेषविवरणं वर्णयमानमपि कश्यपात्रेययोः पौर्वापर्यमवगम-
यन् कश्यपसमयादात्रेयसमये उत्तरभाविनि क्रमप्राप्तं विचार-
विकासमवबोधयति ॥

एवं रोगनिर्देशे काश्यपीये संक्षिप्तक्रियया रोगविभागस्तद-
नुबद्धा विषयाश्चैकेनैव सप्तविंशतितमाध्यायेन निर्दिष्टाः सन्ति,
आत्रेयीये तु तद्विषये चत्वारोऽध्यायाः, तत्र महारोगाध्याये
एकस्मिन्नेव काश्यपीयोक्तविषयसंवादिनो विषयाः सन्ति, त-
त्पूर्वतने कियन्त शिरसीयादिकेऽध्यायत्रये विशेषान्तरनिर्देशो वि-
कासदृशमुन्मीलयति । एवमनुसन्धाने बहुशो निर्देशानि
दृश्येरन् ॥

न केवलं कश्यपात्रेययोः पौर्वापर्यमात्रमपि तु चम्कन्पहि-

तायां पूर्वोपदर्शिते गर्भावक्रान्तिविषयकनानामतोपवर्णने "विप्र-
तिपत्तिवादास्वत्र बहुविधा सूत्रकारिणामृषीणा सन्ति" इति
कुमारशिरोभरद्वाजकाङ्कायनभद्रकाप्यभद्रशौनकवदिसर्वदेहज-
नकधन्वन्तर्याचार्यै सह मारीचकश्यपस्यापि सूत्रकारिणामृषी-
णामितिपदेन सूत्रकर्तृत्वं सुर्येन निर्दिश्य सनामग्राहं मतोल्ले-
खेन एषा महर्षीणा ग्रन्था अपि आत्रेयपुनर्वसुना दृष्टा अवगता-
श्चेति स्पष्टं लाभेन आत्रेयपुनर्वसोर्ग्रन्थनिर्माणात् पूर्वमेव मारी-
चकश्यपीयो ग्रन्थः प्रसिद्ध आसीदित्यपि विशदीभवति ॥

चरकसंहितायां महाचतुष्पादाध्याये "प्रतिकुर्वन् सिध्यति
प्रतिकुर्वन्त्रियते अप्रतिकुर्वन् सिध्यति अप्रतिकुर्वन्त्रियते तस्मा-
द्भेजमभेजनेनाविशिष्टम्" इति मैत्रेयमतमनुकूलं निर्दिश्य
तत्त्वण्डनपरतया "मिथ्या चिन्त्यत इत्यात्रेयः" इत्यात्रेयसि-
द्धान्तोल्लेखेन भेदसंहितायां चतुष्पादाध्याये अप्रतिकुर्वतोऽपि
सिद्धिं वदतो मतं खण्डयत आत्रेयस्य सशब्दसंवाद् सनामग्राहं
सिद्धान्तस्य प्रदर्शनेन चरकसंहिताया भरद्वाजाह्वयं चिकि-
त्साविज्ञानं प्रगुणीकृत्यात्रेयपुनर्वसुनोपदिष्टैर्भेदाग्निवेशादिभि-
षड्भिः पृथक्त्रप्रणयनोल्लेखेन तं संवादयता भेदसंहितायां
प्रत्यध्यायमित्याह भगवानात्रेय इत्यात्रेयस्योपदेष्टृतया निर्देशेन
शरीरनिर्वृत्तिविषये पूर्वाचार्यमतोल्लेखे कश्यपस्यापि नामोल्ले-
खेन चात्रेयस्यैव कश्यपस्यापि भेदात् प्राक्तनत्वमित्यपि
निर्विवादमेव ॥

भेदसंहितायामात्रेयकश्यपयो कश्यपसंहितायां भेदात्रेय-
पुनर्वसोश्चरकसंहितारूपायामात्रेयसंहितायां मारीचिकश्यप-
स्येति परस्पर नामोल्लेखेन, चरकसंहितायामात्रेयेण वार्योविद-
मारीचिकश्यपयो पञ्चप्रतिपन्नसंवादस्य कश्यपसंहितायां वार्यो-
विदाय कश्यपेनोपदेशनस्योल्लेखेन च समस्यमधिकानामपि
नानाचार्याणां प्रसिद्धतराणां मिथो मतोपादानस्य नामनिर्दे-
शस्य भावितया च भेदाल्लेखतः पूर्वभाविनोः परस्परं सनाम-
ग्राहं मतमुल्लिखतोरत्रेयमारीचकश्यपयोर्वयस्तारतम्येन सम-
समयकत्वमपि युक्तिमहं भवति ॥

अथवा अस्यां कश्यपसंहितायां स्वोपजीवकयोर्बुद्धजीवक-
वात्स्ययोर्मतोल्लेखस्य कश्यपेन विधातुमयोग्यतया षुद्धजीवक-
वात्स्ययोर्नाममतोल्लेख पश्चात्संस्करण प्रतिसंस्करणावसर एव
प्रविष्टोऽत्रश्यमेव वक्तव्यः । एवमेव भेदादीनी पश्चाद्भवानां
नाममतोल्लेखः संस्करणे पश्चात्प्रविष्टोऽपि सम्भवति ॥

एवञ्च सति कौटिलीयादिप्राचीनग्रन्थेषु मानववृहस्पतिवा-
त्तज्याधिप्रभृतीनामेवं यास्कादिगृहीतानां पूर्वाचार्याणां पञ्च-

१. सिध्यति प्रतिकुर्वाण इत्यात्रेयस्य शासनम् ।
अपि चाप्रतिकुर्वाण इत्याख्यभद्रशौनक ।
नत्वेता बुद्धिमात्रेय शौनकस्यानुमन्यते ।
प्रतिकुर्वति सिद्धिर्हि वर्णोत्साहसमन्विता ॥

(भेदसंहितायाम्, पृ १५) ॥

अत्र भेदेन शौनकनाम्ना गृहीतस्य प्रतिमतस्य चरके मैत्रेयनाम्ना
निर्देशो दृश्यते । गृहीतमतस्य सवादोपलभ्येन सुद्वितचरकपाठे
समयवशेन नामविपर्ययः, अथवा शौनक इति कुलनाम्ना मैत्रेय
इति मातृनाम्ना एक पश्चात्चार्यो निर्दिष्टोऽपि सम्भवति ॥

तिपञ्चभावेनोल्लेखेऽपि नपामेतात्तत्र समकालस्य कल्पयितुं
शक्यते । अतीताचार्यविषयानपि पुनश्च पुनस्तदादिगतान
बुद्धावाकलय्य परम्परं प्रिमर्शरणेण लेखनग्यापि प्राचीना
शैली । तेनेतराचार्याणामेवतो नामभनोल्लेखमात्र न समस-
मयकत्र साधयति । यत्र तु ज्योगाचार्ययोर्ग्रन्थेषु मिथो नामो-
ल्लेखो मतनिर्देशो वा पश्चान्नस्य पूरणं निर्दिष्टासम्भवेन तथा-
भावे जीवकस्यास्यादिसदृशप्रतिसम्कर्तृत्वस्यैव प्रतौनरयो-
रप्याचार्ययोर्मिथो ग्रन्थेषु नाममननिर्देश प्रियाय पश्चान्नं
संस्करणमपि सम्भवति । किंवा तयोरेवाचार्ययो समसमयक-
तया स्वयमेव मिथो नामादिनिर्देशनमपि युज्यते, इतीदृशेषु
पश्चात्प्रतिसम्कर्तेषु ग्रन्थेषु मिथो नामप्रणयादिना पौत्रोपयं सम-
समयकत्वं वेति सूच्यता दशा साधनान्तर्गतं प्रवेचनायं भवति ॥

तिव्यतीयोपकथायां तच्चशिलास्थितानात्रेयाज्जीवकस्याध्य-
यनोल्लेखोपलभ्येन बुद्धकालीनजीवकस्य गुरुरात्रेय एव पुनर्व-
सुरात्रेय इति मत्वा चरकसंहितामूलाचार्यस्य पुनर्वसोरत्रेयस्य म
एव बुद्धकालीनः समस्य इति बहुभिर्विचारेण प्रशिद्धिं सन्धार्यते ।
परजीवकस्य विषये तिव्यतदेशीया इव सिंहलदेशीया ब्राह्मदेशीया
अपि उपकथा दृश्यन्ते । मिथ कथात्रेयनैकाम्यमासु दृश्यते ।
जीवकस्याध्ययनोपवर्णने महावगल्लेखतस्तत्तशिलायां कस्माच्चि-
देव दिशाप्रमुखादाचार्याज्जीवकस्याध्ययनमायाति, न तु तदगु-
रोरात्रेयैव ततः परिच्येत्तुं शक्यते । सुल्लकसेट्टिजातकेऽपि
तच्चशिलायां पञ्चशतमाणवकाचार्यस्य दिवप्रमुपस्य त्रोधिस-
त्त्वस्य निर्देशः, तत्कथायां पापकस्य जीवकस्य च नामनिर्दे-
शोऽप्यस्ति । सिंहलोपकथां तु शक्येण विशेषमहिमानं प्रापितात्
कपलक्ष्य (कपिलाक्ष ?) गुरोर्जीवकस्याध्ययनमुल्लिखते ।
ब्राह्मदेशीयोपकथायां तु न तच्चशिलायाम्, अपि तु चाराणस्यां
गत्वा जीवकस्याध्ययनं निर्दिश्यते । इत्येवमुपकथानां मिथो
विरोधेन कस्या उपकथायाः प्रमाणविधयाऽङ्गीकरणं त्रिधीयेत ।
विरोध्युपकथान्तरे सह चिद्वदमानायाम्निव्यतीयकथायाः
केवलमुक्तिसुपादाय आत्रेयस्यार्वागवतारणमर्वाग्भावमाधनवद्ध-
परिकरेभ्य एव रोचताम् । ईदृशादुर्वलप्रमाणसुपादाय चरक-
संहितामूलाचार्यस्यात्रेयपुनर्वसो समयनिर्धारणं दुःसाहसं-

१ Jivaka went to Takshas'ulā to study medicine.
The Professor agreed to teach him At this moment
the throne of Sakra trembled, as Jivaka had been
acquiring merit through a Kap-Laksha, and was
soon to administer medicine to Gautama Buddha.

Vide-Manual of Buddhism by Spence Hardy
pp 239.

२ Jivaka, in order to afford relief and comfort
to his fellow-creatures, he resolved to study medi-
cine He repaired to Banaras, placed himself under
the direction of a famous physician and soon became
eminent by his extreme proficiency in the profession.

Vide-Legend of the Burmese Buddha p 197
by Right Revrent p Bigandet.

मन्ये । आत्रेयस्य जीवकगुरुत्वे जीवकेन स्वीयतन्त्रे आत्रेयस्य गुरुभावेन निर्देशनं किमिति न विधीयेत ॥

क्याङ्कर-विनयस्य तृतीयभागे ६१ अध्याये (९२-१०८ पत्रेषु) जीवककुमार-(छ्मे रो सान नु) नाम्नो भिषग्राजस्यै-वमाख्यानं दृश्यते-“जीवको राजानं प्रार्थ्य जीविकार्थं भैषज्य-विद्यां पठित्वा कपालभेदनचिकित्सनविद्याविज्ञानाय तच्चशि-लायां (ध्येजोग्) भिषग्राजस्य ध्युन् शेकि भु (नित्यप्रज्ञ ?) नाम्नस्तद्विद्याविशेषज्ञस्य सकाशे गन्तुं राजानमभ्यर्थयामास । ततो नित्यप्रज्ञविदुषो भैषज्यविद्याविशेषलब्धये तत्रागच्छतो मत्पुत्रस्य जीवकस्याध्ययनप्रबन्धो विधेय इति तच्चशिलानृप-तये पद्मसार (पद्म हि डिङ् पो) नाम्ने लिखितं विम्बसारप-त्रमादाय तच्चशिलां गतो जीवकः प्राप्तपत्रेण नृपेणोक्ताभित्यप्रज्ञ (ध्युन् शेकि भु) भिषग्राजाभैषज्यविद्यां जग्राह” इति । ‘ध्युन् = सदा अथवा नित्य., शेकि = प्रज्ञाया; भु = सुनु , सखन्धी,’ इति योगार्थमादाय तिब्बतीयभाषायास्तदीयगुरु-वाचकस्य ‘ध्युन् शेकि भु’ इति तस्मिन्नाख्याने बहुवार प्रयु-क्तस्य शब्दस्य दर्शनेन जीवकस्य गुरुस्तच्चशिलाया वर्तमानो भिषग्राजः कपालभेदनचिकित्सनविद्याया विशेषतः प्रसिद्धो नित्य-(सदा) प्रज्ञो नामेति तिब्बतीयोपाख्यानमूललेखतः समायाति । राहुलसाङ्कृत्यायनेन पालीभाषातो हिन्दीभाषा-यामनूदिते विनयपिटकेऽपि-“उस समय तच्चशिलामें (एक) दिशा-प्रमुख (= दिगन्तप्रसिद्ध) वैद्य रहता था” (पृ० २६७) इत्थं लिखितं वर्तते । नात आत्रेयो जीवकगुरुरिति प्रत्येत्तुं शक्यते । ‘तिब्बतीयोपकथात आत्रेयो जीवकगुरुरवगम्यते’ इति वदता विदुषामपि नाम किमप्यवलम्बनान्तर बलवदिति विमर्शस्थानमेतत् ॥

किञ्च-आत्रेयपुनर्वसुनाऽग्निवेशस्योपदेशनस्थानं “जनपद-मण्डले पाञ्चालक्षेत्रे काम्पिल्यराजधान्याम्”, इति निर्देशेन काम्पिल्यप्रदेश इति स्पष्टमेव । यदि नाम बुद्धसामयिकजीवकी-येति श्रुते तिब्बतीयकथाजातकादिषु तच्चशिलायामात्रेयादध्यय-नोहलेखेन तच्चशिलाध्यापक आत्रेयोऽग्निवेशस्योपदेशक स्यात्त-दा तच्चशिलाया उल्लेखोऽग्निवेशसहितायां कथं न दृश्येत । तच्चशिलाप्रदेशे भूगर्भनिगतप्राचीननगरत्रये दक्षिणभागस्थो विर्माउण्डसज्ञको भागः पूर्वकालिक. B. C. १०००-१२०० समयात्प्रसिद्ध आसीदिति ऐतिहासिका वदन्ति । पाणिनिनाऽ-पि तच्चशिलाया. सूत्रे निर्देश. क्रियते । बुद्धसमयादपि पूर्वस-मये तच्चशिलाया विद्याप्रचार आसीदिति ऐतिहासिकरप्युपव-र्ण्यते । मागधस्य जीवकस्य काशीराजब्रह्मदत्तस्यापि तच्चशि-लायां वैद्यशाखाध्ययनायोपगमनोहलेखेन तदात्वे तच्चशिला विद्यान्तराणामिव आयुर्वेदविद्याया अपि प्रधान विद्यापीठमा-सीदिति महावगजातकादिलेखेभ्योऽपि न्यक्तमेव । पुनर्वसो-रात्रेयस्य तदन्तेवासिनोऽग्निवेशस्य च तत्सामयिकत्वे आत्रेय-संहिताकर्त्रा अग्निवेशसंहिताकर्त्रा वा तादृश्या. प्रसिद्धविद्यापी-ठरूपायास्तच्चशिलाया नामोपादानं किमिति न क्रियेत । तस्या-

मग्निवेशसंहितायामात्रेयपुनर्वसोरुपदेशस्थानानि यावन्ति की-र्तितानि तत्र नैकत्रापि तच्चशिलाऽनुस्मर्यते । एवंप्रकारं तच्चशि-लामनुपादाय काम्पिल्यादावुपदेशनस्योल्लेखेन तच्चशिलाया-स्तत्समये प्रसिद्धिरेव नासीत् । तस्या विद्यापीठभावसमयात् पूर्वमेव काम्पिल्ये आत्रेयपुनर्वसुनाऽग्निवेशस्योपदेशनं प्रतीयते । काम्पिल्यदेशो हि वेदसमयात् प्रसृति प्रसिद्धः । शुक्रयजुर्वेद-तैत्तिरीयमैत्रायणीयकाठकसंहितासु च काम्पिल्यशब्दो लभ्यते । पाञ्चालशब्दोऽपि वेदेषु ब्राह्मणेषु उपनिषत्सु वा प्राचीनग्रन्थेषु उल्ले-खोऽस्ति । महाभारतेऽप्युपक्रमोपसंहारभागयोरेव, रामायणेऽ-प्युत्तरकाण्डे एव तदुल्लेखोपलम्भात्तच्चशिलाया पश्चाद्भावः स्पष्ट-मवगम्यते । न केवलमात्रेयपुनर्वसुनाऽग्निवेशेन, नानादेशानु-पवर्णयता मारीचकार्यपेन तदन्तेवासिना वृद्धजीवकेनापि तच्चशिला नोद्धिखिता । न वा सुश्रुतसंहिताया भेदसंहिताया वा तन्नामोपलभ्यते । बुद्धसामयिकजीवकाचार्य केवलमात्रेय-शब्देन तच्चशिलागतत्वेन च निर्दिश्यते । चरकीयात्रेयाचार्यो हि आत्रेयपुनर्वसुशब्देन काम्पिल्यस्थानीयत्वेन निर्दिश्यते इति स्पष्टो विशेष । एकस्यैवात्रेयस्यान्तेवासिनौ एतौ जीवकाग्नि-वेशौ यद्यभवन्व्यतां तदा जीवककथायां तादृशप्रधानसतीर्थ-स्याग्निवेशस्य नाम, अग्निवेशलेखे वा तादृशविशिष्टबुद्धिमत्तया प्रसिद्धस्य जीवकस्य नाम किमिति न निरदेष्टव्यम् । अग्निवेश-स्याचार्य आत्रेयपुनर्वसुः कायचिकित्सायामेवाचार्योऽवगम्यते । येनाग्निवेशादिभिरपि तद्विषय एव सहिता निरमायि । जीव-काचार्य आत्रेयः कायचिकित्साया, ततोऽपि विशेषतः शल्यप्र-स्थाने परिनिष्ठित आसीदिति अन्तेवासिनो जीवकस्य भैषज्य-प्रक्रियातः स्पष्टीभवतीति विद्याप्रस्थानविशेषोऽप्यनयोरात्रेययो-र्न्यक्तिभेदं साधयति । एव दर्शनेन तच्चशिलाम्युत्थानात् पूर्वत-नोऽयं काश्यपात्रेयाग्निवेशभेदविदोदासादीनामायुर्वेदविद्योपदे-शनग्रहणधारणसमय इति कथं वक्तुं न शक्यते । एवं पाणि-नीये कच्छादिगणे (४. २. १३३.), तच्चशिलादिगणे (४. ३. ९३) दृश्यमानस्य पाश्चात्यप्रसिद्धदेशवाचकस्य काश्मीरशब्द-स्य वेदब्राह्मणेषु विव आत्रेयाग्निवेशसंहितायामनुपलम्भेन तदात्वे

१ पार्श्वे हिमवत शुभे (पृ ५), वने चैत्ररथे रम्ये (पृ १२९), जनपदमण्डले पाञ्चालक्षेत्रे काम्पिल्यराजधान्या शिष्यमग्निवेशम-ब्रवीत् (पृ. २३६) पञ्चगङ्गे पुनर्वसुम् (पृ ४२४), कौलासे नन्दनो-पमे (पृ ४८०) इत्यादि ।

२. अन्धे अम्बिके सुभद्रिका काम्पीलवासिनीम्— (यजुर्वेदे २३ १८) ।

३ पञ्चालाना समितिमेथाय (शतपथब्राह्मणे) ।

४ उपलभ्यमानमहाभारते तच्चशिलाशब्द आदिपर्वणि तृतीया-ध्याये द्विवार, स्वर्गारोहणपर्वणि ५ अध्याये च दृश्यते-“युरवे प्राङ् नमस्कृत्य” (१५५ अध्यायत) इत्यारभ्य महाभारतस्थोपक्रम , तत पूर्वतनो भागस्तु सृतेन पश्चात् पूरित इति महाभारतविमर्श (Bhandarkar O R I. vol XVI part III, IV) मया निर्दिष्टमस्ति ।

५ रामायणे उत्तरकाण्डे १६४ अध्याये २०१ श्लोके ॥

१. सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणञौ (पाणिनिसूत्रम् ४-३-९३) ।

काश्मीरदेशस्य सद्भावेऽपि विद्यापीठभावेन प्रसिद्धेः पूर्वतनस्त-
दीयो गौणभावोऽनवुध्यते । अन्यथा काष्मिपल्यापाञ्चालपरिग्र-
प्रादुर्भूतायामात्रेयसंहितायां काष्मिपल्यादिमन्त्रिकृष्टस्य तथा
प्रसिद्धस्य काश्मीरस्यानुल्लेखः कौतुकं किं न जनयति ॥

एवं च तिष्ठतीयोपकथाया प्रामाण्याभ्युपगमेन तदाचार्य-
स्यात्रेयत्वाभ्युपगमेऽपि गोत्रबोधकेनात्रेयशब्देन नानाव्यक्तीना
व्यवहारस्य दर्शनैः, गोत्रवाचकात्रेयशब्दमात्रमुपादाय मोऽय-
मेवात्रेयपुनर्वसुरिति न निश्चेतुं शक्यते । किन्तु यौद्धप्रन्थोक्त-
जीवकाध्ययनस्थानत्वेन निर्दिष्टायास्तत्तुगिलाया अध्यापकत्वेन
तिष्ठतीयकथातोऽवगम्यमान आत्रेय आत्रेयपुनर्वसो पश्चा-
द्भवो बुद्धकालिकोऽन्य एव गोत्रनाम्ना व्यवहृत आत्रेयः कोऽपि
स्यादिति सम्भाव्यते । राजर्षेर्वार्योविदस्य बुद्धसमये तदुत्तर वा
न क्वापीतिहासे उपलभ्योऽस्ति । वार्योविदसहभाविनः पुनर्व-
सोरात्रेयस्य मारीचकश्यपेन सहाविप्रकृष्ट औपनिषदः समय
इत्यवोचाम । तेनात्रेयपुनर्वसो समयो बुद्धकालिक इति निर्धा-
रयितुमवलम्बितं साधनं दुर्बलं प्रतिभाति ॥

चरकसंहितायामात्रेयपुनर्वसोः प्रधानान्तेवासितया निर्दि-
ष्टोऽग्निवेश, तत्सतीर्थ्यां भेदादयश्च तस्सामयिका
अग्निवेशः एव भवितुमर्हन्ति ॥

अग्निवेशसंहितायां तत्तुशिलाया अनुल्लेखेन
पाणिनीयसूत्रे तत्तुशिलाया उल्लेखेन, पाणिनिना गार्गादिगणे
जतूकर्णपराशराग्निवेशशब्दानामुल्लेखेन च अग्निवेशस्य पाणि-
नितोऽपि पूर्वः समयः प्रतीयते । यद्यपि पाणिनीयेषु तेषु तेषु
गणेषु समानवर्गीया एव शब्दा उद्दिश्यन्ते इति न नियमः,
तथाऽपि भाषाप्रगतिदृशा प्रायः एकजातीयेषु शब्देषु प्रत्यया-
द्यैकरूप्येण शब्दानां प्रायिकी एकाकारता दृश्यते । येन पाणि-
नीयगणेषु ऋषिदेशनदीनगरप्राण्यादिवर्गीयाः शब्दाः सह गृही-
ता प्रायशो दृश्यन्ते । अस्मिन् गार्गादिगणे जतूकर्णपराशरभिष-
जचिकित्सितशब्दानां पाठेन सन्निधिपाठमवाप्त पराशरशब्दो
वैद्याचार्यस्य पराशरस्य बोधकः स्यात् । तस्मिन् गणे प्रविष्टोऽ-
ग्निवेशशब्दोऽपि समानन्यायेन आत्रेयशिष्यस्य वैद्याचार्यस्याग्नि-
वेशस्य बोधको बहुश सम्भवति । तथात्वेऽग्निवेशस्य पाणिने-
रपि प्राक्तनत्वमायाति ॥

पूर्वं निर्दिष्टेषु हेमाद्रिलक्षणप्रकाशोद्भूतशालिहोत्रश्लोकेषु आ-
युर्वेदकर्तृणां नामावल्यामग्निवेशस्य हारीतचारपाणिजातूकर्णप-
राशरादिभिः सतीर्थ्यतया ज्ञातैराचार्येणात्रेयेण च सह नामो-
ल्लेखो दृश्यते । पालकाप्यकृते हस्त्यायुर्वेदेऽपि चतुर्थस्थाने ४
अध्याये स्नेहविशेषवर्णनेऽग्निवेशस्य मतोल्लेखोऽस्ति । चरकस-

१. सिन्धुतश्चशिलादिभ्योऽण्यौ । (पाणिनि सू. ४. ३. ९३)

२. गार्गादिभ्यो यष् । (पाणिनि सू. ४. १. १०५)

३. अत्रैवोपोद्घातलेखे आचार्यपरिच्छेदे पृ. १२ ।

४. तद्यथा-नवनीतश्च मस्तिष्कमज्जा तैल फलतैल भेदो वसा
शुक्रमित्येते नव स्नेहविशेषाः । तत्र शुक्रमस्तिष्कन्यपेता गार्ग्य
प्रोवाच, प्रयोगतः स्नेहान् सप्ताग्निवेश, चतुर स्नेहान्तेषां प्राह
गौनम सपिस्तैल वसा मज्जा चैनि, भरद्वाजस्तु स्यावरज्जमौ द्वौ
विशेषौ प्राह । (पालकाप्ये पृ. ५८१) ॥

हितायां (पृ. ७७) पुनर्वसुमतन्वेनोपलभ्यमानो वैविध्यवाटो
भरद्वाजमतत्वेन, चातुर्विध्यवाटो गौतममतत्वेन पालकाप्ये
दर्शितः । पालकाप्ये प्रयोगतः मासत्रिभ्यवाटोऽग्निवेशमतत्वेनो-
ल्लिखितोऽस्ति । वर्तमानचरकसंहितायां स्नेहान्तराणामुल्लेखे
सत्यपि चतुर्णां स्नेहानामेव विशेषतः प्रयोगा दृश्यन्ते । सोऽयं
संस्कारकृतो विशेषः किमु ? ॥

पूर्वं ऋषयो वेदवेदाङ्गविषयेष्विव कंचन आयुर्वेदविषयेष्वपि
ज्ञानवन्त आसन्निति तत्र तत्र गतैर्विषयैरवगम्यते । यद्यपि
समानाभिधानवन्तोऽनेके सम्भवन्ति, मन्त्रमैत्रिकाये गौतम-
बुद्धेन महाध्यात्मिकचर्चापरस्य मन्त्रक (मत्यक) नामकस्य
निगण्ट (निर्ग्रन्थ) नाथपुत्रस्यापि गोत्रनाम्ना अग्निवेशशब्देन
सम्बोधनमुपलभ्यते । साधकवाधकप्रमाणान्तरोपलम्भं विना
स एवायं न वाऽयमिति निश्चेतुं न शक्यते, व्यक्तिविशेषनिर्धार-
णेन संभावना द्रवयितुं साधनान्तरविक्रान्तोऽपेक्ष्यते, तथाऽपि
ब्राह्मणोपनिषत्कालिकत्वेन ममर्थितानां दिवोदायप्रतर्दनादीना-
मनतिविप्रकृष्टत्वेन आत्रेयस्य प्रदर्शिततया तत्कालिक आत्रेय-
शिष्योऽग्निवेश शतपथब्राह्मणे आयुर्वेदीयविषयाणामप्युपल-
म्भेन तदीयवंशब्राह्मणे निर्दिष्टस्याग्निवेशस्य पूर्वपुरुरतया
ज्ञायमानोऽग्निवेशः किमयमित्यपि बहुश सम्भवति । आत्रेयो-
ऽस्मिन्नायुर्वेदप्रस्थाने परमाचार्य, यस्माग्निवेशादयः पट् प्रधा-
नतमा शिष्यास्तदुपदेशांस्तत्संहितोक्तीश्चोपादाय स्वस्वविचा-
रविशेषावनर्द्धैर्निबन्धनैः पृथक्पृथक्प्राकाशयन् । तेषु, अग्निवेश-
स्य मुख्यतन्त्रकर्तृत्वेन चरकसंहिताया उपक्रमोल्लेखादग्निवेश-
तन्त्रं सर्वमूर्धन्यमासीदित्यपि प्रतीयते । एकस्यापि नभोमर्ध्य-
मणे. प्रभायास्तत्त्वदेशतारतम्यवशेन प्रतिफलनतारतम्यवदा-
त्रेयाचार्यस्योपदेशा अग्निवेशहारीतचारपाणिप्रभृतीनां विदुषा-
मन्तकरणेषु पतिता यथास्वं ग्रहणधारणमननप्रयोगानुभववि-
शेषैर्विभिन्नभावेन विशेषात्मना उच्चावचविभिन्नतन्त्राणां निब-
न्धने कारणतामुपजग्मुः । तेष्वपि अग्निवेशस्य निबन्धनं प्राथ-
म्यं विशिष्टता च लोके दर्शयामास । अतः किल अग्निवेशतन्त्र-
मेव चरकाचार्येण संस्कृतं सर्वतः प्रसिद्धिमापेदे । अस्य वैशि-
ष्ट्यमेव हारीतचारपाण्याद्याचार्यान्तरग्रन्थानां प्रचारविरली-
भावेनाद्यत्वे विलोपायापि हेतुतामवाप किल ? ॥

आत्रेयपुनर्वसुपदेशमादाय निबन्धाया अग्निवेशसंहिताया
पश्चात् संस्कृतयोऽल्लिखितश्चरकाचार्यः कतमः
चरकः किसमयको वेति विमर्शं यद्यपि तत्र तत्र ग्रन्थेषु
चरकशब्दप्रयोग, तेन शब्देन तत्र तत्र विभिन्ना
नानार्थाः प्रतीयमाना अप्युपलभ्यन्ते, तथाऽपि एतमर्थमुपादाय

१. मन्त्रमैत्रिकाये पृ. १३८ ।

२. आग्निवेश्यादाग्निवेश्य (शतपथब्राह्मणे) ॥

३. I कृष्णयजुर्वेदीया एकनमां शाखाऽपि चरकनाम्ना प्रसि-
द्धाऽस्ति, यच्छाखीयाश्चरका इति शतपथादिषु लिखिता
दृश्यन्ते ।

II ललितविस्तरे १ अध्याये “अन्यतीर्थिकश्रमणब्राह्मण-
चरकपरिब्राजकानाम्” इति श्रमणादिश्रेण्या केपाञ्चि-
चरणगीलाना तपोवृत्तीना बोधकश्चरकशब्दो लभ्यते ।

वैद्याचार्यश्ररकनाम्ना प्रसिद्ध आसीत्, अमुकोऽयमाचार्य इति निर्धार्य यथावत्परिच्छेत्तुं न शक्यते ॥

भावप्रकाशे आयुर्वेदाचार्याणामुपवर्णने साङ्गान् वेदानथर्वा-
न्तर्गतमायुर्वेदं च ज्ञातवत् शेषस्य पृथिवीवृत्तमवगन्तुं चररू-
पेणावतीर्णस्यावताररूपो वेदवेदाङ्गवेदिनः कस्यचिन्मुनेः पुत्र-
आयुर्वेदवेत्ता चरकाचार्यश्रर इवेति निर्वचनमादाय तेन नाम्ना
प्रसिद्ध आत्रेयशिष्यैरग्निवेशादिभिर्विहितान्यायुर्वेदीयतन्त्राणि
उपादाय संस्कृत्य समाहृत्य चरकसंहितानाम्ना ग्रन्थं निचवन्वे-
ति चरकसंहिताप्रणेतरायुर्वेदाचार्यस्य चरकस्येतिवृत्तमुल्लिखित-
मुपलभ्यते ॥

चरकशब्दो वैद्यरूपमर्थं बोधयति, येन एकद्वयस्थले व्यक्त्य-
न्तरेऽपि चरकशब्दव्यवहारो दृश्यते इत्यपि केचनोपवर्णयन्ति ।
परं चरकशब्दस्य वैद्यपर्यायत्वे अभिधानग्रन्थेष्वपि वैद्यपर्याय-
श्रेण्यां तदुल्लेखेन, सुश्रुतादिपञ्चाचार्यान्तरेष्वपि तत्प्रयोगेण
च भवितव्यं, न चैवमस्ति, अपि तु चरकसंहिताप्रणेतरि व्यक्ति-
विशेषे एव रूढोऽयं शब्दस्तमेव निसर्गत उपस्थापयति । तेन
कचन व्यक्त्यन्तरे दृश्यमानोऽयं चरकशब्दः कलिभीम इत्यादि-
वदौपचारिक इति वक्तव्यमेव । आयुर्वेदीयविषयाणामथर्ववेदे
विशेषोपलम्भेन कश्यपसुश्रुतसंहितयोरिव एतदीयसंहिताया-
मप्यथर्ववेदस्यास्मिन् विषये प्राधान्यकीर्तनं चरकशास्त्रीयत्वेऽपि
चरकाचार्यस्य न व्याहन्यते । तेन गोत्रनाम्नाऽऽत्रेयस्येव शाखा-
नाम्नाऽप्यस्य चरक इति प्रसिद्धिरपि सम्भवति । किंवा तद्व्य-
क्तेश्चरक इति रूढमेव संकेतनाम स्यात् । अथवा पश्चिमवि-
भागे पूर्वं नागजातीनामितिवृत्तोपलम्भेन तज्जातीयो विद्वान्

III वराहमिहिरेण बृहज्जातके (१५-१) प्रत्रय्यायोगवर्णने
“शाक्या जीविकाभिर्बुद्धचरका निर्ग्रन्थवन्याशान्ना”
इत्युपात्तस्य चरकशब्दस्य मट्टोत्पलेन “चरकश्चक्रधर”
इति, रुद्रेण “चरका योगाभ्यासकुशला मुद्राधारिण-
श्रिकित्सानिपुणाः पाखण्डभेदा” इति व्याख्यायान
विहितमस्ति ।

IV श्रीहर्षेण नैषधचरिते (४।१।१६) “देवाकर्णय सुश्रुतेन
चरकस्योक्तेन जानेऽखिलम्” इति द्वितीयार्थे चर स्वश
एव चरक इत्यपि बोधितमस्ति ।

V ब्रह्मणे ब्राह्मणमिति तैत्तिरीयसंहितामन्त्रगते चरकाचार्य-
पदे भाष्यकृता सायनेन वशाग्रनर्तक इति व्याख्यानेन
नटविशेषोऽपि चरकशब्देन बोध्यते ॥

- १ अनन्तश्चिन्तयामास रोगोपशमकारणम् ।
सञ्चिन्त्य स स्वयं तत्र मुने पुत्रो बभूव ह ॥
प्रसिद्धस्य विशुद्धस्य वेदवेदाङ्गवेदिन ।
यतश्चर इवायातो न शत केनचिथत ॥
तस्माच्चरकान्नाऽसौ ख्यातश्च क्षितिमण्डले ।
आत्रेयस्य मुने. शिष्या अग्निवेशादयो भवन् ॥
मुनयो बहवस्तैश्च कृतं तन्त्रं स्वकं स्वकम् ।
तेषां तन्त्राणि संस्कृत्य समाहृत्य विपश्चिता ॥
चरकेणात्मनो नाम्ना ग्रन्थोऽयं चरकः कृतः । (भावप्रकाशे)

सन् भावप्रकाशोक्तरीत्या शेषावतारश्ररकः कीर्तितः किल ? ।
बृहज्जातकव्याख्याकृतो रुद्रस्य लेखानुसारेण वैद्यविद्याया विशे-
पविद्वानसौ लोकोपकारदशा भिञ्जुवृत्त्या ग्रामे ग्रामे चरित्वा
वैद्यविद्याया उपदेशेन भैषज्येन च लोकोपकारं विदधान
आसीत् । अतः किल सञ्चरणशीलभिन्नरूपार्थमादाय चरक-
नाम्ना प्रसिद्धः स्यादित्यपि बहुशः सम्भवति । अस्तु नाम
यथातथाऽपि अस्य चरकनाम्ना ख्यातिः, सोऽयं चरकाचार्य
आत्रेयसंहितोपदेशसुपादायाग्निवेशनिबद्धस्य तन्त्रस्य प्रतिसं-
स्कृत्य प्रकाशनेन आयुर्वेदीयभैषज्यविद्यायामतिनिष्णाततया
पूर्वसमयादेवाचार्यकुक्षौ संमानित आसीदित्यवगम्यते, येन
वाग्भटादयोऽपि चरकाचार्यं विशेषतः कीर्तयन्ति । जयन्तभट्टो-
ऽपि न्यायमञ्जर्यां-प्रत्यक्षोक्तदेशकालपुरुषदशाभेदानुसारिस-
मस्तव्यस्तपदार्थशक्तिनिश्चयाश्ररकादयः” इति सवहुमानमेन-
माचार्यमनुस्मरति ॥

एतदीयसमयविचारे “कठचरकाखलुक (४-३-१०९)”
इति पाणिनिना चरकशब्दस्य निर्देशाच्चरकाचार्यस्य पाणिनेरपि
प्राक्तनत्वमिति कैश्चन विद्वद्भिरै प्रतिपादितम् । परमस्मिन् सूत्रे
निर्दिष्टश्ररकः कठसाहचर्याच्चरणव्यूहोक्तिसंवादाच्च संहिताद्रष्टा,
किंवा तत्सांप्रदायिकोऽन्य एव प्राचीनो महर्षिरिति निश्चीयते ।
चरकशाखासंहिताऽप्यद्यत्वे मुद्रितोपलभ्यते । “माणवकचर-
काभ्यां खन्” इति सूत्रान्तरे (५-१-१४) उपात्तश्ररकशब्दो-
ऽपि जित्वस्य स्वरार्थतया निर्देशेन स्वरस्य विशेषतो वैदिक्यां
प्रक्रियायामुपयोगाच्च लौकिकैकचरकव्यक्तिपरत्वकल्पनापेक्षया
चरकशास्त्रीयपर एव कल्पयितुमुचितः प्रतिभाति ॥

याज्ञवल्क्यस्मृतिव्याख्यायां विश्वरूपाचार्येण “तथा च
चरकाः पठन्ति” इत्युद्धृते वाक्ये अश्विनोर्भैषज्योपदेशदर्शनेन
आपाततो वैद्यविषयत्वप्रतिभासेऽपि मधुन आपदि ब्रह्मचर्या-
प्रतिघातकत्वे साधकतया निर्दिष्टत्वेन एतत्समश्रेण्यां वाजसने-
यिनामपि वचनोद्दारेण तत्साहचर्याच्च चरका इति चरकशा-
स्त्रीया एव निर्दिष्टा इति स्पष्टमवबुध्यते । काशिकावृत्तेर्लेखानु-
सारेण वैशाख्येयानन्तेवासिनश्चरकत्वेन व्यवहारोऽपि चरकशा-
खाप्रवर्तकत्वेनैव दृश्यते ॥

शुक्लयजुःसंहितायां ३० अध्याये पुरुषमेधप्रकरणे ३८ मन्त्रे
‘दुष्कृताय चरकाचार्यम्’ इति मन्त्रप्रतीको दृश्यते । तस्य
व्याख्याने हिन्दीभाषाभाष्यकृता मिश्रमहाशयेन चरकाचार्यो
वैद्यशास्त्राचार्य इत्यर्थः कृतः, ततश्च वैद्याचार्यश्ररकोऽतिप्राचीन
इत्यपि केनचिदुच्यते । परं तथाव्यक्तिपरकत्वेन व्याख्याने
किंवा मूलं स्यात् । एकेनैव पुरुषमेधे चरकाचार्यस्य दुष्कृतदेव-

१. तथा च चरका पठन्ति-श्वेतकेतु हारुणेन ब्रह्मचर्यं किलासौ
जग्राह । तमश्विनावृत्तु, मधुमासौ किल ते भैषज्यमिति । सहोवाच
ब्रह्मचर्यमानो कथं मध्वश्रीयामिति । तौ होचतु यदा चात्मना पुरुषो
जीवति अथान्यत्सुकृतं करोमीत्यात्मानं सर्वतो गोपायेत् । अथ स्वत्वा-
हुर्वांसनेयिन इत्यादि (याज्ञवल्क्यटीका वाल्मीका १-२-३२)

२. चरक इति वैशम्पायनस्याख्या, तत्सवन्धेन सर्वे तदन्तेवा-
सिनश्चरका इत्युच्यन्ते ॥ (काशिकावृत्ति ४-३-१०४)

तायै समुपहरणे पश्चात्तनेन यज्वना क उपहियेत । महीधरेण तु चरकाणामाचार्यं गुरुमिति सामान्यरूपेणाव्यक्तमेव विवरणं विहितम् । चरकशाखीयानामाचार्यमिति चरकशाखीयोपादानमपि प्रकरणाम्बुतं प्रतिभाति । यतो हि अस्मिन् प्रकरणे जातिविशेषाणां नानावृत्तिमत्ता च पुरुषाणां मेधोपहरणीयतयोपादानं दृश्यते । न तु कस्यापि शाखाविशेषानुयायिनो व्यक्तिविशेषस्य वा । अस्मिन्नेव मन्त्रे क्विन्वाद्यः प्रायो दुर्वृत्तिमन्तो निम्नश्रेणीकाः पुरुषास्तदुचिताभ्यो देवताभ्यो निषेधमाना ज्ञायन्ते, तेन दुष्कृतदेवतायं समर्प्यमाणश्चरकाचार्योऽपि कश्चन दुर्वृत्तिमानेव भवितुं युज्यते । एतत्पदं चरकाचार्यपरं तच्छाखीयानामाक्षेपपरमिति ज्ञानकोशकृता मतं, परं शतपथे चरकशाखीयबोधकस्य चरकपदस्य बहुशो दर्शनेऽपि कर्मविशेषे तदीयसम्प्रदायमात्रं तत्रावबोध्यते, न तु तत्राक्षेपः । तैत्तिरीयब्राह्मणगतमन्त्रेऽपि दुष्कृताय चरकाचार्यमिति पदमस्ति । तत्र सायनेन चरकाचार्यं वंशाप्रव(न)र्तनस्य शिष्यितारं नटविशेषमित्यर्थं कृतं, न तत्र चरकशाखाचार्योऽभिप्रेयते । कृष्णयजुर्वेदीये मन्त्रे दृश्यमानस्य पदस्य आक्षेपदशा तद्विभागीयचरकशाखाचार्यपरत्वं नापि युज्यते इति प्रकरणशुद्धिमनुरध्य सायनीयव्याख्यानवदत्रापि तादृश एव दुर्वृत्तिकः प्रत्येतुं युज्यते । चर. स्पशश्चर एव चरक इति स्वार्थं प्रत्ययेन नैर्पथ इव चरकाचार्यपदेनात्र स्पशवृत्तीना प्रधानतम इत्यप्यर्थं सम्भवति । तथा सति प्रकरणशुद्धि, क्विन्वमन्त्रिधानं, दुर्वृत्ततया योग्यं योग्याय दातव्यमिति न्यायेन दुष्कृतदेवतायै निवेदनं च सङ्गच्छते । यजुर्भाष्यकृता दयानन्दस्वामिना भक्तकाणामाचार्य इत्यर्थो निर्दिष्ट, अयमर्थश्चरगतभक्षणयोरिति धातुमुपादाय लिखित स्यात् ॥

“चरके पतञ्जलिः” इति नागेशस्य, “पातञ्जलमहाभाष्य-चरकप्रतिसंस्कृते” इति चक्रपाणिदत्तस्य च उक्तयोस्तदुपोद्धलकतया विज्ञानभिन्नुभोजभावमिश्राद्युक्तीना ग्रामाभ्यमङ्गलकृत्य कैश्चिच्चरकपतञ्जल्यारक्यं, कैश्चिद्वनयोरनेक्ये च स्वमतमुपवर्णितमालोक्य विचारास्ते स्वमनसि प्रतिभात विश्विदुपन्यस्यते—

पतञ्जलिर्हि अरुणद्यवन. सांकेतमिति यवनाक्रमणमतीतत्वेन, पुष्पमित्रं याजयाम इति अशोकमनु वेदिकधर्मं प्रत्युजीवयन्त पुष्पमित्र वर्तमानत्वेनोद्विखन् विक्रमाब्दारम्भाद्विंशतवर्षपूर्ववर्तितया निश्चीयते । भाण्डारकरमहोदयेनापि महाभाष्यपुराणपाश्चात्येतिहायादीनालोच्य महाभाष्यकारस्य B C २०० समयो निर्धारितोऽस्ति । तथा च चरकस्य प्राचीनतरत्वाभ्युपगमे दूरे सङ्गमनम्, त्रिपिटकलेखमात्रेण कनिष्कसामयिकवस्वीकारे तु कनिष्कपुष्पमित्रसामयिकयोर्विंशतवर्षान्तरितयोश्चरकपतञ्जल्यार्ययोरेकव्यक्तित्वकल्पना प्रतिहन्त्यते । योगे व्याकरणे च पतञ्जलिनाम्ना व्यवहृतस्य वैद्यके तदनुद्धि-

ख्यान्येनेव चरकनाम्नाऽभिधाने वा कियाम पारणं स्यात् । महाभाष्ये गोनर्दीयम्प्राहेति निर्देशेन भाष्यकृतेनर्दीयावमानमनो बोधयतीत्यपि विचारविशेषोऽस्ति । गोनर्दम् ‘एङ् प्राचा देशे’ इति सूत्रण्याग्याने फासिकाकृता गोनर्दीयप्रभेदादाहरणेन प्राग्देशान्तर्गतोऽप्युच्यते इति धर्ममानो गोप्टाप्रदेश इति निरूप्यते श्रीयुनभाण्डारकरमहोदयेन । फाञ्मीरस्य पूर्वतिवृत्ते गोनर्दन्तृपोपलम्भेन वाञ्मीरप्रदेशो गोनर्ददेश इत्यपि कस्यचिन्मतमस्ति । यदि भाष्यकार एव गोनर्दीयमर्हति तस्य चरकस्य चाभेदे चरक प्रतिसंस्कारादे कचनानामनो गोनर्ददेशं कथं नोद्विष्यति । चरकसाहिताया तु पाञ्जालपञ्चनदकाग्निपदय-प्रदेशानामुल्लेखोऽस्ति, नतु कुत्रापि गोनर्दस्य । चरकप्राच्यस्य नामान्तरत्वं गोनर्दीयस्वाहेति वदन् व्याकरणमहाभाष्यकारश्चरकस्वाहेति सकृदपि कथयितुं कथं नाम विन्मंगत् । तदेव समयनामदेशाना विमवाटा अनयोर्मेदमेव माधयितुं प्रगुगीभवन्ति । पतञ्जलेर्महाभाष्यलेखोऽन्तराऽन्तरा लोकोक्तिगर्भ समासव्यासोक्तिबहुल. सहसा दुर्बोधो विभिनप्रकार । चरकसहितायां चरकलेखत्वेन संभाष्यमान आशिकलेखेऽपि गभीराथोऽपि सरसप्राञ्जलरचनया महदयद्वयमनुरञ्जयन्त्यामेव रीतिमवलम्ब्यमान. समीक्ष्यत इति लेखदोलीविभेदोऽपि अनेक्यमेवोपोद्धलयति । चरकेणाग्निवेशतन्त्रस्य केवल संस्कारमात्रोल्लेखान्वाकरणे महाभाष्यरूपं विशालं नवं ग्रन्थं, योगे सुचरूपं शीर्षण्य ग्रन्थ विरचयन् पतञ्जलिवैद्यकाचार्यो भवन्तत्र न्वं नव प्रतिभानमय निरन्धलेखमपहाय परलेखसंस्कारमात्रेण कथमात्मन सन्तोष चापादयेत् । शिवदास्येन चक्रदत्तटीकायां च ‘तदुक्तं पातञ्जले’ इत्युद्दिश्योदघ्नस्य श्लोकस्य रसविषयकतया दर्शनेन चरकसहितायामनुपलम्भेनच रसवैद्यकेऽन्यदेव पातञ्जलतन्त्र पतञ्जलेरासीदिति ज्ञायते । वैद्यकरसविषये ग्रन्थनिर्माता धातुरन्यायनाचार्यः पतञ्जलिश्चरकसहितायां रसधात्वाद्यौषधविषयं कथं वा न प्रवेशयेत् । चरके हि धातूनां नामोद्देशं सकृद्वसेन्द्रोपादानं च विहाय नेदशविषय कापि विशेषविधया निर्दिष्ट उपलभ्यते । न वा रसवैद्यके मदीये ग्रन्थान्तरे विस्तृतमिति क्वचन तत्सूचनादानमपि दृश्यते । एकस्मिन्नेव वैद्यकविषये उभयथा ग्रन्थनिर्मातृत्वे रसवैद्यके पातञ्जलतन्त्रमिति, “अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते” इत्युल्लेखेन कायचिकित्सायां चरकसहितेति विभिन्ननामभ्या व्यवहरणे वा को हेतु स्यात् । स्वयमात्मना चरकेण, प्रतिसंस्कर्ता दृढयत्नेन, प्राचीनटीकाकर्तृभिर्महारहरिचन्द्रादिभिः, वाग्भटादिभिराचार्यान्तरैश्च एकेनैव चरकनाम्ना ऐकरूप्येण व्यवहियमाणस्याचार्यस्य पश्चाद्भूतेन चक्रपाणिना नागेशाचार्येण च पतञ्जलित्वेनोल्लेखने किञ्चाम मूल स्यात् । पतञ्जलेवैद्यविद्यायामप्याचार्यतया योगे व्याकरणे च ग्रन्थनिर्मातृत्वेनास्य भोजादिभिर्निर्देशो न खलु न सङ्गच्छते ॥

पातञ्जलमहाभाष्यचरकप्रतिसंस्कृतेः ।

मनोवाक्पायोपाणां हर्षेऽहिपतये नमः ॥

इति लेखेन चरक एव पतञ्जलिरितिसाधनमपि न शब्द-स्वारस्यमनुकूल लभते । अत्र चरकपदं तन्नामकव्यक्तिपरं यद्यन्युपेयते, तदा चरकायाहिपतये इति कथयितव्यमासीत् ।

१ कन्यान्त-पुरवापनाय यदधीकाराश्रद्धीपा नृप द्वौ मन्त्रि-प्रवरश्च तुत्यमगदङ्कारश्च तद्वन्तु । देवाकर्णय सुश्रुतेन चरकस्योक्तान जानेऽपि ल स्यादस्या नलद विना न दलने तापस्य कोऽपि क्षम ॥ (नैपथीयचरिते ४, १६)

चरकशब्दस्य प्रतिसंस्कृतपदेन सहभावो नोपपद्यते, नामैकदेशे नामग्रहणमिति न्यायेन चरकसंहितायाश्चरकशब्देनोपादाने प्रतिसंस्कृतपदेन सहान्वयो भवति । तथा च चरकनाम्ना पूर्वसिद्धस्य ग्रन्थविशेषस्य प्रतिसंस्कृता पतञ्जलिरिति ततः प्रतीयते, न तु चरक एव पतञ्जलिरिति । 'इति चरके पतञ्जलिः' इति नागेशोक्तेः को वाऽऽशयः । चरकसंहिताग्रन्थे पतञ्जलेरियमुक्तिरिति चेत्तदुद्धृतोक्तेरानुपूर्व्यां चरकसंहितायां भवितव्यम्, तदुद्धृतवाक्यस्यास्यां संहितायामनुपलम्भोऽमुमाशयं वर्णयितुं प्रतिरुणद्धि । अत्र हि सूत्रस्थाने एकादशाध्याये, विमानस्थाने चतुर्थाध्यायेऽप्याप्तत्वनिर्वचनमन्ययैवानुपूर्व्यां लभ्यते, न तु तदुद्धृतानुपूर्व्यां । इति-चरकस्योपरि पतञ्जलिरित्यर्थमादाय चरकव्याख्याने पतञ्जलिविषयमाहेत्यपि ततः प्रत्येत्तुं शक्यते तथा च चरकव्याख्याकर्तुः पतञ्जलेरियमुक्तिरित्यायाति । ततश्च पतञ्जलेश्वरके व्याख्यानुपलभ्यमानाऽप्यासीदिति ततः प्रतीयते । चरकस्य व्याख्याकारः पतञ्जलिनं तु चरक एव पतञ्जलिरिति केचनेदानीमुपवर्णयन्त्यपि । चरकस्य पतञ्जलिकृता मञ्जूपाख्या व्याख्याऽऽसीदिति आर्य-प्रदीपनामके आधुनिकपुस्तके लिखितमस्तीति पतञ्जलेश्वरकस्य मञ्जूपाख्यटीकाकार इति केचन कल्पयन्ति । नागेशकृते मञ्जूपाख्ये व्याकरणग्रन्थे पूर्वोऽलिखितचरकवाक्योद्धारोऽस्ति । मञ्जूपा तु नागेशकृतो व्याकरणग्रन्थः प्रसिद्ध एव । पतञ्जलिकृता मञ्जूपानाम्नी चरकटीका न क्वचन दृश्यते श्रूयते वा, न वा चक्रपाण्यादिभिरपि टीकाकारैस्तन्निर्देशः कृतोऽस्ति । तेन साधनान्तरोपलम्भमन्तरा निश्चयस्य कर्तुमशक्यतया "चरकप्रतिसंस्कृतैः" इति, "चरके पतञ्जलिः" इति अस्फुटार्थाः शब्दाः न द्वयोरेक्यसाधनाय व्याख्यानादिसाधनाय वाऽवलम्बनीभवितुमर्हन्ति ॥

अपरञ्च, य. खलु. विषयो देशादि वा येन विशेषतः परिचितः परिशीलितो भवति स एव तस्य हृदयेऽनुस्यूत. पुन. पुनरुपस्थायी च भवति । यथाहि महाभाष्ये पाटलिपुत्रस्थाने-कश्च उल्लेखदर्शनेन तस्य विशेषतः परिचयेन निवासेन वा हृदये उपस्थानमुन्नीयते । एकस्य नानाविषयेषु ग्रन्थनिर्माणे एकत्र अपरग्रन्थसम्बद्धविषयोपन्यासप्रस्तावे अमुत्र प्रतिपादितमेतदिति उभयोरेकवाक्यत्वावबोधनस्य च निबन्धकृतां सम्प्रदायः । एवं नानानिबन्धकृता केचन विषया उक्तयो युक्तयश्चातिप्रियाः सन्तो नानाप्रस्थानेषु सङ्गम्योपन्यस्ता अपि दृश्यन्ते । यथाहि भामतीकर्त्रा ग्रन्थादावुपन्यस्ता व्यापकविरुद्धोपलब्धियुक्तिर्दर्शनान्तरस्वनिबन्धेष्वपि किञ्चिद्रूपविपर्यासेन बहुश उपन्यस्यते । एवमेव चरकाचार्यस्य महाभाष्यकृतः पतञ्जलेश्वरके महाभाष्यगता विषयाश्चरकलेखे, चरकीयविषया वा महाभाष्ये तदीयहृदयेऽशयाः किमिति पदे पदे नोपलभ्येरन् । यद्यप्यात्रेयाग्निवेशसंहितायाश्चरकेण केवलं प्रतिसंस्करणामूलग्रन्थपरवशतया स्वीयलेखन्याः ससङ्कोचं प्रसार-

णीयतया व्याकरणप्रस्थानाचार्यभावनिदर्शनीभूता उक्तयः शब्द-विशेषा अन्यानि लिङ्गानि वा चरकसंहिताया न प्रवेशितानीत्यपि वक्तुं शक्यते, तथाऽपि महाभाष्यलेखे सूत्रमात्रपरवश्येन यथाकामं स्वीयाभिर्वाग्धाराभिरुदाहरणैः साधकोक्तिभिर्लोकोक्तिभिरपि विज्ञानस्य व्याख्यानस्य च स्व कौशलं प्रदर्शयता भाष्यकारेण चरकाचार्याभावानुबद्धा वैद्यकविषया लभ्यावसरेष्वपि बहुश. स्थलेषु किमिति नोऽलिखिता दृश्यन्ते । यत्राशे सूत्रादिपरवश्येन अवश्यवक्तव्यतया वा निर्देशस्ता-दृशाशेषु तदीयहार्दविकास इति वक्तुं नौचित्यमावहति । यथा—वातिकं पैत्तिकं श्लैष्मिकमित्यादि शब्दसाधनो-दाहरणानि, नैतादृशानि लिङ्गानि वैद्यकविचगमकानि भवितुं शक्नुवन्ति । तत्र हि "तस्य निमित्तसंयोगोत्पातौ (५-१-३८)" इति सूत्रे तस्य निमित्तप्रकरणे "वातपित्त-श्लैष्मभ्यः शमनकोपनयोरुपसख्यानं कर्तव्यं, सन्निपाताच्चेति वक्तव्यम्" इति वार्तिकयो परवशतया 'वातिकं पैत्तिकं श्लैष्मिकं साञ्जिपातिकम्' इत्युदाहरणानि दत्तानि । एवम् "उद-स्थास्तम्भोः पूर्वस्य (८-४-६१)" इति सूत्रे "उद.पूर्वत्वे स्कन्दे च्छन्दस्युपसंख्यानं, रोगे" इति वार्तिकोदाहरणत्वेनाव-श्यवक्तव्यतया 'उत्कन्दको रोगः' इत्युदाहृतं भाष्यकृता । परं यत्र तथा अन्यथा बोधाहर्तुमुपन्यस्तु वा स्वातन्त्र्यं ग्रन्थकृत-स्तत्र तदुपन्यासस्तदीयामन्तर्वासनामवगमयति । भाष्यकृता "ङ्ग संप्रसारणम् (६-१-३२)" इति सूत्रव्याख्याने "अन्तरे-णापि निमित्तशब्दं निमित्तार्थोऽवगम्यते" इत्युपन्यस्य "दधि-त्रपुसं प्रत्यक्षो ज्वर", ज्वरनिमित्तमिति गम्यते, नड्डलोदकं पाद-रोगः, पादरोगनिमित्तमिति गम्यते, आयुर्वेदं घृतम्, आयुर्नि-मित्तमिति गम्यते" इति निर्देशानि प्रदत्तानि । 'आयुर्वेदं घृतम्' इतिवत् दधित्रपुसं प्रत्यक्षो ज्वर, नड्डलोदकं पादरोग इत्यपि प्राचीनाचार्यवाक्ययोरुद्धरणमवगम्यते । तत्र निमित्तनिमित्ति-नोरभेदोपचारप्रदर्शकेषु अन्येष्वपि बहुषु निर्देशनेषु सम्भवत्स्वे-तदुपादानमस्याचार्यस्य वैद्यकसम्प्रदायधित्वमवबोधयति लो-कान् । नैतावताऽस्य चरकाचार्यत्वमायाति । यदि नामानयो-रैक्यं स्यात्तदा व्याकरणग्रन्थे प्रसङ्गोपात्ता ईदृशा विषयाः स्वीये वैद्यकग्रन्थे असाधारण्येन किमिति नोऽलिख्येरन् । दधित्रपुसस्य ज्वरहेतुभावेन, नड्डलोदकस्य पादरोगहेतुतया उल्लेखश्चरके कथं नोपलभ्यते । न च उत्कन्दको नाम कश्चन रोगो भावप्रकाशादौ लभ्यमानोऽपि चरके लभ्यते । महाभाष्यकृतस्तथा परिचयेन निवासेन प्रेम्णा वा बहुवारमुल्लेखपदं गतं पाटलिपुत्र चरकसं-हितायां किमिति सकृदपि नोपलभ्यते । गर्गादिगणे प्रविष्टा-न्यग्निवेशपराशरजतूकर्णपदानि वैद्याचार्यस्मारकाण्युपादायो-दाहरणदानौचित्येऽपि भाष्यकृता न तदुदाहरणानि दत्तानि । अन्यत्र स्थलत्रये अग्निवेश्योऽल्लेखेऽपि स्वरविषय एवोपादानेन वैद्याचार्यस्वरूपेणाग्निवेशस्यावबोधनं परिचयो वा भाष्यकृता न क्वापि कृतः । चरकनिर्दिष्टानामन्येषा प्राचीनवैद्याचार्याणाम-साधारणं नामापि महाभाष्यकृता न कीर्तितम् ॥

१. तत्राप्तोपदेशरूप शब्द प्रमाणम् । आप्तो नामानुभवेन वस्तुनन्वयस्य कात्स्न्येन निश्चयवान् रागादिवशादपि नान्यथा वादी य. स इति चरके पतञ्जलि (नागेशमञ्जूपायाम्) ॥

१. आद्यन्तवदेकस्मिन् (१-१-२०) स्वरितात्संहितायामनुदा-त्तानाम् (१-२-३९) समासस्य (६-१-२२३) सूत्रभाष्येषु ।

क्रतून्धादिसूत्र (४-२-६०) व्याख्याने उक्थादिगणे प्रविष्टस्याप्यायुर्वेदशब्दस्य षकप्रत्ययरूपस्यानिर्दर्शनम् ; तत्रैव विद्यालक्षणेत्यादिवार्तिकसम्बन्धिविद्योदाहरणे 'वायसविधिक', सार्वविधिक, आङ्गविद्य, धार्मविद्यः, त्रैविद्य.' इति निर्दर्श्यापि स्वयमाचार्यभावेनाधिष्ठिताया आयुर्वेदविद्यायाः ससम्भ्रमं नामानुपादान, रोगाख्यायां षुल्वहुलम् (३-३-१०८) इति सूत्रव्याख्याने रोगवाचकशब्दोदाहरणादान, रोगाच्चापनयने (५-४-४९) इति चिकित्सारूपविलक्षणार्थं तसिल्प्रत्ययस्य काशिकादाविव 'प्रवाहिकात् कुरु' इत्यादौरेकस्याप्युदाहरणस्यादानमपि भाष्यकारस्य चरकाचार्यभावे कौतुक जनयति ॥

'चतुर्थ्यर्थे बहुलं वृन्दसि' (२-३-६२) इति सूत्रे षष्ठ्यर्थे चतुर्थी वाच्या, इति वार्तिकोदाहरणत्वेनोदाहृते तैत्तिरीयवाक्ये रजस्वलाभि पालनीया धर्मशास्त्रानुरूपा नियमा, अन्यधाभावे सन्तत्यनिष्टोत्पत्तिरूपफलानि च सविशेषं महाभाष्ये निरूपितानि । इत्यमेव सुश्रुते शारीरद्वितीयाध्याये (पृ २९१) सफलनिर्देशं विशदरूपेण प्रायः सवादिना स्वरूपेण निर्दिष्टमस्ति । सम्भावितपतञ्जल्यभेदेन चरकाचार्येण तु शारीरजातिसूत्राध्याये (पृ ३३७) महाभाष्ये सविशेषमुद्धृता अपि रजस्वलानियमाः सामान्यत एवोक्ताः, फलानि च नोह्लिखितानि, पात्राशेषपि विस्वादेश्चैत्यप्यवधेयम् ॥

भाष्यकारोक्त्या स्वैधातोर्घनीभावार्यकात् स्त्रीशब्दः, सूधातो प्रवृत्त्यर्थकात् पुंसशब्दो निष्पाद्यते, तेन घनीभावरूपार्थमादाय स्त्रीत्वव्यवहार इत्यायाति । चरकलेखादनीभावमादाय पुरुषत्वं प्रदर्शयते । प्रसवस्य मातृधर्मत्वेन 'पृष्ट् प्राणिगर्भविमोचने' इति पाणिनीयधातुपाठाच्च लोके इव स्त्री सूते, माता सूते इति प्रयोग स्वारसिक एव । भाष्यकारोक्तप्रक्रियया तु प्रसवस्य पुरुषधर्मत्वेन निर्देशात् पुमान् सूते इत्येव स्वारसिकः प्रयोगः, माता सूते इति प्रयोगस्तु अर्थान्तरविवक्षया औपचारिक इत्यवबुध्यते, इति चरकस्य भाष्यकारस्य च प्रक्रियाविभेदः । एवमुपदर्शिते साधकैर्वाधकैश्च चरकाचार्यस्य पतञ्जलेश्चाभेदसाधनापेक्षया भेदाभ्युपगम एव प्रवणीभवति मदीयदृष्टिकोणोन्मेष ॥

किञ्च, चरकसहितायां शारीरस्थानप्रथमाध्याये पुरुषवर्णनप्रसङ्गे दृष्टस्य योगविषयस्य पातञ्जलयोगविषयेण सह सवादिशे-

खविषयेऽपि विमृश्यमाने एवं प्रतिभाति । शारीरे प्रथमाध्याये पूर्वोद्विष्टेषु त्रयोविंशतिप्रश्नेषु पदधातुसमवायान्तके चतुर्विंशतितत्त्वसमवायात्मके वा वेदनायोगनिवर्तनार्हे कर्मपुरे एकविंशतिप्रश्नान् ममाधाय—“क चंता वेदना सर्वा निवृत्तिं यान्त्यशेषतः” इत्युपन्यस्य सर्ववेदनानिवृत्तपुरुषविषयकस्य प्रश्नान्तरस्योत्तरणाय—

“योगे मोक्षे च सर्वासां वेदनानामवर्तनम् ।
मोक्षे निवृत्तिर्निश्रेया योगो मोक्षप्रवर्तकः ॥”

इति अन्तःकरणविषयदुर्योगजनितसुखदुःखराहित्यावस्थोदयस्वरूपस्य योगस्योपादानमस्ति । पुनः पञ्चमाध्याये पूर्वोक्तमेव विषयं विवरीतुमश्विदेशपृष्टेनात्रेयेण प्रवृत्तिनिवृत्ती विभज्य दर्शयता निवृत्त्यात्मकेऽपवर्गं पूर्वोक्ताः सत्सङ्गग्रहचर्यादयः साधनत्वेन गद्यवाक्यैः सविशेषं पुनः प्रतिपादिताः । अनयोः पूर्वापराध्याययोरेक एव विषयो भङ्गीभेदेनात्रेयेणैव निरूपित इति प्रतिमस्कर्तृचरकत्वेन सम्भावितात् पतञ्जले प्राक्तन एवासौ लेखविषय इति भाति ॥

सुश्रुते चिकित्साशास्त्रोपयोगितया तदधिकृतस्य पञ्चमहाभूतशारीरसमवायात्मकस्य कर्मपुरुषस्य, भेदसंहितायामपि तथाविधस्यैव पदधातुचेतनासमवायरूपस्य, अस्यां काश्यपीयामपि “शारीरेन्द्रियात्मसत्त्वसमुदयं (रूपं) पुरुषमाचक्षते आत्मानमेके (पृ ६७)” इति शरीरशारीरिसमवायात्मकस्यैव निर्देशनेन एतदनुसूत्रप्राचीनसिद्धान्तरीत्या आत्रेयेणापि तावदेव निर्दिश्य स्वीयवैद्यदर्शनपरिपालनस्यौचित्येऽस्मिन् प्रकरणे मोक्षोपयोगिनो योगविषयस्य निदर्शनं पश्चाच्चरकेणैव प्रतिसंस्करणे प्रवेशितं स्यादित्यभ्युपगमेऽपि एतदीया पातञ्जलसूत्रोक्ता च योगप्रक्रिया नैकरूप्येण लभ्यते । पातञ्जले “योगश्चित्तवृत्तिनिरोध (१.२), ता एव सवीजः समाधिः (१.४५), तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्वीजः समाधिः (१.५०)” इत्यादिसूत्रे अन्तःकरणस्य वहिर्वृत्तिनिरोध आत्माकारैकवृत्तिस्थापनमन्तत आत्माकारवृत्तेरपि निरोधेन निवातदीपायितत्वव्यवस्थापनमिति सम्प्रज्ञातासम्प्रज्ञातकक्षाभेदाभ्यां द्विधा विभिक्षो योगः, तादृशयोगोदये च ऋतम्भरप्रज्ञादीनि फलानि, मोक्षस्वरूपं च “तदा द्रष्टुं स्वरूपेऽवस्थानम् (१.३), पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसव कैवल्यं स्वरूपनिष्ठा वा चितिशक्तेः (४.३४)” इति आत्मनोऽसङ्गकृष्टस्थित्वस्वरूपमात्रविश्रान्तिश्चरमसिद्धान्तरूपेण वर्णयते । चरकसंहितायां तु—

“आत्मेन्द्रियमनोर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते ।
सुखदुःखमानरम्भादात्मस्थे मनसि स्थिरे ।
निवर्तते तदुभयं वशित्वं चोपजायते ।
सशरीरस्य योगज्ञास्तं योगमृपयो विदुः ॥” इति

इन्द्रियान्तःकरणदिकं । वहिर्विषयेभ्यः परावर्त्य मनस आत्मनि स्वैर्यापादन योग इति,

“मोक्षो रजस्तमोऽभावाद्बलवत्कर्मसंक्षयात् ।
वियोग कर्मसयोगैरपुनर्भव उच्यते ॥” इति

रजस्तमोगुणनिवर्तने केवलसात्त्विकत्वापादनेन कर्मभ्ये

१ तिलो त्रात्री. या खर्वेण पिवति तस्यै खर्वो जायते, या मलवद्वातस सम्भवन्ति यस्ततो जायते सोऽभिश्चस्त, यामरुष्ये तस्यै स्तेन, या पराचीं तस्यै हीतमुख्यप्रगल्भ, या खाति तस्या अप्ठुमारक, याऽभ्रहृक्ते तस्यै दुश्चर्या, चा प्रलिखते तस्यै खलतिरपमारी, यादृक्ते तस्यै काण, या दतो धावते तस्यै श्यावदन्, या नखानि निहन्तते तस्यै कुनखी, या कृणक्ति तस्यै कलीव, या रज्जु सृजति तस्या उद्गन्धुक, या पर्णे न पिवति तस्य उन्मादको जायते, अहल्यायै चारमनायै तन्तु ॥

२ क्रियाम् (५११३) स्रममहामाष्ये ॥

३. प्रत्यक्षशारीरभूमिकाया पृ. ८ ॥

शरीरान्तःकरणादिभिः सह आत्मनः स्थायी वियोगो मोक्ष इति चोपवर्ण्यते ॥

अनयोस्तुलनायां चरकीये शुद्धसत्त्वशेषतया केवलत्माकारान्तःकरणवृत्तिस्थैर्यरूपेण योगेन त्रैगुण्यावस्थासम्पाद्यशरीरान्तःकरणसंयोगापगमस्थैर्यं मोक्षपदार्थत्वेन, पातञ्जले तु अन्ततो निर्वाजरूपतापत्त्या सर्वान्तःकरणवृत्तिविलयपुनरनुदयरूपयोगेनान्त करणिकवृत्तिरूपसुखदुःखच्छायाानुदयेन कूटस्थचिन्मात्ररूपतयाऽऽत्मन प्रतिष्ठापनरूपो मोक्ष इति मुख्यप्रमेयफलयोः स्वरूपवैलक्षण्यम् । तेन चरकोक्तो योग “आत्मस्थे मनसि स्थिरे रजस्तमोऽभावात्, शुद्धसत्त्वसमाधानात्” इत्येव विन्यस्ताना पदानाम्भारस्येन, रजस्तमोवृत्तिपरिहारेण विशुद्धसत्त्वशेषेण सात्त्विकवृत्तिप्रधानस्य मनस आत्मनि स्थैर्योक्त्यवबोधेन पातञ्जले सम्प्रज्ञातकक्षायां प्रतिपादिते योगविषये एव विश्राम्यति । यदि मनोल्यादिकं प्रतिपादितमभविष्यत्तदैव सात्त्विकवृत्तेरपि परिहारेण ध्येयमात्रप्रकाशावस्थारूपासंप्रज्ञातावस्थो योगोऽस्मादवागंस्यत । पातञ्जले तु सम्प्रज्ञातकक्षातोऽप्युपरितन्यामसम्प्रज्ञातकक्षायां योगस्य विश्रान्तिस्तत एवेष्टसिद्धिः प्रतिपाद्यते इति मुख्यकक्षावैलक्षण्यमालोच्यते ॥

एवम्—

“आवेशश्चेतसो ज्ञानमर्थानां छन्दतः क्रिया ।
दृष्टिः श्रोत्रं स्मृतिः कान्तिरिष्टतश्चाप्यदर्शनम् ॥
इत्यष्टविधमाख्यात योगिनां बलमैश्वरम् ।
शुद्धसत्त्वसमाधानात्तत्तत्सर्वमुपजायते ॥”

इति चरकीये परपुराणेशादयोऽष्टावेव योगविभूतयः, ता अपि आत्मनि मनःस्थैर्यरूपस्य मुख्यप्रमेयभूतस्य विभूतय कीर्त्यन्ते । तासामैश्वरबलरूपेणाभिनन्दनविधायैव विश्राम्यते च । पातञ्जले तु आत्मविषयकस्य योगस्य ऋतम्भरप्रज्ञादीन्येव फलानि । तत्साधनावस्थायामभ्यासदाढ्याय त्राटकडिवत् प्रत्ययकायरूपादिषु तेषु तेषु विषयान्तरेषु विधीयमानस्य धारणाध्यानसमाधित्रिकात्मकस्य योगाङ्गभूतस्य स्वयमस्य विभूतिरूपत्वेन परचित्तज्ञान-सर्वभूतरुतज्ञान-पूर्वजातिज्ञान-हस्तिबल-भुवनज्ञान-ताराव्यूहज्ञान-कायव्यूहज्ञानादयो बह्व्य सिद्धयो विभूतिपादे वर्ण्यन्त इति विभिन्नो हेतुहेतुमद्भाव, प्रक्रियाऽपि विभिन्ना, क्वचनैकस्मिन्नपि विषये विभिन्नाना पारिभाषिकशब्दाना व्यवहारश्च, न च विभूतीनामष्टसख्यापालनमपि । ता अपि विभूतय “ते समाधातुपसर्गाव्युत्थाने सिद्धयः (३ ३६)” इति मुख्ययोगमार्गव्याघातकत्वाद्भिन्नस्थानीयतया न समभिनन्दन्ते ॥

योगमोक्षोपायवर्णनेऽपि—

“सतामुपासनं सम्यगसतां परिवर्जनम् ।
ब्रह्मचर्योपवासश्च नियमाश्च पृथग्विधाः ॥
धारणं धर्मशास्त्राणां विज्ञानं विजने रतिः ।
विषयेष्वरतिर्मोक्षे व्यवसायः परा दृतिः ॥

इत्यादिना सत्सङ्गासत्सङ्गवर्जनादयो बहव उपायत्वेन वर्ण्य-

न्ते । एषु ब्रह्मचर्यादयः केचन पातञ्जलेऽपि यमनियमाद्यङ्गेषु प्रविशन्ति, सत्सङ्गोपवासशास्त्रधारणप्रभृतयो न तत्र साधने-पृह्लिख्यन्ते, प्रत्युत तत्र अभ्यासचैराग्ये योगहेतुतया प्रणवोपासनमैत्र्यादित्तपरिकर्मप्राणायामासनादयोऽङ्गभावेन त्रिशेषेण कीर्त्यमानाश्रकरकमंहिताया नोह्लिख्यन्त इति साधनांशेऽपि न सर्वांशतः सारूप्यम् । येन केनचिदंशेन तौल्यं तु मुख्योपादेयांशे सर्वत्र संभवत्येव । न च योगविद्या पतञ्जलेरेवाविर्भूता, अपि तु ततः पूर्वमपि महाभारतादिष्वपि वर्ण्यते । हिरण्यगर्भो योगस्य वक्तेति हिरण्यगर्भसमयादेव योगविद्याया शाश्वतिक उदयः कीर्त्यते । महेंद्रोदारोभूगर्भादपि योगस्थपुरुषमूर्तरूपलम्भात् योगस्यातिपूर्वकालादनुवृत्तिर्भारते इति सरजान्मारसलाख्येन विदुषाऽपि स्वीये रिपोर्टपत्रेऽप्युल्लिखितमस्ति । श्रीयुतदासगुप्तेनापि लिखितं वर्तते । तत्रश्च स्वरूपतो हेतुतः फलतो विशेषोपायतः पारिभाषिकशब्दविशेषतश्च वैलक्षण्यदर्शनेन पातञ्जलयोगप्रक्रियायां कालानुक्रमिकविषयविकासस्य चानुसन्धानेन उभयोर्लक्ष्यशैल्या विभेदेन च विभिन्नलेखनीद्वयमवगम्यते ॥

महाभारते “अत परं प्रवक्ष्यामि योगशास्त्रमनुत्तमम्” इत्यारभ्योपन्यस्ताया योगविद्यायामप्येवमेव इन्द्रियनिरोधपूर्वकं मनस आत्मनि स्थैर्यपूर्वकं मोक्षयोगः कार्यः, तदुपायतया योगशास्त्राभ्यास, एकान्तशीलतया संयमः, इन्द्रियजयादयः कार्याः,

१ Mohenjodaro and Indus Civilization Vol I, P. 54.

२ History of Indian Philosophy by Dasagupta Vol I P 226

३. महाभारते आश्वमेधिके अनुशीतापर्वणि १९ अध्याये—
अत परं प्रवक्ष्यामि योगशास्त्रमनुत्तमम् ।
युञ्जन्त सिद्धिमात्मानं यथा पश्यन्ति योगिनः ॥ १५ ॥
तस्योपदेशं वक्ष्यामि यथावत्त्वं निबोध मे ।
यद्वीरं श्वारयन्ति पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥ १६ ॥
इन्द्रियाणि तु सहस्य मन आत्मनि धारयेत् ।
तीव्रं तप्त्वा तप पूर्वं मोक्षयोग समाचरेत् ॥ १७ ॥
तपस्वी सतत युक्तो योगशास्त्रमथाचरेत् ।
मनीषी मनसा विप्र पश्यन्नात्मानमात्मनि ॥ १८ ॥
स चेच्छुद्धोत्थय साधुर्योक्तुमात्मानमात्मनि ।
तत एकान्तशीलं स पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥ १९ ॥
सयत सतत युक्त आत्मवान्विजितेन्द्रिय ।
तथाऽयमात्मानाऽऽत्मानं सम्प्रयुक्तं प्रपश्यति ॥ २० ॥

यदा हि युक्तमात्मानं सम्यक्पश्यति देहशुद्धं ।
न तस्येश्वरं कश्चित् शैलोक्यस्यापि य प्रभु ॥ २४ ॥
अन्यान्याश्चैव तनवो यथेष्टं प्रतिपद्यते ।
विनिवृत्त्य जरामृत्युं न शोचति न ह्यप्यति ॥ २५ ॥
देवानामपि देवत्व युक्तं कारयते वशी ।
मक्ष चाव्ययमाप्नोति हित्वा देहमशाश्वतम् ॥ २६ ॥ इति ॥

एवं योगेन यथेष्टं नानाशरीरप्रतिपत्तिः, देवानामपि वशीकरणं, निर्भयत्वमङ्केशो निस्पृहत्वमित्यादीनि च जायन्ते इति निरूपितो यः प्राचीनयोगविषयस्तस्य सर्वाङ्गे छायाननुविधानेऽप्येतदीयप्रक्रियाया सान्निध्यमस्या चरकीययोगप्रक्रियाया दृश्यत इति प्राचीन एव योगस्य पन्था अनेनोपात्तो न तु पातञ्जलोक्त इति भाति । तेनानयोराचार्ययोः रिमौ विभिन्नौ योगप्रक्रियाविशेषौ नाभेदमाधनाय, प्रत्युत भेदमाधनायैव पुरःसरत ॥

योगसूत्रकृत पतञ्जलेर्महाभाष्यकृत. पतञ्जलेरप्यैक्य विभेदो वेत्यत्रापि त्रिटुपा मतभेदोऽस्ति । महाभाष्यकारसमयस्य धातुरसायनविषयोत्थानात् प्राक्तनत्वेन रसायनशास्त्राचार्य. पतञ्जलिरपि विभिन्न, केवलं नामसाम्यमेवामित्यपि केपाञ्चिद्विचार । तदेवामैक्यमनैक्यं वेति विमर्शान्तरे प्रकृतविच्छेदविभेदानीं विरम्यते ॥

अल्वेरुनीनामको लेखकस्तु अग्निवेशचरकयोरभेदमनुसन्धते । 'तच्च अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते' इति तन्त्रकर्तृनया प्रतिमंस्कृतनया चानयो स्पष्ट विभेदोल्लेखेन प्रतिहन्यते । विभिन्नयोगाचार्ययोर्व्यक्तिभेदेऽपि तदीयकृतयोरेकेनैव स्वरूपेण ग्रन्थमागततया यशःशेषयोरनयोर्ग्रन्थतात्पर्येण हन्त । साम्प्रतमैक्यमिव सञ्जातम् ॥

उपलभ्यमानप्रतिसंस्कृतचरकसहितायामपि प्राचीनसाख्यदर्शनस्यैवातिमात्रयाऽवलम्बनेन, बौद्धमतच्छायाया अप्रवेशेन, सस्कारप्रविष्टतया सभाव्यमानेषु लेखविषयेष्वपि प्राचीनप्रौढरचनादर्शनेन च प्रतिसंस्कृता चरकोऽपि नार्वाचीन प्रतिभाति । किन्तु भिषग्जितीयाध्याये न्यायदर्शनीया न्यायनिग्रहस्थानादयो बहुश पदार्था समीक्ष्यमाणा अस्य विषयस्य प्राचीनतत्त्वमभ्युपेतु प्रतिषट्प्रयन्ति । श्रौतदार्शनिकग्रन्थेषु गौतमसूत्रात्पूर्वं, बौद्धदार्शनिकग्रन्थेषु नागार्जुनीयोपाय (कौशल्य) हृद्देश्यादिग्रन्थेभ्य पूर्व, न्यायच्छलजातिनिग्रहस्थानादीनां विगृह्यसम्भाषायामुपयोगिना पदार्थाना निरूपणानुपलम्भेन बौद्धाना महायानिकविचारोदये सत्युभयत सहर्षे पञ्चप्रतिपक्षजयपराजयनियमव्यवस्थाया विकासस्यानुसन्धेयतया कतिपयपूर्वसमयाह्वयमात्रया प्रवृत्त एष विवादविषयो गौतमनागार्जुनादिभिर्ग्रन्थप्रणयनेनोभयत परिष्कृत्य नियमितोऽवगम्यते । पञ्चप्रतिपक्षभावेन विवादो हि पश्चाद्बौद्धिज्ञागधर्मकीर्तिप्रभृतिभिर्बौद्धाचार्यै प्रमाणसमुच्चयप्रमाणवार्तिकवादन्यायहेतुविन्हादिग्रन्थेषु, न्यायवैशेषिकाचार्यैर्वास्त्यायनभाष्योद्घोतकरवार्तिकतात्पर्यटीकातात्पर्यपरिशुद्ध्यादिषु, जैनाचार्यैश्च तत्त्वसङ्ग्रहादिषु स्वग्रन्थेषु मध्यकालेऽपि विवर्धित परिदृश्यते । तेन यत्र यत्र विमर्शावसरस्तत्र तत्र विमर्दीयपदार्थानामनुप्रवेश सामयिक-

एव । आयुर्वेदीयेषु प्राचीनग्रन्थेषु सुश्रुतभेदाभ्यां वादीयपदार्थोपन्यासे उदासितमेव । कथ्येन तु भिषजा मिथो प्रिमर्श विषयोपन्यासे सन्धायसम्भाषायामेव प्रदर्श्य विगृह्यसम्भाषायामुपयोगिना विषयो (पृ. ६१) लेशत एव सूचितो न प्रपन्नित । एवं दर्शनेन प्राचीनाचार्यगृहीतमार्गेण आत्रेयेणाग्निवेश्येन च स्वीयसंहितायां सन्धायसम्भाषायामेव विश्रान्त भनितुमर्हति । भैषज्यविषये पक्षप्रतिपक्षभावेन यथाकथमपि स्वस्वपक्षप्रतिष्ठापनपरपक्षनिरसननिर्वन्धे वस्तुनत्वापलापेनानर्थमग्भाषात्तत्त्वानुसन्धानस्यैवौचित्येन विगृह्यसम्भाषायामुपयोगिना छलजातिनिग्रहस्थानादीना प्रपञ्चो हित पन्थानं कण्टकिन जनयति । उपलभ्यमानचरकसहिताया वादविषयोऽङ्गवे—

“विगृह्यभाषा तीव्रं हि केषाञ्चित् द्रोहमावहेत् ।

कुदाला नाभिनन्दन्ति कलह समितौ यताम्” ॥

(विमाने. अ. ८)

इति सन्धायसम्भाषायामुपयोगिना विषयस्योपसंहर्ता नत्रैव पक्षपातप्रथमतो दर्शितः । एतावन् पयन्न एव विषय आत्रेयीय उपन्यास. न्यात् । तत्. पर विगृह्यसम्भाषायामुपयोगिना विरोधानुपादाय प्रवृत्त “इमानि खलु पदानि भिषग्वाद्भजानाथर्मधिगम्यानि भवन्ति” इत्यारभ्य “इति वादमार्गपदानि यथोद्देशमभिनिर्दिष्टानि भवन्ति” इत्येतावत्पर्यन्त उपक्रमपसहस्रपृथक्कृतो-ग्रन्थ प्रसक्तानुप्रसक्तपथेन पश्चाच्चरकग्रन्थं प्रविष्ट किलेति सन्दिश्यते । पुराकालेऽपि विभिन्नमतानां नानाचार्याणां भावेन मिथस्तेषा विमर्शास्तदर्थं वादनियमा अपि प्रमाणान्तरं पलम्भं विना नामञ्जिति न निश्चयेन वक्तं शक्यते । भासत्येव प्रतिमानाटके प्राचीनाचार्यशास्त्रेषु मेधातिथीयन्यायशास्त्र प्रतिष्ठितमवगम्यते । तत्रापि वादविषयोऽङ्गवे सम्भवति । परमत्र बार्हस्पत्यार्थशास्त्रस्य पृथगुल्लेखेन न्यायशास्त्रमिति शब्दमात्रेण तर्को मीमासा विषयान्तरं वा, तर्कशास्त्रत्वेऽपि तत्र वादविषय आसीत् वा, सन्नपि किमान्मक आसीदिति न निश्चेतुं शक्यते । गौतमनागार्जुनादिभ्य. पूर्वतनेषु ग्रन्थेषु एतद्विषयानुपलम्भेन सामान्यरूपेण पूर्वतो वर्तमानानामेवैषा विषयाणा गौतमनागार्जुनादीना महत्प्रतिमहत्भावोदये विशेषतः प्रसर इति वक्तुं शक्यते । एतदन्तर्निध्याय चरकगौतमनागार्जुननिर्दिष्टवादाविषयाणा तुलनायां पौर्वापर्यपर्यालोचने न्यायावयवसिद्धान्ततत्त्वभेदादिषु चरकगौतमोक्तयो साम्यदर्शनेऽपि, गौतमेन कथात्रैविध्यमुद्दिश्य सन्धायसम्भाषायारूपस्य वादस्य तत्त्वबुभुत्सुकथात्मकतया, विगृह्यसम्भाषायारूपस्य जल्पस्य पक्षप्रतिपक्षकथात्मकतया, जल्पोपयोगितया छलजातिनिग्रहस्थानादीना च निर्देशनेन, चरकेण तु उपायहृदये नागार्जुनेनेव विवादपर्यायरूपं

१ I History of Indian Philosophy by Dasagupta Vol I P 261.

II Yoga System of Patanjaly by J, H Woods

२. उपायहृदय नाम बौद्धदार्शनिकाचार्येण नागार्जुनेन प्रणीतो विवादविषयको ग्रन्थ, तस्य मूलग्रन्थस्य लोपेऽपि चीनभाषायामनुवादोपलम्भेन प्रो० सुशीमहाशयेन संस्कृते प्रत्युत्वाद. कृतोऽस्ति ॥

१ साङ्गोपाङ्ग वेदमधीये मानवीय धर्मशास्त्र माहेश्वर योगशास्त्र बार्हस्पत्यमर्षशास्त्र मेधातिथेन्यायशास्त्र प्राचेतस आह्वकल्पव्रति ॥

(प्रतिमानाटके पृ ७९)

२ चीनभाषानुवादे ति० तृतीयभाषानुवादवत्प्रतिशब्दच्छाया भावानुवादमात्रदर्शनेऽपि यथावस्थिततदनुवादत संस्कृते विहितत्वत्यनुवादतो ल० भाना विषयाणा तुलना ॥

वादमभिप्रेत्य तदनुबद्धतया ह्यलजातिनिग्रहस्थानादीनां निर्देशनेन, तत्रापि ह्यलजातिनिग्रहस्थानप्रभेदानां चरकोक्तापेक्षया गौतमोक्ते विभागसंख्याधिक्योपलम्भेन विकसितावस्थायाः, उपायहृदये केषुचित्पदार्थेषु गौतमचरकोकरीतितः प्रक्रियान्तरेण संक्षेपदर्शनेऽपि अधिकन्यूनत्रैविध्य-दृष्टान्तद्वैविध्य-सिद्धान्तधर्मचातुर्विध्य-विशतिविधप्रश्नोत्तरसम्बन्धादीनां बहुविशेषविषयाणां विकसितानां दर्शनेन, विकासवादक्रमोपादाने चरकसमयादौ गौतमनागार्जुनसमये विचारविकासोपलब्ध्या एकस्मिन्नेव विवादयुगेऽनुस्यूतानामपि चरकगौतमनागार्जुनानां किञ्चित्कालान्तरेण पौर्वापर्यमिति गौतमनागार्जुनसमयाचरकसमयः पूर्वः प्रतीयते । श्रीयुतसुरेन्द्रनाथदासगुप्तमहाशयेनापि उभयतो विगृह्यसंभाषाया त्रिपद्यान् विमृश्य गौतमाचरकस्य प्राग्भादित्वे स्वाभिप्राय उद्घाटितो विद्यते ॥

बौद्धत्रिपिटकस्य चीनभाषानुवादे कनिष्कनृपते राजकुलवैद्यश्चरको नाम राज्या दुश्चिकित्स्यं रोगं न्यवारयदिति वर्णनोपलम्भेन चरकाचार्यस्य कनिष्कसामयिकत्वलाभादुपप्रथमशताब्दीभवश्चरकाचार्य इति पाश्चात्यपण्डितसिल्वानुलेभीमहाशयानामभ्युपगमः । तदावे दार्शनिककार्यनागार्जुनस्यैतिहासिकोपलम्भेन नागार्जुनीये उपायहृदये इव चरकीयलेखेऽपि विगृह्यसंभाषीयविषयोपन्यासेन च आर्यनागार्जुनचरकाचार्ययोः कनिष्कसामयिकत्वं संवदति । परं शिलालेखेतिवृत्तादिभिः कनिष्कनृपतेर्बौद्धत्वस्य, नागार्जुनाचार्ये कनिष्कसामयिकत्वस्य च बहुश सिद्धावपि तन्त्रप्रतिसंस्कर्तृश्चरकस्यैव कनिष्कराजकुलवैद्यस्रोत्रेण प्रामाण्यविषये मतविभेदोऽस्ति । श्रीयुतकीष्ममहाशयस्यापि तथैव मत वर्तते । चरकस्य कनिष्कसामयिकत्वे तदीयराजकुलवैद्यत्वे च कथं नैतदीयलेखे क्वापि बौद्धसंप्रदायच्छायानुबोधो दृश्यते, कथं वा वैदिकमन्त्रादीन्निर्दिश्य श्रौतप्रक्रियैव व्यवहरणं चरकसहितायां संगच्छेत, इत्यपि व्याघातकं निर्दिशन्ति । आत्रेयाग्निवेशग्रन्थस्य चरकाचार्येण केवलं प्रतिसंस्करणोक्त्या पूर्वाचार्यलेखे सांख्यदर्शनस्य श्रौतप्रक्रियायाश्च विद्यमानतया चरकीयतत्संस्करणेऽपि न बौद्धच्छायानुप्रवेशः, नैतावता प्रतिसंस्कर्तृश्चरकस्यातिप्राचीनत्वं साधयितुं शक्यते, इत्यपि केचन वदन्ति । केचन क्वचित्त्वभाववादाद्युल्लेखस्थले बौद्धमतमाहेति टीकाकृता चक्रपाणिना व्याख्यानादत्र बौद्धमतस्याप्यंशतः प्रवेशोऽस्तीत्यपि वदन्ति । केचित्तु स्वभाववादो हि न बौद्धानामेव, ततः प्राक्कालादपि प्रभूत इति नैतावता बौद्धमतानुप्रवेश इति वक्तुं शक्यते इत्यपि प्रतिवदन्ति ॥

चरकस्य कनिष्कवैद्यत्वे उपायहृदये भैषज्यविषयप्रसङ्गेन सुश्रुतमनुस्मरत्तार्थनागार्जुनः स्वसामयिकबौद्धनरपतेः कनिष्कस्य राजकुलवैद्यं तादृशं प्रसिद्धिद्वारां चरकाचार्यं किमिति नात्रोल्लिखितुं विस्मृतवान् स्यादित्यपि व्याघटयति चेतः । यदि नाम साधनान्तरैश्चरकाचार्यस्य ततोऽप्यर्वाचीनत्वमसाधयिष्यत तदा आर्यनागार्जुनेन सुश्रुतमनुस्मरता चरकस्यानुल्लेखान्नागार्जुनसमयादर्वाचीनश्चरकसमय इत्यभ्युपागंस्यत । दार्शनिकग्रन्थभूतेऽस्मिन्नुपायहृदये लेशतः प्रविष्टे प्रासङ्गिके वैद्यकविषये पूर्वपामात्रेयाग्निवेशकश्यपादीनामिव बहुसमयमतीतस्य चरकाचार्यस्य बौद्धसम्प्रदाये प्रविष्टतया दृष्टस्य प्रसिद्धस्य जीवकस्य च आर्यनागार्जुनेन नामानिर्देशनं न खलु नोपपद्यते । तदनुल्लेखमात्रेणार्वाग्भावाभ्युपगमे आत्रेयादीनामपि तथात्वं कथं न शक्येत । सुश्रुतसम्प्रदायस्य काश्यां, चरकसम्प्रदायस्य पाञ्चालकाण्डिकादिपश्चिमप्रदेशे उद्भवेन तत्र तत्र विभागप्रदेशेषु क्रमशोऽनयोर्विकसनौचित्यात् पूर्वतः प्रदेशेषु सुश्रुतसम्प्रदायस्य विकसनं प्रसिद्धिश्च विशेषतोऽजायत, येन श्यामकम्बोडियाप्रदेशगतयशोवर्मजयवर्मशिलालेखेषु वैद्याचार्यत्वेन सुश्रुतस्योल्लेख उपलभ्यते । नागार्जुनस्य दक्षिणदेशे मगधप्रदेशेऽपि विशेषतः सम्बन्धः, तेन पूर्वीयविभागे प्रसिद्धतरतया स्वसमाजमानिततया च सुश्रुतस्यैव बुद्धौ प्रथममनुस्मृत्या नागार्जुनेनोपग्रहणं कृतं किलेत्यपि वक्तुं शक्यते । परं चरकस्य कनिष्कराजकुलभिरभावे मिथः सहभावसम्पर्कवैदुष्यपरिचयाद्विकमुपेतेनार्यनागार्जुनेन सुश्रुतादपि चरकः प्रथमतः कथं नानुस्मर्येत । राजतरङ्गिणीकृताऽपि कनिष्कवृत्ते चरकः कथं नोल्लिख्येत च । गौतमसूत्राविर्भावात् पूर्वमपि न्यायवितण्डादीना पदार्थानां प्रचार आसीत्, चरकीया लेखशैली ब्राह्मणग्रन्थच्छायानुविधायिनी दृश्यते, तेन चरको न कनिष्कस्य सामयिक इति सिलमहाशयादयः कथयन्ति ॥

तदेव चरकाचार्यस्य समयान्वेषणे यथोपलम्भमुपपत्तिवादगर्भाणि बहूनि मतानि विपश्चितां द्वेषपथमुपयन्ति । यथातथमस्य समय परिच्छिद्यवधारयितुमसाधारणानि साधनान्तराप्यपि गवेषणीयानि भवन्ति । श्रीयुतप्रफुल्लचन्द्ररायमहोदयेनापि चरकस्य सुश्रुतस्य च समयविचारे बहु प्रपञ्चितमस्ति ॥

अस्यां काश्यपसंहितायां रोगाध्याये काश्यपसममतरोगद्वैविध्यवादितया, वमनविरेचनीयाध्यायेऽपि ग्रन्थवार्योविद-
वृत्त्याऽव्यक्तस्य मतविशेषस्य वादितया च 'इति दारुवाह-
वार्योविदः' (सि.स्था.अ.३) इति वार्योविदस्यो-
नशक्तिज्ञेडाः छेदोऽस्ति । 'कुक्कुणकचिकित्साध्यायान्ते वार्यो-

१ History of Indian Philosophy Vol I by Dasagupta

२ Chinese Buddhist Chronicle.

३ Jour. Asiaticque 1896 T VIII, P. 447.

४ Caraka, according to tradition was the physician of Kanishka, whose wife he helped in a critical case. Unhappily we cannot tell the value of such stories when they come to us at a late date. History of Sanskrit Literature, A. B. Keith P. 406

१. सुश्रुतोदितया वाचा समुदाचारसारया ।

एको वैद्य परत्रापि प्रजाव्याधीन् जहार य ।

आयुर्वेदाख्येदेषु वैद्यनीरैर्विशारदै ।

योऽधातयद्राष्ट्ररुजो रुजारीन् भेषजायुषै ।

२ History of Hindu Chemistry Vol I, P. O. Ray.

३. द्वौ रोगौ निजश्वागन्दुश्चेति वार्योविदः । (पृ. ३९)

विद्वन्पुत्रपते मारीचकश्यपेन बालभैषज्यस्योपदेशो निर्दिष्टोऽस्ति । उत्तरभागे बहुशो जीवकस्य प्रश्ने सम्बोधने च सत्यपि 'पार्थिव (खि. स्था. अ. १०), विशांपते (खि. स्था. अ. १०), नृपोत्तम (खि. स्था. अ. १०), नृप, नराधिप' इति मध्ये मध्ये दृश्यमान राजसम्बोधनं राजान्तरस्याप्रकृततया एकत्र नान्ना निर्दिष्टं तमेव वार्योविदमभिप्रैतीति; देशसाख्याध्याये 'काशिराजो (काशिराज) महामुनिः (खि. स्था. अ. २५)' इति काशिराजत्वेन निर्दिष्टोऽपि स एव स्यादिति च लक्ष्यते । तेनैतल्लेखान्मारीचकश्यपस्योपदेश्यभूतस्तत्समकालो वैद्याचार्यो वार्योविदः काशिराज इत्यायाति । आत्रेयसहितायां वातकलाकलीयाध्याये (च. सू. अ. १२) मारीचिवार्योविदयोः पञ्चप्रतिपञ्चभावेन निर्देशनमपि तयोः सहभाव सवादयति । वातकलाकलीये, यज्ज-पुरुषीये, आत्रेयभद्रकाप्यीये च आत्रेयेण सह समवेतानां महर्षीणां सहभावेन वार्योविदस्य निर्देश आत्रेयवार्योविदयोरपि सहभावं, तत्र तत्र तदीयमतविशेषोल्लेखो वार्योविदस्य वैद्याचार्यत्वमपि स्पष्टमवबोधयति । यज्जपुरुषीये आत्रेयसहभावेन काशिपतित्वेन च निर्देशाद् वामकोऽपि काशिराजो वैद्याचार्य इत्यवबुध्यते । काशिराजत्वेनोपलभ्यमानानां वैद्याचार्याणां द्विवोदास-चामक-वार्योविदानां त्रयाणां मिथः किंरूपं पौर्वापर्यमिति नैतावता परिच्छेत्तुं शक्यते । वार्योविदस्येदानीं ग्रन्थस्य वचनोद्धारस्य वा बहुशोऽनुपलम्भेऽपि आत्रेयकश्यपसंहितयोस्तदीयमतोद्धारदर्शनेन तदात्वे प्रसिद्धिं दधान आचार्यविशेषोऽयमित्यवगन्तुं शक्यते । कश्यपेन बालभैषज्यमुपदिष्टतया निर्दिष्टोऽयमपि कौमारमृत्युप्रस्थानस्याचार्यः किमु ? तदेवमात्रेयपुनर्वसोमारीचकश्यपस्य च सहभावेनोभयतो निर्दिष्टो वार्योविदो राजर्षिरपि मिथो नामोल्लेख कुर्वतोरत्रेयपुनर्वसुमारीचकश्यपयोः कालतोऽविप्रकर्षमवगमयति ॥

किञ्चास्यां कश्यपसंहितायाम्—

'उपास्यमानमृषिभिः कश्यपं वृद्धजीवकः ।

चोदितो दारुवाहेन वेदानार्थेऽभ्यचोदयत् ॥' (पृ. ३३)

इति निर्देशेन पूर्वभागे वृद्धजीवकस्य प्रष्टृतायां प्रेरको दारु-

१ इति वार्योविदायेद महीपाय महानृषि । शशस सर्वमखिल बालानामथ भेषजम् । (खि स्था अ १३)

२ वानकलाकलग्नानमधिकृत्य परस्परमतानि जिज्ञासमाना समुपविश्य महर्षय पञ्चरुरन्योन्यम् । तच्छ्रुत्वा वडिशवचनमुवाच वार्योविदो राजर्षि । (चरके सू. अ १२)

३. पुरा प्रत्यक्षधर्माण भगवन्त पुनर्वसुम् । समेताचां महर्षीणां प्रादुरासीद्विच कथा । वार्योविदस्तु नेत्याह नक्षेक कारण मन । तथर्षीणा विवदतामुवाचेद पुनर्वसु । (चरके सू. अ २५)

४. आत्रेयो भद्रकाप्यश्च ** श्रीमान्वार्योविदश्चैव राजा मतिमता वर । तेषा तत्रोपविष्टानामियमर्थवती कथा । ** पद्मसा इति वार्योविदो राजर्षि (चरके सू. अ २६)

५ नदनन्तर काशिपतिवामको वाक्यमर्थवित् । ** आत्रेयस्य वचनमनुनिशम्य पुनरेव वामक काशिपतिरुवाच भगवन्तमात्रेयम् । (चरके सू. अ. २५)

वाहो ज्ञायते । तत्रैव रोगाध्याये रोगपाञ्चविध्यवादितया 'पञ्च रोगा आगन्तुवातपित्तकफत्रिवेगजा इति दारुवाहो राजर्षि' (पृ. ३९) इति तस्य राजर्षिवेनोल्लेखोऽस्ति । रोगद्विविध्यवादितया वार्योविदस्य, रोगपाञ्चविध्यवादितया दारुवाहस्य च पृथङ्निर्देशेन विभिन्नव्यक्तित्व स्पष्टं भासते, कुत्रत्योऽयं दारुवाहो राजर्षिरिति न तत्. स्पष्टीभवति । किन्तु-अष्टाङ्गसग्रहस्योत्तरस्थाने विपवेगविषये पुनर्वसुनम्रजिद्विदंहालम्नायनधन्वन्तरिम-तविशेषोल्लेखदर्शनेन नम्रजिन्नामकोऽपि वैद्याचार्योऽवगम्यते । तदीयेन्दुव्याख्यायां 'नम्रजितो दारुवाहिनः' इति नम्रजिद्दारुवाहिशब्दो सामानाधिकरण्येनोपात्तौ । अत्रेन्नन्तशब्देनोपादानेऽपि चरकचक्रपाणिग्याख्यायां दारुवाहनाम्ना वचनोद्धारस्य दर्शनेन काश्यपीयायामपि दारुवाहनाम्ना मतोल्लेखेन चान्यवर्णमात्र-विभिन्ना एकैवेयं व्यक्तिः प्रतिभाति । अन्यत्र क्वचन निर्दिष्टो दारुकोऽपि नामैकदेशन्यायेनायमेव दारुवाहः किमु ? दारुवाहेन सहैक्यमनुसन्धाय नम्रजितोऽनुसन्धाने भेदसंहिताया मुद्रितपुस्तके—

'गान्धारभूमौ राजर्षिमम्रजित्स्वर्गमार्गदः ।

सङ्गृह्य पादौ पप्रच्छ चान्द्रभाग पुनर्वसुम् ॥

एवमुक्तस्तथा तस्मै महर्षिः पार्थिवर्षये ।

विषयो गेपु विज्ञानं प्रोवाच वदतां वरः ॥ (पृ. ३०)'

इति राजर्षिमम्रजित्स्वर्गमार्गदः पाठदर्शनेऽपि श्रीमद्भिर्यादवजी-महाभागैस्तज्जोरपुस्तकालयगतपुस्तकात् 'राजर्षिनेम्रजित्स्वर्गमार्गदः' इति पाठस्योपलम्भेन, पूर्वापरवाक्यानुसारतः प्रथमान्तराजर्षिशब्दपाठस्यैवौचित्येन च तत्पाठानुसारेण नम्रजिज्ञान भेदसमकालिकः कोऽपि गान्धारपार्थिव चन्द्रभागाया मातुः सम्बन्धमादाय किल चान्द्रभागसंज्ञितस्य पूर्वापरसन्दर्भसिद्धस्य पुनर्वसोरत्रेयस्य सकाशे विपविषयकं प्रश्न चकारेति ज्ञायते । अष्टाङ्गहृदये रसाद्रक्तमित्यस्यारुणदत्तव्याख्याया नम्रजितो वचनोद्धारस्य दर्शनेन, अष्टाङ्गसंग्रहे विपविषये 'इति नम्रजितो मतम्' इत्युल्लेखेन, भेदेऽपि विपविषये एतत्प्रश्नस्य दर्शनेन च सोऽयमेवेति सवाद्यो दृढीभवति । दारुवाहस्य नम्रजितश्च पार्थिवत्वेनोपलम्भात्, इन्दुलेखतो द्वयोः सामानाधिकरण्याच्चानयोर्विषये तत्तन्नाम्नोपलम्भमाना विशेषा गुणोपसहारन्यायेन सम-

१ 'दुष्यति प्रथमे रक्त द्वितीये श्रयथुद्भव' । सप्तमे मरण वेग इति नम्रजितो मतम् ।' (अष्टाङ्गहृदये)

२ नम्रजितो दारुवाहिनोऽप्यत्र दुष्यति प्रथमे रक्तमित्यादिक्रमेण सप्तवेगा इति मतम् (इन्दुव्याख्यायाम् पृ. ३१४)

३ यदाह दारुवाह —सूक्ष्मसूक्ष्मतरास्येषु दूरदूरतरेषु च । दोषो रक्तादिमार्गेषु शनैरस्य चिरेण यत् ॥ ...

(चरकचक्रपाणिग्याख्याया चि. अ. ३)

४ चरकचक्रपाणिग्याख्याया चि. अ. ३ ॥

५ निर्णयसागरमुद्रितचरकद्वितीयसंस्करणभूमिकाया द्रष्टव्यम् ।

६. 'नम्रजिदप्याह—तत्राहाररसात्पूर्वं रसधातुर्विवर्धते । रक्तधातुरसाश्चैव रक्ताख्यान्मासमेव च ॥' अष्टाङ्गहृदयटीकाया शारिरे ।

(अ ३)

न्वयं प्राप्नुवन्तोऽस्य गान्धारराजर्षिनं केवलं विपविष्य एव, अपितु वैषविद्यायामाचार्यभावमवगमयन्ति । पूर्वनिर्दिष्टे (पृ. १२) शालिहोत्रोक्ताश्वशास्त्रेऽप्यायुर्वेदकर्तृणां मध्ये विनम्रजितो नाम दृश्यते, सोऽप्ययमेव स्यात् । मात्स्ये वास्तुशास्त्रोपदेशकत्वेनापि नम्रजित उल्लेखोऽस्ति, स नम्रजित् गान्धारो राजा वाऽन्यो वेति न ततोऽवधार्यते ॥

किञ्च—ऐतरेयब्राह्मणे क्षत्रिययज्वनां फलचमसभक्षणस्य साम्प्रदायिकव्यवप्रदर्शने नम्रजितो गान्धारस्योल्लेखोऽस्ति । तत् सर्वदिग्विजयराष्ट्रसम्पदादेः फलस्य क्षत्रिययजमानत्प्रस्य चोल्लेखेन नम्रजिन्नाम क्षत्रियो गान्धारमहाराज फलचमसभक्षणेन प्रतिष्ठितश्रीकं सर्वशत्रुविजयी चासीदिति लभ्यते । एवमत्र निर्दिष्टो गान्धारमहाराजो नम्रजितेव देशनामादिसाम्येन भेदेन ससंमानं राजर्षिनया निर्दिष्टो गान्धारराजो नम्रजिद्भवितुमर्हति । शतपथब्राह्मणेऽपि चित्या प्राणमृदुपधाने नाम्रजितः (नम्रजि-पुत्रस्य) स्वर्जिनः, गान्धारस्य नम्रजितश्चोल्लेखोऽस्ति । तत्र प्रागमहिमवक्तृत्वस्य राजन्यवन्द्यत्वस्य च निर्देशेन शारीरविद्या-चार्यो गान्धारराजर्षिनं नम्रजिदेवानेनापि निर्दिष्टः प्रतीयते । अत्र तदीयपुत्रस्य स्वर्जिन्नाम्नोऽप्ये भेदलेखे स्वर्गमार्गट इति नम्रजितो विशेषणं च कञ्चन तदीयविजयवृत्तान्तं साम्येन सूचयति किमु ? एवं सवादेन नम्रजित ऐतरेयशतपथकालादनर्वाचीनत्वेऽनुसन्धीयमाने 'नम्रजितो दारुवाहिनोऽप्यत्र' इति इन्दुलेखे अपिशब्दसत्तया व्यक्तिद्वयकल्पनेऽपि औपदेशिकेन सम्बन्धेन नम्रजितसम्बन्धस्य पुनर्वसोरात्रेयस्य तदन्तेवासिनो भेदाचार्य-स्यापि ऐतरेयशतपथब्राह्मणकालादनर्वाग्भाव आयाति । तेन 'स्वर्गमार्गट इति पददर्शनेन पारसीकमहाराजस्य दारायसनाम्नः समसमयकौ (B C 521-485) गान्धारमहाराज नम्रजिद्भेदो' इति कल्पनं न समीचीनं प्रतिभाति ॥

एवं महाभारते युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदेतिहासादींस्तपोव-

- १ मृपुरत्रिर्वसिष्ठश्च विश्वकर्मा मयस्तथा ।
नारदो नम्रजिच्चैव विशालाक्ष पुरन्दरः ।
.. .. .
अष्टादशैते विख्याता वान्शुशास्त्रोपदेशका ।

(मात्स्ये २५७ अध्याये)

२. "तमेवमेत भक्ष प्रोवाच गमो भार्गवो विश्वन्तराय सौप-
शनय । " एतमुहेव प्रोवाच तुः कावपेथो जनमेजयाय पारीक्षि-
ताय । " भीमाय वैदर्भाय, नम्रजिते गान्धाराय " ते ह ते
सर्व एव महज्जगुरेत भक्ष भक्षयित्वा सर्वे हैव महाराजा आसुरादित्य
इव ह स्म श्रिय प्रतिष्ठितास्तपन्ति सर्वाभ्यो दिग्भ्यो वलिमाहवन्त
उय हास्य राष्ट्रमव्यथ्य भवति य एवमेत भक्ष भक्षयति क्षत्रियो
यजमान " ऐतरेयब्राह्मणे ३५ ८ पृ ८९७ (आनन्दाश्रमसुद्धिते) ।
- ३ अथ ह स्माह स्वर्जिन्नम्रजितः, नम्रजिद्वा गान्धार प्राणो वै
समन्ननप्रसारणं यस्मिन् वा अङ्गे प्राणो भवति तत्स चाञ्चति प्र च
सारयति " तद्वाच राजन्यवन्दुरिव त्वेव तद्वाच । शतपथ-
ब्राह्मणे ८-१-४-१० ।

४. युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः ।
लेभिरे तपसा पूर्वमनुशता स्वयम्भुवा ॥

लेनाधिगम्य तत्तद्विद्याप्रकाशकानां महर्षीणां निर्देशे कृष्णात्रे-
यस्य चिकित्सितोपदेशकत्वमुल्लिखितं दृश्यते । कृष्णात्रेय एव
पुनर्वसुरात्रेयो भवतु मा वा । भेडेऽपि चरकसंहितायां कृष्णात्रे-
यस्याप्युपदेशोल्लेखेन तत्सहभाविनं पुनर्वसोरात्रेयस्य महाभार-
तकालात् प्राचीनत्वं ततोऽप्यायाति ॥

तदेवमात्रेयसहभाविभावेन मारीचकश्यपोल्लेखः, वार्योवि-
दस्य मारीचकश्यपात्रेयपुनर्वसुसहभावः, कृष्णात्रेयस्य पुनर्व-
सात्रेयसामानाधिकरण्य, चिकित्सितप्रवर्तकत्वेन कृष्णात्रेयस्य
महाभारते निर्देश, आत्रेयान्तेवासितया भेडोल्लेख, भेडसह-
भावितयाऽऽत्रेयपुनर्वसूपदेश्यतया च गान्धारनृपस्य नम्रजित-
उल्लेखः, नम्रजितो दारुवाहस्य च सामानाधिकरण्य, दारुवाहस्य
काश्यपीये निर्देश, गान्धारनृपस्य नम्रजित ऐतरेयब्राह्मणे,
गान्धारस्य प्राणविदो नम्रजितस्तत्पुत्रस्य स्वर्जितोऽपि शतप-
थब्राह्मणे कीर्तन, दिवोदासस्य ब्राह्मणोपनिषदादिपूषलम्भः,
तत्पूर्वपुरुषत्वेन धन्वन्तरेर्लाभश्चैव सर्वतो दशः प्रवर्त्य विचा-
रणे मारीचकश्यपः, पुनर्वसुरात्रेयः, भेडः, नम्रजिद्दारुवाहः,
वार्योविदश्चैते भैषज्यविद्याचार्या ऐतरेयशतपथकालादनर्वाचीना-
धन्वन्तरिदिवोदासवद् ब्राह्मणोपनिषत्समये सहभावेन लेशतः
पूर्वापर्यणं वा वर्तमाना आसन्नित्यवधारयितुमृजुः पन्थाः
पुरो भवति ॥

तदेववेदकालादारभ्य प्रतिष्ठितेयं भारतीययुर्वेदविद्या ब्राह्म-
णोपनिषत्कालेऽपीदृशैर्महर्षिभिरभारते तत्रापि विशेषतो बहुभि-
राचार्यैः पश्चिमविभागे परामुन्नतिमापादिताऽऽसीदिति निर्धा-
र्यते इत्यलम् ॥

भावप्रकाशाद्यर्वाचीनग्रन्थेषु कानिचिद्द्वैदेशिकान्यौषधानि,
काचन वैदेश्या प्रक्रिया, धातुरसादीनां विशेष-
रसग्रन्थाः प्रयोगाः, अहिफेनादीनामुपयोगाश्चेत्यादयोऽर्वा-
चीना त्रिपया उपलभ्यन्तां नाम, तत् किय-
ताऽपि समयेन पूर्वतनेषु सिद्धयोगादिषु पारदधात्वादीनां सा-
मान्यतः प्रयोगदर्शनोपलम्भेऽपि ततः पूर्वं वाग्भटसमयपर्यन्त-
मपीदृशा त्रिपया विशेषतोऽप्रविष्टा दृश्यन्ते । चतुर्थशताब्दी-
पुस्तकलेखतया सम्भाविते वाजरोद्धृतनावनीतकादौ, ततोऽपि
पूर्वत्वेन सम्भाविते हार्नलोपलब्धलेखपुस्तकेऽपि स्वर्गादिधातू-
नामुल्लेखेऽपि तदीयशोधनादिविशेषप्रक्रिया पारदाद्युपयोगाश्च न
विशेषत उपलभ्यन्ते । अन्ततो महावगीयजीवकेतिवृत्ते भैष-
ज्यानुपयोगिनो वनस्पतेर्विषये गुरुणाऽनुयुक्तेन जीवकेन तथा-
विधस्यैकस्याप्यनुपलब्धिर्कीर्तनं, तत्र घृतनस्यादिभिरौषधैः श-
स्त्रक्रियया वा रोगिणां चिकित्सन, रसधात्वादीनां क्वाप्यनुप-
योजन चोपलभ्यमानमपि जीवकसमयपर्यन्तमपि रसधात्वाद्यौ-

- वेदविद्वेद भगवान् वेदाङ्गानि वृहस्पति ।
भार्गवो नीतिशास्त्र तु जगाद जगतो हितम् ॥
गान्धर्वं नारदो वेद भरद्वाजो धनुर्ग्रहम् ।
देवर्षिचरित गार्ग्यं कृष्णात्रेयश्चिकित्सितम् ॥
न्यायतन्त्राण्यनेकानि तैत्तैरुक्तानि वादिभिः ।
(शान्तिपर्वणि २१० अध्याये)

पधानामप्रचलनमवगमयति । चरकसुश्रुतयोरपि धातूनां मणीना वीपधेषु उद्देशमात्रं दृश्यते, न तु तेषां शोधनादिकं तल्लिङ्गान्यौपधानि पारदौषधोल्लेखोऽहिफेनादयो वा निर्दिष्टाः । काश्यपीये तु पिलभागे आत्रेयभेदलेखयोरिव शोथादिषु द्वित्रिवारमेव अयोरजस्ताम्ररजसोरुपयोगोल्लेखोऽस्ति । काश्यपीये तच्छोधनभस्मीकरणादेरनिर्देशोऽपि भ्रूणोऽप्युपयोगलेखेन शोधनादिकमभिप्रेतं स्यादित्यनुमीयते । एतावदन्तरेण धात्वादीनां पारदस्य चोपयोगो नात्र दृश्यते । नवाऽहिफेनादयोऽन्येवाऽर्वा चीना विषया दृश्यन्ते इति यथा यथा प्राक्तनत्वं तथा तथैषा पश्चान्भवविषयाणां विरलताऽनुपादानं चेद्व्यते ॥

कुतः कदाऽस्योद्गमः ? इति विचारे-रसायनविद्यायां प्रयुज्यमानः केमिष्ट्री (Chemistry) शब्दः-अलकेमी-विज्ञानमवबोधयति । केमिष्ट्रीशब्दो मिश्रदेशीयात् 'क्यामी' शब्दाद्विप्लव-इति मिश्रदेशात् प्रादुर्भूता रसायनविद्या आरव्यदेशे ग्रीसदेशे च प्रसृत्य ततो युरोपदेशे प्रससारेति कस्यचिन्मतं वर्तते ॥

केचन-मिश्रदेशे तद्विद्यावाची 'क्यामी' शब्दो नोपलभ्यते । न वा तत्र रसायनविद्यायां प्रागुद्भवेतिवृत्तं किमप्युपलभ्यते । केमिष्ट्रीशब्दो हि तृतीयशताब्दीभवादारव्यात् 'किमाइ' शब्दाद्विप्लव-इति । सोऽयं शब्द एल्केमीशब्दायै सिनिसनामकेन विदुषा स्वीयेऽभिधानग्रन्थे निर्दिश्यते । सेयं विद्या न वा मिश्रदेशे, न वा ग्रीसदेशे समुद्भूता । तयात्वे हेरोडोटस-डायोडोरस-प्लुचार्ट-प्लीनीप्रभृतिभिः प्राचीनैस्तटीयविद्वद्भिः किमिति तद्विषये किमपि नोद्विष्यते । मिश्रदेशीयानां ग्रीसदेशीयानां च तृतीयचतुर्थशताब्दीपर्यन्तं रसायनविद्यायां ज्ञानमेव नासीत् । एल्केमीविद्यायां पारदस्य प्रयोगः पश्चादेवोपलभ्यते । तेन पाश्चात्यदेशेषु रसायनविद्याविदां सर्वप्रथम आरव्यदेशीयो-ग्यावरनामको विद्वानिति निश्चितमस्ति । तत एवैषा विद्या सर्वत्र प्रससारेति केचन वदन्ति ॥ केचन वैदिकसमये सोमरसस्य बहुशो व्यवहारदर्शनेन रसायनविद्याया उद्भवः ऋग्वेदकालादेव भारते आसीत् । तन्मूलकतया चरकादिसमये यूप-शारीररसादिषु रसशब्दो व्यवहियत । तदनु रसस्येव तरलतागुणमादाय पारदे द्रवीकृतधातुष्वपि स शब्दो व्यवहृतोऽभूदिति भारतीयरसप्रक्रियाया मूलमतिपुरातनम् । रसप्रक्रिया हि रसविषयकतान्त्रिकग्रन्थेषु प्राथमिकतया, तदनुगृहीतेषु पश्चात्तनरसग्रन्थेषु विकसिततया समीच्यते । सेयं प्रक्रिया नागार्जुनेन प्रवर्धतेति विवेचकानां विचारोन्मेषश्च । लोहशास्त्रं पतञ्जलिना निर्मितमासीदिति बहुस्थलेषु निर्दिष्टमस्ति । पारसीकमतप्रवर्तकाज्जरथुष्टात् प्रागेव तद्देशनिवासिनो ये मागी-जातीयास्तैरिय रसायनगुह्यविद्या भारतीयब्राह्मणेभ्योऽधिगतेति तदीयैतिहासादपि ज्ञायते । ग्रीसदेशीयरसायनग्रन्थेष्वपि तद्वि-

धाविषये पसियादेशस्य तत्पूर्वदेशानां च बहुशो निर्देशोऽस्ति । तेन पूर्वं भारत एव आविर्भूतं रसौषधप्रक्रिया । भारतीयवै-धानामारव्यदेशोपगमस्य चरकसुश्रुताद्यनुवाटस्य भारतीय-चिकित्साया आदरणेनापि भारतादेव आरव्यादिदेशेष्वपि पुन-द्विद्यायाः प्रचारो गम्यते । एकादशद्वादशशताब्दीसमये आर-व्यदेशेऽपि रसप्रक्रिया उन्नतावस्थायामासीदिति तदीयैति-वृत्ततो विज्ञायते । तेन रसशोधनादिपरिज्ञानमारव्यदेशादुप-लब्धं भारतेनेति कथनं यत्किञ्चिदेव । रसप्रक्रिया बहुशताब्दी-पर्यन्तं पाश्चात्यैयुरोपदेशीयैरनुपादेयत्वबुद्ध्या न परिगृहीता समयेन तदीयगुणपरिज्ञानेऽर्वाक्समयत एव पाश्चात्यदेशेषु प्रचलितेति समुल्लिखन्तीतिहासलेखका पी. सी. रायप्रभृतयो-महानुभावाः ॥

रक्तपारदं ग्रीसदेशे रोमदेशे च भारताद्गतमिति लेखोपल-म्भेन तदुपवर्णने जायसवालमहोदयेन रक्तपारद रससिन्दूर-मिति कोष्ठके विवृतं दृश्यते । परं रससिन्दूरं रक्तपारदशब्द-स्याप्रयोगदर्शनेन हिङ्गुलपर्यायेषु तच्छब्दोपलम्भेन च सोऽयं रक्तपारदशब्दो हिङ्गुलमात्रपरः स्यादिति भाति ॥

भारते रसविद्याज्ञानं पुरैवासीदिति तु प्रथमशताब्दीवर्तिनो-भर्तृहरे 'उल्खातं निधिशङ्क्या चित्तितलं ध्माता गिरेर्धातव' इत्युल्लेखेनापि दृढीक्रियत इत्यादि केचनोपवर्णयन्ति ॥

धातूनां विज्ञानं प्रथमत एवासीदिति तु आत्रेयसुश्रुतका-श्यपादीनां धातूल्लेखेनापि ज्ञायते । वालकेभ्यो जातमात्रेभ्यः सुवर्णप्राशन-तदवलेहनादिरूपं तत्फल-गौरवं च कश्यपेना-प्युपदिष्टमस्ति (पृ० ४) धातूनां रत्नानां च धारणादिना आयुरारोग्यादिश्रेयस्करत्वं श्रुतिषु स्मृतिषु चोल्लिखितं बहुशो-दृश्यमानमतिपुराकालादेव तदुपयोगपरिज्ञानं भारतीयानाम-भिव्यनक्ति । यजुर्वेदे 'प्रथमो दैव्यो भिषक्' इति रुद्रस्यापि प्रथमवैद्याचार्यत्वं प्रतिपाद्यते । आत्रेयादिभिर्ब्रह्मण प्राथमिक-त्वमुल्लिख्यते, न तत्र रुद्रस्योल्लेखः । तन्त्रशास्त्रे नाथसम्प्रदा-यीयग्रन्थेषु रसवैद्यकस्य विषयस्तत्र तत्रोपलभ्यते । तन्त्रशास्त्रे नाथसम्प्रदाये च शिवस्य परमाचार्यत्वं निर्दिश्यते । तेन तान्त्रिकादिप्रचलितरसवैद्यकादिरूपप्रस्थानान्तरे मूलाचार्यत्वं रुद्रस्य भवितुमर्हति । रसविषयस्य प्राचीनतन्त्रग्रन्थेष्वप्युप-लभ्यमानतया चरकसुश्रुतकाश्यपीयादिषु लेशतोऽपि तद्दर्श-नेन च अर्वाचीनत्वमेवेति न वक्तुं शक्यते । अरवदेशे सप्तम-शताब्दीत प्रचलितस्यापि रसायनस्य युरोपीयैः षोडशशता-ब्दीत एव ग्रहणमिव पूर्वं प्रचलितस्यापि तन्त्रोक्तस्य रस-वैद्यकस्य वैदिकसंप्रदायानुरक्तदृष्टिभिरात्रेयादिभिः स्वसमये लेशत एव ग्रहणमारब्धमासीदित्यपि वक्तुं न खलु न शक्यते ॥

धातूनां शोधनादिना योगेन च तन्त्रोक्ता भारतीयोऽपि नानारसौषधनिर्माणप्रक्रिया बहुपुराकाले गुप्ताऽप्रचलिता आशि-करूपेण वर्तमाना वाऽऽसीत् । पश्चात्काले नागार्जुनादिभिर्भारतीयै रसविद्याचार्यैः प्रकाशं विकास चापादिता स्यात् । येन प्रत्नतर-ग्रन्थेषु विशेषेण तदनुपलम्भ इति वक्तुं मनः प्रवणीभवतीत्यलम् ॥

१. 'सुवर्णं रमला पत्र लोहा ससिकता सुधा ।

मन शिलाले मणयो लवणं गरिकाशने ॥

नीममौषधसुद्विष्टम्' (चरकचरस्थाने अ. १)

२. 'वायिषा सुवर्णरजनमणिसुक्तामन शिलाशृङ्कपालादयः ।

(सुश्रुते सप्तस्थाने अ १)

१ भर्तृहरि प्रथमशताब्दीवर्तिनि विचार्यमेतत् ।

२ First Oriental Conference 1919 P 15-16

(२) संस्कारतुलनादिसहितो विषयपरिच्छेदः

प्राचीनाचार्यनाम्नोपलब्धासु संहितासु वृद्धजीवकीयतन्त्र-
रूपा काश्यपसंहिता, चरकसंहितारूपा आत्रेयाग्निवेशसंहिता,
सुश्रुतसंहितारूपा धन्वन्तरिसंहिता, भेड-
प्रतिसंस्कारः संहिता च प्राचीनेति तासु क्वचनावची-
नत्वसंशयकानां पदवाक्यप्रबन्धविशेषाणा-

मनुप्रवेशोऽपि संस्कारवशादेव स्यादिति च सविशेषमुपदर्शितम् ॥

तत्र काश्यपसंहितायां सन्धिस्वरूपविशेषस्य वृद्धजीव-
कीयतन्त्रस्य वाच्येन प्रतिसंस्करणमेतदीये संहिताकल्पाध्याये
(क० स्या०) कण्ठोक्तमेव । आत्रेयसंहितात्मकस्याग्निवेशत-
न्त्रस्य चरकाचार्येण प्रतिसंस्करणं च चरकसंहितायां 'अग्निवेश-
कृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते' इति श्लोके स्पष्टमेवोक्तमस्ति ।

सुश्रुतसंहितायां प्रतिसंस्करणस्य ग्रन्थाभ्यन्तरे स्पष्टोक्तेरदर्श-
नेऽपि दृष्टानादिभिर्घोषाकारैर्नागार्जुनीयं संस्करणमुल्लिख्यते ।

प्रतिसंस्कर्ता नागार्जुनो भवतु मा वा, तत्र तत्र विषयान्तर-
दर्शनादिना संस्कारनिष्पन्नमेतद्वर्तमानस्वरूपमिति तु सर्वैर्विद्व-
द्भिरवधार्यत एव । भेडसंहितायां काश्यपमतत्वेनोल्लिखितः

'चक्षुरिति कश्यपः' इति चक्षुर्निर्वृत्तिवादः, कश्यपोद्धृतो मेडीयः
पट्टर्षोत्तरं विरेचनवाटश्च उपलब्धभेडसंहिताया विस्वादा

दर्शयतीत्युक्तमेव (पृ १३) । भेडसंहिताया ज्वरसमुच्चयो-
द्धृतभेडवचनाना निरीक्षणे भेडनाम्नोद्धृतेषु पञ्चाशदधिकेषु

श्लोकेषु मुद्रितभेडसंहिताया लेशत (सार्धश्लोकत) एव
सवादेन ज्वरप्रकरणमिव प्रकरणान्तरमपि बहुशुद्धितं विकला-

ङ्गमन्तराऽन्तरा विषयान्तर पुनः प्रतिसंस्करणं च स्पष्टमवबु-
ध्यते । तदीदृशो विप्लवो भेडसंहितायां धियमन्यथा गमयति ।

एकमात्रेयोपदेशमादाय पृथक्पृथक्चिन्त्रोरग्निवेशभेदयोः पश्चा-
न्निदर्शयिष्यमाणं बहुशः प्रबन्धनसाम्यं क्वचनानां संवादासाद-

नमप्यनुसन्धीयमान धियः पुन परावर्तयति । तदेवं भेडसंहि-
तायां दृश्यमानो दोष कालस्यैव शिरसि पातनीयः । पुन स-

स्करणोल्लेखस्तु न क्वाप्युपलभ्यते, तथाऽपि पुनः प्रतिसंस्करण
त्वन्नापि जातं स्पष्टमवबुध्यते ॥

तत्रात्रेयसंहितादीनुपादाय निवद्धानामग्निवेशतन्त्रादीनां
चरकाचार्यादिभिः किरूप संस्करणं व्यधापीति विमर्शं चरकस्य

संस्करणे दृढबलेन संस्करणक्रिया एवमुपवर्णिता दृश्यते—
'विस्तारयति लेशोक्तं सक्षिपत्यति विस्तरम् ।

संस्कर्ता कुरुते तन्त्रं पुराणं च पुनर्नवम् ॥' इति ।
* अध्यायनामानि

नवेगान्धारणीयः
मात्राशित्तीय
आत्रेयभद्रकाप्यीय
यस्यश्यावनिमित्तीयः
अवाक्शिरसीयः

अनेन संचितस्य विस्तारः, विस्तृतस्य संक्षेपश्च चर-
कीयनिबन्धनस्य प्रक्रियाद्वयं समीच्यते । तच्च संचितस्य पूर्व-
ग्रन्थस्य स्थाने विस्तृतलेखान्तरस्य विस्तृतस्य पूर्वग्रन्थस्य

स्थाने संचितलेखान्तरस्य यथौचित्यं रचनमिति आवापोद्वाप-
प्रक्रियाऽपि सम्भवति । किं वा पूर्वग्रन्थस्य संचितस्य नाति-

विशदतया तदुत्तरं पुनस्तस्य विशदीकरणेन विस्तृतलेखान्तरं,
पूर्वग्रन्थस्य विस्तृतस्य ग्रहणधारणयोः सौकर्याय सारांशमादाय

सग्रहणेन संचितलेखान्तरमपीति सग्रहविग्रहप्रक्रियाया पौनरु-
क्त्यप्रक्रियाया वाऽपि सम्भवति । अनयोः प्रक्रियायोः प्रथमा

आवापोद्वापप्रक्रिया यदि गृहीताऽभविष्यत्, तदा आत्रेयस-
ंहिताऽग्निवेशतन्त्ररूपस्य मूलग्रन्थस्य स्वरूपं बहुनांशेन विप-

र्यासमापत्स्यत । तथात्वे नवमेव विरचनमुपजातमिति चरक-
संहिताया ग्रन्थाभ्यन्तरे आत्रेयाग्निवेशप्रतिवचनप्रश्नाद्युपन्या-

सस्यापि किं वा प्रयोजनं स्यात् । तद्विषये वक्तव्यं सामान्य-
विशेषात्मना शृङ्खलीकृत्यानुक्त्वा संक्षेपविस्ताररूपेण वाक्यभे-

देन च पुनः पुनः कथनं चरकसंहितायामुपलभ्यमानं किहेतुकं
स्यात्, इति मूलसंहितायाः केवलमावापोद्वापप्रक्रियाया संस्कर-

रणेन नवनिबन्धनात्मकत्वं न चरकसंहितायाः, अपि तु मूल-
ग्रन्थे क्वचन संचिप्योक्तस्य विषयस्य विशदीकरणत्माना वि-

स्तृतलेखस्य क्वचन विस्तरेणोक्तस्य विषयस्य लघुनोपायेन
तदर्थग्रहणधारणोपयोगिनः संचितलेखस्यापि विन्यासेन पौ-

नरुक्त्यप्रक्रियाऽपि संस्करणं चरकाचार्येण विहितं संभाव्यते ॥
चरकाचार्य उपलभ्यमानैतत्संहिताया न स्वातन्त्र्येण

निर्माता, अपि तु पूर्वसिद्धस्य आत्रेयसंहितागर्भितस्याग्निवेशत-
न्त्रस्य प्रतिसंस्कर्तव्यत्वस्मिन् विचारे द्वयं समन्वयदृष्टिरुन्मिषति-

आत्रेयसंहिताया निदानचिकित्सादिस्थानेषु प्रायो विष-
यानुपादायैवाध्यायनामनिर्देशोऽपि सूत्रविमानशारीरादिस्थानेषु

क्वचन विषयविशेषोपादाने सत्यपि अध्यायादिवाक्यप्रतीकमा-
दाय कल्पितानि दीर्घञ्जीवितीयापामार्गंतण्डुलीयारग्वधीयक-

तिधापुरुषीयातुल्यगोत्रीयादीनि अध्यायनामानि बहुशो दृश्यं-
न्ते । आदिप्रतीकमुपादाय नामकरणे कानिचिन्नामानि विभ-

क्तिगर्भपदव्यूहरूपाण्यपि दृश्यन्ते । तत्तदध्यायोपसंहारसंग्रह-
श्लोकेऽपि तेनैव नाम्ना तदध्यायोल्लेखदर्शनेन इमान्यध्याय-

नामानि नाध्येतृसंप्रदायमात्रकल्पितानि, अपि तु ग्रन्थकर्तुरेव
लेखनीतो निर्गतानीति निश्चीयते । भेडसंहितायामपि सूत्रवि-

मानशारीरेन्द्रियस्थानेष्वदिप्रतीकग्राहीणि नामानि एकद्ववर्ण-
विभेदोऽपि कानिचिदुभयतः साम्येन दृश्यन्ते । यथाहि—
अध्यायादिप्रतीकाः—

चरके—	भेडे—
न वेगान् धारयेद्दीरः मात्राशी स्यादाहारमात्रा	न वेगान् धारयेद्दीमान् मात्राशी स्याद्विपकाशी.
आत्रेयो भद्रकाप्यश्च यस्य श्यावे परिध्वस्ते	आत्रेयः खण्डकाप्यश्च. यस्य श्यावे उभे नेत्रे.
अवाक्शिरा वा जिह्वा वा	अवाक्शिरा वा जिह्वा वा.

१. शोष्यत्येव भूतानि दारुणो विषमज्वर । सु पु पृ १२१
त्रिफला कषायसिद्धेन घृतेन मतिमान् भिषक् । स्नेहयेत यथान्यायं युक्त्या वृषष्टेन वा । पृ १२२
२. लेशोक्तं विस्तरत्यर्थं सक्षिपत्यतिविस्तरम् ॥ संस्कारः कुरुते तन्त्रं संस्कृतं च पुनर्नवम् ॥ (इति ताडपत्रप्रस्तुते पाठः)

एव न्यायेनात्रेयभेदयो' संवादीनि इन्द्रियोपक्रमणीय-ति-
स्रैपणीय-वातकलाकलीय-विधिशोणित्तीय-दशप्राणायतनीय -
दशमूलीयाष्टोदरीय-रसविमान-पुरूपनि(वि)चय-खुडुकागर्भा-
वक्रान्ति-जातिसूत्रीयादीनि नामानि च दृश्यन्ते ॥

स्नेहाध्यायस्वेदाध्यायादीना निदानचिकित्साध्यायादीनां
च विषयानुपगृह्य विहितानां नामानां साम्यस्य स्वतः सम्भवेऽपि
एवमुभयत्रैकेन प्रतीकेनाध्यायोपक्रम', विभक्तिगर्भमपि प्रतीक-
मुपादायाध्यायनामकरणं, समाननामस्वध्यायेषु विशेषत्रिपयाणां
साम्यं च दृश्यमानमेकसूत्रानुरोधेन विभिन्नकर्तृभ्यां विहिते

लेखद्वये सम्भवति । मिथोऽनपेक्षभावेन एकमुत्रानपेक्षभावेन
च निष्पन्नयो' स्वतन्त्रलेखयोर्नैवभावः सहजत' संभवति ।
तेन आत्रेयेण तत्प्रतीकेनोपक्रम्योपदिष्टानामध्यायानां वाक्यानि
विषयांश्रोपादाय स्वस्वावबुद्धोपबृंहणरूपाण्यर्थान्तराण्यप्यन्त-
र्निवेश्य भेदाग्निवेशाभ्यां पृथक्पृथक्त्रस्य प्रणयनादेवंरूपं
साम्यं मिथः सञ्जातमवगम्यते ॥

एतच्च आत्रेयसहितायामादिप्रतीकमुपादाय निवृत्तानि के-
पास्त्रिध्यायानां नामानि भेदसहितायामध्यायादिप्रतीकविभे-
देऽपि समानानि दृश्यन्ते । यथाहि—

भेदचरकसहितयोरध्यायनामानि

व्याधितरूपीयम्.

शरीरविचय'

शरीरसंख्या

पूर्वरूपीयम्

गोमयचूर्णीयम्.

चरके प्रतीकः—

द्वौ पुरुषौ व्याधितरूपौ भवतः

शरीरविचयः शरीरोपकारार्थं

शरीरसंख्यामवयवशः

पूर्वरूपाण्यसाध्यानां

यस्य गोमयचूर्णाभं

भेदे प्रतीकः—

गुरुव्याधिर्नर कश्चित्.

इह खल्वोजस्तेज .

इह खलु शरीरे पट्त्वच'.

अन्तर्लोकहितकायस्तु.

चूर्णं शिरसि यस्यैव

एवंदर्शनेन आत्रेयसहितायां तत्तदुपक्रमप्रतीकमुपादाय व्य-
वहृतैस्तैर्नामभिः प्रतीकैश्चाग्निवेशेन व्यवहृते भेदेन स्वलेखे प्रती-
कविभेदेऽपि पूर्वपरम्परागतैस्तैरेव नामभिर्व्यवहृतं प्रतीयते ।
तेषां नामना प्रतीकानां चात्रेयीयतया उभयत्र एकैकशो द्विश-
श्रानुरूप्यं समुचितमेव । अग्निवेशीयमात्रत्वे तु सतीर्थ्येन भे-
देन तदनुसरणे बीजं दुर्निरूपं स्यात् । चरकाचार्येण तै प्रतीकै-
रुपक्रम्य चरकसंहिता स्वयं निवृद्धाऽभिव्यक्तदा ततः प्राक्तनो
भेद' कथमिदमन्वमरिष्यत् । भेदाग्निवेशसंहितयो स्थाना-
नामध्यायनाध्यायाना सर्वशशतत्वेन सख्यासाध्यमप्येतदेव दर्-
शयति । 'सिध्यति प्रतिक्वर्णान् इत्यात्रेयस्य शासनम्' इति
भेदसहिताया चतुष्पादाध्याये (पृ १५) अप्रतीकारवाद ख-
ण्डयत आत्रेयस्य सनामग्राह सशब्दच्छायापोषादान निर्दिष्ट मत
वर्तमानचरकसहिताया महाचतुष्पादाध्याये (सू अ. १०)
सविन्तर निर्दिष्ट सवदति । इदंशस्यात्रेयमतत्वेन निर्दिष्टस्योभ-
यत्र संवादोपलम्भ आत्रेयोपदेशस्यैतदात्मना पूर्वसत्त्व स्पष्टं
गमयति च । खुडुकाचतुष्पादाध्याये चरके भेदे चैकरूप्येणोप-
लम्भमाना मृद्वण्डचक्र्यादय सिद्धान्तश्लोका अप्यात्रेयसहि-
तागता भवितुमर्हन्ति । एवरूपैरुभयतः सवादिभिरध्यायनाम-
भिविषयादिभिश्चानयो सहितयोरन्तरनुस्यूताऽऽत्रेयसहिता पू-
र्वमासीदेवेति खुडुकाचुपस्थाप्यते । तामात्रेयसहितामन्तर्भाष्य
तदीयविषयांश्रोपादाय यथास्व विचारविशेषोपबृंहिताभि स्वो-
क्तिभिरप्यन्तराऽन्तरा परिपोष्य च सत्तेप्रियेण भेदेन संक्षिप्ता-
त्मना, विस्तारप्रियेणाग्निवेशेन विस्तृतात्मना सैव सहिता पृथ-
क्पृथक्त्ररूपतामनाधि । भेदे चतुष्पादविषये एक एवाध्याय',
तत्र प्रथमत आत्रेयशौनकयोर्विप्रतिपत्तिवादमुपादाय भियजो
ज्ञानवैशिष्ट्यदृष्टिरात्रेयस्य, ततश्चतुष्पादाना वर्णनान्ते सिद्धान्त-
रूपेण भिषक्प्राधान्यवादोक्तेः सत्तेपेण दर्शित' । आत्रेयीये
तद्विषये द्वावध्यायी, तत्र पूर्वस्मिन् खुडुकाध्याये चतुष्पादा-
नुपवर्ण्य सिद्धान्तरूपेण सविशेष भिषक्पादप्राधान्योक्तेः,

उत्तरस्मिन्नध्याये मैत्रेया(शौनक ?)त्रेयमतयो पक्षप्रतिपक्ष-
भावेन निर्देश इति त एव विषया एकेन लघ्वात्मना अप-
रेण महात्मना प्रतिपादिता दृश्यन्ते । एवमेव बहुश स्थले-
ष्वग्निवेशतन्त्रे भेदतन्त्रे च यथाक्रम गौरवं लाघवं चानुम-
न्धातुं शक्येते ॥

काश्यपसहितायां चरकसहितायां भेदसंहितायां सुश्रुतस-
हितायामपि गद्यमयानि पद्यमयानि च वाक्यानि दृश्यन्ते ।
चारपाणिजतूकर्णहारीतादीनां वाक्यान्पि कानिचिद् गद्यरू-
पाणि कानिचिद् पद्यरूपाणि टीकाकारैरुद्धृतानि दृश्यमानानि
तदीयग्रन्थानपि गद्यपद्योभयसंवलिताननुमापयन्ति । ज्वरसमु-
च्चये एक ज्वरत्रिपयकमात्रमुपादाय तद्विषये काश्यपात्रेयसुश्रु-
तादीना हारीतादीनां सतीर्थ्यानामन्येषामपि प्राचीनाचार्याणां
केवल पद्यवाक्यान्पुद्धृतान्युपलभ्यन्ते । तत्र गृहीतानां हारीत-
चारपाणिजतूकर्णभेदादीना सतीर्थ्यानामाचार्याणां वाक्यान्पु-
पादायानुसन्धाने शब्दानुपूर्वीभङ्गीविभेदेऽप्येकाचार्योपदेशसू-
त्रसन्वद्ध समानो निगर्भोऽवबुध्यते । भेदतन्त्रवज्जतूकर्णहारी-
तचारपाण्यादीनामात्रेयान्तेवासिनामन्येषामपि सम्पूर्णतन्त्राणि
यद्यलप्यन्त, भेदतन्त्रमपि सकलमधिकलमलप्यत, तदा स-
र्वाणि पुरो निधायालोचने एकोपदेशनूलकतया सर्वतोऽनुवृत्ता-
पुंतेऽशाः प्राचीना आत्रेयीया', मिथो व्यावृत्ता इमंशास्तदेक-
विशेषदृष्टिविकासरूपा सकारविभूतयो वेति परिच्छेददृश
प्रसृत्या अग्निवेशतन्त्रस्य चरकप्रतिसस्करणस्य च विशेषमुन्मी-
लयितु विशेषालोकलाभेन सौकर्यमभविष्यत् । तदेवं ज्वरसमुच्च-
योद्धृतकतिपयवचनविषयसंवाददृष्टिरपि सत्रहचारिणासुच्चाव-
चनानाचिन्तभूमिकापेकात्रेयाचार्योपदेशवीजवापेन परितः स-
जातीयानेकाङ्कुरोदय निश्चाययति ॥

चरकसहिताविषये चरकनाम्ना प्रसिद्धेयं संहिता चरकाचा-
र्यस्य कृतिरिति, लघुरूपस्य पूर्वतन्त्रस्य सर्वांशतः परिवर्तनप-
रिवर्तनादिना चरकाचार्येण नवमेव निबन्धन कृतमिति, आयु-

वैद्विदां महर्षीणां समवाये तत्र तत्रोपजातान् विमर्षानाकर्ण्य सङ्गृह्य चरकाचार्येण चरकसंहिता न्यवध्यतेति च नाना-विधा विचारवितर्का दृश्यन्ते । परं पूर्वोक्तदिशा मूलभूताया आत्रेयमहितायास्तन्मूलकस्याग्निवेशतन्त्रस्य च पूर्वसत्त्वस्य स्पष्टावगमेन 'अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते' इति स्पष्टतया चरकोक्त्या च तन्त्रनिबन्धाऽग्निवेश एव, चरकस्तु तन्त्रान्त-र्रेभ्यः समुच्चितैः स्वविचारारूढैश्च विषयान्तरे' समुपवृह्य अन्यानपि सस्कारोचितविधीन् विधाय अग्निवेशतन्त्रस्य प्रतिसं-स्कृतैव । चरक एवास्य रचयिता यद्यभवत्पि तदा किमिति स आचार्यः स्व नाम कथं तथारूपेण नोदलेखिष्यत् । अग्निवे-शस्य नामानि ग्रन्थाभ्यन्तरे सम्बोधनादिरूपेण बहुशो लभ्य-न्ते, नैव चरकस्य नाम चरकप्रतिसंस्कृते इत्युल्लेखवर्जं कापि ग्रन्थान्तरूपलभ्यते । उत्तरग्रन्थपूरको दृढबलोऽपि—

‘अतस्तन्त्रोत्तममिदं चरकेणातिबुद्धिना ।
संस्कृतं तत्तु सप्तं विभागो नोपलभ्यते ॥
यस्य द्वादशसाहस्री हृदि तिष्ठति संहिता ।
चिकिंसा चहिवेशस्य स्वस्थातुरहितं प्रति ॥’

इति वदंश्चरकस्य केवलं सस्कृतं, द्वादशसाहस्रमहिताया-अग्निवेशीयत्वं च स्पष्टं निर्दिशति । चरकस्य विशेषनिबन्धभावे तदुत्तरस्तदुपजीवी तदीयग्रन्थपूरको दृढबलोऽपि कथमेवमग्नि-वेशं कर्तृतयोलिलख्य चरकं संस्कृतत्वेनैव लिखेत् । सर्वतः सञ्च-रणशीलतयाऽन्वर्था चरकमज्ञा बहुताऽऽचार्येण सर्वतोऽस्य ग्रन्थस्य संस्करणेन प्रचारणेन प्रवचनेन प्रयोगकौशलेन उपकारपथस्य प्रवर्तनेन च चरकसंहितेति तन्नाम्ना प्रसिद्धिं प्रवृत्ता स्यात् । सैव प्रसिद्धिश्चरकाचार्यस्य कर्तृत्वभ्रान्तयेऽजाय-तेति मन्ये ॥

तेन पूर्वोपदिशितदृढबलीयसंस्करणपरिभाषोक्तरीत्या क्वचन पदविशेषा वाक्यविशेषा' सन्दर्भविशेषा वा सस्कृतंश्चरकाचा-र्यस्य लेखनीतो निर्गत्यानुप्रविष्टा भवेयुः । सामान्यतोऽनुस-न्धाने केचनेदृशा विषयाश्चरकाचार्यस्य लेखनीसम्बन्धमिवाव-भासयन्ति—

चरकसंहितायां निर्दिष्टे वादन्यायविषये दृश्यमानस्य पश्चा-त्तनविषयविकासस्य चरकसामयिकत्वसम्भावना पूर्वं प्रदर्शितैव ॥

स्वेदप्रक्रियाविभागनिरूपणे भेदसंहितायां सङ्करप्रस्तरसे-कादयोऽष्टावेव विभागाः क्रीर्तिता' सन्ति । उपलभ्यमानचरक-संहितायां भेदोल्लिखितानष्टौ भेदास्ततोऽन्यान् पञ्चभेदानप्यु-पादाय त्रयोदशविधाः स्वेदा निर्दिष्टा दृश्यन्ते । त्रयोदशधा विभागस्यात्रेयोपदिष्टत्वे आत्रेयानुगामिन्यां भेदसंहितायामपि तावद्भिरेव भेदैर्भविष्यत् । काश्यपसंहितायामपि अष्टविभा-गनिर्देशेन प्राचीनो विचारोऽष्टविभागसम्बद्धोऽवगम्यते । प्राची-नैरष्टविभागैः सह योजितेषु भेदान्तरेषु जेन्ताकहोलाकशब्दयो-र्बाह्ययोरिव दृश्यमानतया च भेदान्तराणामनुयोजनेन त्रयोद-शभेदवर्णनं चरकाचार्यस्य विकासदृष्टेर्निर्देशनमनुमापयति ॥

भेदे खुड्डीकागर्भावक्रान्तेरध्याय एक एव । तत्र भातापितृ-

जत्वं गर्भस्यानुमन्यमानस्य भरद्वाजस्य मतंप्रतिक्षिप्य तत्स्था-पयत आत्रेयसिद्धान्तस्य निर्देशोऽस्ति । चरके खुड्डीकाध्यायेऽपि स एव विषयः, इत्युभयोः सवादेन एवरूप एवात्रेयीय अग्नि-वेश्य उपन्यास' स्यात् । चरके तदुत्तरं पुनरन्यो महागर्भावक्रा-न्यध्यायोऽस्ति । तत्र गर्भसम्बन्धीन्येव विषयान्तराणि निरू-पितानि । तेषां विषयाणां भेदेऽनुपलम्भेन चरकीय' पश्चात्तनो विकासः प्रतिभाति । अथवा खुड्डीकापटदर्शनेन महागर्भावक्रा-न्यध्यायस्यापि पूर्वत आग्निवेश्यसंहिताया सत्त्वं, भेदे खण्डित-त्वम्, इत्यपि सम्भवति ॥

वर्तमानचरकसंहिताया उपक्रमग्रन्थे ऋषीणां समवाये भरद्वाजेनेन्द्रसकाशाह्वयस्यायुर्वेदस्य प्रकाशनात् तमप्राप्तवत-आत्रेयस्य शिष्यैरग्निवेशादिभिस्तन्त्रप्रणयनस्य अग्निवेशादि-तन्त्राणां भुवि प्रतिष्ठायाश्चाग्निवेशेन कथनापेक्षया चरकेण स्वसंस्क्रियमाणग्रन्थस्य साम्प्रदायिकत्वोत्कृष्टत्वादिमहिमगान-स्यौचित्यात्, अग्निवेशेन पश्चात्काप्येतद्विद्याया भारद्वाजोपदेश-प्राप्तेरसूचनात्, प्रत्युत भारद्वाजमतस्य प्रतिष्ठादर्शनेन भारद्वा-जसम्बन्धविशेषोल्लेखे तदौदासीन्यावगमाच्च, 'अथातो दीर्घञी-वित्तीयमध्यायं व्याख्यास्यामः', इति ह स्माह भगवानात्रेयः' इति वाक्यद्वयान्ते 'हिताहितं सुखं दुःखं' इत्यादित एवाग्निवे-शतन्त्रस्य प्रारम्भे अन्तरागतो ग्रन्थावतरणिकाशश्चरकाचार्येण पूरितः स्यादित्यपि सम्भाव्यते । हिताहितमित्यादिकस्य ग्रन्थस्य प्राचीनप्रौढेरनुरूपलेखच्छायायास्तत्पूर्ववाक्ये विसंवादो-ऽपि एतदेवाख्यातुं हृदयमभिमुखीकरोति ॥

वर्तमानचरकसंहितायां भेदसंहितायां च दृश्यमानयोः नवेगान्धारणीयाध्याययोस्तुलनाया चरकसंहितागतलेखे वेगनि-रोधौचित्यानीचित्यसम्बद्धस्यैव विषयस्य, भेदलेखे तु अध्याय-स्योपक्रमोपसहारयोस्तद्विषयसत्त्वेऽपि मध्ये तदनुस्यूतानां दन्त-धावनधूमवर्त्यादिविषयान्तराणामपि तत्स्थाने दर्शनेन अग्निवे-शीये सन्दर्भशुद्धिः, भेदलेखे रचनाया किं वा उपलब्धपुस्तकस्य विकृत्या तदशुद्धिरवगम्यते ॥

नावनीतके आत्रेयमतत्वेनोद्धृतानां बहूना योर्गौपधविशे-षाणां चरकसंहिताया सवादेऽपि द्वित्रयोर्गौपधानामसवादेन, श्रीयुतचक्रपाणिशिवदासादिभिः अग्निवेशनाम्नोद्धृतानां कति-पयश्लोकानां चरकसंहितायामदर्शनेन च अग्निवेशसंहितातः संस्करणावसरे कियान् भागो निष्कासितश्चेत्यनुमीयते ॥

इत्थमुपदिशितदिशा भेदसंहितामग्निवेशतन्त्रं च पुरो निधाय प्रतिविषयमुभयत आलोचने स्थलान्तरेष्वपि चरकसं-हितागता भेदसंहितागताश्च विशेषा बहुशो गवेपकानां नय-नयो' प्रतिभासेरन् ॥

चरकसंहितायामध्यायाभ्यन्तरेऽपि तत्रतत्रोक्तानां गद्यवा-क्यार्थानां प्रायः पृष्टैः क्वचन गद्यैरपि सत्त्वेण क्वचन विस्तारेण च सङ्ग्रहविग्रहरूपत्वमापाद्यते । मध्ये मध्येऽपि 'भवन्ति चात्र, अत्र श्लोकाः' इत्यादिरूपेण क्वचन सङ्ग्रहार्थं क्वचनोपपा-दकार्थमवबोधयन्तः पञ्चलेखा', प्रत्यध्यायमन्ते 'अत्र श्लोकाः' इत्युद्दिष्टार्थसंग्राहकाः श्लोका अपि दृश्यन्ते । संहितस्य विवर-

णेन ग्रहणसौकर्यं, विस्तृतस्य संक्षेपणेन धारणसौकर्यं भावयन्त इत्थं लेखाः प्राचीनाचार्यलेखेषूपलभ्यन्ते । व्याकरणमहाभाष्यकारस्यापीयं शैली । कुसुमाञ्जल्यादिष्वपि कारिकाप्रतिपाद्यार्थानां पूरणिकारूपैर्गद्यवाक्यैर्विशदीकरणं, शास्त्रदीपिकाभान्त्यादिषु विस्तृतप्रघट्टकार्यस्य कारिकारूपेण सङ्ग्रहणं दृश्यते । सुश्रुतकाश्यपीयादिष्वपि सङ्ग्रहविग्रहरूपेण द्विधा वर्णनं तत्र तत्रोपलभ्यते । इत्थमेकस्यापि विषयस्य वृत्तुत्सूना हृद्योद्बोधनाय समासेन व्यासेन द्विधा निरूपणं मूलाचार्यस्यापि सम्भवति । एकप्रकारेण पूर्वाचार्योक्ते पुनरपरथा पश्चात् संस्कर्त्रा निरूपणमपि सम्भवति । गहनेषु विषयेष्वन्तर्मिमंसाङ्गणामुपयोगायेत्यमुक्तिभेदो न पौनरुक्त्यदोषमावहतीति प्रतिपत्त्ये—

‘गद्योक्तो य पुनः श्लोकैरर्थः समनुगीयते ।

तद्व्यक्तित्ववसायार्थं द्विरुक्तं तत्र गार्हते ॥’

इति चरकसंहितायां स्पष्टमेवोक्तमस्ति । इत्थं समासव्यासरूपाभ्यां रचनाकौशलं ‘प्रौढिर्व्याससमासौ च’ इति गुणत्वेन न पुनर्दोषत्वेन कीर्त्यतेऽभियुक्तैः ॥

तदेवं चरकाचार्येणाग्निवेशतन्त्रं वाक्यश उपादायैव उपपत्तिपूर्वये सच्चिसये विशदीकृतये ग्रहणधारणोपयोगितया च स्वयमात्मना पूरणीयतया उपवृंहणीयतया च दृष्टानि पदानि वाक्यानि प्रघट्टकौश्रानुप्रवेश्य मूलवाक्यानां स्वीयवाक्यानां च तिलतण्डुलभावायमानमेव प्रतिसंस्करणं व्यधायि । यथाहि भारतग्रन्थमन्तर्निवेश्यैव नानोपाख्यानादीनि वैशम्पायनादिप्ररनप्रतिवचनादीनि पूरणिकावाक्यानि आद्यन्तयो रूपक्रमोपसंहारग्रन्थोश्च निवेश्योपवृंहणेन भारतस्य महाभारतभाव इति महाभारतविमर्शेऽन्यत्रास्माभिः प्रतिपादितमस्ति । एवं प्रायमेवात्र संस्करणेन परिमार्जितरूपान्तरमुपपादितं चरकाचार्येण । येन मूलग्रन्थपरवशतया मूलग्रन्थस्य यादृशो विषयपौर्वापर्यक्रमः स एव संस्कारोत्तरमपीत्यस्यां चरकसंहितायां सुश्रुतसंहितापेक्षया विशुद्धलिखितो ग्रन्थसन्दर्भ इति लोकदृष्टिश्चरकाचार्येणापि न परिजहे । स्वातन्त्र्येणानेन निवृद्धं यद्यभविष्यत् तदा तादृश प्रौढविद्वान् पौर्वापर्यक्रमसन्दर्भशुद्धिं कथं नादर्शयिष्यत् । समासव्यासभेदेन पौनरुक्त्यमापन्नस्य प्रकीर्णस्य विषयस्याप्येकत्र सङ्कलनेन तथाभावं कथं न पर्यहरिष्यत् । एवंसंस्करणे ज्वरसमुच्चये आश्विनभारद्वाजादीनामपि वचनोपलम्भेन नदृष्टिपथं गतत्वेन सम्भावनीयानां भारद्वाजादिसहितानामप्यनुसन्धानेन ततोऽपि सङ्गृहीता विषयाश्चरकाचार्येणात्रानुप्रवेशिता भवेयुः । तदेवं बहुमि प्रयतनैर्व्यापारैश्च प्रतिसंस्कृत्य प्राचीनेय सहिता बहुविचारविषयपूर्णतां नीता स्यात् । येनैतत्परिज्ञानेन तन्त्रान्तराणां गतार्थतामस्या महनीयतां च संहितान्ते दृढवल् स्वमुखेनोद्घरति—

‘यदिहास्ति तदन्यत्र यत्रेहास्ति न तत्कच्चिद्’ इति ॥

तदनेन गुणगौरवेण अन्वर्थस्य चरकनाम्न आनुरूप्येण सर्वतश्चरित्वा प्रचारणेन किलास्य ग्रन्थस्थान्तरङ्गदशा आत्रेया-

१. निदानस्थाने अ. २. श्लो. ४१ ।

ग्निवेशसंहितामप्येऽपि चरिद्रष्टा नर्तमानमहिनायाश्चरकस्य-
हितानाम्ना ग्यातिन्पाजायत क्रि ? ॥

भेदमहिनाया अपि तावदयायामग्रगण्यतायामेव च पूर्वं नविशाध्यायशतात्मग्रन्थस्य स्थानादप्यस्य आत्रेयेण अग्निवेशेन चोपदेशनस्योक्त्या मासल्येन वर्तमानस्यास्य ग्रन्थस्य अपस्मारप्रकरणोत्तरभागस्य काव्यशास्त्रोपेन चरकमयेऽप्यसंस्कारेण पश्चादात्रेयोपदिष्टागीनादीनामुपदेशेभ्यो विषयाननुसन्धाय दृढवल् पूरणचकार क्रितेति नभाज्यते । पश्चात्पूरिते तावति भागे पूर्वापेक्षयाऽऽतीर्णं पद्यप्रायो विभिन्न-
लेखोऽप्येतदं व समर्थयति ॥

अग्निवेशनाम्ना चरुपाणिशिवदामादिभिस्सङ्गृह्यमानं वचनानां दर्शनेन तावन्मभयपर्यन्तमग्निवेशनन्त्रस्योपलम्भितं क्रिलेत्यपि सम्भावयितुं शक्यते । पर तथाचे दृढवल्समयेऽपि तदवस्थितियम्भवेन अग्निवेशतन्त्रस्यैव त्रेपभागयोजनेन पूरणमुपेक्ष्य शिलोच्छ्वृष्ट्या बहुभ्यन्तन्त्रान्तरेभ्यो विषयान समुच्चित्य चिकित्सास्थानान्तसप्तदशाध्यायान् मिदिक्रमस्थाने च निवृद्धय पूरणे दृढवल् किमिति प्रवर्तते । अग्निवेशतन्त्रेण पूरणमनुहित्य तन्त्रान्तरेभ्यः पूरणं न स्वमुखेन वर्णयति । उपसहस्रवर्षपूर्वलिखितपुस्तकोपलम्भेन ततोऽपि प्राचीननयाऽवगते ज्वरसमुच्चये चरकस्य वचनोद्धारे सत्यप्यग्निवेशवचनोद्धाराभावेन, वाग्भटादिभिरपि चरकस्यैवोद्देशेन, हाररस्मीटनृपसमयेऽप्यस्या एव चरकसंहिताया अनुवादेन च वाग्भटदृढवल्-
दिममयात् पूर्वमेवाग्निवेशतन्त्रस्य विलिखितमुनीयते । चरुपाणिशिवदामादिपर्यन्तमप्यग्निवेशतन्त्रोपलम्भेऽग्निवेशस्य चरकस्य च तत्र तत्र निषये साम्ये वैषम्ये च बहुशः प्रदर्शयितव्ये कनिष्यानामेवाग्निवेशवचनानामुद्धारदर्शनं प्राचीननिबन्धेषु टीकासु विहितेभ्य उद्धारंभ्यस्तदुपलम्भं श्रोतयति ॥

सुश्रुतसंहितायास्तु संस्करणे न स्पष्टतया ग्रन्थलेखोऽस्ति : केवलं ‘प्रतिसंस्कर्ताऽपीह नागार्जुनः’ इति दृष्टानलेखमुपलभ्य सुश्रुतसंहिताया. प्रतिसंस्कर्तारं नागार्जुनं केचिन्मन्यन्ते । नागार्जुनस्य प्रतिसंस्कर्तृभावेऽपि सुश्रुतस्य ततः पूर्वतन्व सिद्धयति । किन्तु वर्तमाना सुश्रुतसंहिता नागार्जुनेन प्रतिसंस्कृतेत्यत्र न किमपि बलवत्साधनमुपलभ्यते इति पूर्वमेवोक्तम् । यदि स-
प्रतिसंस्कर्ताऽभविष्यत् तदा चरके ‘अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रति-
संस्कृते’ इति लेखवदत्रापि स्वस्य प्रतिसंस्कर्तृतां कथं नोदले-
खिष्यत् । आर्यनागार्जुनस्य अन्यनागार्जुनस्यापि ग्रन्थान्तरेषु शल्यविषयसूचनाऽपि क्वचन नोपलभ्यते । आर्यनागार्जुनस्य उपायहृदये सुश्रुतस्य नामकीर्तनेऽपि पूर्वनिर्दिष्टभेषजविधानि-
रूपेण शल्यविषयं पृथक्कया नोपात्तं । शान्तिग्रधाने वौद्धमार्गे परिनिष्ठितो बोधिसत्त्वस्थानीयो विद्वान् शल्यसाध्याया शल्य-
विद्यायां कुतो वा प्रवृत्तः स्यादित्यपि सन्देहि चेतः । आर्यना-
गार्जुनेनान्येन तान्त्रिकनागार्जुनेन वाऽस्याः संस्करणे दृढवास-
नानुस्यूता वौद्धीच्छ्रायाऽवश्यमस्यां प्रवेष्टुमर्हति । न खल्वस्यां संहितायां क्वचन लेखतोऽपि वौद्धसम्प्रदायच्छ्रायोपलभ्यते,
प्रत्युत—

१ इत्यध्यायशतं विशमात्रेयमुनिवाक्ष्यम् ॥

महेन्द्ररामकृष्णानां ब्राह्मणानां गवामपि ।
तपसा तेजसा चाऽपि प्रशाम्यध्वं शिवाय वै ॥

इति रामकृष्णादीनां महिमोक्षेयस्तत्र तत्र वैदिकमन्त्र-
प्रयोग, अध्यात्मविषये सांख्यदर्शनग्रहणं च दृश्यते । [तदेवं
नागार्जुनस्य सुश्रुतसंहिताप्रतिमंस्कृतं भाव आत्मनः साधनाय
बलवत्प्रमाणमपेक्षते । सुश्रुतस्य पुनः संस्करणमुपलभ्यतेऽस्मा-
भिरिति ब्रह्मणां प्राच्यानां पाश्चात्यानां च विदुषामभिप्रायः ।
ऋषिदत्तवाचीनविषयाणामप्यनुप्रवेशदर्शनेनात्रापि संस्करणले-
खनी प्रविष्टा इति ममाप्यभिप्रेतम् । परमेतदोये संस्करणे
चरकसंहितायामिव न पौनस्क्यात्मकं संस्करणं प्रायः समो-
च्यते । संस्कर्ता च उत्तरतन्त्रभागयोजकश्च अयमिति स्पष्टं
तु न ज्ञायते, परं मत्सकाशान्ये ६३३ नेवारसंवल्लिखिते तादृ-
प्रीये सुश्रुत-पुस्तके पुष्पिकाया पूर्वभागे 'सुश्रुते शल्यतन्त्रे' इति,
उत्तरतन्त्रान्ते 'इति सौश्रुते महोत्तरतन्त्रे चतुःषष्टितमोऽध्यायः,
अतो निघण्टुर्भविव्यति इति' तदुत्तरगते निघण्टुभागे समाप्ते
'सौश्रुत्यां संहिताया महोत्तरायां निघण्टु ममाप्त' इति लेखो
दृश्यते । इदमर्थप्रत्ययान्तेन सौश्रुतशब्देन सुश्रुतग्रन्थस्यापि
ग्रहणं सम्भवति, परं पूर्वापरभागयोरेकनिबन्धभावे एकेनैव
रूपेणोद्धेख्यस्य समुचिततया पूर्वभागे सुश्रुतशब्देन, उत्तरभागे
सौश्रुतशब्देन विभिनतया निर्देश पूर्वभागः सुश्रुताचार्यस्य,
उत्तरभागस्तद्व्ययस्य सौश्रुताचार्यस्येति बुद्धावरोहयति ।
निघण्टुभागे उपक्रमे दिवोदासोपदेशसम्बन्धस्योद्धेखदर्शनेऽपि
मूलाचार्यस्यैकतया ग्रन्थस्य समूलत्वेन प्रामाण्यविशेषमाधातुं
तथा निर्देशनस्य सम्भ्रिततया, एतदीयलेखस्य किञ्चिदवतीर्णतया,
तस्मिन्निघण्टुभागे उत्तरभागीयशब्दविशेषाणामपि प्रविष्टतया च
न निघण्टुभागोऽपि सौश्रुतस्यैव भवितुमर्हति । उत्तरतन्त्रं
संयोज्यापूर्णशपूरकेण सौश्रुताचार्येण पूर्वभागेऽपि क्वचन सस्कर-
णविशेषोऽपि विहितः स्यात् । महाभाष्यकृतः सौश्रुतशब्द-
घटितनिर्देशनस्य दर्शनेन सौश्रुतानामपि पूर्वं प्रसिद्धिः, सुश्रुत-
वंश्यानां सौश्रुतानां शल्यविद्याविदां पार्थिवैः सह सम्बन्धमा-
दाय सौश्रुतपार्थिवा इति पूर्वतः प्रसिद्धिरिति पूर्वं दर्शितमेव ।
तेन सुश्रुतस्य वश्येन साम्प्रदायिकेन वा सौश्रुताचार्येण सुश्रु-
तस्य पूर्वतन्त्रं संस्कृतमुत्तरतन्त्रं निघण्टुभागश्च योजिते
इत्यनुमीयते ॥

पूर्वाचार्यसंहितामुपलभ्यापि प्रस्थानान्तरीयाचार्यग्रन्थेभ्यो
विशेषान्तराणामवगमे तान्यप्यनुप्रवेष्ट्य पूर्वसंहिताया न्यूनता-
परिहारेण सर्वाङ्गपूर्तये प्रयत्नस्य साधुतया दर्शनेन किल पश्चा-
द्योजकेन तन्त्रान्तरावगतविषयाणामपि संयोजनं, पूर्वतन्त्रायां
दिवोदाससंहितामुपादाय निबद्धाया सुश्रुतसंहितायामुत्तरत-
न्त्ररूपेण विहितः स्यात् । उत्तरभागे निविष्टा विषया विदेहा-
धिपादिकीर्तितशालाक्यादितन्त्रान्तरसम्बद्धा इति तदुक्त्यैव
स्पष्टीभवति । तत्रत्ये कौमारभृत्यप्रकरणे मूले आचार्यान्तर-
निर्देशे कुमारवाधहेतुभिरिति सामान्यत उल्लेखेऽपि तटी-
काकृता पार्वतकबन्धकजीवकादिभिरिति निर्देशनेन जीवकस्यै-
तद्ग्रन्थोपलम्भेन च काश्यपजीवकादिप्रोक्तास्तदीयविषयानप्यु-
पादायोत्तरतन्त्रे योजनं कृतं सम्भाव्यते ॥

सुश्रुतोत्तरतन्त्रे रसप्रभेददर्शनपरस्य चतुःषष्ट्यध्यायस्य
टोपप्रभेददर्शनपदस्यान्तिमस्य अध्यायस्य चान्तरा पञ्चषष्टि-
मोऽध्यायस्तन्त्रयुक्त्यध्यायः । कौटिलीयार्थशास्त्रेऽप्यन्तिमस्तन्त्र-
युक्त्यध्यायः । उभयोर्युगपदालोचने उभयत्र द्वात्रिंशद्भिधानां
तन्त्रयुक्तीनामधिकरणादीनामृत्यान्तानां तदन्तर्गतानामुद्देशनि-
र्देशोपदेशापदेशप्रदेशातिदेशादीनां ग्रन्थान्तरेष्वदृष्टानामसाधा-
रणप्रभेदानामन्येषां च पदार्थानां केवलं स्वस्ववैयकनैतिकविष-
यकोदाहरणवर्जं निर्वचनसाग्यं दृश्यमानमेकस्यापरत्र च्छायायानु-
वेधमनुमापयति । तत्र कतरस्यान्यतरस्मिंश्छायायानुवेध इति
पर्यालोचने कौटिलीये औपनिषदाधिकरणसमाप्तौ ग्रन्थान्ते
शास्त्रीययुक्तिप्रदर्शनमिव सुश्रुतोत्तरतन्त्रे सहप्रवेष्टुमर्हयो रस-
भेदटोपभेदप्रकरणयोरन्तरा तन्त्रयुक्त्यध्यायप्रवेशः पूर्वापरसङ्ग-
तिदार्ढ्यमनुपयन्नन्यदीयच्छायायानुवेधेन संस्करणान्तरे वाऽनुप्रवेशं
सम्भावयति । चरकसंहितायामपि ग्रन्थान्ते तन्त्रयुक्तेर्विषया
उद्देशमात्रेण निविष्टा दृश्यन्ते । तेऽपि दृढबलपूरितांश एव ।
पश्चात्तनेऽप्युत्तरतन्त्रे धन्वन्तर्युक्तिरूपतया पूर्वभागसम्बन्धेन
प्रामाणिकत्वविशेषमवगमयितुं 'यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः'
इति पूर्वभागवत्लेखोऽत्राप्यनुप्रवेशितो लेखकेनेति सम्भाव्यते ।
तदस्या सुश्रुतसंहितायामनुप्रवेशविषयान्तराणि मूलग्रन्थोत्तर-
मुत्तरतन्त्ररूपेण पृथक्त्यैव संयोजितानि न तु चरक इव तन्त्रान्त-
रालेखवैकशरीरतामापाद्य । येन नवपुराणयोर्विषययोः संहिता-
न्तरसंगृहीतविषयाणामपि परिच्छेदेन दर्शनं सुकरमुपजायते ।
सुश्रुतसंहितायां प्रथमाध्यायान्ते "सर्विशमध्यायशतं पञ्चसु
स्थानेषु सविभज्य उत्तरे तन्त्रे शेषानर्थान् व्याख्यास्यामः" इति
मुद्रितपुस्तकपाठदर्शने पूर्वसंहितासमये उत्तरतन्त्रस्यापि सञ्जा-
वप्रतीत्या द्वयोर्भागयोः समकालत्वमेवायाति । परं मदीय-
सङ्ग्रहालयगते प्राचीनतादृपत्रपुस्तके तत्र तत्र बहुश पाठ-
भेदाः सन्ति । अत्रापि 'सविभज्य उत्तरे वक्ष्यामः' इति
पाठोऽस्ति । येन १२० अध्यायान् पञ्चस्थानेषु विभज्य अत
उत्तरं वक्ष्याम इत्येव ग्रन्थाशयो, न किलोत्तरतन्त्रनिर्देश इति
प्रतिभाति । तृतीयाध्यायादौ अध्यायगणने मुद्रितपुस्तके दृश्य-
मानः 'तदुत्तर पदपष्टि' इत्यंशोऽपि तादृपुस्तके नास्ति । किन्तु
'अतःपरं स्वनाम्नैव तन्त्रमुत्तरमुच्यते' इत्यारम्भविहिता उत्त-
रतन्त्राध्यायविषयसंग्राहका 'विधिनाऽधीत्य युक्ताना भवन्ति
प्राणदा भुवि' इत्यन्ताः श्लोकास्तु तादृपुस्तकेऽपि सन्ति ।
पश्चादुत्तरतन्त्रभागयोजनोत्तर तद्विषयसूचीश्लोका इमेऽप्यनु-
प्रविष्टा बहुशः सम्भवन्ति ॥

वृद्धजीवकीये तु पूर्वतन्त्राः काश्यपसंहिताया महत्वेन वृद्ध-
जीवकेन सक्षिप्यैतन्त्रं निर्मितमिति संहिताकल्पाध्यायलेखेन
काश्यपीयसंहिता येन रूपेणासीन्न तेनैव स्वरूपेण वृद्धजीवक-
तन्त्ररूपतामापन्ना, अपितु सक्षिप्यरचनान्तरेण रूपान्तरमापन्ना
इति स्पष्टमवबुध्यते । परं वृद्धजीवकेन सक्षेपणोऽपि मूलसंहिता-
मनपेक्ष्य न स्वातन्त्र्येण रचनं विहितमपि तु तदीयोपदेशरू-
पाणि वाक्यानि तदर्थ्यान्तर्भाव्यैव मध्ये मध्ये विच्छेदनीयवि-
स्तृतांशानपहाय महत्याः संहिताया लघ्वाकारता केवलं विहिता
इति तल्लेखतः प्रतीयते ॥

अत्रादितोऽन्तर्पर्यन्तं प्रत्यध्यायं पूर्वभागे खिलभागेऽपि 'इत्याह भगवान् कश्यपः' इति ह स्माह भगवान् कश्यपः इत्युपक्रमोपसंहारवाक्ययोरेक्यरूप्यदर्शनेऽपि तदन्तर्गतानि न सर्वाणि वाक्यानि कश्यपस्य, अपितु सिद्धान्तोपदेशवाक्यान्वेव तदीयानि, मध्ये मध्ये तत्तद्विषयोपन्यासाय पूरणिकारूपेण निर्दिष्टानि उपक्रमोपसंहारवाक्यादीनि पश्चाद्बृहज्जीवकेन तन्त्रस्वरूपतापादने पूरितान्यपि भवितुमर्हन्ति । आद्यन्तयोः सर्वेष्वध्यायेषु 'इत्याह कश्यपः' इत्युल्लेखनं तु सर्वस्यास्य विषयस्य स्वकपोलकल्पनारूपत्वमपह्न्य कश्यपोपज्ञभावेन कश्यपोकसंहिताया एव साररूपतया च प्रामाण्यं व्यवस्थापयितुं जीवकेन विहितं स्यात् । 'इत्याह कश्यपः' इत्युपक्रम्य निर्दिष्टस्यापि प्रकरणस्याभ्यन्तरे पूर्वभागे 'साहस्रावतिवालस्य सर्वं नेच्छति कश्यपः' (पृ १२२), मज्जवसयोस्तु मण्ड सर्वेषां कश्यपः पूर्वम् (पृ १७), 'अथ कश्यपोऽब्रवीत् सर्वमप्येतदसम्यक्' इत्यादिषु स्थलेषु, खिलभागेऽपि "पाययेदिति कश्यपः (अ. १० श्लो. ७३), यथास्वमिति कश्यपः (अ १० श्लो ६६), पेय इति ह स्माह कश्यप (अ १० श्लो ५८)" इत्यादिस्थलेषु पुनः कश्यपशब्दोल्लेखनं तदीयसिद्धान्तानामर्थानुवादं जीवककृतं सूचयति, किंवा बृहज्जीवकोपदेशकस्य मारीचकस्यपस्य तत्र तत्र 'इति कश्यपः' इत्यनुदेशनं प्राचीनकस्यपपरम्परामभिप्रैति । शब्दतोऽर्थतो बोधयथाऽपि गृहीताः सिद्धान्ताद्युक्तयः प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तीति न्यायेन कश्यपीया. संमान्यन्ते । मनुस्मृत्याद्विषु प्राचीननिवन्धेषु शिष्येण भृगुणा मनो, सामश्रवादिभिर्बाह्वल्क्यस्य शब्दतोऽर्थतश्चोपदेशान् संगृह्य सम्पूर्णं च निबन्धेषु मनुसंहितायाञ्चलक्यसंहितादिनामभिर्न्यवहारस्योपलम्भेन प्राचीनार्परचनासु दृश्यमाना शैली अत्राप्युचिता समीक्ष्यते । पूर्वसम्प्रदायोल्लेखे कश्यपस्येव तस्पुत्राणां काश्यपानामपि आचार्यभावेऽवबोधितेऽपि प्रत्यध्यायमुपक्रमोपसंहारयो 'इति ह स्माह कश्यपः' इति, ग्रन्थाभ्यन्तरेऽपि तत्र तत्र 'कश्यपोऽब्रवीत्, इति कश्यपः' इत्यादिरूपेण सर्वत्र कश्यपशब्देनैव एतदीय आचार्य उल्लिख्यते ॥

अस्मिन् ग्रन्थे संहिताकल्पान्तं पूर्वभागस्तदुत्तरः खिलभागश्चेति भागद्वयमीक्ष्यते । उभयोर्भागयो प्रत्यध्यायमुपक्रमोपसंहारयो 'इत्याह कश्यपः' इति कश्यपोपदेशरूपत्वेनोक्ते-खवाक्यानि सन्ति । ज्वरसमुच्चये कश्यपनाम्नोद्घृतानि वचनानि एतद्वन्त्यस्य पूर्वभागस्थानि उत्तरभागस्थानि च सवादाय लभ्यन्ते । उभयत्र कश्यपस्य उपदेष्टृतया पूर्वभागे सर्वत्र जीवकस्य, उत्तरभागेऽपि बहुधा जीवकस्यैव क्वचन व्यक्त्यन्त-रस्यापि उपदेशयतयोल्लेखोऽस्ति । अत्र पूर्वात्तरभागयोरेको-पदेशत्वबोधकानि पूर्वग्रन्थेन सहोत्तरग्रन्थस्य उत्तरग्रन्थेन सह पूर्वग्रन्थस्य च संयोजकानि वाक्यान्नुभयोर्भागयोरुपलभ्यन्ते ॥

१ पूर्वभाग—पञ्चद विनयादिद्वान् कश्यप इहजीवक ।
उत्तरस्थाने भगवता निर्दिष्टो द्विविधो ज्वरः ।
पुनरष्टविधः प्रोक्तो निदाने तत्त्वदर्शितः ॥
(पृ. ९३)
उत्तरस्थाने भगवता द्वौ ज्वरौ परिकीर्तितौ ।

एव दर्शनैः पूर्वोत्तरयोर्द्वयोर्भागयो परम्परसम्बद्धयोरेक-शरीरभावेन समुद्धितस्यास्य ग्रन्थस्य कश्यपमहितारूपत्वमा-पस्ततः प्रतीयते । परं पूर्वभागस्थान्ते पूर्वग्रन्थोपमहानामकः संहिताकल्पाध्यायो ग्रन्थसमाप्तेर्निदर्शको लभ्यते । ग्रन्थस्य सप्तमेऽध्याये सर्वान्त एवोपमंहरणं युज्यते । प्राचीने आत्रेयभेद-योः सत्युर्वेदीये संहिते सुत्रनिदानादिभिरष्टप्रस्थानं विशाल्युत्तर-शताध्यायैश्च पूर्णं ममुपलभ्येते । तथैवात्रापि पूर्वभाग एवाष्टौ स्थानानि तावन्तोऽध्यायाश्च पूर्यन्ते । संहिताकल्पाध्याय-लेखेनापि—

सुत्रस्थाननिदानानि विमानान्यात्मनिश्चय' ।

इन्द्रियाणि चिकित्सा च सिद्धिः कल्पाश्च संहिता ॥

(श्लो ७)

इति संहिताया अष्टावेवोपविभागाः प्रदर्श्यन्ते । तदन्ते 'स्मासा चेय संहिता, अतः परं खिलस्थान भविष्यति' इति संहितासमाप्तिसूचकं पुष्पिकावाक्यमपि दृश्यते । अनेन अष्टभिः स्थानैः सर्वशशताध्यायैश्च वर्तमाना बृहज्जीवकेन संज्ञितविन्या-सान्तरमापादितेयं पूर्वभागात्मिका काश्यपमहितेति प्रतीयते ॥

तदुत्तरमनुकपरिशिष्टपूरणिकारूपेण पूर्वभागोक्ताना कति-पयाना विषयाणा विकासप्रक्रियया इतस्ततोऽपि मद्गृहीताना कारयपोक्तानां विज्ञेयाना विषयविशेषाणां योजनया च पूर्व-भागोक्तक्रममनुपादायैव प्रकीर्णविषयसङ्ग्रहायित. अशीत्य-ध्यायात्मक. खिलभागः आगन्तुनामन्तेनिवेशन्यायेन सुश्रुते १२० अध्यायात्मकपूर्वसंहितोत्तरमुत्तरतन्त्रवत् पुनर्योजितः प्रतीयते ॥

मेवदूतादिषु केषुचिद्ग्रन्थेषु कथांशान् द्विधा विभज्य पूर्वो-त्तरभागरूपेण विभागदर्शनेन नैव सर्वत्र नियन्तुं शक्यते, तथाऽपि कादम्बरीदशकुमारादिषु पूर्वोत्तरभागयो रचनाभेदः क्वचन कर्तुमेदस्य स्पष्टमुल्लेखश्च । तादृशेषु पश्चात्पूरिताशस्य केवलमुत्तरभागान्मैव पृथग्व्यवहार । ग्रन्थनाम तु समुच्चि-

तयोर्विस्तरमिच्छामि श्रोतुं लक्षणमेव च ॥

(पृ. १२३)

सुनिकोपक्रमाध्याये यच्च नष्टे गिले मुने ।

तदिहापि प्रयोक्तव्यं सन्निधानचिकित्मितम् ॥

(विशेषकल्पे)

खिलभागे—कश्यपं सर्वशास्त्रज्ञं सर्वलोकगुरुं गुण्म् ।

मार्गवः परिपञ्चदं सुशय सत्रितत्रत ।

प्रोक्तं ज्वरचिकित्साया विषमत्वस्य कारणम् ।

वस्तुमर्हति तत्त्वेन सविशेष सविस्तरम् ।

(अ. १ श्लो. ३-४)

अथ खल्वस्माभिः पूर्वं यदसविमानेऽभिहितं लालादिचतुर्विंशति-विषमभाररमात्रं तस्येदानीं प्रतिकल्पविशेषानुपदेश्यामः ॥ (अ. ५ गङ्ग ३)

परिक्रान्तुं बालानां दन्तजनननि वे मया ।

कीर्तिरास्ते प्रयोक्तव्याः परिभूताक्षिरोगिषु ॥

(अ १३ श्लो. २५)

पूर्वं ज्वरनिदाने तु प्रोक्तं प्रत्येकशो मया ।

यथावदेषा रूपाणि सप्तकस्याम्यत परम् ॥

तस्मैव काठवररीदशकुमारचरितमित्यादिकमेव । रामायणेऽपि रामचन्द्रसदसि कुशलवाभ्या गीताङ्गागादुत्तरो भागः पश्चात्पूरित एव स्यादिति बहुना विदुषा विचारः । तन्नामास्योत्तरकाण्डनाम्ना व्यवहारेऽपि समुचितग्रन्थस्यैकेनैव नाम्ना व्यवहृतिः । ईदृशास्थलेषु यत्रोत्तरभागो लेखशैल्या विभेदोऽनुसन्धीयते, तत्र कर्तृभेदेन समयभेदेन वा निर्माणभेदः प्राप्नोतिऽनुभूयते । सुश्रुतेऽपि पूर्वभागे कौमारमृत्युशालाक्यादिविषयान्तराणां विकासेन संयोजनोचितानां विषयाणामुपलम्भेन एककर्तृत्वे तत्र तत्रैवं सविन्तर वर्णनौचित्येऽपि पूर्वत्र शल्यप्रस्थानप्राधान्यरक्षायै लेशत एव तादृशा विषया दृश्यन्ते । विस्तृताप्रस्थानान्तरीयविषया उत्तरतन्त्ररूपेण पुनरुपलभ्यमानाः पश्चात्पूरिता इत्यवगन्तुमौचित्येन उत्तरतन्त्रनाम्ना निर्दिश्यन्ते । लेखरचनाभेदेनापि निर्माणभेदोऽनुसन्धीयते । एवमेव काश्यपीयेऽपि खिलभागस्य पूर्वभागेन सहैव रचितत्वे पूर्वभागो प्रविष्टेषु ज्वरादिविषयेष्वेव खिलभागोक्तानां ज्वरादिविषयगतविशेषान्तराणामपि सहयोगेन एकपिण्डभावेन निरूपणौचित्ये विशेषान्तराणां खिलभागे पुन कथनेन उपदेशस्थानसमयोपदेशव्यक्तिभेदाद्यवगमेन च पूर्वग्रन्थस्य खिलभागस्य च कर्तृभेदेन समयभेदेन वा रचनाविभेदोऽनुसन्धातुं शक्यते । ऋग्वेदादिष्वपि खिलरूपेण संयुक्तस्य भागस्य समयान्तरमङ्गीक्रियते विवेचकैः । अत्रापि खिलनाम्ना निर्देशोऽपि समयभेदं कर्तृभेदं चानुमापयति । 'तन्त्रं सखिलमुच्यते' इति संहिताकल्पाध्यायवाक्यदर्शनेन खिलभागसंहितायास्तस्या एव संहिताया वृद्धजीवकीयतन्त्रस्वरूपतामापन्नाया वृद्धजीवकीयतन्त्रत्वं, खिलभागीयविषयाणामपि कारयपोपदेशात्मकत्वेनात्रानुस्यूततया सखिलस्यास्य ग्रन्थस्य संहितात्वं चोपपन्नं भवति । अत्र पूर्वभागे—

उपास्यमानमृषिभिः कश्यपं वृद्धजीविक ।

चोदितो दास्वाहेन वेदनार्थेऽभ्यञ्जोदयत् ॥ (पृ. ३३)

इति दास्वाहप्रेरितस्य वृद्धजीविकस्य कश्यपेनोपदेशनमवगम्यते । तदनुसारेण पूर्वभागे प्रायो बहुष्वध्यायेषु जीविकस्य प्रभः कश्यपस्य प्रतिवचनं चास्ति । वत्सस्य मृगुसन्ततितया वात्स्यस्य पूर्वपुरुषत्वेन निर्दिष्टस्य जीविकस्य भार्गवशब्देन सम्बोधनौचित्येऽपि केवलमेकत्र 'भार्गवास्थीनि ।' (पृ. ७५) इति भार्गवशब्देन सम्बोधनमस्ति । अन्यत्र तु जीविकशब्देनैव सम्बोधनं दृश्यते । उत्तरभागे तु दास्वाहस्य नामोल्लेखो नास्ति । क्वचनैव जीविकशब्देन सम्बोधनं, प्रायो भार्गवशब्देन सम्बोधनं चास्ति । अन्तर्वर्तीचिकित्सितकुङ्कुम्काध्यायादौ क्वचन जीविकभार्गवशब्दाभ्यां संबोधन जीविकप्ररनं च विहाय 'नृप ! नराधिप ! विशापते !' इत्यादिरूपेण राज्ञः सम्बोधनानि सन्ति । एकत्र 'इति वार्योविदायेदं' इति (खि.स्था.अ.१३) वार्योविदस्य कश्यपेनोपदेशनमप्युल्लिखितं दृश्यते । लेखरचनाया अनुसन्धाने पूर्वभागे प्रायो लेखप्रौढिः आर्षभावप्राचुर्यं विषयगाभीर्यं च दृश्यते, उत्तरभागे तु प्रायो विकसिता विषया, प्राञ्जला निरूपणप्रक्रिया च दृश्यते रेवतीकल्पचर्मदलजातकर्मोत्तरीयशूलचिकित्सिताध्यायादिषु क्वचन पूर्वभागानुरूपा प्रौढा आर्षी रचना

विषयगम्भीरभावश्चोपलभ्यते । एवं दर्शनेन प्रायो दास्वाहप्रेरिताय जीविकाय कश्यपेन विहितानुपदेशान् प्राधान्येनोपादाय पूर्वभागः प्रौढप्रायप्रक्रियया, जीविकाय वार्योविदादिभ्योऽन्येभ्यश्चान्यत्रापि समये समये कश्यपोपदिष्टान् विषयानुपादायोत्तरभागो विकसितप्रायप्रक्रियया निबद्धः प्रतीयमानो लेखनीभेदं समयभेदं चानुमापयति । संहिताकल्पाध्यायोक्तौ वृद्धजीविकनिबद्धतन्त्रस्य कञ्चित्कालं लुप्तस्य प्राप्स्या वात्स्येन संस्करणस्य निर्देशोत्तरं—

स्थानेष्वष्टसु शाखायां यद्यञ्चोक्तं प्रयोजनम् ।

तत्तद्भूय प्रवक्ष्यामि खिलेषु निखिलेन ते ॥ (स.क.श्लो.२८)

इत्युक्तिर्हि वात्स्यस्यैव भवितुमर्हति । तेनष्टास्थानात्मकमेव काश्यपसंहितासत्त्वरूपं वृद्धजीवकीय पूर्वतन्त्रं, तत्रानुक्तान् सप्रयोजनानाचार्यान्तरग्रन्थेभ्य उपदेशपरम्परातश्चागतान् कश्यपोपदिष्टविषयानप्युपादाय वात्स्येनैव खिलभागरूपेणान्त्येयोजना विहिता इति प्रतिभाति । वात्स्येनास्य भागस्य योजनेऽपि काश्यपीयोपदेशानां शब्दतोऽर्थतश्चेतस्ततः सद्ब्रह्मेण उच्चावचरूपेणावस्थितेभ्यस्तत्तद्ग्रन्थान्तरगतोभ्यो लेखेभ्यो गृहीतानामंशानां विभिन्नभावेनात्र खिलभागे क्वचन प्रौढयाक्वचन साधारण्या च प्रक्रियया ग्रन्थलेखदर्शनं सुसङ्गतमेव । वार्योविदाङ्गायनभारद्वाजदास्वाहद्विरण्याचवैदेहानां पूर्वेषां तस्मानधिकानां चाचार्याणां मतानि निर्दिश्य वृद्धजीविकस्यापि मतविशेषो निर्दिष्टः । अस्य वृद्धजीविकस्य समसमयकान्तेवासितया तदीयमतस्यापि कश्यपेन स्वय जीविकेन वा पूर्वपक्षश्रेण्यां निर्दिश्यान्ते चरमसिद्धान्तरूपेण कश्यपमतनिर्देशनं सम्भवतु नाम, परं पश्चाद्भ्रमनविरेचनाध्याये (सि. स्था.) कौत्सपाराशर्यवृद्धकाश्यपवैदेहवार्योविदानां प्राचां तादात्विकानां चाचार्याणां मतनिर्देशोत्तरं वात्स्यमत निर्दिश्य सर्वेषामेषां पूर्ववादत्वेन चरमसिद्धान्ततया कश्यपमतनिर्देशस्थले प्रविष्टो वात्स्यः सिद्धान्तवादरूपेण निर्दिष्टात् कश्यपमतात् पूर्व पूर्ववादरूपेण बहुकालोत्तरोद्भवस्य प्रतिसंस्कर्तृवात्स्यस्य कश्यपेन वृद्धजीविकेन वा निर्देशनौचित्येन एतद्ग्रन्थसंस्कर्ता वात्स्य एवायमिति शङ्कितुं न युज्यते । अत्रोल्लिखिताः कौत्सपाराशर्यादयः सर्वे प्राचीनाचार्या एवेति तत्समश्रेण्या निर्दिष्टेन वात्स्येनापि प्राचीनेनैव भवितव्यम् । अतपथे वंशब्राह्मणे भारद्वाजपाराशर्याभिवेश्यहारीतकाप्यगालवजातुकर्णान्त्रियादयो बहवः प्राचीना ऋषय उपलभ्यन्ते । तैः सह वात्स्यस्याप्युल्लेखोऽस्ति । एतन्नामान आयुर्वेदाचार्या अप्ययुर्वेद-ग्रन्थेभ्योऽवगम्यन्ते । यद्यप्यत्र ब्रह्मविद्यापरम्परानिर्देशेनैषामायुर्वेदाचार्यत्वं नायाति, समाप्तनामानोऽन्येऽपि सम्भवन्ति, तथाऽप्येते ब्रह्मविद्यविद एव केवलं, नत्वायुर्वेदविद इति न नियन्तुं शक्यते । पृषां पूर्वकथाया स्ववैधत्वेन प्रसिद्धयोरश्विनोरप्युल्लेखेन तत्परम्परागतानामेषामायुर्वेदेऽप्याचार्यभावो न शक्यते न सम्भवी । आयुर्वेदीयग्रन्थेभ्यस्तदीयपूर्वाचार्यत्वेन ज्ञायमानानाम् एषा बहूना नाम्नामस्मिन् वंशब्राह्मणे प्रायः सहभावेन दर्शनात् एवमे स्मरिति सम्भावयितुं शक्यते ॥

प्रतिसंस्कर्ता वात्स्येन न केवलं खिलभागयोजना विहिता, किन्तु—“संस्कृतं तत् पुनस्तन्त्र वृद्धजीविकनिर्मितम् ॥”

(संक्र. श्लो. २७) इति संहिताकल्पाध्यायलेपेन पूर्वभागेऽपि संस्करणलेखन्यनुप्रवेशितेति स्पष्टमवबुध्यते । परमनेन वात्स्येन स्वीयवक्तव्यान्वप्यनुप्रवेश्य विशेषविषयमभूतस्य खिलभागस्य पृथग्निवध्य सयोजनेन पूर्वभागे मूलग्रन्थविपर्यासरूपो न तथा विशेषप्रतिसंस्कारोऽस्मिस्तन्त्रे विहित स्यात्, अपि तु कचन पूरुणिकावाक्यानि कचन स्वीयमतविशेषं तदाखे समयागतान् विपर्याश्र काश्चनानुप्रवेश्य यथावस्थित एव पूर्वग्रन्थे तत्र तत्र पदवाक्योपवृहणमात्रं विहित स्यादित्यनुमन्धीयते ॥

यस्य कस्यापि वस्तुनो निबन्धस्य वा गुणाधानेनोच्चलीकृतये प्रवर्तन्ते प्रतिसंस्कारं । एवमुद्दिष्टप्रक्रियया संस्करणेन तासु प्राचीनसंहितासु लेखस्य विषयविशेषाणां वा सङ्कोचविकासादिभिन्नवप्रतिभातविषयाणां प्रवेशनेन, असाधुतया दृष्टाशाना परिहृणनेन परिवर्तनेन चैवमादिभि संस्कारविशेषैर्नवीकृतानि दृश्यमानानि रूपान्तराणि समपाद्यन्तेति प्रतिमस्कृतृणां प्रयत्न स्थाने भवतु नाम, परमत्रैव मनसि प्रतिभाति । एवमासां पुन पुन. संस्करणेषु प्राचीनसंहितालेखानां प्रतिसंस्कर्तृलेखानां न नीरञ्जिरसम्भेदविधानेन प्रतिसंस्कर्तृनिबन्धेषु प्राचीनसंहितानामन्तर्भाव. समजनि । ततश्च प्राचीनात्रेयसंहिताया अग्निवेशेनोपवृहण, अग्निवेशसंहितायाश्चरकाचार्येण संस्करणम्, एव कश्यपसंहिताया वृद्धजीवकेन सञ्ज्ञेपण तदीयतन्त्रस्य वात्स्येन पुन. प्रतिमस्कृतिमिति इत्यन्ति पद्यानि वाक्यानि प्रबन्धाश्चैतदीयानीति दु शक इदानीं परिच्छेद । यथा प्राचीननावनीतकमूलग्रन्थस्य नवप्रवेशितलेपेन सह प्रतिसंस्कृतस्य लाहोरप्रदेशात् प्रकाशनेन प्रतिमस्कृत्रां अपूर्णविषयपरिपूर्णादिनोपकृतमेव, संस्करणे वाग्भटनगेन्द्रनाथादिपश्चात्तनोद्गावितौपधानामप्यनुप्रवेशनेनानुभवमिदं वैदुभिरौपध' समुपवृहितमपीति मन्यन्तोपस्यैव विषय. । परसस्मिन् प्रकाशने लिपिभेदेन कोष्टकाम्यन्तरविन्यासादिना व्याख्यारूपेण वा नप्रतिरिताशस्य यदि प्रकाशनेनमभिविष्टत्वा इयानदाः प्राचीन इयानशो नवमसंस्करणे प्रवेशित इति सुतरा पर्यच्छेत्स्यत । यमप्रति मूलनावनीतकमात्रस्य यूरोपे लाहोरप्रदेशे च पृथग्मुद्रितस्योपलब्ध्या उभयो. सङ्गमने प्राचीननवीनाशानामधुना परिच्छेदं कर्तुं शक्यते, तथाऽपि समयवशेनास्य मूलग्रन्थमात्रपुस्तकानुपलब्धौ प्रतिमस्कृतपुस्तकमात्रात्तथा परिच्छेदं नैव शक्यते । वाग्भटनगेन्द्रनाथाद्युल्लेखलिङ्गेन नगेन्द्रनाथविदुषोऽप्यनु मूलनावनीतकोटय इति संशयस्थान पश्चात्तनाना जायेत च । तथैव पुराणमये काश्यपसंहितात्रेयसंहितादीनां तदनुम्यूतानामग्निवेशसंहितावृद्धजीवकीयतन्त्रदीनां चरकाचार्यादिविहितप्रतिमस्कारग्रन्थेषु. पृथगुपलम्भ स्यादेव । प्रचलितं प्रतिमस्कृतरूपान्तरं पूर्वस्वरूपागामप्रचारतो विलोपेन पुरातनानि स्वरूपाणि त्रिलीनान्यभूवन् । प्रतिमस्कृते च कति पूर्वतनाशास्यक्ता कति वा नवाशा प्रवेशिता' कति चाशा रूपान्तरमापादिना भवेयु । येन तत्तदीयाशाना परिच्छेदेन महाचार्यसमयस्य परिच्छेदोऽपि दुष्कर. समजनि ॥

नानाविशेषावचासु प्रज्ञाभूमिकासु उदीयमाने प्रतिभानविशेषाचार्यान्तरोपदेशादीनामनुमन्धानविशेषं नव-

नवा अपि विचारविशेषा' समुद्भवन्ति । पूर्वपामाचार्याणां मिद्धान्ता अपि पश्चाननीनाचार्यान्तराणां विचारान्तरैरन्यथा प्रतिभायमानाः प्रतिमस्कृते रूपान्तरं परिग्यागमुपगच्छन्तोऽपि सम्भवन्ति । कचन निर्मला अपि पूर्वमिद्धान्ताः पश्चात्संस्करणे पुनपुनर्मुद्रणैर्मांलिख्यमुपयान्ति । यदि नाम च नमदिताया चिक्रिगितन्यानीयान्तमसदनाध्यायाना मिद्विकल्पम्यानयोश्च त्रिलोपेन दृश्यप्रचार्येण पश्चात्पूरिततया तावान्भागो दृश्यलभ्यैव रचनारूप, तत्र न आत्रेयस्याग्निवेशस्य चरकाचार्यस्य च लेखन्या प्रयोग इति अन्तभागे पृथगदन्धितस्य तावद्भागस्य विचारमौष्टवार्मौष्टवे हेद्वलम्बैव शिरमि । एवमेवाग्निवेशचरकाचार्यामपि स्वीयविचारविशेषलेखानां परिच्छेदरूपेण पूर्वग्रन्थान्तं पृथक्मन्त्रिशो व्यवास्यत, किं वा अग्निवेशान्त्रमद्यापि पृथगलप्यत, तदा उभयो सवादे तत्र तत्र भागे दृश्यमाना यद्यन्तो विचारा उक्त्यश्च तस्मिस्तन्मिन्नेत्र स्वातिशयमाधाम्यन्त । अपि तु पूर्वपश्चाद्वाचार्याणामुक्त्योगेद्वायमुनयोरिविक्रैव संमिधने उपजाने पूर्वतन्त्रे च पृथगनुपलब्धे, कचन दृश्यमानाना सदमतामुन्मेषाणां यशोऽयदाश्च प्राचीनाचार्यस्य पश्चात्तनाचार्यस्य इत्यनिश्चयेन पश्चात्तनाचार्यसमये उपजातस्यापि अन्यथाभावस्य प्राचीनाचार्येषु दोष शङ्कनीय. सम्भवति । न केवलमेव प्रसङ्गश्चरकसंहितायामेव, अपि तु सुश्रुतसंहिताया काश्यपसंहितायामपि पश्चात्संस्करणे प्रविष्टा काश्चन विकृतयः अर्वाङ्को विषयाश्च कचनोपलभ्यमाना अस्थेन्यनिश्चीयमाना मूलसंहितानिबन्धुणा महर्षीणामप्यत्राग्भावाद्यायै अपिमिद्धान्तशङ्कायै च जायन्ते । यथाहि भारतस्य पश्चादुपवृहणेन महाभारतभावापत्तौ तत. पश्चाद्वा पुन पुन संस्करणे प्रविष्टाना शब्दविशेषादीनां प्रवेशसमयानिधारणेन मूलभारतमप्यत्रांगाकृत्यमाणमिव दृश्यते । एव चरकसंहिताया दृश्यमानो विकसितो निग्रहस्थानस्योत्तरो विशेषविषय' आत्रेयस्याग्निवेशस्य चरकस्य वा लेखगत इत्यनिश्चीयमान आत्रेयस्यापि अर्वागाकर्षणशङ्कायै जायते । एवमेव अस्या काश्यपसंहिताया दृश्यमाना उरुमर्षिप्यपमर्षिग्यादय कचन शब्दविशेषा वात्स्यीये प्रतिमस्कृते एव प्रविष्टा भवितुमर्हा अपि काश्यपस्य वृद्धजीवकस्य वात्स्यस्य वेति अनिधार्यमाणाः सन्त कश्यपवृद्धजीवकयो प्राचीनत्वसाधकेषु बहुषु लक्षणेषु जागरूकेष्वपि अर्वाचीनत्वशङ्कायै जायन्ते ॥

प्राचीनग्रन्थेष्वेव इतस्ततः करणेन नवविचारगामप्यनुप्रवेशनेन पुन संस्करणं न केवलं भारतीयपूर्वग्रन्थेष्वेव, अपि तु पूर्वममये देशान्तरेष्वपीदृश्येव प्रक्रियाऽऽसीत् । श्रीमद्वेशीयप्राचीनभिमगाचार्यस्य हिपोक्रिटसस्य ग्रन्थेऽपि एवमेव प्राचीननवीनविषययोस्तिलतण्डुलभावेनाविभागप्रक्रियया पुन पुन संस्करणस्योपजाततया तत्रत्यैरपि विवेक्तु न शक्यते । एवं मिध्रदेशेऽपि एवर्टम-प्यैथिरसनामकस्य प्राचीनग्रन्थस्यापि पुन पुन संस्करणमजायत । पूर्वग्रन्थेष्वेव नवविचारोदये

तेषामपि तदभ्यन्तर एवानुप्रवेशनं, क्वचन पुस्तकप्रान्तभागे लेखनं, टीकाटिप्पण्यादिरूपेण निखिलानां नवविचाराणामपि ग्रन्थमप्य एव प्रवेशनं संस्करणेऽभूत् । प्राचीनग्रन्थस्य साराश-मात्रं तत्र विन्यस्तमप्यभूत् । स्थानभेदेन लब्धानां पाठभेदाना मपि तत्रैवानुप्रवेशो व्यधीयत । येन पूर्वग्रन्थे कव्यशा. प्राचीनाः कव्यशा. पुन संस्करणे प्रविष्टा इत्यपि परिच्छेत्तुमशक्या अभू-वन् । समये समये जायमानाना नवनवविचाराणामेकत्रैवानु-प्रवेशनेन पूर्वापरग्रन्थलेपे मिथो त्रिसंवादो व्याघातश्च दृष्टि-पथमुपेतः, इत्थं पूर्वापरविचाराणां मिश्रणस्य प्राचीन' सम्प्र-दाय. समयेन सर्वतो विप्लवाय समुपस्थितः ॥

पूर्वोपदर्शिताभिरुपपत्तिभिर्महावग्गपालीजातकतिव्यतीय-कथादिभिरपि प्राक्तनतया दृश्यानां धन्वन्तरिकश्यपजीवका-दीना तस्मान्न्यायेनात्रेयसुश्रुतादीनामपि प्रतिमस्कारवशात् प्राप्तस्यास्यार्वाचीनविषयावबोधिन. कस्यचित्पदस्य वाक्यस्य विषयस्य वा दर्शनमात्रेण मूलग्रन्थस्याप्यर्वागाकर्षणायसे २३०० वर्षपूर्वमशोकनृपतिना सर्वत समुद्रादितेषु सर्वसाधार-णचिकित्सालयेषु अपेक्षणीयाना सुविचारपूर्णाणा सर्वाङ्गसम्पन्न-ग्रन्थानां, तेषु परिनिष्ठिताना भिपजा, सुपरीक्षितानामौपधा-नाम्, अभिनन्दनीयानां भेषज्यप्रक्रियाणां च स्पृहा कथङ्कारं पूर्यत । कश्यपात्रेयसुश्रुतादय. प्राचीना प्राणविद्यास्तदीय-ग्रन्थाश्च पश्चात्प्रवर्तयन्ते, नात पूर्वं ग्रन्थास्तदात्वे प्रसिद्धतया सम्भाव्यन्ते । ४०१ वी सी समये मेमनूननामकस्य पारसी-कसम्राजो राजकुलवैद्य. टी. सी. यस. नामा यवनवैद्य आसी-दिति तदीयेतिहासोपलम्भवद्भारते तदात्वे कस्यापि देशान्त-रीयभिपजस्तच्चिकित्सालयेष्वामनवृत्त किमाप नोपलभ्यते । वी. सी. पूर्वकालिकमहावज्रप्राचीनवौद्धवैद्यग्रन्थोऽप्यात्रेया-दिमिद्धान्तानुसारीति नात' पार्थक्येनावतिष्ठते । सर्वप्राथम्य-रूपेणोपलब्धान् कश्यपात्रेयसुश्रुतादिग्रन्थास्तद्विद्वश्च परित्यज्य अनुपस्थिताना केषा कल्पनया शिलालेखप्रतिष्ठापितास्ते सर्व-साधारणचिकित्सालया आत्मलाभमासादयेयु । आत्रेयादी-नामशोकचिकित्सालयोद्घाटनोत्तरत्वे लोकोपकारदृशाऽत्यन्तमु-पादेयस्तादृश. साधारणौपधालम्. किमित्येभिरुपेक्ष्यते । न खलु तदनुप्रभावित' कोऽपि लेख आत्रेयादीनां दृश्यते ॥

एवं केचन स्थूलमिद्धान्ता अपसिद्धान्ता अपूर्णांशा वा क्वचन सुश्रुतादिनिबन्धेष्वद्यत्वे समीक्ष्यमाणा अपि केषाञ्चिद-श्रद्धायै जायन्ते । तदिदं मूललेखस्य प्रतिसंस्कारस्य च नीर-शीरायितस्यैव विजृम्भितं सम्भवति । समयवशेन विज्ञानस्य विधान्तराणां यन्त्रविशेषाणां चोत्तरोत्तरं परिष्करणेनाद्यत्वे नव-नवानां सिद्धान्तानामुन्मेषेण प्राचीनाना पूर्वं सिद्धान्ता. स्थूला अपसिद्धान्ता वा इदानी प्रतिभासन्ता नाम, परं विचारदृष्टिर्न खलु सीमिता । एकेन साधुदृष्टमप्यन्योऽन्यथा पश्यति । एक-स्मिन् समये साधु साधितमपि समयान्तरे अन्यथाऽऽलो-भ्यते । यथा हि भारतीये वैद्यके पूर्वत. प्रवृत्तां शोधितधातु-रसौषधोपयोगपद्धतिं वैदेशिका विद्वांसो बह्वी शताब्दी. अनु-पादेयामहितावहा च वदन्त आसस्त एवाद्यत्वे तामुपादेया साध्वी साधयन्तस्तथा न्यचहरन्ति च । एवमेव कति पूर्वेषा

सिद्धान्ता पश्चाद्भवैवैज्ञानिकप्रगत्या बहून् समयानपसिद्धान्ती-कृता अपि अद्यत्वे पुनर्दृष्टे सुपरिष्कारे पुन प्रतिष्ठाप्यन्ते । प्राचीनसमये विज्ञानसाधनं क्रिमात्मकमासीदिति न परिच्छि-द्यते, तथाऽपि प्राचीनसम्प्रदायपरम्परया अनुभवविकासेन चिरत्परतया तप प्रणिधानालोकेन चोज्ज्वलेषु पूर्वेषा हृदयेषु प्रतिभाता विषया निर्मला अपि बहुशः सम्भवन्ति ॥

स एव विषय पुन पुनर्विचारणे परिमार्जनेनौज्ज्वल्य-मुपैति । तेनैव ग्रन्थकर्त्रा स्वीय पूर्वनिबन्ध' परिमार्जितवि-चारान्तरोदये आवापोद्धारप्रक्रियया अन्यथाऽपि संस्क्रियेत तदा स्वस्मिन्नेव हृदये पुन. पुनरपि प्रतिभाताना विचाराणा-मेकभावानुस्यूततया मिथ सम्पर्केण मुख्यप्रमेयानुबन्धेन तादात्विकानामेव विषयाणामनुप्रवेशेन च स संस्कारो गुणा-धानायैव जायते न पुन समयान्तरे शङ्काविप्लवोदयाय । एवंप्रकारं संस्करणं प्रशस्यतेऽभियुक्तै —

'आवापोद्धारणे तावद्यावद्दोलायते मनः ।

पदस्य स्थापिते स्थैर्ये हन्त सिद्धा सरस्वती ॥' इति

किन्तु प्राचीनानां महर्षिप्रभृतीनामुपदेशात्मकेषु ग्रन्थेषु पश्चात्समये आलोचनेऽभिप्रायभेदेन निगूढगर्भाणां पूर्ववाक्या-नामन्यथा प्रतिभासेन तत्तत्सामयिकैर्नवविचारै पूर्वविचाराणा-मन्यथा प्रतिपत्त्या च नवोदितविचारविशेषादीननुप्रवेश्य पूर्वग्रन्थानामावापोद्धारप्रक्रियया परिवर्तनेन विकासनेन सत्ते-पणेन च रूपान्तरकरणात्मके प्रतिसंस्करणे पश्चात्तनाना प्रवृ-त्तिर्न समीचीनाऽवभासते । पूर्वेषां सिद्धान्तानां लेखानां वा विपर्यासे स्वरूपमेव प्रच्यवेत, दोषान्तरशङ्कया वा मल्लिनिमाऽवभासेत । पूर्वेषामपि सूत्रभाष्यादीनमुक्तानुक्तद्विरुक्तादिचिन्तया शोधनीयतादर्शने सूत्राद्यक्षराणि यथावदेवावस्थाप्य वार्तिका-घात्मना पृथङ्निबन्धनेन विद्वदन्तरैरात्मनो विचारान्तर प्रद-श्यते, न पुनस्तदनुसारेण सूत्रभाष्यादिगतानि पदवाक्यादीनि अन्यथात्वमापद्यन्ते । एवमेव समयवशेन नवविचारोदयेन, विचारविकासेन, पूर्वोक्तेरपसिद्धान्तभावदर्शनादिना च पश्चा-त्प्रतिसंस्करणमभिलष्यन्निर्मूलग्रन्थान् यथावदेवावस्थाप्य तत्र खिलरूपेण पृथक्संयोजन समालोचनमय ग्रन्थान्तरं स्वविचा-रविशेषसहकृत व्याख्यानादिक वा विधीयेत, तदा प्राचीना-र्वाचीनविषयाणाममिश्रणेन पृथक्परिच्छेदो, विचारविकासवि-ज्ञानं, पूर्वापरविचारलेखसौष्टवासौष्टवविभागश्चेति सर्वमविप्लव सम्पद्येत ॥

किञ्च, प्राचीनभावानुस्यूतेष्वपि ग्रन्थेषु सशयितानां कति-पयाना शब्दविशेषाणां दर्शनमात्रेणापि समस्तस्य ग्रन्थस्या-र्वाचीनत्ववादे केषाञ्चिदाधुनिकाना विदुषा दृष्टि प्रवणीभवति । परं प्राचीनग्रन्थेष्वसंस्कारविशेषेणापि तादृशाना शब्दानाम-नुप्रवेशस्य सम्भवेन न तावतैव साधनेन ग्रन्थस्यार्वाचीनत्वं कल्पयितुं युज्यते । केचन विवेचका ईदृशान् शब्दविशेषान-न्यान् वा काश्चन तत्र प्रतिभातान् विषयानन्तरनुसन्धाय किल स्वाभिप्रेत ससाधन विषयं वहिरप्रकार्यैव केवलमस्य ग्रन्था-स्याय काल स्यादित्येव प्रदर्श्य साशयिकीं दृश पुर सारयन्ति । पर तेषा तथा दृष्टौ कानि साधनान्यनुसहितानीति न ज्ञायन्ते ।

एवमव्यक्तैः साधनैर्विमर्शपथ समाद्ध्यते । तेषा मनसि प्रतिभातानामसाधारणानां साधनाना स्पष्टतयाऽवगम एव याथातथ्यं निर्धारयितुमनुमन्तु च परेषां विचारदृशा प्रवृत्तये सौकर्यं क्षायेतेति मे प्रतिभाति ॥

अस्मिन् ग्रन्थे सहिताकल्पाध्याये 'सहिताकल्प व्याख्यास्याम' इत्युपक्रम्य—

'म पृष्टोऽन्वेन वैद्येन प्रवृथात् संहिताविधिम् । अस्य ग्रन्थस्य कति स्थानमिदं तन्त्रं कस्मात्तन्त्रमिन्स्मृतमसंहितात्वं इन्द्रियाणि चिकित्सा च सिद्धिः कल्पाश्च सहिताः । तन्त्रत्वं च अष्टौ स्थानानि बोध्यानि ततोऽतस्त त्रमुच्यते । खिलान्यशीतिरध्यायास्तन्त्रं सग्लमुच्यते । पारण एतस्य तन्त्रस्य वेदानां पारण यथा । तपसा निर्मितं तन्त्रमृषय प्रतिपेदिरे । जगृहेऽग्रे महातन्त्रं सञ्चिजेप पुन स तत् । तत कलियुगे नष्टं तन्त्रमेतद्यदृच्छया । अनायास प्रमादाद्य लब्धं तन्त्रमिदं महत् । संस्कृतं तत्पुनस्तन्त्रं बृद्धजीवकनिर्मितम् ।'

इत्युद्दिश्य 'समाप्ता चेयं संहिता' इत्युपसंहारेण सहितात्वेन तन्त्रत्वेन चोभयथाऽस्य व्यवहारो मूले पुष्पिकावाक्येष्वपि दृश्यते । उपक्रमोपसंहारग्रन्थयोरस्मिन् पुस्तके गण्डिततया कथं ग्रन्थावतारण कथं चोपसहणमिति द्वयमपि परोक्षम्, अतस्ततो विज्ञेयो विशेषो निलीनः ॥

पर संहिताशब्दव्यवहारकालस्तन्त्रशब्दव्यवहारकालात् पूर्वतन । पुरा ह्यपि युगे निवद्धा ग्रन्था प्रायस्तत्संहितारूपेण, तत परं पूर्वाचार्यनिवद्धा ग्रन्था. प्रायस्तन्त्ररूपेण व्यवहियन्त । संहिताशब्दो हि, संहननक्रियामक विप्रकीर्णाना तेषा तेषामार्थप्रातिभज्ञानबलप्राप्तप्रकाशानामुपदेशादीनां सामूहिकरूपेणैकत्र व्यूहनरूपमर्थं गर्भीकरोति । तन्त्रशब्दश्च प्रकरणसन्दर्भादिविशेषोपन्यासैः शास्त्ररूपतामापन्नमर्थं दर्शयति । अत आत्रेयधन्वन्तरिकश्यपात्रिभिरुपदिष्टा ग्रन्था संहितारूपेण, अग्निवेशसुश्रुतबृद्धजीवकादिभिर्मूलसहितासु प्रकरणोपन्यासपुरणादिभिः सन्देवशास्त्ररूपतासम्पादनेन निवद्धास्तन्त्ररूपेण निवद्धास्तन्त्ररूपेण व्यवहृता भवितुमर्हन्ति ॥

'तन्त्रप्रणेता प्रथममग्निवेशो यतोऽभवत् । अथ मेडादयश्चक्रुः । स्व स्व तन्त्र . . . ' इति चरके उपक्रमणिकाग्रन्थेऽग्निवेशादीना तन्त्रकर्तृत्वेनोल्लेख इममेवार्थमुपोद्ध्यति ॥

सहितासु स्वयमेव किं वा तदुपदिष्ट शब्देनार्थेन वा सहस्रगुह्य शिष्यादिभिर्निवन्धनस्य प्राथिक सम्प्रदाय । शिष्यादिभिर्निवन्धनेऽपि तेषामनुवादकमात्ररूपतया मूलाचार्यनाम्नैव सहितान्यवहार समीच्यते । तन्त्रकृतो मूलसंहितामन्तर्भाव्य उपक्रमोपसंहारप्रश्नप्रतिवचनस्वीयविशेषान्तराणि मतान्तराणि च सञ्चिजेय तन्त्ररूपता प्रापयन्ति । विशेषान्तराण्यनुप्रवेय्य प्रतिस्करतांरो बृहदाकारं सम्पादयन्ति इति प्रतिस्कर्तृनिवन्धने तन्त्रं, तदन्त्यन्तरे संहिताऽन्तर्भवति ॥

यथा हि चरकसुश्रुतसंहितयोरान्त्रेयधन्वन्तर्युक्तयो गुरुसूत्र-

तया, अग्निवेशसुश्रुतपरिचितेऽपि निरयसूत्राया, प्रापायान्तरोक्तय एकौयसूत्राया, चरकादयः प्रायः प्रतिस्कर्तृमुपसंहारा एकरूपं प्रथिता उपलभ्यमानमन्तियोरन्तर्भावः । तत्रैतदपि कश्यपोक्तयो गुरुसूत्रस्येव, उद्धरीररीयोऽपि निरयसूत्रस्येव, आचार्यान्तरोक्तय एकीयसूत्रस्येव, तान्योपस्य प्रतिस्कर्तृसूत्ररूपेणैवैव सचिचिष्टा भवेत् ॥

तेन यथा आत्रेयेण मर्षिणा प्रयसोपदिष्टा संहितासुपाशयाग्निवेशाग्निश्यातन्त्रं ग्यन्वयत तत्र चरकाचार्यः प्रतिस्कर्तृय प्रकाशयामासेति आत्रेयसंहितं अग्निवेशतन्त्ररूपतास्य पत्याऽद्यै चरकसंहितान्तरेण दृश्यते । यथा या अष्टग्रन्थान्तरमक धन्वन्तरुपदेशं गृहीतवता द्विवेदानेन ग्रन्थानान्तराणामुपदेशान्य प्रिलेवेऽपि आत्रेयग्रन्थानमेव प्रकाशयित्वापदिष्टा सहितामादाय सुश्रुत स्वीय तन्त्र निरयस्य, तत्रैव समानान्तरे संस्कृतमिथ्यस्य धन्वन्तरिमिता विशेषतः शान्यग्रन्थाने सुश्रुतमसहितारूपेण दृश्यते । तत्रैव सहिताकल्पाध्यायेऽपि सत्युपसंहिता संहिसूत्रपान्तरंण गृहीतीररीयान्तरेण समयात्मो वाग्यीयप्रतिस्करणेऽपेना एतदध्यायमनाऽस्माभिः प्रयस्यते । यथा यथोत्तरा क्ता समुपपत्ता तथा तथा पत्रां रक्षा पृथक्प्रमानाऽपि आवापोद्गापप्रिधनस्वारादिनिर्पत्रस्य स्वरूपान्तरस्योदयेन प्रचारेण च विशेषमुपपत्ता, क्रिया इत्येवशायासन्तःप्रविष्टा एकदरीरतामुपगता, इति तार्कािकी संस्कारस्य सुपेय परिनिष्पत्ता इमा सहितानन्त्राणि प्रतिस्कर्तृतनन्त्राणि वाऽस्माक दृशोऽपिर्भवंति । यद्यपि पूर्वापरग्रन्थान्तरान्तेषु कचन प्राचीनप्रौढतरतमलेख्येषु कचन साधारण्या लेखप्रक्रियाया दर्शनेन मिथ प्राचीनतरतमलेख्यसंवादेनापि मूलसंज्ञिकायां कचन परिच्छेदादालोक प्रकाशेत, तथाऽपि चरकसंहिताया क्रियानदा आत्रेयस्य, क्रियान वा अग्निवेशस्य, को वा चरकाचार्यस्य लेख, सुश्रुतसंहिताया च क्रियान्तरो धन्वन्तरे मूलसंहितायां, को वा द्विवेदानस्य, कनसो वा सुश्रुतस्य, कश्च प्रतिस्कर्तृर्लेख, अन्या काश्यपसंहितायामपि क्रियानदा कश्यपसंहिताया, को वा बृद्धजीवकस्य, कनसो वा वाग्यस्य लेख शास्त्र आर्थो वा कीदृशोऽत्र बृद्धजीवकस्य मक्षेप इति मवांशतो याथातथ्येन परिच्छेत्तुं न शक्यते ॥

प्राचीनसंहितासु प्रागुपलब्धाश्चरकभेदसुश्रुतसंहिता इमां नवोपलब्धां काश्यपसंहिता च पुरो निघाय कश्यपात्रेय-स्थानाच्चायप्रकरणदिग्रन्थरचनाया विषयागं भेदसुश्रुत- च विचारणे मिथ साभ्य वैपस्य स्वस्मी-ग्रन्थानां- द्यते— तुलना- अस्या काश्यपसंहितायाः प्रकरणान्यध्या- विमर्शः- याश्च ग्रन्थकृतेषु कल्पस्थानस्यान्तिमाध्याये इत्यमुपवर्णितानि—

'अष्टौ म्यानानि वाच्यानि ततोऽतस्तन्त्रमुच्यते ।

१. चतुर्विधानि हि चत्राणि भवन्ति तथथा—'प्रतितस्कर्तृसूत्र-भेकोयस्य शिष्यस्य गुरुस्य च' इति चक्रदत्तन निर्दिष्टानि । (चरकव्याख्याया) ३० अ० १ ।

अध्यायानां शतं विंशं योऽधीते स तु पारगः ॥
सूत्रस्थाननिदानानि विमानान्यात्मनिश्चयः ।
इन्द्रियाणि चिकित्सा च सिद्धिः कल्पाश्च संहिताः ॥
सूत्रस्थानं चिकित्सा च त्रिंशदध्यायके उभे ।
निदानानि विमानानि शारीराण्यष्टकानि तु ॥
सिद्धयो द्वादशाध्याया' कल्पाश्चैन्द्रियाणि च ।
खिलान्यशीतिरध्यायास्तन्त्रं सखिलमुच्यते ॥'

ततश्चास्याः संहितायाश्चरकभेदसुश्रुतसंहितानां च स्थाना-
ध्यायसंमेलने इत्थं परिदृश्यते—

स्थानानि वृद्धजीवकीये. चरके मेडतन्त्रे. सुश्रुते.				
सूत्रस्थानम् अध्यायाः	३०	३०	३०	४६
निदानस्थानम्	८	८	८	१६
विमानस्थानम्	८	८	८	X
शारीरस्थानम्	८	८	८	१९
इन्द्रियस्थानम्	१२	१२	१२	X
चिकित्सास्थानम्	३०	३०	३०	४०
सिद्धिस्थानम्	१२	१२	९.. (१२ ?)	X
कल्पस्थानम्	१२	१२	८ (१२ ?)	८
	१२०	१२०	१२०	१२०
खिलभागः	८०			६६

चतुर्विंशतु ग्रन्थेषु खिलवर्जं काश्यपीयचरकभेदसंहितानां त्रया-
णां स्थानान्यष्टौ, तेष्वध्याया अपि तावन्तः, अध्यायसमष्टिरपि-
१२०मितैव। केवलं काश्यपीयचरकसंहितयोः सिद्धिकल्पस्थानयोः
पौर्वापर्यस्यस्यः । ग्रन्थावयवविभजने प्राथमिकस्य द्वैतीयिकेन
तार्तीयिकेन च छायाग्रहणं, किं वा एकपूर्वाचार्यसम्प्रदायानुसरणं
लक्ष्यते । सर्वेषामेपामाचार्याणां तत्र तत्र पश्चिमविभागे वर्तितया
सन्निकर्षेण समच्छायाग्रहणमुपपद्यते च । तत्रापि चरकभेदसंहि-
तप्रौरेकचिकित्साप्रस्थानीयत्वेन, एकस्यैवात्रेयस्योपदेशमादाया-
मिषेत्ताभेदादिभिस्तन्त्रस्य प्रणयनोल्लेखेन च विषयाणां बहुशः
सन्निकर्षेण नामनिर्देशे विषयनिरूपणे च विशेषतः साम्यमनु-
भूयते । यथा च चरके निदानस्थाने अष्टौ प्रधानरोगा उपात्ता-
स्तथैव भेदग्रन्थेऽपि । चिकित्सितस्थाने उभयोरपि तानेव पूर्वो-
द्विष्टानष्टौ रोगान् प्रथमत उपादाय तदुत्तरं स्वस्वबुद्ध्यापारुढा
अन्धे बहवो रोगा अपि चिकित्सायै निर्दिष्टाः । उभयोः सूत्र-
स्थाने समाननामानस्तुल्यविषया अध्यायाः पूर्वं प्रदर्शिता
एव । एवमुत्तरत्रापि बहुशश्छायानुवेधः पर्यालोचनपथमवत-
रति । केवलं भेदस्य सक्षिप्तमनतिसारगर्भितं साधारणम्, अत्रे-
यस्य किं वाऽग्निवेशस्य तु प्रथमत एव प्रौढतरलेखशैल्या विष-
यगाम्भीर्ब्रूयात् पश्चाच्चरकद्वयलाभ्यां संस्करणेनापि विकासितम-
प्राप्तव्यसिद्धिभनेकरहस्यपूर्णमसाधारणं निबन्धनं समीच्यते ॥

अध्यायाः काश्यपसंहिताया' कौमारभृत्यप्रस्थानान्तरीयतया
अध्यायानुबन्धेन धात्री गर्भिणीसूतिकाद्यनुसन्धेन च

१. भेदसंहिताया अध्याया अप्यन्येषु स्थानेषु समाना, सिद्धि
कल्पयोः खण्डितयोरेपि चरककाश्यपीयतौल्यानुमानेन १२० सम-
ष्टयध्याया शायन्ते ।

नानाविशेषविषयग्रहरोगभेदभैषज्यप्रक्रियादीनां बहुशो विभे-
देऽपि उपलब्धभागे स्नेहाध्यायादयः समाननामानः साधारणा
विषया अनतिविसवादिप्रक्रियया एवमीच्यन्ते—

काश्यपसंहितायाम्— आत्रेय(चरक)संहितायाम्—

२२ सङ्घथः स्नेहाध्यायः	१३ सङ्घथः स्नेहाध्यायः
२३ ,, स्वेदाध्यायः	१४ ,, स्वेदाध्यायः
२४ ,, उपकल्पनीयाध्यायः	१५ ,, उपकल्पनीयाध्यायः
२५ ,, वेदनाध्यायः	१६ ,, चिकित्साप्राप्तृतीयाध्यायः
२६ ,, त्रिकित्सासम्पदी- याध्यायः	१७ ,, कियन्त-शिरसीयाध्यायः
२७ ,, रोगाध्यायः	१८ ,, त्रिशोथाध्यायः
	१९ ,, अष्टोदरीयरोगाध्यायः
	२० ,, महारोगाध्यायः
	२१ ,, अष्टौनिन्दितीयाध्यायः

आत्रेयसंहितायां काश्यपसंहितायां च क्वचन शब्दानुपूर्व्यां
क्वचन शब्दरचनायां विभेदेऽपि विषयोपन्यासे क्वचन लेखग्र-
क्रियायामपि मिथः समानेव च्छाया समीच्यते ॥

१ काश्यपसंहिताया वृद्धजीवकीये खिलभागे (अ. ३ श्लो. १०६)
यथा विषं यथा शस्त्रं यथाऽग्निश्चानिर्यथा ।

तथौषधमविज्ञातं विज्ञातममृतोपमम् ॥

आत्रेय(चरक)संहितायां सूत्रस्थानप्रथमाध्याये—

यथा विषं यथा शस्त्रं यथाऽग्निश्चानिर्यथा ।

तथौषधमविज्ञातं विज्ञातममृतं यथा ॥

इति समानानुपूर्विकः श्लोक उभयत्र दृश्यते । तद्वीदृशः
श्लोकः पूर्वतनस्यैकस्य पश्चात्तनेनापरेण गृहीतः, किंवा अन्यस्यैव
पूर्वाचार्यस्य श्लोकोऽप्यपश्चादुभाभ्यां गृहीतोऽपि सम्भवति ॥

(२) काश्यपीयायाम्—

औषधं चापि दुर्युक्तं तीक्ष्णं सम्पद्यते विषम् ।

विषं च विधिना युक्तं भेषजायोपकल्पयेत् ॥

आत्रेयीयायाम्—

औषधं ह्यनभिज्ञातं नामरूपगुणैस्त्रिभिः ।

विज्ञातं चापि दुर्युक्तमनर्थायोपपद्यते ॥

योगादपि विषं तीक्ष्णमुत्तम भेषजं भवेत् ।

भेषजं चापि दुर्युक्तं तीक्ष्णं सम्पद्यते विषम् ॥

(च सू अ १)

एवं काश्यपीयायां खिले ज्वरचिकित्सायाम् (अ. २ श्लो. ४२)

सर्पिः पित्तं शमयति शैत्यात् स्नेहाच्च मारुतम् ।

समानगुणमप्येतत् सस्काराजीयते कफम् ॥

आत्रेयीयायां ज्वरनिदाने १ अध्याये—

स्नेहाद्वातं शमयति शैत्यात् पित्तं नियच्छति ।

घृतं तुल्यगुणं दोषं संस्कारात्तु जयेत् कफम् ॥

(च. नि. अ. १)

काश्यपीयायाम्—

मजावसे वसन्ते, प्रावृषि तैलं पिबेच्छ्वरदि सर्पिः ।

सर्पिर्वा सर्वेषां सर्वस्मिन् शस्यते पातुम् ॥

अनुपानमुष्णमुदकमुक्तं घृतस्य, तैलस्य यूपमिच्छन्ति ।

मज्जत्रययोस्तु मण्ड, सर्वेषां कश्यप. पूर्वम् ॥
आत्रेयीयायाम (चरकप्रहितायाम)
सर्वि शरदि पानत्रय त्रया मज्जा च साधये ।
नेले प्रावृषि नात्युष्णशीते स्नेह विवेचन ॥
जलमुष्ण घृते पेय, यूपस्तेले च शस्यते ।
वमामन्नोस्तु मण्ड स्यात् सर्वगूष्णमथाम्यु वा ॥

(च सू अ.१३)

इति स एवार्थ उभयो केवलं रचनाभेदेन दृश्यते ॥

(३) काश्यपीये रोगाध्याये (पृ ३९) रोगविषये
एकाग्रदान्तभेदपक्षा असंख्ययत्रादक्ष, एवमेव आत्रेयीयायामपि
सूत्रस्थाने २६ अध्याये रोगविषये एकाग्रदान्तभेदपक्षा असंख्ये-
यवाडश्चेति समाना प्रक्रिया ॥

(४) रोगोद्देशेऽपि काश्यपीये अज्ञानिर्वातिका, चत्वारि-
शतैस्त्रिका, विंशति श्लैष्मिका इति (पृ. ४१) ये
ये रोगा निर्दिष्टास्त एव तावन्त एव नाम्नाऽपि प्रायः समाना-
श्ररकीयेऽपि सूत्रस्थाने २० अध्याये उद्दिष्टा इत्येतद्विषयेऽपि
बहुधा साम्यमनुभव्यते ॥

(५) काश्यपीयाया लक्षणध्याये (पृ ५१) स्यात्त्रि-
कराजमतामसम्भवात्वा यथाऽवान्तरविभागा, आत्रेयीयायां
शारीरे ७ अध्याये केवल स्यात्त्रिकेन्द्रेऽपिभेदमन्यतया अन्ये
समाना एव विभागा । उभयोर्लक्षणशैलीपर्यालोचनेऽपि गभीर-
विचारानुस्यूतो नवनवोन्मेषविशेषसन्देह प्रौढतरो लेभ्योऽ-
नुभूयते ॥

सुश्रुतसहितायास्तु खिलपूर्वने भागे १२० मिताया
अध्यायममष्टिमख्याया साम्येऽपि विमानेन्द्रियमिद्विवजं
पञ्चैव स्थानानि, तेष्वध्यायसख्या अप्यसमाना । गर्भावक्रान्त्य-
ध्यायादौ बालधान्यादिमन्त्रद्विपयाणामप्यनुस्यूततया कर्ण-
वेधस्तन्यपरीक्षासामुद्रिकलक्षणमत्त्वप्रमेडादीना केषाञ्चिद्विप-
याणा प्रायो बृहज्जीवकीयोक्ततोल्यमस्ति । शल्यप्रधाने सुश्रुते
सत्त्वप्रधानविषयमन्त्रद्विपया पूर्वभागे शालाक्यादिप्रस्थाना
न्तरीयविपया खिलभागे सन्ति । खिलभागाध्यायाश्च ६६ एव ।
बृहज्जीवकीये तु बालकोपयोगिन. प्रधानविषयान् पूर्वभागे
सन्निप्रक्रियया निर्दिश्य खिलभागेऽपि प्रायस्तादृशा धात्र्या-
दिमन्त्रद्वय विषेपविपया. केचन पूर्वभागोक्ता अपि पुनर्विशे-
परूपेण च प्रतिपादिता, अत्र खिलभागाध्याया ८० मिता
इति कयाचिद्दृष्टया साम्यम्, अन्यया दृष्टया भिन्नमार्गप्रस्था-
यितया विपयाणा विभागाना निरूपणप्रक्रियाया रोगनिर्देशा-
दीना वैषम्य च समीक्ष्यते ॥

पुषा पूर्वपामार्पग्रन्थाना निबन्धनस्थालोचने शारीरेन्द्रिय-
विमानसिद्धथादिस्थानीयविषयविशेषाणा स्थानान्तरे विषया-
ननुप्रवेशे कचन सुश्रुते तत्स्थानविशेषस्य पृथगनुपादानेऽपि
अन्येध्वित्र तत्रापि अटस्थानीयविषयाणामुपादानेन अवान्त-
राध्यायानां कचनैकत्र वैषम्येऽपि बहुत्र साम्यं, समष्टध्याय-
सख्यासु सर्वत्रैकरूप्य, प्रतिपाद्यविषयेष्वपि स्वस्वप्रधानप्रस्था-
नसबन्धविभिन्नविषयानेवम्भावेऽपि साधारणविषयाणा सर्व-
त्रानुस्यूति, तत्तत्स्थानाध्यायेषु तत्तद्विषयनिरूपणस्य समानता,

केषाञ्चिदध्यायाना न्यूनानिर्वातभावेन मज्जास्यपि गोप्यमनुस-
न्धीयमानमेवा पूर्वध्यायप्रदायानुसंग, सञ्चिद्विषयमयप्रसङ्गि-
तैरनिबन्धशैली ता गमयति ॥

कश्यपात्रेयधन्वन्निर्वातगृहीतमपराधानामेता विभिन्नप्र-
स्थानेषुऽपि परस्पर परिज्ञान समाप्त्यधीयते ॥

कान्यपीये आत्रेयपुनर्वयो मनामिदंश मगोदारधामिनि ।
द्विषणीयाध्याये (पृ १२३) काश्यपीयां मन्दि
निधाय -

परतन्त्रस्य मनस्य प्रशरत्र च रिस्तरम् ।

न शोभते यना मन्थे नुन्य दाक इतिचिन्त ॥

अप्यं भिपजा एताऽज्ञानप्यमनमूदया ।

तस्मात् समग्रमात्र भो शृणु शान्तिन्मया ॥

इति शल्यप्रधानविषयाया उपारंभे च निर्दिश्य, अत्रिषाल-
विषये "तेयामुपक्रम. . यत्तमन, यन्वनमुष्णप्रशरत्रं,
कल्लप्रगिधान, शोधन, रोपण, यवर्गीकरणमित्येते. शम-
येत्, स्यात्प्रपाटनदानस्यी र्नेपणमाहमादीन्वन्विषालेषु न
कुर्यात्" इत्युपक्रम्य उन्वन्वगरोपणादिप्रयोगा रोगाध्याये
(पृ ४६) -

वैमर्षण चात्र उदन्नि मिदं रक्ताप्रमेक च विप्रोपजं च ।

नन्वेव बालस्य विप्रोपजं हिन निर्वातिसगोधनरक्तमोषणे ॥

स्त्रिधं सुशीर्तमधुरंदाहिभिस्तत्रोपचारोऽज्ञानलेपसेचनं ॥

इति उचितशल्यविषया च निर्दिष्टा । अन्वन्वप्रकरणे (पृ. १२२) -

शल्यययमरी वस्ती वर्धमानाऽवतिष्टने ।

क्षीयते क्षीयमाणस्य पुष्यमाणस्य पुष्यति ॥

तस्मान्न नित्यं मचति तस्योऽरणमिष्यते ।

अम्मर्युद्धरणं तीपणमौषधं श्रोत ईरणम् ॥

साहसादतिवालेषु सर्वं नेऽदृति करयप ॥

इत्यश्मयुद्धरणमुक्त्वा अतिवालविषये निरिष्टमस्ति । तेन
शल्यप्रस्थानक्रियाया सादरं परिचय. प्रयोगाप्रयोगपरिच्छेदश्च
कश्यपस्य दृश्यते ॥

आत्रेयसंहितायामपि काश्यपीयमतोल्लेख, धान्वन्तरष्टतो-
पयोगोऽप्यस्ति ॥

दाहे धान्वन्तरीयाणामत्रापि भिपजा मतम् (च. चि अ ५)

इत्यादिवाक्यैर्वहुशो धान्वन्तरीयप्रक्रिया निर्दिष्टा । तेना-

स्यापि तत्परिज्ञानं विप्रोपतोऽवगम्यते ॥

भेदसंहितायामपि चरकनिर्दिष्टात्रेयमतोल्लेख कश्यपमतोल्लेख,
पिचेत् कल्याणकं सर्पिर्धान्वन्तरमथापि वा ॥ (पृ. १९१)

धान्वन्तर पिचेत् सर्पिं स्नेहनाथेषु कुण्ठित ॥ (पृ. १४०)

धान्वन्तर पिचेत् सर्पिं प्राजापत्यमथापि वा ॥ (पृ १६३)

इति धान्वन्तरीयप्रयोग, छिद्रोदरे (पृ १६८) अर्हासि

(पृ १८२) च शस्त्रक्रियानिर्देशश्चास्ति । तेनानेनापि

आत्रेयकश्यपोपदेशस्य धन्वन्तरिसम्प्रदायस्य च समादरणं

गम्यते ॥

सुश्रुतसहितायामप्यश्मरीप्रकरणे (चि अ ७)

घृते चारै कपायैश्च क्षीरैः सोत्तरयस्तिभिः ।

यदि नोपशम गच्छेदस्तत्रोत्तरो विधिः ॥

कुशलस्यापि वैद्यस्य यतः सिद्धिरिहाधुवा ।

उपक्रमो जघन्योऽयमतः स परिकीर्तितः ॥

इत्युल्लेखेन शल्यतन्त्राचार्योऽपि कायचिकित्साप्रस्थानस्य समादरं दर्शयति । अष्टप्रस्थानाचार्यतया ज्ञायमानस्य धन्वन्तरेः प्रस्थानान्तरनिवन्धेषु कौमारभृत्यादिविशेषविषया अपि विशेषतो निर्दिष्टा भवेयुः, अस्मिन् शल्यप्रस्थानीयेऽपि निवन्धे पूर्वभागे शारीरस्थाने गर्भिणीव्याकरणादौ (पृ० ३०३) कौमारभृत्यसंबन्धिनोऽपि विषया प्रसङ्गेन लेखतो निर्दिष्टाः सन्ति । तत्राचार्यान्तरप्रस्थानान्तरोल्लेखं विनैवेदशत्रिपयो-पवर्णनं काश्यपसिद्धान्तमभिलक्ष्य स्वतो वा विहितमिति नावधार्यते, किन्त्वेतावताऽस्याचार्यस्य कौमारभृत्यविषयेऽपि विचारविशेष आसीदिति वक्तुं शक्यते । एकैकप्रस्थानाचार्या अप्येते प्रस्थानान्तराचार्याणां विषयेषु तानाद्रियन्ते । अद्यत्वेऽपि शारीरतत्तदवयवविशेषचिकित्सानिष्णाताः पाश्चात्यविद्याभिषजोऽवयवान्तरभैषज्ये तद्विशेषविज्ञानवतस्तदाचार्यानाद्रियन्ते । कायचिकित्सका शस्त्रचिकित्सकान् शस्त्रचिकित्सकाश्च कायचिकित्सकास्तत्तदुचितभैषज्येऽपेक्षन्ते च । युक्तं चैतत् । किन्तु आत्रेयभेडादिभिः काश्यपात्रेयादयो नामग्राहं गृहीताः, सुश्रुतेन कायचिकित्सका नामतो न निर्दिष्टाः केवलं तेषां विषयाः सूचिताः, कश्यपेनात्रेयस्य नामनिर्देशेऽपि शिष्योपक्रमणीये धन्वन्तरये स्वाहेति देवतारूपेण धन्वन्तरेर्निर्देशं विशयान्यत्राचार्यरूपेण धन्वन्तरेर्नाम सांप्रतिकोपलब्धग्रन्थभागे गृहीतं न दृश्यते, केवलं शल्यसम्प्रदायमात्रोल्लेखः कृतः । स च सम्प्रदायो धन्वन्तरेर्दिवोदासस्यान्येषां वा पूर्वाचार्याणामिति न परिच्छेत्तुं शक्यते । वेदेऽप्येतद्विषयोपलम्भेन वेदसमयादेव धारावाहिकरीत्याऽनुवर्तमानेयं शल्यविद्या आत्रेयकश्यपादिभ्यः पूर्वमपि प्रतिष्ठिता समाहता चासीत् । आत्रेयेणापि धन्वन्तरेरोल्लेखो विहितो, न तु दिवोदासस्य सुश्रुतस्य वा । धन्वन्तरीयशब्देन च सुश्रुतादयोऽभिप्रेता उतान्य एव पूर्वं धन्वन्तरशल्यसम्प्रदायाचार्या इति च नावधार्यते, केवलं तल्लेखेन शस्त्रसाम्प्रदायिकपूर्वाचार्यमार्गाभिज्ञत्वमायाति ॥

विषयश्चास्य ग्रन्थस्य कौमारभृत्यम् । तत्प्रयोजनं च विषयः कौमारभृत्य नाम कुमारभरणधात्रीवीरदोषसंशोधनार्थं दुष्टस्तन्यग्रहसमुत्थानां च व्याधीनामुपशमनार्थम् (सू. अ. १) इति सुश्रुतेन निर्दिष्टम् । तेन च स्वग्रन्थस्य शल्यप्रधानतया सूत्रस्थानोद्देशग्रन्थानुसारेणोत्तरतन्त्रे २७ तः ३८ पर्यन्तं द्वादशाध्यायैः कौमारभृत्यमनुवर्णितम् । परं तत्र विशेषतो ग्रहस्कन्दपूतनादिप्रतिषेधविधानानि तदुपयोगीनि कतिपयोपधानि केवलमुपदर्शितानित्यस्मिन्विषये ज्ञातव्यानां बहुनां विषयाणामवशिष्यमाणतया एतदीयं कौमारभृत्यमांशिकमेव लक्ष्यते । चरकाचार्येण तु स्वग्रन्थस्य काय-

१. नवग्रहाकृतिज्ञान स्कन्दस्य - निषेधनम् ।

अपस्मारशकुन्योश्च रेवत्याश्च पुन पृथक् ॥

पूतनायास्तथाऽन्धाया मण्डिकाशीतपूनना ।

नैगभैषचिकित्सा च ग्रहोत्पत्तिः सयोनिका ॥

कुमारतन्त्रमित्येतच्चरारीरेषु च कीर्तितम् । (सुष्ठुतघ्नस्थाने)

चिकित्सारूपत्वमनुपालयता किल आयुर्वेदस्याष्टाङ्गेषु कौमारभृत्यं नाममात्रेणोद्दिश्य तद्विषये उदासितमेव ॥

अस्यां काश्यपसहितायां तु बालकानामुत्पत्तौ रोगेषु निदानेषु प्रतीकारेषु ग्रहादिप्रतिषेधे तत्संबन्धितयाऽन्तर्वक्षी-दुष्प्रजाताधाव्यादीनां टोपनिर्हरणे च विज्ञेयान् विषयान् तदु-पष्टम्भकतया शारीरेन्द्रियविमानादिस्थानीयविषयानपि प्राधान्येनोपादाय प्रासङ्गिकैर्विषयान्तरैश्चान्तराऽन्तराऽऽपूर्य निरूपणदर्शनेन आदितोऽन्तर्पर्यन्तमनुस्यूतस्यास्य विषयस्य उपलब्ध भाग इव द्रुटितभागेऽपि सम्भवितया चास्य ग्रन्थस्य सर्वाङ्गसम्पन्नकौमारभृत्यस्थानीयत्वं साधु युज्यते ॥

अत्र ग्रन्थे तत्र तत्र निर्दिष्टैर्बालसम्बन्धिभिः प्रश्नैः प्रतिवचनैः, 'कौमारभृत्यमष्टानां तन्त्राणामाद्यमुच्यते (पृ. ६१), कौमारभृत्यमतिवर्धनमेतदुक्तम् (पृ. ९२) इत्यादिग्रन्थाभ्यन्तरीणलेखैः, क्वचन 'कौमारभृत्ये' इति (पृ. ९२, १४५, सहिताकल्पे) पुष्पिकालेखेन च तदेव कण्ठतः स्फुटीक्रियते ॥

प्राचीने नावनीतके कौमारभृत्यविषयतया निर्दिष्टे चतुर्दशाध्याये कश्यपजीवकयोर्नामनिर्देशेन सह नानौपधप्रयोगोल्लेखदर्शनेन, अष्टाङ्गहृदयस्योत्तरतन्त्रे कौमारभृत्यविषयमुपादायोल्लिखितेऽध्यायत्रये, कश्यपोक्तत्वेन निर्दिष्टयोर्दन्तोरगभैषज्यग्रहहरदशाङ्गधूपयोः काश्यपीयोक्त- (पृ. ७) च्छायानुविधायिनः स्तन्यदोषपरीक्षादेश्च दर्शनेनाभ्यामपि कौमारभृत्ये एतस्योपजीवनं समीक्ष्यते । सुश्रुतीये कौमारभृत्ये "ये च विस्तरतो दृष्टाः कुमारवाधहेतुभिः" इति सामान्यनिर्देशेऽपि तदीयव्याख्यायां दहनेन "पार्वतकजीवकवन्धकप्रभृतिभिः" इति उल्लिखितेषु कौमारभृत्याचार्येषु त्रिषु द्वौ नाममात्रेण शिष्येते, एतद्ग्रन्थोपलम्भेन जीवकः पुनरुपजीवति ॥

'कौमारभृत्यास्त्वपरे जङ्गमस्थावराश्रयात् ।

द्वियोनिं ब्रुवते धूपं कश्यपस्य मते स्थिताः ॥ (क० धूपकल्पे)

इत्यत्रोल्लेखेन कौमारभृत्येऽन्येऽपि प्राञ्च आचार्या बभूवुः । अन्येऽपि कश्यपस्योपजीवका आसन्, कश्यपः कौमारभृत्ये प्रधानाचार्य आसीदित्यवगम्यते ॥

कौमारभृत्ये शारीरप्रकृतिविपर्यासेन स्कन्दरेवत्यादिबालग्रहवैकृतेन स्तन्यादिदोषेण च ज्ञायमानानां बालकाबाधानां निरसनमुद्दिश्य नानाभैषज्यानि, बालग्रहप्रतीकाराः, अन्येऽप्येतदनुस्यूता विषया उपवर्णन्ते । तदिदं कौमारभृत्यं कायचिकित्साया भूतविद्यायाश्च बालभैषज्योपयोगिनस्तदनुपह्नेण गर्भधात्रीसृत्तिकादिसम्बद्धांश्च विषयान् प्राधान्येनोपादाय समुपबृह्य पृथक्प्रस्थानरूपेण समुदेतीत्यस्मिंश्चिकित्साप्रस्थानस्येव भूतविद्याप्रस्थानस्यापि विषयाः प्रविशन्ति । भैषज्यविद्येव भूतग्रहादिप्रतिषेधविद्या वैदिक्यामप्यवस्थायामासीदेव । छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 'नक्षत्रविद्यां भूतविद्यां सर्पजनविद्याम्' इति प्राचीनविद्यासु भूतविद्याऽपि निर्दिष्टा । अथर्ववेदेऽप्येतदीया विषयास्तदुपयोगिनो मन्त्राश्च बहुश उपलभ्यन्ते इति पूर्वमुक्तमेव । अत एवैयमाथर्वणविद्यात्वेनापि कीर्त्यते । इतिहासदशाऽपीयं भूतविद्या सर्वतः प्राक्कालेऽवगम्यमानाऽतिप्राचीनकालादेवात्मनः सत्तामवगमयति ॥

कौमारविषये क्रियाकालगुणोत्तरतन्त्रमुपलभ्यते । तत्र कुमारवाधाकरा ग्रहास्तत्तद्दिनमासवर्षभेदेन पीडाकरा बालग्रह-विशेषान्तर्निवारका मन्त्रप्रयोगा कल्पा, कानिचिदौषधादीनि धात्वादीनि च बहुशो निरूपितानि । तत्र शकुनीरेवतीपूतनाभ्योऽन्योऽप्युपशत बालग्रहा, मन्त्रा अपि पौराणिकच्छायोप-जीविन, विधानमालाग्रहृतानि स्कन्दमार्कण्डेयपुराणादिवा-क्यानि, बालचिकित्सासृष्टकल्याणवर्मकृतबालतन्त्रयोगसुधा-निध्यादयोऽर्वाचीननिबन्धग्रन्थाश्चाद्यत्वे बालतन्त्रविषये उपल-भ्यन्ते । तेष्वपि वर्षमासदिनभेदेन विभिन्ना बालग्रहा इति तेषु क्रियाकालगुणोत्तरे चैकच्छाया प्रक्रियाऽवगम्यते । अस्या काश्य-पसंहितायां तु कतिपये एव ग्रहपूतनादयः, वर्षमासदिनभेदेन विभिन्ना ग्रहा नैव, स्कन्दरेवतीपूतनादिप्राचीननामभिरेव तेषा-मुल्लेख, मन्त्रा अपि प्रायो वैदिकच्छायानुविधायिन, क्वचन (मातङ्गीविद्योपदेशे क रेवतीकल्पे) प्राकृतशब्दगर्भो मन्त्रोप-देश, भैरव्यविषयोऽपि विभिन्न इत्यनयोर्मिथो विभिन्ना प्रक्रिया समुपलक्ष्यते । उभयतो विषयतुलनायां क्रियाकालगुणोत्तरादि-निर्देशेषु विकामावस्थाप्रक्रियाया दर्शनेन तदपेक्षया काश्यप-संहितायां बहुप्राचीनमग्रदायावलम्बः समीक्ष्यते । सुश्रुते निर्दिश्यमाना बालग्रहा अप्यविकासावस्थामनुभावयन्ति ॥

रावणकृतं बालकुमारतन्त्रं दशग्रीवबालतन्त्रं वेत्यभिधीय-मानमेकं प्राचीनं बालतन्त्रमुपलभ्यते । अस्य षष्टमसप्तमशताब्द्यां चीनभाषाया विहितोऽनुवादोऽप्यस्तीति श्रूयते । एतद्ग्रन्थविषये Biblio Theque Nationale Paris नाञ्चि पुस्तके विद्योपतो निरूपितमस्ति तदात्वे तावति दूरे जातानुवादतया ततोऽपि प्राचीनेऽस्मिन् ग्रन्थेऽपि वर्षमासदिनभेदेन व्यवस्थिताना ग्रहपूतनादिप्रभेदानामुल्लेखेन एषा विकसिताऽपि प्रक्रिया नार्वाचीना वक्तुं शक्यत इत्यविकसितपद्धतेस्ततोऽपि प्राग्भाव-सुतराम् ॥

१ बालचिकित्सासृष्ट नाम स्वोयै परकीयैश्च पञ्चबालसम्बन्धि-रोगोपधाना विहितमहग्रह कायगनवत्रलिखित जीर्णप्राय पुस्तक नेपालराजकीयपुस्तकालये विद्यते ॥

२ अस्मिन् बालतन्त्रे नन्दा सुनन्दा पूतना मुखमण्डिका कटपू-तना शकुनिका शुक्ररेवती अर्यका सृष्टिका निर्झनिका पिल्लिषिच्छिका कासुकेति द्वादश मातृका निर्दिष्टा सन्ति । ग्रन्थलेख एवमादिरूपेण दृश्यते—

प्रथमे दिवसे मामे वर्ष वा गृहानि नन्दना नाम मातृका । तया गृहीतमात्रेण प्रथम भवति ज्वर, अशुभ शब्द मुखत्यालका च करोति, मन्य न गृहानि । बलिं तन्य प्रवक्ष्यामि येन सपद्यते शुभम् । नद्युभयनट्युक्तिका गृहीतना पुत्तिका कृत्वा शुद्धौदन, शुद्धपुष्प, शुद्धा सप्तपत्रजा सप्तपत्रेया, सप्तद्वस्तिका, सप्तवटका, सप्तशकुलिका, सप्तनचूल्कानि, सप्त मुष्टिका, गन्धा, पुष्प, ताम्बूल, मत्स्यमास, सुगन्धमन्त्र च पूर्वव्या विधि चतुर्पथे मध्याह्ने बलिर्दय, ततोऽश्वत्थ-पत्र कुम्भे प्रक्षिप्य ग्रान्गुत्तरेण स्थापयेत् । रसोन्मिद्वार्थकमेपशुद्धनि-न्वपत्रनिर्वाणैर्वर्वाल्क्यैः प्रथयेत् । केनमी रावणाय अमुकस्य व्याधिं एन एन सुद सुद धीं पट् स्यात् । एव दिनत्रय बलिं दत्त्वा चतुर्थे दिवसे प्राणाय भोजयेत्, अन मन्त्रघने शुभम् ॥

बालग्रहरूपेण स्कन्दस्योल्लेखस्तदाराधनविधान चास्यां संहितायां दृश्यते । स्कन्दस्योपायनाप्रणाली प्राचीना । छान्दो-ग्योपनिषद्गीतामहाभाष्यादित्रिषु स्कन्दस्योल्लेखोऽस्ति । महा-भारते वनपर्वणि स्त्रीणां गर्भनाशकत्वेन बालरक्षाकरत्वेन च स्कन्दस्योल्लेखोऽस्ति । स्कन्दादीनां बालग्रहरूपेणोपवर्णनं महाभारतीयं सुश्रुतोक्तं च प्रायः साम्येन दृश्यते । पारस्कर-गृह्यसूत्रेऽपि नवजातबालकविनाशहेतुतया स्कन्दस्योल्लेखो वर्तते । एतद्विषये श्रीयुतमन्मथमुण्डोपाध्यायेन विशेषतो वर्णितमस्ति ॥

अस्या काश्यपसंहिताया तत्र तत्रानेके नवीना विषया-विचारा, रमणीया निरूपणरीतय, विशेषोपपत्तिदृष्टयश्च प्रति-भासमाना निबन्धस्य प्राचीनापोऽभेपगौरवमवगमयन्ति । तथाहि—

दन्तजन्माध्याये (पृ. ११) दन्तानां विभेदा, तेषां सम्प-द्विपत्, कुमाराणां कुमारीणां च दन्तेषु वंशोप्यमित्यादयो दन्त-विषयका विज्ञानविशेषा अन्यत्रानुपलब्धा उपलभ्यन्ते ॥

स्वेदाध्याये (पृ. २६) स्वेदविषये बहवो विज्ञातस्य-विषया निरूपिताः सन्ति । साम्प्रतिकवाष्पस्वेदनादिप्रक्रिया-पेक्षया एतदीयप्रक्रियायां न विचारन्यूनता वक्तुं शक्यते । बालानां स्वेदने मार्मिकी प्रक्रिया च समीक्ष्यते ॥

लक्षणाध्याये (पृ. ४७) सामुद्रिकलक्षणानि सविशेषं निरूपितानि, परमन्ते खण्डितानि । लक्षणप्रकाशोद्घृतपारा-शरसंहितायामप्येतादृशान्येव प्रौढानि सामुद्रिकलक्षणानि वर्तन्ते । त्रुटिताशस्य विषयस्तत् एवाध्यवसेय ॥

रोगे उपद्रवान्तरोत्पत्तौ पूर्वरोगस्योपद्रवस्य वा केवल प्रथमप्रतीकारमतमनुमान्य तीव्रतरमुपक्रम्योभयोहिते प्रती-कारे स्वमतमुपदर्शितम् (पृ. ३९) ॥

प्रसवत्रिलम्बे परोक्तस्य व्यायामसुसलघातादिपक्षस्य सयु-क्तिक निरसनम् (पृ. ८५) ॥

अतिबालेषु अशमर्युद्धरण-तीक्ष्णौषधादिप्रयोगेषु मार्मिकी अननुज्ञा (पृ. १२२) ॥

वस्तिकर्मणो बालकादिषु सुप्रयुक्तस्य अमृतस्थानीयस्य भिषकूपितृबालकादीना सर्वेषा श्रेयस्करत्वं, दुष्प्रयुक्तस्य तु अनर्थावहस्वमिति बालके कस्मात् समयान्तरमभ्य वस्तिकर्मैत्यत्र बहूनामाचार्याणां स्वस्य च मतोपन्यासेन गभीरो विचारः (पृ. १४७) ॥

बालानां फक्कुरोगे त्रिचक्ररथोद्गावनम् (पृ. १४१) ॥

एकनाभिकयो. कस्मात् तुल्यं मरणजीवितम् ।

रोगारोग्यं सुख दुःख न तु वृत्तिः समानजा ॥

इत्यादिना यमलविषये विचित्रः प्रश्नविशेष, सोपपत्तिकं चोत्तरम् (रेवतीकल्पे श्लो० ६२) ॥

१ भगवान् सनत्कुमारस्त स्कन्द इत्याचक्षते (छान्दोग्ये) ।

२ सेनानीनामह स्कन्द (भगवद्गीतायान्) ।

३ 'जीविकार्थं चापण्ये' इति सप्त-बाल्यानि महाभाष्ये शिव स्कन्द इति ॥

४ Indian Historical Quarterly Vol 7 P. 309.

विषमज्वरनिर्देशाध्याये तृतीयचतुर्थादिज्वराणां तत्तद्दिना-
विभावे सम्भवन्तीनामुपपत्तीनां वर्णनमस्ति (खिलस्थाने अ. १) ॥

बालकानां पष्ठे मासि सर्वैराचार्यैरन्नप्राशनस्य विधानेऽपि
एतदीयाचार्येण तत्संस्कारविधान निर्दिश्य पष्ठे मासि फलप्रा-
शनमात्रं, द्वादशमासिकस्यान्नमभिलपतोऽल्पशोऽन्नभोजनमिति
अनुपचितामिदं लस्यातिशयो' मृदुपाकेन फलरमेनेवोपयोग',
संवत्सरोत्तरमेवाज्ञोपयोग कीर्त्यते । आधुनिकै' पाश्चात्यवैद्यक-
निष्णातैरपि एवमेवातिवालेषु फलोपयोगो वर्षोत्तरमेवाज्ञोप-
योगः साधीयस्त्वेन कीर्त्यते (खिलस्थाने अ १३) ॥

वेदनाध्याये वाचा स्ववेदनां प्रकटयितुमशक्तानां बालानां
तत्तच्चेष्टाविशेषैस्तत्तद्गोगाणां तत्तद्भवेदनानां च आनुमानिक-
विज्ञानवर्णनम् (पृ. ३३) ॥

रोगाणां विज्ञानोपाया निदानपूर्वरूपरूपादय' चरकसंहि-
तायां विमानस्थाने चतुर्थाध्याये—

'आप्तनश्रोपदेणेन प्रत्यक्षकरणेन च ।

अनुमानेन च व्याधीन् गम्यग् विद्याद्विचक्षणः ॥'

इति प्रत्यक्षादयस्तद्विज्ञानोपायाः प्रदर्शिता' । सुश्रुतेनापि
दर्शनस्पर्शनप्रश्नादय उपाया उल्लिखिता । तेन प्राचीने सम्प्र-
दाये दर्शनस्पर्शनप्रश्नादिभिर्निदानादिपञ्चरूपाणि विविच्य
रोगपरिज्ञानं निर्दिश्यते । नाडीविज्ञानम्योलेखश्वरकसुश्रुता-
दिषु प्राचीनग्रन्थेषु अस्यां काश्यपसंहितायामपि न निर्दिष्टः ।
नाडीपरीक्षाया अर्वाचीनग्रन्थेष्वेव निर्देशोपलभ्यते स एष
विषय' पश्चात्काले प्रचलितोऽवगम्यते । नाडीविज्ञानस्य भार-
ताचीनोपगमेन भारतीयमेवेदं विज्ञानमित्यपि मतमस्ति ।
सेय प्रक्रिया भारत एवोद्भूता देशान्तरसम्प्रदायचञ्चल्यया
वाऽत्र प्रचलितेति विचारो विषयान्तरत्वादास्तां तावत् । यथा
तथापि प्राचीनग्रन्थेष्वेतस्य विषयस्यानुल्लेखेन पूर्वकालिकत्वं
समर्थयितुं प्रमाणान्तरमपेक्ष्यते । बालकविषये तु अतिबाल-
काना वाक्शक्तिकैकल्येन यथावदवबोधनात्समंतया तदीयचे-
ष्टाविशेषै रोगविज्ञानस्य प्रक्रियाऽपि अस्या काश्यपसंहिताया
वेदनाध्याये (पृ ३३), अन्यत्रापि तत्र तत्र वर्णिता दृश्यते ॥

प्राचीनाचार्याः सूक्ष्मविचारशक्त्युन्मिपितदृष्टयो येषु येषु
विषयेषु प्रवर्तन्ते तत्र तत्रान्तस्तलपर्यन्तमवगाह्य मार्मिकैरुप-
न्यासैरुपदेश्यान्यथावदवबोधयन्ति । कौमारभृत्यविषये प्रवृत्तेन
करयेन आचार्यान्तरीणसर्वमाधारणविषया इव बालकेष्वति-
बालकेषु चोपयोगिनोऽनेके विषया सम्यक् सूचिता उपलभ्यन्ते ॥

वातपित्तकफानां त्रयाणां दोषाणां निर्देशो वैदिके लेखेऽ-
प्युपलभ्यते । ऋग्वेदे—'त्रिधातु शर्म वहत शुभस्पति' इति
त्रिधातुशब्दोऽस्ति । य शब्दो वातपित्तकफरूपत्रिदोष-
परत्वेन सायनाचार्येण व्याख्यात । ब्रमफिलडविदुपाऽपि तदे-
वाङ्गीकृतम् । जीमरप्रभृतिभि कैश्चिदन्य एवार्थो विहित' ।
किन्तु अथर्ववेद उपलभ्यमानेषु वातगुल्मवातीकृतेत्यादिपदेष्व-
र्चान्तरस्यासङ्गत्या सर्वत्रैकरूप्यस्यौचित्येन त्रिदोषपरत्वमेव
सगच्छते नार्थान्तरम्' इत्युल्लिखितं पी. सी. रायमहोदयेन ।

१ हिण्ट्री ऑफ् हिण्डु केमिष्ट्री Vol I भूमिकाया P xxxv
पी सी राय

ग्रन्थेष्वप्यात्रेयसुश्रुतकश्यपादित आरम्भाद्यपर्यन्तमपि भारती-
यप्रक्रियायां त्रिदोषपद्धतिर्धाराप्रवाहगत्याऽनुवर्तते । सुश्रुते
वातपित्तकफानां त्रयाणां धातूनां दोषाणां वा देहसम्भवे रोगो-
त्पत्तौ वा हेतुत्वपक्षो बहुशो निर्दिष्ट' । सुश्रुते क्वचन त्रिदोष-
पद्धत्यैकीयत्वेनोल्लिख्य रक्तस्यापि चतुर्थहेतुभवो निर्दिष्ट ।
पूर्वकालिके महावज्रस्य प्राचीनचौद्वैद्यकग्रन्थे वावरोपलब्ध-
नवनीतादिग्रन्थेषु त्रिदोषप्रक्रियैवावलम्बिता दृश्यते । जीवक-
चिकित्साप्रक्रियाया महावज्रो विनयपिटकेऽपीयमेव त्रिदोष-
पद्धतिरुपात्ता दृश्यते । कात्यायनीयवार्तिकेऽपि वातपित्त-
कफानां समभिव्याहारो दृश्यते । B C ४६० वर्षपूर्वभवस्य
हिपोक्रीटसनाम्नः प्राचीनपाश्चात्यवैद्यजन्मनोऽपि पूर्वं भारते
त्रिदोषपद्धतिः परिनिष्ठिताऽऽसीत् । तदीयवैद्यकविज्ञाने पित्त-
कफरक्तजलानां चतुर्णां दोषतया प्रदर्शनमपि भारतीयप्राचीन-
त्रिदोषपद्धतेर्वासनयोपरक्ते तन्मनसि सौश्रुतविज्ञानप्रगत्या
विचारविकाश उन्नीयते ॥

अत्रेद प्रतिभाति—प्राग्विज्ञाने स्पष्टं पार्थक्येन सर्वानुस्यू-
ततयाऽवगम्यमानौ अग्निः सोमश्च उष्ण शीतश्च वा मौलिके
तच्चे अवभासत' । येन वैदिक्या यागप्रक्रियायामस्यादित
एवारभ्याग्नीपोमयो पर्युपामनाऽनुवर्तते । शारीरिक्त्वा परि-
स्थित्यामपि शीतोष्णभावेन सोमाग्निरूपयो शुक्रशोणितयोद्देह-
सम्भवहेतुतया तदनुपङ्गेनाग्नीपोमीयत्व गर्भस्य सुश्रुतेऽपि
निर्दिष्टमस्ति । वायोस्त्वेतद्द्वययोगभाविताया तदन्यतरान्तः-
प्रवेशेऽपि अर्थक्रियाविशेषविकासदृशा सत्त्वरजस्तमासीवाग्नि-
वायुसोमात्मकतया वातपित्तकफास्त्रयो धातवो देहधारतया
विकारेण दोषतामापद्य रोगजनकतया च प्राचीनायुर्वेदविद्भि-
र्निरधार्यन्त, तन्मूलिकैवेय त्रिदोषपद्धति कश्यपात्रेयभेडा-
दिभिः प्रलाचार्यैरुपादीयत च । यथा यथा क्रमशो विचार-
विशेषोन्मेष, तथा तथा नवनवानि तत्त्वान्यपि पुर स्फुरन्ति ।
अत किल सुश्रुताचार्येण बहुशो वातपित्तकफानां त्रयाणां
दोषाणां निदानतामभ्युपगम्यापि प्रथमकक्षायां त्रयाणामेषां
दोषत्वेऽपि द्वैतीयिक्या कक्षाया विद्वृतेन रक्तेनापि बहूनर्थो-
द्भवस्य विमर्शं तेषां त्रयाणामिव चतुर्थस्य रक्तस्यापि व्रणादौ
प्राधान्यवाद उपदिष्टः । हिपोक्रीटसत्रिदुषो वैद्यकविज्ञाने पित्त-
कफरक्तजलानां चतुर्णां दोषतया प्रदर्शनमपि भारतीयप्राचीन-
त्रिदोषपद्धतेर्वासनयोपरक्ते तन्मनसि सौश्रुतविज्ञानप्रगत्या
विचारविकाश उन्नीयते । तदेव विचारविकास' कालानुक्रमेण
पुरातनपद्धतेरेव परिष्कार द्रढयति ॥

१ वातपित्तश्लेष्माण एव देहसम्भवेतव । तरेवान्यापन्नैरधोय-
ध्योर्ध्वसन्निविष्टे शरीरमिद धार्यतेऽगारमिव स्थूणाभिस्तिस्रभिरतश्च
त्रिस्थूणमाहुरेके । त एव व्यापन्ना प्रलयहेतव । तदेभिरेव शोणितच-
तुर्थं समवस्थितिप्रलयेष्वप्यविरहित शरीर भवति । सुश्रुते सूत्रस्थाने
२१ अध्याये ॥

२ आतं शोणित त्वाग्नेय, अग्नीपोमीयत्वाद् गर्भस्य (सुश्रुते
सूत्रस्थाने अ १४)

३ तच्च वीर्यं द्विविधमुष्ण शीत च, अग्नीपोमीयत्वात्प्राप्तं (सुश्रुते
सूत्रस्थाने अ. ४०)

काश्यपसंहितायां कल्पस्थाने (लशुनकल्पे) कौतुककारी महीयांल्लशुनकल्पप्रयोगोऽप्यस्ति । चीनदेशान्तर्गते कामगर-नामकस्थाने बौद्धस्तूपेन सह वावरनामकेन पाश्चात्यान्वेषकेण भूगर्भादुपलब्धेषु मसग्रन्थेषु त्रयो वैद्यकग्रन्थाः, येषु नावनी-तकं नामैकः, द्वितीयो लशुनस्य विशेषगुणगौरवावबोधको ग्रन्थः, तृतीयश्च ७२ श्लोकात्मको नानायोगौपधनिरूपको लेख । एषां लेखसमयेऽपि प्राचीने तदीयरचनाकालस्ततोऽपि प्राचीन इति पूर्वमुक्तमेव । मुद्रिते नावनीतकेऽपि आदितः सविस्तरं काशिराजेन सुश्रुतायोपदिष्ट लशुनविधानमस्ति । तत्र लशुन-स्योत्पत्तौ क्वचन प्रयोगाग्रेषु विभेददर्शनेऽपि काश्यपीयलशु-नकल्पीयप्रयोगच्छाया बहुत ईक्ष्यते । भाषारचनालोचनेऽपि नावनीतकलेखात् काश्यपीयलेखे प्राग्भाव स्फुरति । चरक-सहितायामपि लशुनोपयोगोऽस्ति । इत्थं पुरा कालमैष्य-ग्रन्थेऽप्युपलभ्यमानो लशुनोपयोगोऽर्वाग्भावशङ्कायै न प्रभवति । लशुनं हि स्वगुणगौरवेण केवल रसेन ऊनमित्यन्वर्थतया रसोनमित्यप्युच्यते । भेषजेषु विशेषतो गीयते चायुर्वेदे । धार्मिकदृष्ट्या स्मृतिग्रन्थेषु लशुनं द्विजेभ्यो विगीयता नाम, भैषज्यग्रन्थेषु गुणगौरवेण किञ्च प्रशस्यताम् । अस्या काश्य-पसंहितायां पुराकाल एवामृतोद्गाराल्लशुनस्योत्पत्तिमभिधाय स्थानदोषेण दुर्गन्धमिदं द्विजैरग्राह्यमिति धर्मशास्त्रमर्यादा स्पष्टमुल्लिख्यैकोपकारदृशा तस्य गुणमहिमानं करुणं च निरू-पयायास तत्कल्पाध्याये महर्षिः कश्यपः । जातिविशेषैरभ-ष्याणा सुरादीनां सर्वेषु निषिद्धानां हस्तिमांसखरमूत्रादीना-मपि गुणविचारेण तत्र तत्र रोगोपयोगोल्लेखा आपेक्ष्यपि भैषज्यगुणेषु बहुश उपलभ्यन्ते । नैतावता तेषामुपदेशकानां धर्ममार्गपरित्याग इति न वा धर्मदृढव्रतैरप्युपादेय इत्यपि शङ्कनीयं भवति । उक्तमेव—

‘न शास्त्रमस्तीत्येतावत् प्रयोगे कारण भवेत् ।

रसवीर्यविपाका हि श्वमांसस्यापि वैद्यके ।’

(वात्स्यायनीये कामसूत्रे सां. अ अ २)

इति । श्येनयागस्य हिंसारूपतयाऽनुपादेयत्वेऽपि तद्दोष-मङ्गीकृत्यामिचारेणैहिकं सदुदकं कामयतामिष्टसाधनाय ‘श्येने-नामिचरन् यजेत’ इति श्रौतमपि विधानमुपलभ्यत एव । ‘यो हि हिंसितुमिच्छेत् तस्यायमभ्युपायः’ इति श्वरस्वामिभिरेतत् समर्थितं च । लशुनस्योल्लेखो गौतमधर्मसूत्रे (१५ ३०), मनुस्मृतौ (५ ५, १९), याज्ञवल्क्यस्मृतौ (१ १७६) महा-भारते (८ २०३४, १३ ४३६३) अप्यस्ति ॥

हिङ्गुप्रयोगदर्शनमपि नावाचीनत्वशङ्कायै प्रभवति । यतो हिङ्गु वही कालात् पूर्वत उपादीयते भारतीयग्रन्थेषु । धार्मिक-ग्रन्थेष्वपि श्राद्धादौ हिङ्गु पितृप्रियमुल्लिख्यते । चरकसुश्रुतयो काश्यपीये तत्र तत्रोपधेषु तत्सहयोगो वर्ण्यते । काश्यपीयादौ हिङ्गुवाचकतया बाल्हीकशब्दोऽपि प्रयुज्यते । तेन बाल्हीकाट्टे-शान्तराट्टस्य भारतीयं परिचय उपयोगो वा विहित स्यात् । येनास्य तद्देशान्नाऽपि व्यवहार इति प्रतिभाति । परं भार-तस्य बाल्हीकदेशस्य च मिय नगर्कस्तदीयवंधाना च परि-षय पूर्वराजदेवानीदिति आत्रेयकश्यपादिभिरपि बाल्हीक-

भिपज’ काङ्कायनस्य नामनिर्देशेन बाल्हीकानां पुनः पुनरु-ल्लेखेन च विज्ञायते । बाल्हीकदेशस्तु यवनानामाक्रमणात् प्रागपि इरानियजातीयानां साम्राज्ये प्रतिष्ठितो बलस्वप्रदेशः । तदात्वे तत्रत्याया इरानजाते समुन्नतिसमये तदीयभिपजां तदीयौपधानां च भारतीयपुरातनग्रन्थेषूपपादानं सङ्गृह्यते च ॥

भावप्रकाशे पारसीकयवान्या उल्लेखेन पश्चात्तनदेशान्तर-वस्तुपादानदर्शनेऽपि चरकसुश्रुतकाश्यपीयादिप्राचीनग्रन्थेषु न तथोल्लेखोऽस्ति । किन्तु यवानीशब्दमात्रस्य निर्देशोऽस्ति । यवानीशब्दस्तु न यवनशब्दान्निष्पन्नो न वा यवनसम्बन्धाभि-धायी । इन्द्रवैरुणेतिमूत्रे यवशब्दश्च यवानीशब्दो निष्पाद्यते पाणिनिना । वार्तिककृता कात्यायनेन ‘यवाद्योपे’ इति द्रष्ट-यवार्थं स शब्द स्त्रिया साध्यते । अतोऽयं भारतीय एव प्राची-नो यवानीशब्दोऽपि नान्यथा शङ्कायै प्रभवति ॥

एतत्पुस्तकस्योपलभ्यमानान्तिमपत्रगते देशसाल्भ्याध्याये (खिलस्थाने) देशविशेषेण रोगविशेषान् निद-श्रत्र देशवि- शंसितुं तदात्वे एतद्विधासमुन्मेषादिदृशा शेषनिर्देशः किल प्रसिद्धं कुरुक्षेत्र मध्यदेश प्रकल्प्य तदनु

सारेण पूर्वादिगताना देशविशेषाणामुल्लेखो-पक्रमो दृश्यते । यदि नामायमध्याय. साकल्येनोपालप्यत तदान्येऽपि बहवो देशास्तादात्विका अवागमिष्यन्त । पर-मेतावत्येवास्य पुस्तकस्य विच्छेदेन क्षुधितस्यार्धकवल एव प्रतिरोध इवोत्कलिका बलान्निगृहीतव्या भवति । अन्त्यभा-गविलोपेन तत्रोल्लिखितानां पश्चिमोत्तरदेशानामपरिज्ञानेऽपि पूर्वदिग्गता दक्षिणदिग्गताश्च कतिपये देशा विज्ञायन्ते । यद्यपि पूर्वदक्षिणगता अपि प्राचीना सर्वं देशा नोल्लिखिता, अपितु रोगोचिता एव केचनोल्लिखिता भवेयुः । तेषु प्रियङ्गु-नवध्वान-वानसी-मुकुद्-विबेह-घटानामुपलभ्यमानग्रन्थान्तरेषु संवाद-कनिर्देशालामेनानिर्धारणेऽपि तत्सहचरितानामधो निर्दिष्टानां देशानाम्नां प्राचीनत्वेन विज्ञायमानतया सर्वाणीमानि प्राची-नकालाद्भवहृतान्यवगम्यन्ते । अधस्तनानि देशनामानि प्राची-नपरिचयेन सह श्रीयुतकनिडहामविदुषा श्रीयुतनन्दलालम-होदयेन श्रीयुत E J Rapson महाशयेन स्वीयप्राचीनभौ-गोलिकग्रन्थेषु निर्दिष्टान्युपलभ्यन्ते ॥

मध्यै—कुरुक्षेत्रप्रदेश.—शतयोजनमितः । स तु सर्वत्र प्रसिद्धः । पौरस्त्यदेशः—

कुमारवर्तनीः—महाभारते (सभा० अ० २९) कुमारदे-शस्योल्लेखोऽस्ति । सोऽयं रीवासमीपगतः कुमारदेश इत्युच्यते ॥

कटीवर्षः—अद्यत्वे बङ्गदेशे वर्धमानप्रान्ते वर्तमानः कटवा-प्रदेशोऽयमित्युच्यते ।

१ इन्द्रवरुणभवशर्वद्रष्टृद्विमारण्यवयववममातुलाचार्याणामा-नुक्तं (पा० सं० ४-१-४९)

२ Ancient Geography of India.

३ Geographical Dictionary

४ Ancient India (Cambridge History of India Vol I).

मगधः—ऋग्वेदेऽथर्ववेदे च मगधदेशस्योल्लेखदर्शनेनास्य पुराणमयादेव स्वनाम्ना प्रमिद्धिरूपलभ्यते । मगधस्योल्लेखसैत्तिरीयब्राह्मणे (३. ४. १. १.), जैमिनीयब्राह्मणे (१६५) अप्यस्ति ॥

ऋषभद्वीपः—महाभारते (वनपर्व० अ० ८५) ऋषभस्योल्लेखोऽस्ति । बृहत्संहितायामपि दक्षिणतः ऋषभो निर्दिष्टोऽस्ति । मदुरामन्निहितः ऋषभपर्वतप्रदेश इति केचन वदन्ति । परं पूर्वदेशस्थित एव ऋषभद्वीपोऽस्याभिमतः स्यात् ॥

पौण्ड्रवर्धनकम्—पुण्ड्रवर्धनमण्डलदेवोच्यते । पुण्ड्रदेशस्य राजधानीयमासीत् । हरिवंश-पद्म-ब्रह्माण्डपुराणादिषु वासुदेववृषते राजधानीत्वेन निर्दिश्यते च । सोऽयमद्यत्वे मालदाप्रान्तगतपाण्डुवाप्रदेशः कथ्यते । महाभारते भीमद्विग्वजये पूर्वस्यां पुण्ड्रदेश, वराहसंहितायां पौण्ड्रदेश उल्लिखितोऽस्ति । श्रीयुतपाजिटरमहोदयः पुण्ड्रं पौण्ड्रं च भिन्नौ स्वीकृत्य पुण्ड्रो गङ्गाया उत्तरेऽङ्गवर्धयोर्मध्ये, पौण्ड्रो गङ्गाया दक्षिणतो वर्तमानमन्थालपरगनान्तर्गतवीरभूमप्रदेश इति निरूपयति ॥

मृत्तिकावर्धमानकम्—सोऽय वर्धमानदेशः सम्भाव्यते । मार्कण्डेयपुराणवेतालपञ्चविंशत्यादिषु त्रिन्ध्वस्योत्तरत, देवीपुराणे (अ ४६) चङ्गसमीपे वर्धमानदेश उल्लिखितोऽस्ति ॥

कर्षटम्—महाभारते भीमद्विग्वजये पूर्वस्यां कर्षटदेशस्योल्लेखोऽस्ति । बृहत्संहितायामप्यस्य निर्देशोऽस्ति ॥

मातङ्गम्—युक्तिरूपतरौ कामरूपस्य दक्षिणपूर्वतो मातङ्गदेशो रत्नखनितया निर्दिष्टोऽस्ति ॥

ताम्रलिप्तम्—महाभारते (भीष्म० अ. ९, सभा० अ. २९) भीमसेनद्विग्वजये बृहत्संहितायामन्येषु पुराणबौद्धग्रन्थदशकुमारचरितादिष्वपि निर्दिष्टमस्ति । हुयन्सन्नेनाप्येतदुल्लिखितम् । अशोकशिलालेखेऽपि निर्दिष्टमस्ति । सोऽय वङ्गीय-मेदिनापुरप्रान्तगत. तमलकनाम्ना प्रसिद्धो देशोऽवगम्यते ॥

चीनकम्—चीनदेशस्योल्लेखो महाभारते (सभा० अ ५१) मनुस्मृतौ (१०-४४) चास्ति । साहित्यपरिषत्प्रकाशा चीनशब्दो वर्तमानस्य अनामा (Annama) देशस्य बोधकतया दर्शितः ।

१ अस्या संहिताया सचीरकमितिपाठे (गियल अ २५) मुद्रितेऽपि चीरस्य दक्षिणतः पश्चाद्दक्ष्यमाणतया, पूर्वतश्चीनन्याँन्त्रित्येन, प्राचीनलिप्या नकारस्य रेफपाठसम्भवेनापि सचीनकमित्येव युक्तं प्रतिभाति ॥

कौशेयवस्त्रस्य चीनांशुकत्वेन पुराकालात्प्रसिद्धिः, वर्माप्रदेशे विशेषतः कौशेयवाणिज्यं तत्प्रदेशस्य चीनराज्यत्वमप्यासीत् । चीनकेतिकप्रत्ययान्तशब्देन लघुचीनरूपः स प्रदेशो बोधितः प्रतिभासते ॥

कौशल्यम्—कोशलदेशः उत्तरकोशलदेशश्च रामायणे (उत्तर० अ. १०), पद्मपुराणे (उत्तर० अ. ६८), अवदानशतकादिषु च निर्दिष्टोऽस्ति ॥

कलिङ्गम्—महाभारते (वन० अ ११३) सहदेवद्विग्वजये, बृहत्संहितायां, अशोकशिलालेखेऽप्युल्लिखितमस्ति । महाभारतसमये उत्कलस्य बहवो भागा कलिङ्गराज्यान्तर्गता भासन् । कालिदाससमये कलिङ्गोत्कलौ भिन्नावास्ताम् (रघुवंशे ४) ॥

दाक्षिणात्यदेशाः—

काञ्ची—महाभारते (भीष्म० अ ९), पाद्मे (उत्तर० अ ७४) अपि उल्लिखिताऽस्ति । महाभाष्येऽपि चीरचोलाकाञ्चीनामुल्लेखोऽस्ति । द्रविडचोलदेशस्य राजधान्यासीत् । अद्यत्वेऽपि काञ्ची (काञ्चीवरम्) प्रसिद्धैव ॥

कावीरम्—सोऽय कावेरीनदीपरिसरप्रदेशः सम्भाव्यते । कावेर्या उल्लेखः स्कन्दपुराणादिषु दृश्यते । कालिदासेनापीयमुल्लिखिता (रघु० ४)ऽस्ति ॥

चिरिपाली—त्रिचिनापट्टया लौकिक नामान्तरं भाति । रावणसेनापतेस्त्रिशिरोनामकस्य नाम्ना पूर्वं त्रिशिरः पल्लीति नामासीत् । तस्या एव समयवशेन त्रिचिनापल्लीति नाम्ना प्रसिद्धिरभूत् । अस्या एव समयवशेन उरगपुरं निचुलपुरमित्यपि नामान्तरं बभूव । पूर्वं पाण्ड्यार्जाचोलानां चेरं राजधान्यासीत् ॥

चीरराज्यम्—चीरदेशो महाभाष्येऽप्युल्लिखितः । चीरशब्दः केरलपुत्रशब्दस्यापभ्रष्टसंक्षिप्तरूपान्तरमुच्यते । सोऽयमद्यत्वे मैसूरराज्येऽन्तर्भवति ॥

चोरः—चोरः चोल इत्येक एव । अशोकशिलालेखे चोडशब्देन व्यवहारोऽस्ति । काञ्चीपुरनृपतेश्चोलनाम्नोऽभिधानेन तन्नामासीत् । पद्मपुराणे चोलस्य द्रविडदेशे उल्लेखोऽस्ति । पाणिनीयगणपाठेऽपि देशवाची चोलशब्दो दृश्यते । बृहत्संहितायामप्युल्लिखितोऽस्ति । सोऽयमद्यत्वे कारोमण्डलप्रदेशेऽन्तर्भवति ॥

पुल्लिन्दः—महाभारते सहदेवद्विग्वजये दक्षिणतः पुल्लिन्दस्योल्लेखोऽस्ति । अशोकशिलालेखेऽपि दृश्यते । नर्मदातटे त्रिन्ध्वगिरेर्मध्यदेशे पुल्लिन्ददेशः स्मिथूमहोदयेन प्रदर्श्यते । तारातन्त्रे कामरूपोत्तरभागे, महाभारते वनपर्वणि हरिद्वारोत्तरपश्चिमप्रदेशेऽपि पुल्लिन्दोल्लेखेन पुल्लिन्दजातिमादायान्यत्रापि प्रयोगो ज्ञायते । हिमालयप्रान्तगतजा-

तिषु पुलिन्दशब्द पश्चात् प्रायुज्यतेति स्मिथ्म-
होदयो निरूपयति ॥

ड्र(द्र)विडः—महाभारते वनपर्वणि, वराहमंहितामनुस्मृ-
त्यादिष्वप्युल्लिखितोऽस्ति । मद्रासत कन्याकुमा-
रीपर्यन्तो देशो द्रविडनाम्ना व्यवहृत आसीत् ।
वृलरमहाशयो द्रविडस्यैव चोल इति नामान्तरं
वक्ति ॥

करघाटः—महाभारते (सभा० अ ३५) सहदेवद्विग्वि
जये दक्षिणत' करहाटकदेशस्योल्लेखोऽस्ति । स्कान्-
न्दे सह्याद्रिखण्डे काराण्डदेशस्य राजधानी निर्दि-
ष्टाऽस्ति । भाण्डारकरमहोदयेनापि D II D
पुस्तके एष देशो वर्णितोऽस्ति । अद्यत्वे कराड
इति प्रसिद्धः स देशो विज्ञायते ॥

कान्तारम्—महाभारते सहदेवद्विग्विजये दक्षिणत कान्ता-
रकदेशस्योल्लेखोऽस्ति । अरण्यकमप्येतदेवेति वद-
न्ति । महाभारते (सभा० अ ३१), देवीपुरा-
णोऽप्यरण्यस्योल्लेखोऽस्ति । सोऽयं देशोऽद्यत्वे
औरङ्गावादप्रदेशो दक्षिणकोङ्कण च । तत्रत्या
राजधानी तगर इत्यासीत्, येदानीं दौलतावाद-
नाम्ना निर्दिश्यते ॥

वराहः—वितस्ताया दक्षिणतो वराहावतरस्थानस्य वरा-
हमूलकत्वेन प्रसिद्धिरिव कौशिकीतीरे नेपालपरि-
सरप्रदेशे वर्तमानस्य कोकामुखतीर्थस्थानस्य वरा-
हचेत्रतया पूर्वसमयात् प्रसिद्धिरस्ति । वराहपु-
राणोऽप्यस्य महिमा गीयते । परमत्र दक्षिणात्य-
देशेषु गणितस्य वराहस्य पाश्चात्यपौरस्त्यदेशयो-
स्तयोर्मङ्गलमनीयतया दक्षिणतोऽवस्थितमन्यमेव
पुरा प्रसिद्ध वराहदेशमभिप्रेत्यसौ शब्द । य मा-
भ्रतं 'वराह' नाम्ना निर्दिश्यते स एव किमु ? ॥

आभीरः—गुर्जरदेशस्य दक्षिणपूर्वभागस्यो नर्मदामुखप्रदेश
आभीरनाम्ना व्यवहृत आसीत् । अयमेव अ्रीकै
Abira इत्यभ्यधीयत । महाभारते (सभा०
अ ३१) समुद्रसन्निधौ सोमनाथसन्निहितगुर्जर-
देशीयसरस्वतीतीरे आभीरा निर्दिष्टाः । गुर्जरस्य
दक्षिणत सूत्रप्रदेशोऽप्याभीरदेशे मिलित आसी-
दित्यपि कस्यचिन्मतम् । तारातन्त्रे कोङ्कणदक्षि-
णतस्तापतीपश्चिमनटपर्यन्तमाभीरो निर्दिष्ट ।
त्यासनमहोदयो वायविले निर्दिष्ट आफीर (Ofir)
देश एवाभीर इति मन्यते । भारतस्य पश्चिमत-
स्तापतीतो देवगढपर्यन्तो देश आभीर इति इलि-
यडमहोदयस्य मतम् । वल्किडमहोदय सिन्धु-
नदस्य पूर्वत आभीरं मन्यते । विष्णु—(अ० ५)
ब्रह्माण्डपुराणयोराभीरदेशे सिन्धुनद्या उल्लेखो-
ऽस्ति । आभीरशब्दस्य जातिवाचकतया तस्मिन्वा-
समादायान्येऽपि देशा आभीरनाम्ना व्यवहृता
सन्तु नाम । अत्र कुरुक्षेत्र मध्ये कृत्वा दक्षिणतो

वर्ष्यमान आभीरदेशो गुर्जरप्रान्तीय मग्मयनि ।
यत्र भित्ता' गाम्प्रनमपि निप्रयन्ति । यद्गमंति-
तायामपि द्रविणनर्ण्यभागं प्राग्भोगदेशो निर्दि-
ष्टोऽस्ति ॥

एवमुल्लिखिता एते देशाः प्राचीना एव विज्ञायन्ते । अत्र
मगधासु महाराष्ट्रमिति मगधस्य महाराष्ट्रं च निर्वेण' कौश-
ल्यदेशस्योद्देश्यमस्ति । कोशलदेश B C 400 ममये मगध-
राज्याङ्गभूत उपवर्ष्यते । बुद्धममये कोशलदेशस्य प्रतिष्ठाऽ-
प्यासीत् । मगधे महाराष्ट्रपरिधिनिर्माणस्य पूर्वं नन्दकाले
बुद्धकालि'शिशुनागरंशीयाजातबुद्धममयेऽपि B D व्यान-
र्जमहोदय, H B चौधरीमहोदयैरपि स्वीये प्राचीनभारत-
पुस्तके वर्णिताऽस्ति । कोशलस्य पृथगुत्पत्तेन पाश्चत्यदेशस्या-
कीर्तनेन सह मगधे महाराष्ट्रभाजोद्देश्योऽय बुद्धकालिकी परि-
श्रियति सूचयति । वाच्येन पूरिते गित्भागो एवं दर्शनेन,
वात्स्यीये प्रतिसम्करणे उत्सर्पिण्यवसर्पिणी भ्रमणनिर्घ्नवशक-
पल्लवहृणादिमशयावहृणवददर्शनेनापि वाच्यस्य बुद्धेन सह-
सामयिक सन्निकृषोऽनुमीयते ॥

अत्रैव पूर्वभागे भोजनकल्पप्रायादे—(श्लो २०-५१)ऽपि
केपाञ्चिदेशाना नामान्युल्लिखितानि सन्ति । तेषु अनिपयानां
प्रसिद्धाना कुरु-कुरुक्षेत्र-नेमिप-पाञ्चाल-कोशल-शरसेन-
मत्स्य-दशार्ण-शिशिराद्रि-(हेमाद्रि)विपाशा-मारस्यत-सिन्धु-
सौवीर-काश्मीर-चीना-ऽपरचीन-नग-वाहीर-काशी-पुण्ड्रा-
ऽङ्ग-वङ्ग-कलिङ्ग-किरातादिदेशाना महाभारतादिषु प्राचीनग्र-
न्थेष्वप्युपलम्भेन प्राचीनत्वमेवावधार्यते । अन्येषा माणी-
चर-हारीतपाद-दामेगक-शातमार-रामण-काचा-ऽनूपकपट-
नाना तु नामान्यप्यन्यत्र न सुलभानी यत्रमिडा एते देशा अपि
पुराकाल एव व्यवहृता जायन्ते । एते देशा कुत्रत्या पश्चिमो-
त्तरप्रदेशस्था चेति विचारयन्तु विद्वाम । विलगते देशोद्देश्ये
महाराष्ट्रत्वेन निर्दिष्टोऽपि मगधोऽत्र नाम्नाऽपि न निर्दिष्ट ।
कोशलस्तुल्लिखितोऽस्ति । अन्येऽपि तत्रोल्लिखिता केचन देश-
विशेषा अत्र न निर्दिष्टा । प्रत्युत पूर्वत्वेन निश्चीयमाना
सिन्धु-सौवीर-कुरु-पाञ्चाल-वाहीकादय प्राचीना केचन
पश्चाद्विलुप्तव्यवहारा अपि देशा एव पूर्वभागलेगो दृश्यन्त इत्य-
नयो पूर्वोत्तरभागगतयोर्देशविशेषोल्लेखयोरनुसन्धाने बुद्धसम-
यसन्निकर्षं जायमानाद्वात्स्यात् पूर्वभागनिवन्धुर्बुद्धजीवकस्य
मूलाचार्यस्य कश्यपस्यापि प्राचीनत्व विशेषतोऽनुसन्धीयते
इत्यल पल्लवितेन ॥

(४) भारतीयभैषज्यसमर्थनपरिच्छेदः—

अस्या भारतीययुर्वेदविद्याया स्वोयप्राचीनसम्प्रदायपर-
म्परयैवाभ्युत्थानम्, उतास्या देशान्तरीयवैद्यकेनापि शिला-
न्यास । किं वा यूरोपप्रदेशेऽपि सर्वप्राथम्येन ग्रीसदेशे सम्य-
ताया भैषज्यविद्यायाश्चोदयतिवृत्तस्यावगमेन तदीयवैद्यकस्य
भारतीयवैद्यके प्रभावानुप्रवेश, किं वा परेषामधमर्णभाव-
मनुपेतमपि भारतीयवैद्यकं भारत एव विश्रान्तमुत वहि-
प्रदेशानपि स्वालोकोद्भासितान् विदधौ । एषा विषयाणां

विमर्शं विना भारतीययुर्वेदस्रोतसः पूर्वपरिस्थितेर्न सम्यगवभासः, पूर्वपागायुर्वेदाचार्याणामपि भारतीयपरम्परयैव औपदेशिक सम्प्रदायोऽपि शैथिल्यमापद्येत इत्यस्मिन् विषयेऽपि विवेचनमत्रोपष्टम्भकं भवेदिति तद्विषयके विमर्शं नानाविदुषां मतान्यप्युपदर्शयं स्वमनमि प्रतिभातया दृशा किमपि विमृश्यते॥

केचन भारतीयविज्ञानात् पाश्चात्यविज्ञानस्य प्राग्भावं साधयितुं कृतबुद्धय उभयतः केषुचिद्देशेषु सादृश्यमवलम्ब्य भारतीयवैद्यके पाश्चात्यविज्ञानप्रभावानुप्रवेशः, भेडस्य गान्धारवर्तितयोद्धेरेण यवनसम्पर्कान् तदीयवैद्यके यावनप्रभावानुवेध-इति चोपन्यस्यन्ति ॥

अन्ये केचन एत्रमुपवर्णयन्ति—सर्वप्रथमतया यूरोपविभागे भैषज्यविद्याया उदय ईशवीयाव्दारम्भात् पूर्वं पञ्चमशताब्द्या (B C. ४६०) हिपोक्रेटिस (Hippocrates) नाम्नो ग्रीकविदुषः समजनि । यस्तत्रत्यवैद्यविद्याया पितेत्युच्यते । तदीये भैषज्यग्रन्थे यूरोपदेशेऽनुद्धविना केवलं भारतीयत्वेन तत् एव विज्ञेयाना जीरकार्कमरिचत्वगोलातेज पत्रादीनामौषधेषु प्रयोगस्य, तत् उपपट्टिवर्षोत्तरस्य (B C ४००) थियोफ्रेटस (Theophrastus) नाम्नो भिषजो लेखेऽपि भारतीयानां बहुशो वनस्पतीनां प्रयोगस्य, एवमन्यैरपि प्राचीनपाश्चात्यवैद्यैर्भारतीयवनस्पत्याद्यौषधानामुल्लेखनस्य दर्शनेन च तेषु भारतीयवैद्यकविज्ञानप्रभावोऽवगम्यते इति ॥

तदस्मिन्नुभयविधे विमर्शं वस्तुतस्त्वमवधारयितुं भैषज्यविद्याया इव सभ्यताया यानायातस्य पूर्वतिहासादेश्च विचारस्याप्यावश्यकतया लेशतस्तद्विषयकेनोपष्टम्भकेन सह प्रकृतविषयमुपन्यस्तुं लेखनी प्रवर्तते ॥

भारतीयानामिवार्यमन्यानां पाश्चात्यानां च प्राथमिकोद्गमस्थानविषयके आलोचने 'उत्तरध्रुवसन्निहितप्रदेशः प्राक्तनोऽभिजनः' । तत् एव क्रमशः प्रसरणेन परित आर्याणामुपगमः' इति केषाञ्चित् महाशयानां दृष्टिः । अन्ये केचन विद्वांसः सुदूरोत्तरभागं एव आर्याणां प्राथमिकं प्रभवस्थानं, ततः शाखावि-

भेदेन प्रसरन्तस्ते केचन पाश्चात्यप्रदेशेषु केचन पौरस्यप्रदेशेष्वभ्युपगताः, पौरस्यशाखैव भारतीयेति निरूपयन्ति । परमुपलब्धेषु सांसारिकसाहित्येषु ऋग्वेदः सर्वप्रथमं साहित्यमिति सर्वैरङ्गीक्रियते । तदालोचने तत्रोल्लिखिता देशनदीनगरग्रामपर्वतादयः सर्वे पाञ्चालसिन्धुसौवीरादिपरिसरप्रदेशगता एव दृश्यन्ते । तत्रत्यानामार्याणामन्यतः कुतश्चिदागमनं तेषामन्यत्पूर्वाभिजनं वोह्लिखितं न किमप्युपलभ्यते । तत्र सुरजातीयानामसुराणां च मिथः सङ्घर्षादिवृत्तं च लभ्यते । एतदनुसन्धानेन पाञ्चालसिन्धुसौवीरप्रदेशस्तत्सन्निकृष्टेरानवेव्लोनिया-असीरियादिप्रदेशश्च पूर्वाभिजनस्थानमवगम्यते । आस्तां तावद्विद् पूर्वाभिजनविषयकं विचारान्तरम् । किन्तु याः खलु प्राचीना जातयस्तासां प्राचीनासु भापासु ऋग्वेदस्य भाषाया-

birch (bhurja), willow etc were abundant and these trees are found, as has been pointed out by various scholars, only in the region from East Prussia to the Pamirs The Aryanam Vaejo (the home land of the Aryas), of the Iranian tradition also may be modern Ajarbaizan, one of the states in the Caucasus.

Names of gods like Mitra, Nasatya, Indra, Varuna etc have been discovered in the inscriptions of the Mittanians, and other traces of the presence of the Aryans between 1800-1400 B. C. have been discovered in Asia Minor. These land-marks show that various branches of the Aryans were on the move in this period, in search of new lands and it was probably in this period that the Indo-Iranians also migrated towards the east and settled down on the confines of India and Iran A schism soon took place amongst the Indo-Iranians and the that branch whom we call the Indo-Aryan migrated further to the East towards India.

From a comparative study of the literature and religion of the Iranians and the Indo-Aryans (viz the Gathas of the Avesta and the Athrvaveda) it is abundantly clear that they inherited common religious and literary traditions The religion was entirely ritualistic and there is no doubt that this religion had its origin in a still earlier period amongst the speakers of the common Aryan language because elements of this ritualism are found also amongst other branches of the Aryan speaking people Literary tradition also seems to be very old, if we are to judge from the common parentage of the metres used in the Homeric epics, those used in the Avestan Gathas and those used in the Vedas.

It is now established that ancient Indo-Aryan, Greek, Iranian Slavonic Teutonic Italo celtic, Tokharian languages descended from a parent stock of language which we may call strictly Indo-European or loosely Aryan. The language and along with it certain elements of a very developed culture were disseminated in Asia and Europe by the speakers of the common Aryan of Indo-European language most probably the beginning of the second millennium B C The speakers of the common Aryan language either in the plains of Hungary in the valley of the Danube as Giles maintains in the *Cambridge History of India* or in Southern Russia near about the Caspian Sea as Carnoy and other scholars have maintained. In any way there is no doubt that they lived in a geographical area in which such trees as

स्तद्भवत्समादिरूपेण बहुश' साम्यदर्शनेन भाषातत्त्वज्ञानाऽपि बहो' कालापूर्वमेकस्मादेव मूलवृत्तान् परित' शाखाप्रसरणस-
नुमीयते विवेचकै' ॥

न केवलं भाषादृष्टिरेव, अपितु प्राचीनतमासु पाश्चात्यजा-
तिषु भारतीयजातौ च विषयान्तर्रीयसभ्यताया अपि बहुश'
साम्यमनुसन्धीयते । तत्रैकस्या प्राचीनतमपरिस्थितौ वर्तमाना
सभ्यता तत् प्रसृतासु शाखासु प्रसरन्ती पाश्चात्यप्राचीनजा-
तिषु भारतीयशाखाया च न्यूनाधिकभावेन समच्छायामापा-
दयामास । किं वा वैदिकी आर्यसभ्यता परित' प्रसरन्ती पाश्चा-
त्यप्रदेशीयपूर्वजातिष्वपि स्वं प्रतिफलनं विदधौ इति विचारा-
न्तरमुपतिष्ठते ॥

वेव्लोनियाँप्रदेशे कर्माहटिस्—(Kassites B C 1760)
वंशोद्भवानां राजकुमाराणां नामसु सूर्यन्द्रमरच्छब्दानां; पत्रि-
मैशिया' कैपोडोसिया—(Cappadocia) म्याने हिताह्टी
(Hittites) मिच्चानी (Mittani) नाम्न्यो' प्राचीनजान्यो-
र्मियः सङ्घर्षोत्तरमुपजाते (B C 1360) सन्धिदिलालेखे
तयोर्वैवाहिकसम्बन्धे च साक्षितया मित्रवस्त्रेन्द्रनामत्यानां,
वोगसकाय (Boghaz Keu B C 1400) शिलालेखे सरया-
वाचकादिशब्दानां, सिरियाँप्यालष्टाइनदेशोद्भवानां राज्ञामार्य-

EVIDENCE OF THE PRESENCE OF THE ARYANS IN ASIA MINOR.

1 The Kassites who established a dynasty at
Babylon in 1760 B C In the names of their princes
we get the following elements—Surias (Surya),
(Indas' (Indra), Maruttas' (Marutab') and—bugas
(Iranian bagna—god) They introduced also the use
of horse for the first time

2 A treaty signed by the kings of Mittani, set-
tled in the upper Euphrates Valley, and the kings
of the Hittites in 1360 B C, we get the names of
Aryan gods—In—da—ra, U—ru—v—na, Mi—i—tra, and
Na—sa—at—ti—na Some of the Mittani kings had
Aryan names—Sutarna, Dusratta, Artatama.

3 The Boghaz keu Inscription (about 1400
B C) of the Mittanians, contains Aryan numerals—
aika, teras, panza, satta, nav.

4 The Hittites of Cappadocia probably spoke an
Aryan language in the 16th and 15th centuries B.
C. Cf. the Pronouns—kuz, kuit, the Verb esmi, and
the formation of the present stems in—numi (Skt—
nomi) etc.

5 From old documents discovered at Tell—el—
Amarna we get names of some princes of Syria and
Palestine and these also look like Aryan names—cf.
Biridaswa, Suwardata, Yasdata, Artamanya.

नामग्रहणान्ना चोत्तमोपलम्भेन वैदिकसभ्यताया पूर्वं तावति
दूरेऽप्यालोक्यप्रयत्नं स्पष्टीभवति ॥

सुमेरियन्प्रदेशीयानां पूर्वनृपाणां भारतीयग्रन्थरचानां च
पूर्वनृपाणां केवलं वर्णापभ्रणमात्रतो विशिष्टमानुक्रमिकं साम्यं
वेव्लोनियानां मनुपनाम्नाऽभिहितस्याग्निमन्व्यवस्थापकाय
भारतीयग्रन्थोक्तस्य मनोश्च नाम्ना वार्येण च साम्यं, तत्रत्य-
दिलालेखादिगानप्रनव्यापहारिगिनियमेषु बहुशो मानवीय-
व्यवहारसाम्यं चोपलभ्यते । सुमेरियन्प्रदेशोपलब्धनामवस्तु-
लेखादिषु भारतीयग्रन्थरचानां बहुश. साम्योपलम्भे श्रीयुत-
नाँदेत्तमहाग्रन्थेनापि बहुशो निरूपितमग्नि । उभयत एव
गजामानुक्रमिकं साम्यं सुमेरियन्प्रदेशीयनृपैर्भारतस्याधिष्ठा-
नेन, भारतीयेर्वा नृपैः सुमेरियन्प्रदेशादिपर्यन्तमपि शामित-
त्वेन बोधयथाऽपि यथप्रति । नहोऽन्वेषणाधीनानां देशान्तराधि-
पत्यं न संभवति ॥

सुराणामसुराणां च मिथः प्राकृतिरूपेण विरोधेन संमर्दादि-
कान् विषयानुपादाय पुराणेषु प्रन्नेदेऽपि असुरोत्पत्त्यो बहुशो
दृश्यते । अग्नीगिन-वेव्लोनियनजानीनामुपास्या प्रधानदेवता
असुरअहुरनाम्नोपलभ्यन्ते । अग्नीरियन्प्रदेशेऽपि प्राचीनभार-
तीयैर्विद्येत परिचितानसुरान् प्रत्यायन्दश्यते ॥

अद्यत्वे श्रीयुनमिदानहायदमहाशयस्य, डाक्टर हेनरी
फ्रेडफोर्ट-महाशयस्य चाध्यक्षभावेन इराकप्रदेशीये टयलअगर-
मनामकस्थाने भूगर्भान्वेषणे भग्नाशेषेण्य प्राचीनमन्दिरस्य
तदन्त'कोष्ठेऽनेकेषा महत्पूर्णप्राचीनवस्तूनां कतिपयानां महे-
ज्जोदरोभूगर्भोपलब्धवस्तुसमाधिनामप्युपलम्भेन इराकदेशस्य
पञ्चमहत्त्वपूर्वसभ्यतायां भारतीयसभ्यताया प्रभाव आसी-
दिति, तथा श्रीयुतगराग्रेलष्टीनमहाशयस्यान्वेषणे बलुवि-
स्तानप्रदेशे दक्षिणेरानप्रदेशे चोपलब्धानां प्राचीनवस्तूनां
निदर्शनेन भारतस्य प्राचीनसुमेरियाप्रदेशस्य (साम्प्रतिकेरा-

2 Greater India by Kalidasnag M. A., D. Litt,
No I, P 5

3 "सुमेरियन्प्रदेशीया पूर्वं नृपा —

'एकुनि, वकुम, निमिरुद, पुनपुन, नक्षत्रेण, शशुर, ननि-
शमज, नरमअज, दनीप' २० 'इस्वाकु, विकुलि, निमि, पुञ्जय,
अनेना, मगर, अस्तमज, अशुमान्, डिनीप' इत्यादयश्च बहुशः
क्रमशश्च समाना दृश्यन्ते," इति सरन्वनीमासिकस्य १९३७ अप्रैल-
सरयाया वर्णनमन्ति ।

3 Mann' s Land and Trade laws by R. S. Vaid-
yanath Aiyer.

4 अद्यत्वे वैडल (L A Waddell) महाशयेन महेज्जो-
दरो-हरप्या-भूगर्भनिर्गताना मेसोपोटामिया-सुमेरियन्प्रदेशोपल-
ब्धाना मुद्रादीनामितिहासादीना च विशेषानुसन्धानपूर्वं तुलनया
भारतीयाना प्राचीननृपाणा तद्देशोपलब्धमुद्रादिषु एकद्विपुरुषपर्यन्तमपि
समच्छायनया नामसान्य, केषाचिदक्षराणा सङ्केताना वस्त्वन्तराणा
शिल्पकलादीना च समच्छाया प्रतिपाद्य उभयोर्देशयो. प्राक्तने
सम्बन्धविषये एक ग्रन्थ Makers of Civilisation in race and
history. निर्माय स्त्रीयो विचार प्रकटीकृतोऽस्ति ॥

नदेशस्य) च प्राचीनः समसभ्यतासम्बन्ध आसीदित्यपि तेषां रिपोर्टंपत्रादिभ्योऽवगम्यते ॥

प्यालिष्टाइन (Palestine) प्रदेशस्य भूगर्भनिर्गतसभ्य-
तायाः परीक्षणे तत्रप्रदेशस्य समये समये विभिन्नदेशीयैराक्रान्त-
तया तत्र तेषु तेषु स्थानेषु तत्तदीयानां पूर्वलक्षणानामुपल-
म्भेऽपि एकस्मिन्स्थाने सर्वप्राचीनतया महेजोदारोप्रदेशोपल-
ब्धसंवादिनां प्राचीनभारतीयसभ्यताचिह्नानामुपलम्भेन भार-
तीय एव सभ्यतालोकस्तत्र सर्वप्राथमिक इति मेथिक्सोसाइ-
टीलेख' प्रतिपादयति ॥

अद्यत्वे परिष्कृतपथरथादिव्यवस्थायाऽपि मिर्जापुरीयादि-
सुन्दरमृत्पात्रादीनां सन्निकृष्टेऽपि नगरान्तरे नीयमानानां रच-
णाय कियदवधीयते जनैः । बंहीयोभिर्दुर्गमैः पार्वत्यशार्करा-
दिप्रदेशैरन्तरितानां मिश्रप्यालिष्टाइनेराकभारतानां चिरकाला-
वस्थाधिनामलङ्कारादीनां यातायातसौकर्येऽपि स्वल्पमप्याघा-
तमसहमानानां मृत्पात्रादीनामपि शिल्पसाम्यमसाधारणं मिथः
परिचयचिह्नमुपलभ्यते ॥

न केवलमेतावदेव, पाश्चात्यानां प्राचीनशास्त्रासु भारती-
यानां प्राचीनपरिस्थितौ च दृष्टानि धार्मिकसामाजिकाध्यात्मि-
कादिषु बहुषु विषयेषु समसूत्रानुवेधसाधनानि सभ्यतासाम्य-
लक्षणानि ऐतिहासिकतत्त्वलेखतो बहुशो लभ्यन्ते ॥

१ Quarterly Journal of the Mythio Society Ban-
galore.

२ (क) मिश्रदेशीये पूर्वसंप्रदायेऽपरिवर्तनीयकुलपरम्परानुसा-
रिपौरौहित्य-सेनावृत्ति—शिल्पव्यापार-दास्यरूपचतु प्रस्थानविभागे
भारतीयवर्णभेदच्छाया, तदीये पूर्ववृत्ते भारतीये इव जलप्लावनवृत्त,
प्रजापतिस्थानीय 'क' शब्दितदेवतोछेख, तद्देशीयभाषाया मात-
शु-आत्म-पुष-उषा-आप-अपूप-आदिशब्देषु बहुषु माता-इम-
आत्मा-पुष्प-उषा-आप-अपूप नरादिशब्दानां किञ्चिद्विकृत्याऽवि-
कलभावेन च शब्दतोऽर्थतश्च साम्यमपीक्ष्यते । एतद्विषये श्रीयुत-
स्थानचन्द्रमहाशयेन (Quarterly Journal of Mythio Socie-
ty Vol XXI, No 3, P 250), श्रीयुताविनाशचन्द्रमहाशयेनापि
(Rigvedio India Vol 1, P. 245, बहु लिखित वर्तते । मन्त्रान्त-
रेष्विव शाखाभेदकृत पाठभेद विनैव एकैवानुपूर्व्यां भारत व्याप्तवतो
वैदिकस्य सावित्रीमन्त्रस्यावगमेन तेतान्यैश्च ऋगादिसौरमन्त्रै प्रति-
पाषस्य सूर्यदेवस्योपासन भारतीय प्राचीनोऽसाधारणो धर्म' ।
भारतस्य दूरपश्चिमभागवर्ति प्रबलतर नष्ट अष्ट विशालतम मार्तण्ड-
मन्दिरमपि भारतीयानां चिरानुवृत्त सूर्योपासनमवबोधयति । मिश्र-
देशे प्राचीननगरेऽप्रचलितस्य सूर्योपासनस्य पश्चात् नृपति-
समये जनै प्रतिरोधेऽपि बलात्प्रवर्तनेतिहास, पञ्चसहस्रवर्षपूर्वतनेन
तदीयसमाधिश्चेन साक वैदिकोक्तिच्छायानुविधायिसूर्यस्तोत्रमुत्कीर्ण-
श्रोपलभ्यते । पञ्चसहस्रवर्षपूर्वतनानां मिश्रदेशोपलब्धभाण्डशिल्पकला-
दीनामद्यत्वे गवेषणेन महेजोदारो-इरप्पादिप्रदेशभूगर्भनिर्गतानां प्राची-
नभारतवस्तुशिल्पकलादीनां च तुलनाया न केवलमुभयेषा समानता,
किन्तु मिश्रीयानतिशयानां भारतीय कलादयो विवेचकैर्विविच्यमाना
मिभ्रादपि भारतस्य ज्यैष्ठ्यमित समसूत्रानुवेध प्रत्याययन्ति ॥

(ख) रोमदेशीयप्राचीनजाते इट्रस्कन (Etruscan) नाम्ना

प्रत्यक्षानुभवमेव साक्षितयोपादाय भारतस्य प्राचीनाव-
स्थाया अनुसन्धानेऽप्येतदीया सभ्यता प्राचीनतमैवावलोक-
यते-महेजोदारोभूगर्भद्वह्यः प्राचीनतमा देवमूर्तयोऽप्युप-
लब्धाः । तत्र ब्रह्मविष्णुमहेश्वराणां संवलनरूपा त्रिमूर्ति,
हस्तिव्याघ्रखड्गिभृगुसहिता शिवमूर्ति, स्त्रीदेवतामूर्तिरपि
दृश्यते । स्त्रीदेवता (Mathi Gods) मूर्तयः सिन्धुतीरे बालु-
कास्थाने इलाम-पर्सिया-एसियामाइनर-सीरिया-प्यालिष्टा-
इन-साइप्रस-एजिप्टन्सीतट-वाल्कन-मिश्रदेशेष्वपि, ग्रीसदे-
शस्य क्रेटाद्वीपे अग्रपृष्ठयोः सिंहव्याघ्रसमन्विता Minoan
नाम्ना व्यवहृता देवी मूर्ति, एलेोनियादेशे सिंहवाहना Cybele
नाम्ना व्यवहृता देवीमूर्तिश्च प्राचीना लभ्यन्ते इति महेजोदा-
रोविचरणपुस्तकादुपलम्भो भारतीयं च देशान्तरीयं समसूत्रानु-
वेधं दर्शयति ॥

धार्मिके विषये सप्तमपञ्चमपुरषाभ्यन्तरे वैवाहिकसम्बन्धनिषेधनियमै
"वध्वा वरस्य वा तात कूटस्थाद्यदि सप्तम" इति प्राचीनस्मृतिनियम
साम्यस्य प्राचीनरोमग्रीमादिदेशसम्प्रदायोपलब्धेषु लिङ्गपूजन-
नन्दिपूजन-पितृश्राद्धाग्निशालाऽन्नहोम-गुरुकलत्रिक्षाप्रणाली-जात-
सस्कार-पुनर्जन्मवादाध्यात्मवादादियु भारतीयसाधारणविषयप्रतिवि-
म्बनस्य, बृटिशाना पूर्वतमावधारूपाया केल्ट (Celtio) जातेर्ध-
र्माचार्याणां ड्रूइड (Druid)-जातीयानां धार्मिकनियमेषु विंशति-
वर्षान्तं ब्रह्मचर्यधारणम्, अन्तिमे वयसि वानप्रस्थचर्या, उच्चकुले
विद्यादानम्, आत्मनोऽमरत्ववाद इत्यादिकेषु भारतीयसाधारणधर्म-
च्छायाया दर्शनेन भारतीयसभ्यतासम्बन्धो न केवल प्राचीनतर-
मूलशाखास्तेव अपि तु तत पर विभक्तास्यशाखाजातिव्यवहारैष्वप्यु-
पलभ्यते ॥

२ ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा भारते प्राचीनतरकालादेवोपास्यन्ते ।
भिन्नभिन्नदेवोपासनामार्गे देशकालान्तरेण प्रचालिते तत्तदुपासना-
पथानां परस्परविमर्दं परिहर्तुमेकीकरणेन उमामहेश्वरहरिहरादी
नामिव ब्रह्मविष्णुमहेश्वराणामभेदभावमवबोधयन्तीं सवलताकारा
त्रिमूर्तिरप्युपास्यता प्रपदे । दिलीपनृपेण कामिकाचले त्रिमूर्तेरुपासना
विहित्वाऽऽसीदिति देवीपुराणेऽपि (अ ६०) दृश्यते । बहु पुराका-
लादेवात्र प्रसिद्धतया भारतस्यैवासाधारण्य एता देवता । येन महे-
जोदारोप्रदेशेऽपि त्रिमूर्तिशिवमूर्त्यादीनामुपलम्भ समुचित एव ।
इंद्रशमूर्तिभि सहैवोपलब्धा स्त्रीमूर्तिरपि भारतीयै पुराकालादुपासि-
ताया स्त्रीदेवताया एव मूर्ति । शक्तोपासनासंप्रदायो भारते प्राची-
नकालादेवानुवर्तते । कुलजातयोऽपि भारते पुराकालादनुवर्तन्ते ।
महाभारतरामायणपुराणादिष्वपि दुर्गादिदेवीनामुपासनेतिहासा अनेके
लभ्यन्ते । निगमवत्पुराकालादेव प्रसिद्धास्तन्त्रादयो बहुश आगमा-
अपि शक्तैर्महिमानमुपासनामुपासकान् महर्ष्यादींश्च प्रतिपादयन्ति ।
पूर्वापरप्रसूतप्राकारायिते हिमवति अर्वांगपरमागयातायातसाधनधा-
टीद्वारदेशरूपेषु उद्यान-जालन्धर-पूर्णगिरि-कामरूपेषु चत्वारि
शक्तैर्महापीठानि तत्र तत्रान्यान्यपि शतश पीठोपपीठानि भारते
पुराकालान्मान्यन्ते । शक्तिप्रभेदानां काल्यादीनामुत्पत्तेश्चरित्राणाञ्चे-
तिहासा भारतीयै एव । शक्त्युपासनासम्प्रदायो द्विसहस्रवर्षेभ्योऽ-
र्वाचीन इति वदता केषाञ्चिद्विषया प्रतिवादाय महेजोदारोपलब्धा
इंद्रशयः प्राचीनतरा मूर्तयोऽपि विवेचकानां नयमान्युदाटयन्ति ।

भारतीयानां पुराकाले दूरदूरदेशान्तरपर्यन्तमप्युपगमस्त-
त्परिचयश्च ज्ञायते । वैदिक्यामप्यवस्थायां भुज्युप्रभृतीना द्वी-
पान्तरगमनसमाप्यते । प्राचीनेतिहासानुसन्धाने यथातिनृ-
पते पुत्राणामनुद्बुद्धतुर्वसुप्रभृतीनां स्वनियोगपरिपालनेन
पित्रा द्वीपान्तरेषु निष्कासनं, पाण्डवैरदूरदेशानामपि विजयः,
महाभारतीययुद्धभूमौ दूरदेशनृपाणामपि सद्भाव, भारतीय-
नृपादीनां गान्धारदिपश्चिमप्रान्तीयैः सह वैवाहिकसम्बन्धः,
पुराणे नीलनद्या नामोल्लेख, पाश्चात्यदेशीयप्राचीनेतिहास-
मुद्रादिष्वपि नामसवादं लब्धवना केपाञ्चिन्नृपादीना भारत-
हरिवंशादिषु नामोपलम्भः, मनुसंहितायामपि देशान्तरीयजा-
तिविशेषाणां मूलस्रोतोनिर्देशनमित्यादीनि प्राचीनभारतस्य
देशान्तरेषु सम्बन्धमवगमयन्ति । पश्चादपि (B C 217 समये)
(Tsun Shih Huanungti) सन्नाजो राज्ये भारतादष्टादश-
भिन्नानां चीनदेशे उपगमवृत्तं, B C 200 शताब्द्यां Changkin
नामकचीनदेशीयपुरुषस्य भारते यातायातवृत्तं च श्रीयुतका-
लिदासनागमहाशयैर्नोह्निखितमस्ति ॥

प्राचीनसभ्यताया यातायातविषये बहूना विवेकाना
बहुशो विचाराः सन्ति । समय एव याथातथ्यं स्फुटीकरिष्यति ।
तथेतरथापि वा भारतीयप्राचीनार्याणां प्राचीनपाश्चात्यजातीनां
च सभ्यतासु अतिपुराकालेऽपि सन्निकृष्टो मिथ सम्बन्ध आसी-
दिति वक्तुं शक्यते ॥

आस्तां तावदसौ सभ्यतान्तरसम्बन्धः, प्रकृते वैद्यकविष-
येऽप्यभितो दृशं प्रसार्य विचारणे इदं पुरो भवति —

लोके यावन्ति प्राचीनवैद्यकानि तेषु सर्वेषु ऋग्वेदोत्तरम्
आथर्वणं वैद्यकसाहित्यं सर्वप्रथममिति सम्मान्यते । अथर्ववेदो
भारतीयचिकित्साविज्ञानस्योत्पत्तिस्थानमिति वैज्ञानिकदृष्टि-
श्रेऽप्यमूल्योऽयं ग्रन्थ इत्युच्यते ॥

आथर्वणे तेषु तेषु रोगेषु मन्त्रप्रक्रियया औषधप्रक्रियया च
द्विधा चिकित्सा प्रदर्श्यते । एवम्भावेनैव कौशिकसूत्रकृताऽपि
कचन मन्त्रोपयोगेन केवलं जलादीनां सेचनेन पानेन वा वि-
नियोग प्रदर्श्यते । कचन मन्त्रेण सहापि तेषु तेषु रोगेषु
औषधविशेषाणामप्युपयोगो विहितोऽस्ति । रोगोत्पत्तौ कारण-
त्वेन दुष्टा देवविशेषा अहस्कन्दादयो यातुधाना वा मन्त्रेषुप-
लभ्यन्ते । तेषां निरसनदृशा मान्त्रिकी प्रक्रिया, रोगाणां निर-
सनाय औषधप्रक्रियाऽप्यथर्ववेदीयभैषज्ये लभ्यते । तत् उत्तरो-
त्तरं मन्त्रविषयोपचारपथमतिशय्य औषधोपचारपथ प्रस-
सार । परमन्ततोऽद्यपि कचनाशविशेषैर्मान्त्रिकविद्याऽप्युपचा-
ररूपेण ग्रन्थेषु व्यवहारेषु चानुवर्तत एवेत्यनोचाम ॥

आसीरियावेल्डोनियाप्रदेशे पूर्वकाले भारतीयपूर्वदृष्टाविव
अशुचिपुरुषसहवाससम्पर्कसम्भाषणोच्छिष्टभोजनादिना रोगा-

एवमाप्तेनुहिमाचल विष्वगभिव्याप्य वर्तमानो भारते समुत्पन्न
शक्युपासनान्प्रदायो गुणमहिम्ना शारोपशाखाभिवृत्तममाणे
देशान्तरेषुपलब्धानां स्रोदेवामूर्तीनां तत्रत्यैर्नामान्त्रेण व्यवहारेऽपि
तत्र तत्र भागतीयसभ्यताया प्रभाव प्रसारयति ॥

१ Greater India (P. 22) by Kalidas Nag

२ आयुर्वेद वी नव्यरसायन पृ. ५

गमः, रोगाणां भूतप्रेतपिशाचाद्युपगमरूपत्वं, दुर्दर्शभीषणमू-
र्त्यादिमल्पना, रोगनिरसनायाभिमन्य जलादिपानमौषधवि-
शेषभक्षणस, औषधविशेषोपधारणं, प्रतिस्वरबन्धनं, पिष्टकधृत्या-
दिभौ रोगिणामावरणं, वृक्षविशेषपन्नवादिभौ रोगिणो मारजनं,
रोगकारकदुष्टदेवताभ्युत्थागशुक्रादिवलिदानं, तान्त्रिकपद्धता-
विव प्रतिपत्तव्यक्तेः केशनरुपादधृत्याद्यभिमन्त्रणेन प्रतिवृत्तिं
निर्मायापमारजनम्, ऋग्वेदोपलब्धमार्हकदेवतासमृद्धायनाज्ञा
मर्हकाख्यदेवताया उपासनेन रोगपरिहारश्चैवमादयो बहव आथ-
र्वणतान्त्रिकादिभारतीयप्रयोगसमानप्राया उपायादयो दृश्यन्ते ।
भोजनात्पूर्वं प्रातरौषधोपयोगः, विरेचनस्य महिसा, तैलेन
विरेचनम्, उदरामये पर्वतीयलनणोपयोगः लशुनोपयोगः, मेह-
रोगे मूत्रपरीक्षणं, दन्तरोगे कीटानां हेतुना, इत्यादयोऽप्यायुर्वे-
दीयविचारानुरूपा विचारा वस्तुपयोगा अपि तेषां लभ्यन्ते ।
यथा आथर्वणमग्रदाये य एव शान्तिपुष्ट्यादिप्रयोक्तारो धा-
मिकः आचार्यारते मान्त्रिक्या प्रक्रियया औषधाद्युपयोगेन च
रोगपरिहर्तारो भिषजोऽप्यासन्, ये अधर्वाणोऽभिधीयन्ते, एव-
मेव मिश्रादिदेशीयपूर्ववृत्तेऽपि धर्मगुरुव एव रोगादेरपि चिकि-
त्सका (Priest Doctor) आसन्, येन तदीया देवाल्या एव
प्राधान्येन चिकित्सास्थानान्यासन् । तादृशस्थलेषु औषधोल्ले-
खलेषु अप्यलभ्यन्त ॥

वेल्डोनियाप्रदेशे रोगिणा चिकित्सायै आपणादियु जनस-
मवायेषु उपस्थाप्यमानानां वृत्तोपलम्भेन तदात्वे तत्र भैषज्य-
विद्याया विशेषोन्नतिर्नासीदिति हेरोडोटस् नाम्न ऐतिहासिक-
विदुष उक्ते प्रतिवादारूपेण क्याम्बलयोम्सन्नामको विद्वान्
वेल्डोनियाना वैद्यक नानुन्नतमासीत्, शस्त्रभिषजः शल्यचिकि-
त्सायामन्यथाकुर्वाणा दण्ड्या इति हेमूर्वन् (Hemmurabri)
नृपसमये राजनियम एवासीत्, इति दर्शयन् B C 700 समये
अर्दनना (Arda-nana) नामकवैद्येन लिखिते उपलब्धे
वृत्तान्तपत्रे नेत्रचिकित्सनेन सप्ताष्टदिवसैरारोग्यस्य, नासिका-
व्रणाद्विहृषचारेणोपजातस्य रुधिरस्रावस्यान्तरौषधपट्टबन्धेन
प्रतीकारस्य चैवमादीनां प्रतीकारादीनां सफलताया उल्लेखो-
पलम्भेन पूर्वसमयादेव भैषज्यविज्ञानमपि तत्र समुन्नतमासी-
दिति निश्चाययति ॥

आसीरियाप्रदेशे पूर्वकालेऽपि शस्त्रचिकित्सा विशेषतः
प्रचलिताऽऽसीदिति Herbert Loewe महोदयेन लिखि-
तमस्ति ॥

मिश्रदेशीये प्राचीने पेपर्याख्ये त्वकपत्रे सार्द्धशतं रोगाः,
तथा एवर्स (Ebers) त्वकपत्रे ज्वरोदररोगजलोदरदन्तशोथ-
प्रभृतयः १७० विधा रोगाश्चोपवर्णिता दृश्यन्ते । तद्देशीयद्व्यादश-
वशसमयलिखिते एकस्मिन् पुस्तके तत्रत्याया कस्याश्चिन्नार्या-
रजोविकारार्बुदादयो रोगाः, अद्यत्वेऽभ्युपगम्यमाना नेत्ररोगाणा
प्रमेदाश्च लभ्यन्ते, सूक्ष्मरोगाणामपि तत्र गणनादर्शनेन न
तत्र रोगाणा वाहुल्यमनुमेयमपि तु तदात्वे तत्रत्यानां विदुषां
रोगविषये विज्ञानवाहुल्यमुन्नतमासीदिति प्रतीयते । हेरोडोटस्-

१ E R E Vol 4 P 746 by R C Thompson

२ E. R. E. Vol 4. P. 757.

विद्वानपि नीलनदीपरिसरप्रदेशं स्वास्थ्यप्रदं वर्णयति । तत्र-
त्यानामपि असीरियादिप्रदेशान्तरेष्विव भूतप्रेतदेवप्रकोपादितो
रोगोत्पत्तिवाद आसीत् । चिकित्साविषयका ग्रन्था मन्त्रमया
आसन्, धार्मिकाः पुरोहिताश्चिकित्सका अप्यासन्, इति
George Faucart विद्वान्निरूपयति । प्राचीनमिश्रदेशेष्वथर्व-
वेदानुरूपेण मन्त्रतन्त्रसहितस्य चिकित्साविज्ञानस्य रसायन-
शास्त्रस्य च व्यवहार आसीदिति Cf. Berthelot महाशयोऽ-
प्युल्लिखति । प्राचीनमिश्रदेशे तैलवृत्तवृत्तभैषज्यानामपि व्यव-
हारः श्रूयत इति श्रीयुतसुरेन्द्रनाथदासगुप्तमहाशयोऽपि
निर्दिशति ॥

रोमदेशीयप्राचीनेट्रुस्कन् (Etruscan)—जाते, ग्रीसदे-
शीयप्राचीनजातेश्च पूर्ववृत्तेऽपि रोगनिवृत्तये देवतोपासनाप्रार्थ-
नावल्यादयो मान्त्रिका उपचारा अप्युपलभ्यन्ते ॥

केल्टिकजातीयविचारे वैद्यकस्य धर्मस्य च मिथो घनिष्ठ-
सम्बन्धः । तदीया धर्मगुरवो ड्रुइडनामका एव चिकित्सका
अप्यासन् । आथर्वणपद्धताविव तेषामपि मान्त्रिके औपधसम्ब-
न्धिनि चिकित्सने दृष्टिरासीदिति T Barns महोदयो लिखति ॥

यूरोपीयट्यूटन (Teuton)—जातेः प्राचीनचिकित्साया
मर्सवगस्य (Mersseburg) मान्त्रिकप्रयोगेण (Charms)
सह कतिपयभारतीयवैदिकमन्त्राणां सादृश्यमुपलभ्यते, कृमि-
रोगेऽस्यभङ्गचिकित्साया तु विशेषरूपेण तत्सादृश्यं सुस्पष्टं
परिदृश्यते इति एडाल्ट्वाट् कून् (Adalbert Kuhn)
अपि लिखति ॥

एतज्जातेः प्राचीनविचारे भूतानां देवप्रकोपस्य पापानां च
रोगे कारणत्व, देवप्रकोपजे पशुवल्यादीनां प्रतीकार, रोगपरि-
हाराय वृक्षत्वगादौ तदीयमन्त्र विलिख्य हस्तादौ धारणं मन्त्र-
पाठः, यन्त्रधारण देवमूर्त्यां प्लवजलपानं, धूपादिभिर्मूर्ताद्यपसा-
रणप्रक्रिया चासादिति K. Sudhoff महाशयो J. Jolly महा-
शयोऽपि वर्णयति । एषां विषयाणामनुसन्धाने आथर्वणप्रक्रिया-
या भारतीययुर्वेदीयप्रक्रियायांश्च तत्रापि बहुधा साम्यमुप-
लभ्यते । लिथुनियादिजात्यन्तरेष्वपि शब्दविशेषाचारन्यवहा-
रायुर्वेदीयविषयादिषु भारतीयच्छायायानुवेधो दृश्यते ॥

उत्तरामेरिकाया रेड्डिण्डियन च्यारोकी (Cherokees)
जातीयानां प्राचीने मान्त्रिकभैषज्येऽपि आथर्वणमान्त्रिकप्रयो-

गस्य बहुधा साम्यमीच्यते इत्यपि जाली (J Jolly)
महाशयो लिखति ॥

“चीनप्रदेशे सार्द्धचतुःसहस्रवर्षपूर्वतने तदीयग्रन्थे दक्षस-
हस्रप्रकारा ज्वरस्य, चतुर्दशविभाना आमाशयस्य निर्दिष्टाः
सन्ति । नाडीपरीक्षायां तत्र विशेषदृष्टिरासीत् । B C 400
वर्षपूर्वत आरभ्य प्रतिवर्षमुपजायमानानामायानां निर्घण्टपत्रं
कल्पितमासीत् । चीनदेशीयभैषज्यग्रन्थे आर्द्रक-दाडिममूल-
वत्सनाभ-गन्धक-पारद-बहुविधप्राणिमलमूत्रासङ्गयवृत्तपत्र-
मूलादीनामौषधरूपेणोल्लेखोऽस्ति । चीनदेशेऽद्यापि लक्ष्मणो
द्रव्याणां वृत्तपत्रमूलादीन्यौषधरूपेण विक्रीयन्ते । शीतलावेध-
नविज्ञानं तत्र पूर्वमेवासीत् । चिकित्साशास्त्रेतिहासप्रणेता
ग्यारिसन्महाशयो याथातथ्येन चीनदेशीयैर्भारतादेव भैषज्य-
विद्याऽलम्भीति निरूपयति” इति श्रीसुरेन्द्रनाथदासगुप्तमहा-
शयेन निर्दिष्टमस्ति ॥

चीनराज्यस्य B C. 200 सामयिकतया चीनोल्लेखगर्भं
कौटिल्यशास्त्रं नातिप्राचीनमिति कस्यचिदभ्युपगमे अवेस्ता-
ग्रन्थे निर्दिष्टासु पञ्चसु जातिषु चीनानामप्युल्लेखदर्शनेन
चीनस्य प्राचीनत्वमेव । चीननामक माण्डलिकराज्यं B. C. 900
शताब्द्यामासीदिति मोदीमहाशयेन निर्दिष्टमिति जयचन्द्रवि-
द्यालङ्कारमहोदयो वर्णयति ॥

तुर्फानप्रदेशाद्विष्णतः काराशगनामके स्थाने पूर्वसमये
केचन प्राचीनकूचजातीया आसन् । ईशवीयारम्भात्पूर्वं कदा
तेषां तत्रोपगम इति किमपि न ज्ञायते । सा कूचजातिरायंशा-
स्त्रीया इत्यनुमन्यते सर्वैः । पश्चाद् द्वित्रशताब्दीसमये वणिग्जनैः
सह बौद्धधर्मप्रचाराय तत्रोपगतान् भारतीयभिक्कुनालोक्य
अस्मदीयपूर्वदेशोल्लेखेन एते भारतीया इत्यात्मीयभावेन बहुशस्ते
सदकुवन्तितीतिवृत्त तेषामुपलभ्यते ॥

एतज्जातेस्तत्प्रदेशस्य च विषये चीनभाषायामुल्लिखितं
प्रागितिवृत्तमेवमुपलभ्यते । द्वितीयशताब्द्या मध्येशियापरि-
सरप्रदेशान् विजयमानेनापि चीनराज्येन बलवत्या कूचजात्याऽ-
धिष्ठितेऽस्मिन् प्रदेशे आक्रान्तमशक्ये सस्युभयोर्देशयोर्मिथो
सैत्रीसम्बन्धः स्थापितोऽभूत् । ईशवीयाब्दारम्भोत्तर २६५-
३१६ अब्दसमयान्तरे तत्र बौद्धधर्मः पूर्णतया प्रचलित-
आसीत् । कुमारजीवनामा बौद्धभिक्कुस्तत्रैवासीत् । अन्येऽपि
बौद्धभिक्कुवस्तत्रोपगताः । बहूनि बौद्धस्तूपमन्दित्राण्यपि निर-
मीयन्त । तान्यद्यापि भूगर्भाद्दुपलभ्यन्ते । भारतीया वणिजो
बौद्धधर्मप्रचारकाश्चानेनैव पथा चीनदेशयातायातमकुर्वन् ।
ईशवीयाब्दारम्भात्प्राक्कालादेवारभ्य दक्षिणदेशस्थाना चीनदेशे

१ E. R. E. Vol 4 P. 749.

२ Cf Berthelot 'Les origines de l' oiehienne
P. 81-83

३ प्रवासी ३४ भाग १ खण्ड पृष्ठ १९४

४ E. R. E. Vol 4. P 747

५ A. Kühn Zeitschrift fur verglei Ohende Spra-
ohfoss Ohung XIII P. 49-74 & 113-157

६ The cure of wounds and fractures is affected
by incantations which have been compared by A.
Kühn with the Mersseburg charm of German an-
tiquity

J. Jolly E. R. E. Vol 4 P 754.

१ The charms of the Atharvaveda have been
fitly compared with the sacred formulae of the Che-
rokees and other spells current among the Indians
of North America. E. R. E. Vol 4. P 754.

by J. Jolly.

२ प्रवासी ३४ भाग १ खण्ड पृ १९४

३ भारतके इतिहासकी रूपरेखा पृ. ७००

४ India and China No 2 P 24.

व्यापारमार्गोप्येव एवासीत् । हुयन्सङ्गनामा चैनिकपरिव्राज-
कोऽप्यनेनैव वर्त्मना भारतमुपागमत्, इत्येवमनर्वाचीन तदीयं
चीनभारतसहयोगि प्राग्वृत्तमवगम्यते । तत्र भूगर्भगोधनेस्त
परमपि प्रवृत्ते प्राचीनभारतसम्बन्धीनि बहूनि विगेषान्तरा-
प्युपलब्धुं शक्येरन्नित्याशास्यते । तत्र ब्राह्मलिप्या लिखितानि
प्राचीनसंस्कृतपुस्तकानि भारतीयसंस्कृतग्रन्थेषु कूचभाषाया-
मनूदिता काष्ठपट्टिकोत्कीर्णा लिखिताश्चानुवादग्रन्था अपि
बहुश उपलब्धाः । भूगर्भाद्बहूनि प्राचीनवस्तुन्यप्युपलब्धानी-
त्यपि स्टाइनमहाशयेन^१ निर्दिष्टमस्ति ॥

भाषातत्त्वविदा A. C. उलनरमहाशयेन तदीयकूचभा-
षायाः संस्कृतेन सह तुलनाया भारतीययुर्वेदीयौषधिवाच-
काना संस्कृतशब्दाना कानिचिद्विकृतानि कानिचिद्भाषोच्चा-
रणकृतवैचित्र्यमात्रवन्ति रूपाणि कानिचित्तद्भवरूपाणि च
स्वरूपाण्युपलभ्यन्ते । रायल एशियाटिकसोसाइटीपत्रिकायां
प्रकाशितमस्ति । ते शब्दा यथा—

माञ्जुष	(माञ्जिष्ठा)	सुक्ष्मेल	(सूक्ष्मला)
करञ्जबीज	(करञ्जबीज)	प्रियङ्गु	(प्रियङ्गु)
अपमार्क	(अपामार्ग)	विरङ्ग	(विडङ्ग)
सारिप	(शारिवा)	उपद्रव	(उपद्रव)
मर्गी	(मार्गी)	शालपर्णी	(शालपर्णी)
किञ्जेल	(किञ्जल्क)	किरोत	(गिलोध)
तकर	(तगर)	कुन्तक	(गुन्द्रक)
पृङ्गरच	(पृङ्गराज)	चिपक	(जीवक)
करुणसारि	(कालानुसारी)	शञ्जपो	(शिशपा)
पितरी	(विदारी)	पिप्पल	(पिप्पली)
अश्वकान्ता	(अश्वगन्धा)	मोतत	(अजमोदा)
तेचवती	(तेजोवती)	कोरोशा	(गोरोचन)
मेत	(मेदा)	पिस्सौ	(विश्वा)
खादिर	(खदिर)	सुमा	(सोम)

इत्येवमनिश्चितपूर्वसमगत् तावति दूरे वर्तमानाया.
प्राचीनकृचजातेरार्यजातीयत्वस्य स्पष्टोल्लेखेन तत्संवादयता
पश्चात्सङ्गतानां भारतीयानामात्मीयत्वेन समादरोल्लेखेन च
भारतीयार्यजातित्वेन निश्चिताना कूचानां भाषायामपि भार-
तीयौषधिशाब्दानां विकृत्याऽविकृत्या च बहुशोऽनुग्रवेशदर्शने
सति भारतीयजातेस्तत्प्रदेशोपगमेन साकं ते शब्दा अपि तत्रो-
पगता किं वा समयेनोपगता स्युः, उभयथाऽपि भारतीययु-
र्वेदस्य तावति देशकालविप्रकषेऽपि प्रचारः प्राचीनगौरवाय ॥

इरानाभिजनानां पारसीजानामवेस्तात्ये मूलग्रन्थेऽथर्व-
वेदस्य तदीयभाषाया देववाग्याश्च विशेषतः सन्निकर्षो दृश्यते ।
तेषामुपास्या देवता भारतीयैः परिचितस्यासुरस्योच्चारणमात्रवि-
भेदेनाहुरनाम्ना निर्दिश्यते । अग्न्युपासन-गोपूजन-सुयांपासन-
होमप्राधान्य-मित्रादिदेवताप्रभृतिषु बहुषु विषयेष्वपि प्राचीन-
भारतस्यालोक्तत्वं भासते । इरानजातीया भारतीयार्येषु
एव विभक्ता इतीतिहासविद्विरप्युल्लिख्यते । इरानप्रदेशे एक-

मेनियन्स (Achaemenians) नृपकुले, तथा प्रथमवेरियम
(Darius I B.C. 521) नृपममये डेमोक्रेडियम (Demo-
kedes) नामा, समयान्तरे म्सेवियम (Ctesias) अपोलोनी-
डस् (Apollonides) नामानौ च ग्रीकदेशा आगन् । इरान-
देशीये ग्रीकदेशीये च भूपत्ये बहुशो विचारमार्ग्येन इरानदेशे
ग्रीकवैद्यकस्य प्रभावोऽप्यामीदृशयुल्लेखोऽपि दृश्यते । इरान-
प्रदेशेऽपि ससेनियन्मनृपवशे राजकुले ग्रीकदेशा इव भारतीय-
देशा अप्यासन्, विदेशीयानां तद्देशीयानां च वैद्यानां मिय-
प्रतिस्पर्धाऽऽसीदिति स्पीगलमहाशयोऽप्युल्लिखति । तेन इरान-
देशीयवैद्यके येष्वगेषु ग्रीसोपजमुद्भूता अस्याधारणा विषया
परिच्छिद्यन्ते, तेषु ग्रीमवैद्यकस्य प्रभावः स्यात्ताम, परं वैद्य-
विषये ये भारतीययुर्वेदीयरोगागारीरकादिविषयका विचाराः
समानतया तत्रोपलभ्यन्ते, ये वा ग्रीकादिमाधारणा अपि
भारतीया विचारास्तत्र ज्ञायन्ते, तेषु भारतीयवैद्यानां तदीय-
वैद्यकस्य च प्रभावो निरूपणीयः । ग्रीमवैद्यके भारतीययुर्वेदी-
यविषयाणामपि साम्यं कीदृशं—(A. B. Keith) महाशयेन
यथा निर्दिष्टमस्ति, तेष्वगेषु तत्रापि साज्ञान् परंपरया वा
भारतीयः प्रभावः पश्चाद्विरूपयिष्यते । इरानदेशेन सह भारत-
स्य देशतोऽपि सन्निकर्षोऽस्ति । तस्यैव प्रथमवेरियमनृपतेः
साहाय्यभावेन B.C. 479 समये प्लेटियारगस्यले ग्रीमवीरैः
सह भारतीयसेनाया युद्धेऽस्त्योत्तेजनमपि लभ्यते । तदेवम् इरान-
भारतयोर्वनतरे मिथः सम्बन्धे भारतीयवैद्यानामपि तत्र प्रति-
ष्ठितत्वे चागम्यमाने भारतीयवैद्यानां विशेषरूपेण तत्र प्रभावो
निरूपणीयः । किमन्यत्, इरानदेशीयपशुभारति (Pehlavi)
भाषायां भिषजमेपजमन्त्रादिशब्दसमाना वेपज (Baeshaza,
Beshaj), भिजिष्क (Bejishka), माघू, इत्यादिशब्दा अप्यु-
पलभ्यन्ते । किं बहुना अर्मिनियन् (Armenian) भाषायामपि
एषा शब्दानामेव स्वरूपान्तराणि (Bzhishk, Bzhshkel)

१ Encyclopaedia of Religion and Ethics Vol 4,
P 759 by L. O. Casartelli.

२ Spiegel thinks it probable that in populous
cities foreign physicians often competed with native
ones. Under the Sassanians, too, we find Greek
physicians at the royal court, and Spiegel is of opi-
nion that Indian physicians made their way there
also. (Eran Alterth.) E. R. E. Vol IV P 759

३ Greater India by Kalidas Nag M. A. D Litt.
No I, P 15

४ The commonest term to indicate indifferently
'medicine', 'healing', 'medicaments', or 'physician'
is Baeshaga, corresponding to Sanskrit Bhushaj,
Bbeshaja. In Pehlavi we find this word as Beshaj,
but more commonly under the curiously inverted
form bejishak as in modern Persian and Armenian
words Bezhishk 'physician' and 'Bezhshkel' 'heal'.
By L. C. Casartelli, E. R. E. Vol 4, P. 757.

१ Innermost Asia Vol II P. 565-572. P. 1028.
२—J. R. A. S. 1925, P. 623

इत्यन्ते । इरानभाषायामपि वैद्यवाचको भिजिष्कशब्दः, औषधवाचको वेपजंशब्दोऽपि भारतीयभिषग्भेषजशब्दयोरेवोच्चारविभेदकृतः स्वरूपविशेषः । तथाविधौ अथर्ववेदोक्तौ ऋग्वेदोक्तौ च प्रधानशब्दावपि भारतात् तत्र सदृक्रान्तौ चेत् तत्र भारतीययुवेंदस्य प्रभाव एतावताऽपि बहुशोऽनुमातुं शक्यते । किं बहुना पारसीकमतप्रवर्तकाजरथुष्ट्रादपि प्राक्तनेस्तद्देशीयनिवासिभिर्मागीजातीयैरियं गुप्ता वैद्यकविद्या भारतीयब्राह्मणेभ्योऽधिगतेति चतुर्थशतान्या रोमेतिहासलेखकानाम् 'अमीनसु मर्सिनसु' प्रभृतीनां लेखोपलम्भेन, इरानदेशेऽतिपुराकालादेव भारतीयवैद्यकप्रभावस्य स्पष्टन्या ततः परमपि भारतीयवैद्यानामुपरामृत्तोपलम्भेन च भारतीययुवेंदस्यालोकस्तत्र चिरात् प्रतिफलितः स्पष्टीभवति । आयुर्वेदीयग्रन्थेषु चरकचूड-जोवकीयादिषु वाल्हीकभिषक्त्वेन काङ्कायनो निर्दिष्टोऽस्ति । पुरा बहुकालमिरानाधिपत्येनाधिष्ठितो बलखूपदेशो वाल्हीकशब्देन बोध्यते । काङ्कायनस्य सुश्रुतन्याष्योद्धृतसुश्रुतसतीर्थ-त्वोक्तेः प्रामाणिकत्वे 'वाल्हीकभिषजां वर' इति निर्दिष्टेन काङ्कायनेन तत्र प्रवर्तिता वैद्यकविद्या भारतीयैव सिध्यति । अन्यथाऽपि भारतीयचार्यैः सह पञ्चप्रतिपन्नभावेन दर्शितसंवादस्य काङ्कायनस्य आचार्यकुक्षौसमानेन निबन्धसग्रहादौ सस्कृतभाषामयाना तदीयवचनानामुद्धारदर्शनेनापि भारतीयानुरूप एव तदीयोऽपि सम्प्रदायो न देशान्तरीयः, बुद्धसामयिकस्य जीवकस्याध्यापकत्वेनाभ्युपगतेनात्रेयेण काश्यपेनापि निर्दिष्टस्य वाल्हीकभिषजां वरस्य काङ्कायनस्य समयो ग्रीकवैद्यैः सह सम्पर्कमुपेतानां पूर्वोत्खितानामिराननृपाणां समयाद् अन्ततोऽपि गत्वा एकदशतत्पर्यन्तं एव दृश्यत इति तत्र भारतीनां सम्बन्धः प्रभावश्च न किं प्राचीनतरः सिद्ध्यति ? प्रत्युत एतावन्तोऽशा-द्विति परिच्छेत्तुं न शक्यन्ते, तदपि इरानप्रदेशान्धारताच्च कतिपये वैद्यकविषया ग्रीसवैद्यके प्रतिषदक्रान्ताः सन्तीति मतमपि E B बृहत्कोशे निर्दिष्टमस्ति ॥

एवमादिरूपेण दूरदूरमपि प्राचीनेष्वनेकदेशेषु शाखोपशा-खारूपासु प्राचीनानेकजातिष्वपि न्यूनाधिकरूपेण भारतीयप्राचीनव्यवहतीनामाथर्वणप्रक्रियासारमयेन मान्त्रिकप्रक्रियया भेषजोपयोगेन च चिकित्सनसम्प्रदायस्य च गमकान्यसाधार-गलक्षणानि बहुशो दृश्यन्ते । येषु प्रकृतविच्छेदविस्तरभयाद्दि-ड्मात्रमिह निर्दिष्टम् । एवं दर्शनं भारतस्य देशान्तराणां चातिपुराकालादेव मिथः परिचय सम्पर्क व्यवहारं विद्याविज्ञानादिसद्वक्रमणादिकं च निश्चाययति ॥

प्राचीनभारतस्य सभ्यताया विषयान्तरविभागेष्विव आयु-र्वेदीयविभागेऽपि प्राचीन एवोन्मेषः । आध्यात्मिकेषु विचारेषु बाह्येषु कलाकौशलादिषु च पुरासमयाद्विकसिता दृशं दृग्भ्रा-रत सर्वोपजीवन्यशारीरयान्त्रोपयोगिनि भेषज्यप्रस्थाने कथमुदा-सीत । आयुर्वेदीयसहितासु तु लोकस्पष्टैः समकालमेव ब्रह्मण-आयुर्वेदोद्गमः प्रतिपाद्यते । वैदिके साहित्ये यथा हि विद्यान्त-राणि तथैव वंशकविषया अपि ऋग्यजुःसामतैत्तिरीयादिषु ततोऽप्यायवणे विशेषत उपलभ्यन्ते ॥

वैदिकसमयादेवायुर्वेदविद्यायाः संमाननेन उपवेदपदमुपा-दीयते । वैदिके समयेऽपि नानाप्रस्थानान्तरेष्विव आयुर्वेदीये प्रस्थानेषु पूर्वं महर्षयो बहुशः कृतपरिशीलनास्तत्त्वदृशो बभूवुः । वैदिके समये शतशो वद्याः, सहस्रश औषधानि, अने-कशा रोगाः, तत्प्रतीकारोपायाश्चासन्निति प्रतिपादितमेव । ततः पराकालेऽपि आधुनिकविचारण उपत्रिसहस्रवर्षप्राचीनतयाऽनु-सन्धीयमानेषु पुरेतरय-शतपथ-कौपीतक्यादिब्राह्मणेषु छान्दो-ग्याद्युपनिषत्सु गर्भोपनिषदि श्रौतसूत्रादिषु गृह्यसूत्रादिषु रामायणमहाभारतपुराणादिष्वपि अङ्गप्रत्यङ्गादीनि शारीरकाणि रोगास्तत्परिहारोपाया भेषजानि एवमादाय आयुर्वेदीयविषया-स्तत्सम्बन्धिन इतिहासा उपाख्यानान्युल्लेखाश्चोपलभ्यन्ते । महाभारते युद्धादिष्वपि साङ्गप्रामाणिकसैन्यैः सह वैद्यानां चिकि-त्सकानामपि सह नयनं सर्वोपकरणोपेतानां शास्त्रविशारदानां बहुना वैद्यानां युद्धशिविरेष्ववस्थापन, तद्द्वारा-आहतानां प्रती-

२. There is no question of a Greek influence either on the medical knowledge current in ancient Iran. The Iranians use in the Avesta the word *Bhaesaj*, which was certainly derived either from Indian *Bhesaj*, *Bharsajya* found both in the *Rk* and *Atharvavedas*, both of which are more ancient than the *Gathas*. The word is not of Indo-European origin and the Greeks do not use it. The persistence of this word in Iranian shows that the Iranians had most probably preserved medical tradition not of Greek origin but most probably of Indian origin. Even admitting that the *Atharvaveda* is of the same age as that of the *Avesta* there is no doubt that *Rgveda* is older than both and the word is found in it too.

the character of these contributions, we are not yet in a position to speak with definiteness.
E. B. Vol 15, P. 198.

- १ लक्ष्मणविश्लेष्यीकरणम् ।
२. उपातिष्ठन्नथो वैद्या शल्योऽङ्गरणकोविदा सर्वोपकरणैर्युक्ता कुशलं साधु शिक्षिता } — (महाभारत-मीमपर्वणि अ. १२०)
- ३ I, कोश यन्त्रायुष चैव ये च वैद्याश्चिकित्सकाः । तत्सगृह्य ययौ राजा ये चापि परिचारकाः । ५८ उद्योगे अ १५१
- II, शिविराणि महार्हाणि राजा तत्र पृथक्पृथक् । तत्रासन् शिल्पिन प्राणा शतशो दत्तवैतनाः । सर्वोपस्कारणैर्युक्ता वैद्या शास्त्रविशारदा । (१२) उद्योगे अ. १५२

२. Persian and Indian sources contributed something to Greek Medicine. As to the amount and

कारप्रवृत्तिरपि तत्र तत्र दृश्यते । एष त्रिपयो मध्यमहाशयेनापि निर्दिष्टोऽस्ति । रामायणे सुषेणवैद्यकथा प्रसिद्धैव ॥

कौटिलीये सौड्प्रामिकाधिकरणे शस्त्रयन्त्रागदस्नेहवस्त्रहस्तचिकित्समकस्यादीनामपि मेनापृष्ठभागेऽवस्थान निर्दिष्टमस्ति ।

पुराणेतिहासादिष्वपि न खल्वेव त्रिपयो विरल ॥

तदेव शुरुद्धिगाप्रदेयाश्वाना प्राप्ये काशीपति द्वित्रोदाय-सुषेयुषे गालवाय हिमवन्मूले वायव्यदिशि मारीचकश्यपाश्र-मस्य निर्देशनस्योपलम्भेन द्विवोदासादनतिपूर्वं किं वा तत्त्व-मकाले कृताश्रमो मारीचकश्यप इति महाभारतोऽल्लेखः, मारी-चकश्यपरथ ऋक्सत्रानुक्रमसूत्रे बृहदेवतायामप्युपलम्भः, आ-त्रेयसहभाविभावेन मारीचकश्यपोऽल्लेखः, वार्यांविदस्य मारी-चकश्यपात्रेयपुनर्वसुसहभावः, कृष्णात्रेयस्य पुनर्वस्वात्रेयसमा-मानाधिकरणस्य, चिकित्सितप्रवर्तकत्वेन कृष्णात्रेयस्य महाभारते निर्देशः, आत्रेयान्तेवासितया भेस्योऽल्लेखः भेडमहभागवितया-ऽऽत्रेयपुनर्वसुपदेश्यतया च गान्धारनृपस्य नग्नजित उल्लेखः, नग्नजितो दारुवाहस्य च सामानाधिकरण्यं, दारुवाहस्य काश्यपीये निर्देशः, गान्धारनृपस्य नग्नजित ऐतरेयब्राह्मणे, गान्धारस्य प्राणत्रिदो नग्नजितस्तत्पुत्रस्य स्वर्जितोऽपि शतप-थब्राह्मणे कीर्तनः, द्विवोदायस्य कौपीतिकब्राह्मणे कौपीतकयुप-निषदि काठकसहिताब्राह्मणाशे महाभारतेऽप्युपलम्भः, तत्पूर्व-पुरुषत्वेन धन्वन्तरेर्लामश्रेयैवं नर्वतो दशः प्रवर्त्य विचारणे मारीचकश्यपः, पुनर्वसुरात्रेयः, भेडः, नग्नजिह्वाह्वाहः, वार्या-विदश्चैते भैषज्यविद्याचार्या ऐतरेयकौपीतिकशतपथकाठकब्राह्म-णकालादनर्वाचीना धन्वन्तरिद्विवोदासवद्ब्राह्मणोपनिषत्सह-भावेन लेखात् पौर्वापर्येण वा वर्तमाना आसन्ति इति पूर्वं प्रति-पादितमेव ॥

आत्रेयकश्यपादिभिरपि कति पूर्वाचार्याणां मतानि बहूनि नामानि च गृहीतानि दृश्यन्ते । एषामात्रेयादीना महिताकर्तृ-तयाऽपि पूर्वाचार्योपदिष्टानां विप्रकीर्णविषयाणा सहननमभि-ष्यज्यते ॥

तदेव वैदिकात्समयात् परम्परानुष्ठिता क्रमविक्रामेन वि-ष्टुद्धा चिकित्साविद्या पूर्वतनग्रन्थाना विलोपेनाद्यत्वेऽनुपलम्भे-ऽपि उपलभ्यमानात्रेयसुश्रुतकश्यपादिग्रन्थान्तर्गतविषयाणा निध्याने तत्समये परा प्रौढिमापन्नाऽनुभूयते । चिकित्साप्र-धानैरात्रेयकश्यपभेडादिभिरपि शल्यप्रक्रियाया सूचनेन शल्य-विद्याऽपि प्राचीना तदाखे प्रस्थानविशेषरूपेण प्रौढिमादधानाऽवगम्यते । एभिरेवात्रेयादिभिरुल्लिखितेषु शालाक्यादि पद्-विभागान्तरेष्वपि विचारपूर्णाः प्रौढा ग्रन्थाः स्युः । कालवशेनै-षामपि लोपो महते खेदाय ॥

आश्विन-भारद्वाज-जतूकर्ण-पराशर-हारीत-चारापाणि-भा-

१. Antiquity of Hindu Medicine by D C Muthu
A. D P 21, 52

२ चिकित्सकाः शस्त्रयन्त्रागदस्नेहवस्त्रहस्ता स्त्रियश्वात्रपान-रक्षिण्य उर्ध्वगणीया पृष्ठोऽनुगच्छेयुः । (कौटिलीये अधिकरणे १०) ।

नुपुत्र-भोज-ऋषिलवलादीनामाचार्याणा मृततन्त्रन्य चाद्ये मूलग्रन्थानुपलम्भेऽपि तेषा वचनानि तादृशरीये प्राचीने उर-समुच्चये, केषाञ्चिदेषामाचार्याणामन्येषामपि कतिपयानां वचनानि पञ्चात्तनेषु तन्त्रसारे चरकादि-यास्याम् निचन्द्रग्र-न्थेषु च समुद्रुतानि बहून्युपलभ्यन्ते । एतमुपक्रमेण ता-त्कालपर्यन्तमपि तेषामाचार्याणां ग्रन्था उपलभ्यमाना परिशी-ल्यमानाश्रासन्निति स्पष्टप्रतीतयेऽद्यापि चिद्रमवशिष्यन्ते ॥

प्राचीनैरात्रेयकश्यपादिभिः काश्चित्पुस्तकद्वारादिकं तन्-स्थानमलङ्कारद्विरायुर्वेदाचार्यैस्तत्कालेऽत्रैव स्तोपदेशपरम्प-रया शिष्यप्रदायाद्यभिप्रेतनेन स्वरूपा विचारा एव केवलं न प्रकाशिता, अपितु अद्यपि वैद्यविद्यापीठमन्त्रिष्ठितंस्वर्नर्वशा-चार्यैस्तत्र तत्र प्रदेशे सम्भूय वेद्यममेलनमितिस्वभावात् स्वस्वविचारोद्भूताना नवनवाना प्राचीनानाञ्च विषयाणां विमर्शनमिव प्राचीनकालेऽपि यदा यदाचित् देशदेशान्तराग-नैस्तदानीन्तनैः प्रसिद्धैस्तन्नेराचार्यैस्तु तेषु न्यायेषु सम्भूय परिपदमवस्थाप्यापि परस्परविमर्शा विधीयमाना आसन् । येनैवं विमर्शं शाणमहर्षोऽज्जलानि रत्नानीव तानि तानि मि-द्धान्तररत्नानि, नवनवा विचारा, स्वस्वाभिप्रायविचाराश्च स्व-स्वमहितानु निर्दिष्टाः दृश्यन्ते ॥

पाणिनिनाऽपि गार्गादिभ्यो यन्निति (४-१-१००) सूत्री-यगार्गादिगणे जतूकर्णपराशरगिन्वेशशस्त्रानामुल्लेखनेन, कथा-दिभ्यष्टगिति (४-२-२) सूत्रे कथादिगणे आयुर्वेदशब्दं प्रवेश्य तत्र नाश्रुतिर्वयं 'आयुर्वेदिक' इति पदमाधनेन च तदाखेऽप्यायुर्वेदविद्या नमुन्नताव्यायामासीत्, तत्र कुशला-विद्वांसोऽपि बहव आमन्नित्यपि प्रतीयते । 'मन्त्रायुर्वेदप्रामा-ण्यवच्च तत्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्' इति (२-१-६७) सूत्र-कृता गौतमेन तत्तदीपधोपयोगोपदेशानुसारेण तत्तद्गोनिवृ-त्यादीना लाभेन आयुर्वेदस्य विपभूताशनिप्रतिषेधार्थानां म-न्त्राणा च तत्तत्प्रयोगविशेषे फलानुपलब्धेन यथा प्रामाण्यं व्यव-स्थितमेतत्तौल्येषु सर्वेषा वेदाना प्रामाण्यमिति आयुर्वेदादेः प्रामा-ण्यं सिद्धवत् कृत्वा तन्निदर्शनेन सर्वेषा वेदानां प्रामाण्यस्य व्यव-स्थापनेन प्राचीनाचार्याणामेवा समयेऽप्यायुर्वेदविद्याया प्रचारः, संमाननः, प्रामाण्य चाभ्युपगतमासीदिति च ज्ञायते, न्यायम-क्षरीकारेण जयन्तभट्टेनाप्यस्मिन्विषये सुनिरूपितमस्ति ॥

महावगादिपालीग्रन्थलेखे कालाङ्गन-रत्नाङ्गन-श्वेतोङ्गन-गैरिकाद्यौषधाना, भगन्दरादिदोषाणां त्रिदोषाणा, स्वेदनवस्ति-कर्मादीना च आरतीयायुर्वेदिकविषयाणां तदीयशब्दव्यवहता-

१ एष भोज प्राचीनाचार्य सुश्रुतसमकालीनो ननु धारानगराधीशः ॥

२. हिमवत पार्व, चैत्ररथवने, जनपदमण्डले पाञ्चालक्षेत्रे काम्पिल्यराजयान्या, पञ्चगद्रे च आयुर्वेदीयविचाराय महर्षीणा सम-वायश्चरकसहिताया तत्र तत्रोल्लिखितोऽस्ति । तत्रैव विमानस्थाने परिपदोऽपि निरूपणमस्ति । काश्यपसहितायामपि जातिस्त्रीये 'इति परिपद' (५ ७९) 'भूयास' (५ १५३) इति परिपदो विद्वत्सम-वायस्य चोद्धेखोऽस्ति ॥

३. न्यायमजर्णाम् (५ २५२-२६०) ।

नामुपलम्भेन जीवकीयचिकित्सनवृत्तेन च बुद्धसमयेऽपि (B C 600) एतदीयः प्रचारो बहुशः स्फुटीभवति ॥

महावर्गीयजीवकस्य चरित्रानुसन्धाने गुरुणा परीक्षायै वनस्पत्यालोचनाय नियुक्तानेनैकस्याप्यनुपयोगिनो वनस्पते-
रनुपलम्भवर्णनेन भेषजप्रयोगेण बहूनां तीव्ररोगाणां चिकित्स-
नेतिवृत्तेन च कायचिकित्सायाम्, अन्त्रभेदनकपालभेदनपर्य-
न्तया शस्त्रप्रक्रिययाऽपि चिकित्सनेन शल्यप्रस्थानेऽप्यसाधा-
रणं विशेषविज्ञानं तदीयमवगम्यते । तस्य महावर्गनिव्वतीय-
कथाजातकादिलेखेभ्यो बुद्धस्य तत्कालीननृपादीनां च चिकि-
त्सनस्य निर्देशेन तस्य बुद्धसामयिकत्वं, तल्लेखात्तस्य तत्तश्शि-
लायामध्ययनमपि निश्चेतुं शक्यते । परं महावर्गलेखात् तद्दि-
शाप्रमुखात् कस्माच्चिदेवाचार्यात् तदध्ययनसायाति । तिब्ब-
तीयोपकथात आत्रेयात् तदध्ययनं प्रतीयते इति केचन
वदन्ति । तस्य मूलं तु न प्राप्यत इति पूर्वं (पृ ४१) उक्त-
मेव । तेन स चात्रेयः चरकसहिताया मूलाचार्यं पुनर्वसुरात्रेय-
एवेति न ततोऽवधार्यते । चरकसहिताया लेखादपि पुनर्वसुरा-
त्रेयो, भिक्षुरात्रेयः, कृष्णात्रेय इति त्रय आत्रेयास्तदानीं वैद्य-
विद्यायामाचार्यत्वेन प्रसिद्धा ज्ञायन्ते । आत्रेय इति गोत्रनाम ।
तद्गोत्रोत्पन्ना अनेके पूर्वापरा आत्रेयशब्देन शब्दन्ते । जीवक-
स्याचार्यत्वेनाभ्युपगत आत्रेयः कतम इति एतावतैवानिश्चीय-
मानतया आत्रेयशब्दसाम्यमात्रेण स एव पुनर्वसुरात्रेयो जीव-
कगुरुरिति न वक्तुं शक्यते । आत्रेयेण तिस्रौपणीयाध्याये त्रिवि-
धौषधवर्णने 'शस्त्रप्रणिधानं पुनश्छेदनभेदनन्यधनदारणलेख-
नोत्पादनप्रच्छन्नसीवनैपणचारजलौकसश्च' इति शस्त्रप्रणिधा-
नस्य नाममात्रोद्देशोऽस्ति (पृ. ५७८) । सोऽपि तदध्या-
यीयविषयाणामन्ते कृष्णात्रेयत्वस्योल्लेखात्तदीयः प्रतीयते ।
कारयपसहितायां 'परतन्त्रस्य समयम्' इति शल्यविद्यायाः
परतन्त्ररूपेणोल्लेखवदात्रेयेणापि 'धान्वन्तरीयाणाम्' 'एके'
इत्यादिशब्दैर्धान्वन्तरसंप्रदायो निर्दिष्टः । चिकित्सास्थाने
द्विषणीयाध्याये शल्यप्रस्थानीयोपचाराणामपि निर्देशोऽस्ति ।
परं स निर्देशः पश्चाद्दृढवल्परितांश एव । टीकाकर्तृणां मतभे-
देन तदंशस्यात्रेयाभिवेशीयांशत्ववादेऽपि तत्रैवाध्याये—'इति
षड्विधमुद्दिष्ट शस्त्रकर्म मनीषिभिः' (श्लो. ६१), तेषां
चिकित्सा निर्दिष्टा यथास्वं स्वे चिकित्सिते' (श्लो ११९)
इत्युक्तेः 'स्वारस्येन प्रस्थानान्तरिय परकीय' संप्रदायो निर्दिष्टो-
ऽवगम्यते । ततः पूर्वमर्शश्चिकित्सितप्रकरणे (अ १२) अर्श-
सासुपचाररूपेण नानाविधौषधप्रयोगान् प्रथमं निर्दिश्य—

'तत्राहुरेके शस्त्रेण कर्तन हितमर्शसाम् ।
दाहं क्षारेण चाप्येके दाहमेके तथाऽग्निना ।
अस्येतद्भूरितन्त्रेण धीमता दृष्टकर्मणा ॥
क्रियते त्रिविध कर्म अशस्तत्र सुदारुणं ।'

(चि अ १२, श्लो. ३३)

इति शस्त्रचारदाहप्रक्रियाया एकीयत्वेन परकीयत्वापरपर्या-
यरूपेण निर्देशनं, तत्र अल्पज्ञानेन हानिरुभवाद्भूरितन्त्रज्ञाना-
वरयकरत्वं भुवता तस्मिन् विषये स्वस्य तादस्थमिवावबोधयते

आत्रेयाचार्येण । सुश्रुते—अष्टसु प्रस्थानेषु कतमत् प्रस्थानमुप-
दिशामीति द्विचोदासोक्तिवत् पुनर्वसुरात्रेयस्योक्त्यदर्शनेन
आत्रेयसंहितायां विपतन्त्राद्विपयान्तराणामनुववेशोऽपि शल्य-
विद्याविषयस्यानुपदेशेन च तच्चिह्नप्याणां पण्णां कायचिकित्सा-
विषय एव ग्रन्थग्रणयनेन शल्यप्रस्थाने शिष्यभूतस्यान्यस्य
कस्यापि नामानुपलम्भेन च अद्यत्वे कायचिकित्साविषये शस्त्र-
चिकित्साविषये चासाधारणवैदुष्यवता भिषजा (Physician
and surgeon) पार्थक्येन प्रसिद्धिवत् तदात्वे पुनर्वसुरात्रेय-
स्यापि कायचिकित्साविषय एवासाधारणवैदुष्यमाचार्यभाव-
श्चासीदिति परिज्ञायते । महावर्गीयजीवकस्य तु कायचिकि-
त्सायामिव शल्यचिकित्सायामप्यसाधारणं वैदुष्यमीक्ष्यते ।
पुनर्वसुरात्रेयस्य शिष्यत्वेऽस्येदंशस्यासाधारणस्य सतीर्थस्य
अग्निवेशादीना पण्णा पुनर्वसुरात्रेयशिष्याणा सहभावेन किमिति
नाम नोपादीयेत । आत्रेयपुनर्वसुरेपि पूर्वतनस्यात्रिपरम्पराग-
तस्यान्यस्यैवात्रेयस्यान्तेवासी जीवकः स्यादित्यपि कल्पयितुं
न शक्यते । तथात्वे चरकसंहितायामुपक्रमग्रन्थे मध्येऽपि
प्रसिद्धानां पूर्वपासायुर्वेदविद्यामाचार्याणा निर्देशे तथा प्रसिद्ध-
तरस्य महाभिषजो जीवकस्य नाम किमिति नोपात्तं स्यत् ।
बुद्धसामयिकजीवकगुरोरात्रेयादप्यर्वाचीनत्वेन सभावनेऽनेना-
त्रेयपुनर्वसुना काशीनरेशयोर्वार्योविद्वामकयोर्वेदेहिनिमेश्र सम
सामयिकमुल्लेखं कुर्वता वैद्यविद्याध्येतृतया ज्ञातकाद्युक्तस्य
काशीपतेर्ब्रह्मदत्तरयापि नाम किमिति नोपादीयेत । तत्साम-
यिकेन काश्यपेनापि कथं नोपादीयेत । अग्निवेशस्याचार्यो हि
आत्रेयपुनर्वसुशब्देन काम्पिल्यस्थानीयत्वेन निर्दिश्यते । बुद्ध-
सामयिकजीवकाचार्यत्वेन ज्ञात आत्रेयस्तु तत्तश्शिलागतत्वेन
निर्दिश्यते । काम्पिल्यं वेदकालात् प्रसिद्धं, तत्तश्शिला तु पश्चा-
देव प्रसिद्धतरेत्यवोचाम । अर्वाचीनतया कल्पने अनेनात्रेयपु-
नर्वसुना तथा प्रसिद्धायास्तत्तश्शिलायाः पाटलिपुत्रस्य च नाम
किमिति नोपादीयेत, इत्येवमालोचने आत्रेयपुनर्वसोः कालो
नार्वाग् भवितुं शक्नोति । ततः पश्चात्तनोऽन्य एव वसिष्ठादिश
वद्वहोत्रनाम्ना आत्रेयशब्देन व्यवहृत शल्यप्रस्थाने कायचि-
कित्सायां च वैदुष्यशाली तत्तश्शिलायामाचार्यः स्यात् । तत
एव बुद्धसामयिकेन जीवकेनाधीतं स्यादिति कथयितुं शक्यते ।
अतः केवलमात्रेयशब्दमात्रमुपादाय पुनर्वसुरात्रेय एवास्य
जीवकस्य गुरुरिति साधयितुं वलवध्यमाणमपेक्ष्यते, इत्यादि
पूर्वं (पृ. ४१) प्रतिपादितमेव । तस्य दृढजीवकनाम्ना अप-
रस्य जीवकनाम्ना प्रसिद्धिरपि द्वयोर्भेदं पूर्वापरभावं चावबोध-
यति । एवं परित आलोचनेन तिब्बतीयोपकथोक्तात्रेयोऽपि
पुनर्वसुरात्रेयाद्विभिन्नः पश्चात्तन्त्रेत्यायाति ॥

यदि नाम पूर्वोपदिष्टदिशा एतत्तन्त्राचार्यस्य दृढजीव-
कस्य महावर्गादियौद्ग्रन्थनिर्दिष्टस्य प्रसिद्धवैद्यवरस्य जीवक-
स्य च जन्मस्थानगुरुकुलचिकित्सनेतिहासादीना मिथो विभि-
न्नाना विभेद साधयतां बहूना वाधकविसंवादकानां दर्शनेऽपि
स्वस्वविषयोपरकदृष्टिभिर्लिखितेतिहासेषु तथेतरथा वोक्ते-
रेऽपि प्रमेयाशमात्रमनुसन्धाय संवादं सम्भावनीयः । महा-
वर्गे तत्पूर्वचरित्रानुसारेण कुमारभृत इति वक्तुमौचित्येऽपि

कुमारभञ्जो इति तद्विशेषणेन कुमारभृत्य इति परिचयविशेष-
पलाभात् तत्साधकतया राजकुमारेणाभयेन पालितस्वरूपं
यत्पूर्ववृत्तं निर्दिष्टमस्ति तत्र न स्वारसिकं सङ्गमनं भवति ।
पालीलेखतस्तस्य कुमारभृत्यत्वे कौमारभृत्यवेत्तृत्वमेव त्रिनिग-
मकं स्यात् । पूर्वसम्प्रदायानुसारेण कौमारभृत्यशब्देन बाल-
चिकित्सैवावबोध्यते । कालिदासेनापि कुमारभृत्याकुशलैरिति
तत्परस्वमभिप्रेयते । तादृशस्य महाभिपजो बालचिकित्सावृ-
त्तानुल्लेखेऽपि तद्वृत्तत्वं न खलु न सम्भवति । पुरावृत्ते कचन
नैसर्गिकविषयोपस्थितौ देवी शक्तिः किमपि कौतुकं बोल्लिखितं
तत्र तत्रेष्यते । तत्रान्तर्निध्याने किमपि रहस्यं प्रक्रियान्तरे-
णोपरञ्जकतयाऽत्रबोधितं प्रतिभासते । अस्मिन्स्तत्रे पञ्चवर्षि-
कस्य जीवकस्य गङ्गाहृदोन्मज्जने ज्ञाणादेव वलीपालितन्यासया
वृद्धभावे किमपि कौतुकं, बौद्धग्रन्थोक्तजीवकस्यापि पूर्वतनमु-
त्पत्त्यादिबाल्यवृत्तमसाधारणमित्युभयतः किमपि बालरहस्यं
निगूढमवभासते । पञ्चनदगान्धारादिपश्चिमविभागे नानाचार्यै-
र्वैद्यविद्याया उपबृंहणं, वैद्यकतन्त्रकृतामाचार्यत्वेनात्रेयस्य निर्देशः,
महावगलेखे आत्रेयानुल्लेखेऽपि तिब्बतीयगाथाया तच्चशिलायां
जीवकेनात्रेयाद्वैद्यविद्याया ग्रहणस्योल्लेखश्चास्ति । चरके आत्रेयेण
मारीचिकशयपस्योल्लेखेऽपि तथा प्रसिद्धस्य जीवकस्यानुल्लेखेन
संहिताकर्तुर्मरीचिकशयपजीवकस्य पश्चात्तनत्वमायाति । बृद्ध-
जीवकीये प्राचीनेन काश्यपेन सह जीवकस्य प्ररनप्रतिवचन-
सम्बन्धदर्शनमपि स्वग्रन्थस्य मौलिकत्वप्रदर्शनमेवाभिप्रेति ।
एवं सति तल्लेखनीतोऽप्युत्सर्पिण्यवमर्षिणीनिर्ग्रन्थादितादात्विक-
लोकप्रसिद्धशब्दविशेषाणामत्रानुप्रवेशनं च सम्भवति, इत्येवं
स्थालीपुलाकदृशा नामैकदेशसाम्यमात्रेण आत्रेयोऽपि स एव,
बृद्धजीवकोऽपि बौद्धग्रन्थोक्तः प्रसिद्धो भिपरजीवक एवेति बला-
दैक्यमभ्युपगम्येत, तदाऽपि आत्रेयस्य जीवकस्यापि बुद्धसमय-
प्रायाति । न तु ततोऽपि पश्चात्कालः । इतोऽपि २६०० वर्ष-
भ्योऽनर्वाक्यत्वमेव सिद्धयति ॥

बुद्धसामयिकेन जीवकेनापि शक्यप्रक्रियया नानाविधैरसा-
धारणौषधप्रयोगैश्च सुयशस्विना उभाभ्यां हस्ताभ्यामुभे प्रस्थाने
समकक्षायासुद्रमस्य तदात्वे परां प्रौढिमारूढे प्रदर्शिते । सदृग-
रूपदेशाध्ययनबलोपजाततयाऽध्ययनाध्यापनप्रणालीगौरवस्या-
नुसन्धेयतया तदात्वे प्रचारवशेन परशतानां व्यक्त्यन्तराणा-
मपि तारतम्यभाजामायुर्वेदविद्याविदां विशेषतः सम्भवेन काय-
चिकित्सायां शक्यप्रस्थाने च स समयः आयुर्वेदविद्यारसा-
यनेन पूर्णयौवनारूढोऽवगम्यते ॥

आत्रेयशिष्यतया कीर्तितेन जीवकेन कायचिकित्साविज्ञा-
नाय 'चरकसंहितायाः' पूर्वाप्रतिसंस्कृतावस्थारूपाऽऽत्रेयसंहितैव,
शक्यप्रस्थाने विज्ञानाय आत्रेयसंहितायामपि संमानदृशा धन्व-
न्तरेऽल्लेखेन पुराकालादसाधारण्येन प्रसिद्धा सुश्रुतसंहिता
तत्पूर्वावस्थारूपा धन्वन्तरिसंहिता वाऽधीता स्यादिति तदीये-
तिवृत्तगतक्रियाकौशलफलबलकल्पनीयमेव । स एवान्यो वाऽ-

१. 'कुमारभृत्याकुशलैरुचिते भिपरिभग्नैरथ गर्भमर्षिणि ।'

(रघुवशे ३ सर्गे) ॥

स्तु जीवकः, तेन बालतन्त्रपरिज्ञानायपि तदारये प्रसिद्धाऽऽत्र-
पमंहितैवोपात्ता स्यात्, आयुर्वेदीयपरम्परागतानि तदात्वे उप-
लभ्यानि आश्विनभारद्वाजादिमंहितान्तराणि च विशेपविज्ञा-
नायावलम्बनानि भवेयुः । तदात्वे उपस्थितानीदृशानार्थग्रन्थान
परित्यज्य ग्रन्थान्तराणां, पूर्वयमये प्रसिद्धानितिहासतोऽपि
सवादिन आत्रेयादीनाचार्यान् विहाय अनुपस्थितेभ्यो वैदेशि-
कादिभ्य आचार्यान्तरेभ्यो वाऽध्ययनं कल्पयितुं न किमपि
प्रमाणमवलम्ब्यते । यदि तथाऽभविष्यत्तदा आत्रेयमुक्तिगन्तु
तिब्बतीयकथाज्ञानकादिग्रन्थेषु तथाऽप्युदलेऽपिप्यत ॥

पुरा समयदेव विद्यासम्प्रदायोऽज्ज्वले भारतीये पश्चिमवि-
भागे तच्चशिलापरिमरप्रदेशो बुद्धसमयान पूर्वत पाणिनिप्या-
दिसदृशैरन्यैरपि परशर्नवेदवेदाङ्गादितत्तद्विषयाचार्यैर्वाचा-
र्यैश्च सुप्रतिष्ठित आसीदिति विदितमेव । एतद्विषये राहुस
देविडमहोदयमतमिति भारतीमायिकपत्रिकायां तच्चशिलावि-
श्वविद्यालये आयुर्वेदधनुर्वेदगान्धर्वविद्याऽर्थशास्त्रस्मयनधर्मशा-
स्त्रप्रभृतीनां बहुविधानां विद्यानामध्ययनाध्यापनप्रवृत्तिः,
विशेषत आयुर्वेदशास्त्रस्य चर्चावाहुल्यं चासीत् । तत्र विश्ववि-
द्यालये वेङ्गोनियन—मिशर—फिनीशियन्—सीरियन्—अरब-
चीनप्रभृतिदेशपण्डिता अपि बहवो वैद्यशिदासम्बन्धमुद्दिश्य
समवेता अवर्तन्तेति तदीयो महिमा साधूपवर्णित, किन्तु
तेनैवमुपवर्णयता तत्समये ग्रीसभिपजोऽपि आयुर्वेदशिष्यायै
तच्चशिलायामागच्छन्त आसन्, तत्रैव जीवकोऽपि गत्वाऽऽ-
युर्वेदशास्त्रमपठदिति च यदुल्लिखितं तत् पश्चात्तनं बौद्धधर्मप्र-
मरणकालमुपादाय निर्दिष्टं स्यात् । जातकग्रन्थेष्वपि तच्चशि-
लाविद्यालये भारतीयतत्त्वदेशगतविद्यार्थिभिर्भारतीयाध्याप-
केभ्यो भारतीयपूर्वसम्प्रदायग्रन्थानां स्मृत्यायुर्वेदधनुर्वेदार्थशा-
स्त्रादीनामेवाध्ययनमुल्लिखितं दृश्यते, आत्रेयाजीवकस्याध्यय-
नसमयस्तु प्राक्तनः जीवकाध्ययनसम्बन्धिन पश्चात्तनबौद्धसाम-
यिकस्य च विषयस्यैकसूत्रे संग्रहनं भ्रममुत्पादयति । महाव-
गीयजीवकाध्ययनसमये मगधेऽपि बौद्धधर्मस्य प्रारम्भिक्य-
वस्थाजाताऽऽसीत् । बुद्धस्योत्पत्ततोऽपि तत्समये मगध-साके-
तकपिलवस्वादिषु सन्निकृष्टदेशेष्वेव तदीयः प्रभावोऽवगम्यते ।
मज्झिमनिकायप्रभृतिपालीत्रिपिटकग्रन्थानामनुसन्धाने यमु-
नायाः पश्चिमदिग्भागे बुद्धस्य गमनं धर्मप्रचारणं च नोपलभ्य-
ते । तच्चशिलायाः परिचयं दधानो महावगलेखोऽपि तत्प्रदेशे
बौद्धधर्मप्रभावं नानुदर्शयति । अलेक्जण्डरगमनसमयेऽपि
नृपान्तराधिष्ठिते तच्चशिलाप्रदेशे बौद्धधर्मप्रभावो नावगम्यते ।
पश्चादशोकनृपतेः समये मिलिन्द्रेण बौद्धधर्मग्रहणोत्तरं वा तत्र
बौद्धधर्मप्रचारेण तच्चशिलाविश्वविद्यालयेऽपि तत्प्रभावः समुन्मि-
मेप, यदि नाम ग्रीकवैद्यानां तत्रोपगमः स्यात् तर्हि पश्चात्तने बौद्ध-
प्रभावप्रसरणसमय एव सम्भवेत् । बुद्धसामयिकस्य जीवक-
स्याध्ययनसमये तु जन्मनाऽप्यल्लेखसत्ताकस्य ग्रीकवैद्यकप्रथ-
मजनकस्य हिपोक्रेटसस्याप्यागमनमपि न सङ्गच्छते, नतरां
तदुत्तरेपामन्येपामप्यप्यापकत्वम् । तदात्वे ग्रीकवैद्यविद्यासुगन्ध-

१. भारती वर्ष ४८ पृ. ७०४.

रुग्ण्ये भारतीयानां यवनदेशोपगमस्य, अत्रोपगतैः प्राचीन-यवनैर्भारतीयवैद्यके अतिशयाधानस्य कस्यापि ग्रीकवैद्यकस्य भारतेऽध्यापकत्वस्य वा वृत्तं भारतीये ग्रीसीये वा इतिहासे न किमपि लभ्यते । राजदौत्यमादाय भारते समागतेन स्वयं ग्रीसवैद्येन मेगस्थनीजेन ग्रीकवैद्यानां यवनानां भारते अध्यापकत्वस्य प्रभावस्य चानुल्लेखेन, प्रत्युत चन्द्रगुप्तराज्ये वर्तमानानां वैदेशिकजनानामामयावित्त्वे आरोग्यसम्पादनाय भारतीयवैद्यानां नियोजनस्य व्यवस्थाया उल्लेखेन तदात्वे भारते भैषज्यविद्याया भारतीयवैद्यहस्तगतत्वं वैदेशिकानां लेशतोऽप्यप्रभावश्च स्पष्टमवगम्यते ॥

पाश्चात्यग्रीकवैद्यके प्राधान्येनाचार्यपदं हिपोक्रेटसस्य निर्दिष्टमस्ति । तस्य जन्म कोस- (Cos) स्थाने हिपोक्रेटस- B C 460 मतान्तरेण ४५० संवत्सरे सम्बन्धी बभूव । अनेन पितुः Heraclides सका- विमर्शः शात्, Herodious सकाशात्चाधीतम् ।

स विद्यासम्पत्तये दूरदेशानप्युपजगाम । ८५तः ११० वर्षपर्यन्ते तदीये जीवनावधौ मतभेदोऽस्ति । हिपोक्रेटसो भैषज्यविषयाध्यापनवृत्तिमानासीदिति प्रोटागोरस (Protagoras) ग्रन्थे, दर्शनविषये फेड्रस (Phaedrus) ग्रन्थे च प्लेटो (Plato B. C. 428-348) नामकेन विदुषा द्विवार- मस्य नाम गृहीतमस्ति । टिमियस (Timaeus) नामके इन्द्रियविज्ञानविषयके ग्रन्थे तेन नाम न गृहीतम् । अरिष्टाटल (Aristotle B C 384-322) विदुषा स्वीये नैतिकग्रन्थे सकृदेवास्य नाम गृहीतं दृश्यते । एतद्दर्शनेन हिपोक्रेटसो भैष- ज्यविद्याध्यापनवृत्तिमान् विद्वानासीदिति समर्थितं भवति ।

1. Among the Indian officers are appointed even for foreigners, whose duty is to see that no foreigner is wronged. Should any of them lose his health, they send physicians to attend him, and take care of him otherwise. P 42 M. Crindley's Megasthenes and Arrian.

2. From the ancient biographies of Hippocrates by Suidas, by Tzetzes and by Soranus, we gather that Hippocrates was born in Cos in 460 B C

Hippocrates Vol. I P. XLII.

3 The former passage (Protagoras) tells us that Hippocrates was a Coan and an Asclepiad and a professional trainer of medical students This passage (in Protagoras) tells us little except that Hippocrates took pupils for a fee. Plato's Protagoras 311 B C Hippocrates Vol I P XXXIII.

See also Plato's Phaedrus.

Ibid Vol. I P.

4 From Aristotle we learn that was already known as 'the great Hippocrates.'

Ibid Vol. I P.

ग्रीसेतिहासलेखकेन हिरोडोटसेन (Herodotus B C 484-425) पाथागोरसादीनां विदुषामुल्लेखेऽपि स्वोत्तरवयसि वर्तमानस्यास्य अनिर्देशेन तावत्पर्यन्तं न तथा प्रसिद्धिरवगम्यते । कासस्थानीयपूर्ववृत्तगवेषकेण हरजोगेन (Herzog) कासस्थानीये बहुल्लेखेऽप्यस्य विषये उदासितं दृश्यते । अन्यत्र प्राचीनग्रन्थेष्वप्यस्य विशेषनिर्देशो न दृश्यते ॥

B. C 427 आरभ्य B C 400 समयात्तातिपश्चात् स्यादनेन ग्रन्थसंपादनं कृतमिति Galen (O 130-200 A D) महाशयस्य मतम्, B C 430 आरभ्य 420 पर्यन्तमिति Littré महाशयस्य मतम्, छन्दोव्याकरणलेखशैलीनामनुसन्धाने अलेक्जण्डरादनन्तरं हिपोक्रेटसग्रन्थस्य B C 300 समये रचनेति कस्यचन मतं वर्तते । तन्नाम्ना बहवो ग्रन्था दृश्यन्ते, तेषु परस्परविरोधलेखशैलीभेदादेर्दर्शनेन सर्वे हिपोक्रेटसीया इति पूर्णतया विश्वस्य कथयितुं न शक्यते इति थ्रेमर- (E Thra-mer) महाशयेन; केषाञ्चित्तीयत्वेऽपि सर्वे न

1. Herzog's untiring researches in Cos have not yielded a single fact regarding him (Hippocrates).

E. R. E. Vol VI P 544 E Thrämer.

2. The style of a treatise is sometimes a sure test and sometimes not. Sophistic rhetoric is of such a marked character in its most pronounced form that a treatise showing it is not likely to be much earlier than 427 B. C., nor much later than 400 B. C. when sophistic extravagances began to be modified under the influence of the Attic orators Hippocrates Vol. I, Introduction P. XXXII.

3 All this evidence tends to fix the date as approximately 430-420 B. C., and to suggest as the writer either Hippocrates or a very capable supporter of the medical school of which Hippocrates was a contemporary member.

Hippocrates Vol. I, P. V.

4. In some respects grammar and diction are the surest tests of all. If the negative Un' markedly ousting ov' it is sure sign of Post Alexandrine (the hers of which was Alexander the Great) date. There is also a subtle quality about writings later than 300 B. C. an unnatural verbosity and tortuousness of expression, a suspicion of 'the baboo' that is as unmistakable as it is impalpable A few of the Hippocratic treatises display this characteristic.

Hippocrates Vol I, Introduction P. XXXII.

The Corpus Hippocr. contains over seventy but none of them can be with absolute con- scribed to the master (Hippocrates), while not the products of his school.

E. R. E. Vol. VI P. 545 E.

कुमारभञ्जो इति तद्विशेषणेन कुमारभृत्य इति परिचयविशेष-
पलाभात् तत्साधकतया राजकुमारेणाभयेन पालितस्वरूपं
यत्पूर्ववृत्त निर्दिष्टमस्ति तत्र न स्वारसिकं सङ्गमनं भवति ।
पालीलेखतस्तस्य कुमारभृत्यत्वे कौमारभृत्यवेत्तृत्वमेव विनिग-
मकं स्यात् । पूर्वसम्प्रदायानुसारेण कौमारभृत्यशब्देन वाल-
चिकित्सैवावबोधयते । कालिदासेनापि कुमारभृत्याकुशलैरिति
तत्परत्वमभिप्रेयते । तादृशस्य महाभिपजो वालचिकित्सावृ-
त्तानुल्लेखेऽपि नद्वेत्तृत्वं न खलु न सम्भवति । पुरावृत्ते कचन
नैसर्गिकविषयोपस्थितौ देवी शक्ति' किमपि कौतुकं बोद्धवितं
तत्र तत्रेयते । तत्रान्तर्निध्याने किमपि रहस्य प्रक्रियान्तरे-
णोपरञ्जकतयाऽवबोधितं प्रतिभासते । अस्मिन्स्तत्रे पञ्चवर्षि-
कस्य जीवकस्य गङ्गाहृदोन्मज्जने क्षणादेव वलीपलितव्याप्तया
वृद्धभावे किमपि कौतुकं, बौद्धग्रन्थोक्तजीवकस्यापि पूर्वतनमु-
त्पत्त्यादिवाच्यवृत्तमसाधारणमित्युभयतः किमपि चालरहस्यं
निगूढमवभासते । पञ्चनदगान्धारादिपश्चिमविभागे नानाचार्यै-
र्वैद्यविद्याया उपबृंहणं, वैद्यकतन्त्रकृतामाचार्यत्वेनात्रेयस्य निर्देशः,
महावगलेखे आत्रेयानुल्लेखेऽपि तिब्बतीयगाथायां तक्षशिलायां
जीवकेनात्रेयाद्वैद्यविद्याया ग्रहणस्योल्लेखश्चास्ति । चरकेआत्रेयेण
मारीचिकशयपस्योल्लेखेऽपि तथा प्रसिद्धस्य जीवकस्यानुल्लेखेन
सहिताकर्तुर्भरीचक्रशयपाजीवकस्य पश्चात्तनत्वमायाति । बृह-
जीवकीये प्राचीनेन कारयपेन सह जीवकस्य प्रश्नप्रतिवचन-
सम्बन्धदर्शनमपि स्वग्रन्थस्य मौलिकत्वप्रदर्शनमेवाभिप्रेति ।
एवं सति तल्लेखनीतोऽप्युत्सर्पिण्यवसर्पिणीनिर्ग्रन्थादितादात्विक-
लोकप्रसिद्धशब्दविशेषाणामत्रानुप्रवेशनं च सम्भवति, इत्येवं
स्थालीपुलाकदृशा नामैकदेशस्यमात्रेण आत्रेयोऽपि स एव,
बुद्धजीवकोऽपि बौद्धग्रन्थोक्तः प्रसिद्धो भिषग्जीवक एवेति थला-
दैक्यमभ्युपगम्येत, तदाऽपि आत्रेयस्य जीवकस्यापि बुद्धसमय-
प्रायाति । न तु ततोऽपि पश्चात्कालः । इतोऽपि १६०० वर्षे-
भ्योऽनर्वाक्यत्वमेव सिद्धयति ॥

बुद्धसामयिकेन जीवकेनापि शल्यप्रक्रियया नानाविधैरसा-
धारणौषधप्रयोगैश्च सुयशस्विना उभाभ्यां हस्ताभ्यामुभे प्रस्थाने
समकक्षायामुद्गमस्य तदात्वे परां प्रौढमारुढे प्रदर्शिते । सद्गु-
रूपदेशाध्ययनवलोपजाततयाऽध्ययनाध्यापनप्रणालीगौरवस्या-
नुसन्धेयतया तदात्वे प्रचारवशेन परःशतानां व्यक्त्यन्तराणा-
मपि तारतम्यभाजामायुर्वेदविद्याविदां विशेषतः सम्भवेन काय-
चिकित्सायां शल्यप्रस्थाने च स समयः आयुर्वेदविद्यारसा-
यनेन पूर्णयौवनारुढोऽवगम्यते ॥

आत्रेयशिष्यतया कीर्तितेन जीवकेन कायचिकित्साविज्ञा-
नाय चरकसंहिताया पूर्वाप्रतिसंस्कृतावस्थारूपाऽऽत्रेयसंहितैव,
शल्यप्रस्थाने विशानाय आत्रेयसंहितायामपि संमानदृशा धन्व-
न्तरेरुल्लेखेन पुराकालादसाधारण्येन प्रसिद्धा सुश्रुतसंहिता
तत्पूर्वावस्थारूपा धन्वन्तरिसंहिता वाऽधीता स्यादिति तदीये-
तिवृत्तगतक्रियाकौशलफलबलकल्पनीयमेव । स एवान्यो वाऽ-

१. 'कुमारभृत्याकुशलैरिति भिषगिरासैरथ गर्भभर्मणि ।'

(रघुवशे ३ सर्गे) ॥

स्तु जीवकः, तेन घालतन्त्रपरिज्ञानायापि तदाप्ये प्रविष्टाकर-
पमंछितैवोपात्ता न्यात, आयुर्वेदीयपरम्परागतानि तदाप्ये उप-
लभ्यानि आश्विनभारद्वाजादिग्रन्थान्तराणि च विशेषविज्ञा-
नायावलम्बनानि भवेयुः । तदाप्ये उपस्थितानीदृशानापरम्परायां
परित्यज्य ग्रन्थान्तराणां, पूर्वसमये प्रविष्टानिनिहायनोऽपि
संवादिन आत्रेयादीनाचार्यान् विहाय अनुपस्थितेभ्यो वैदेशि-
कादिभ्य आचार्यान्तरेभ्यो प्राऽध्ययनं प्रवर्तयितुं न किमपि
प्रमाणमपलभ्यते । यदि तयाऽभिव्यक्त्या आत्रेयमुत्प्रेष्यन्मु-
तिव्यतीयकथाज्ञानकादिग्रन्थेषु तथाऽप्युदलेष्यन्त ॥

पुरा समययादेव विद्यासम्प्रदायोऽस्त्ये भारतीये पश्चिमवि-
भागे तक्षशिलापरिमगप्रदेशे बुद्धसमयात् पूर्वं पाणिनिभ्या-
दियदशैरन्यैरपि परःशतैर्वेदवेदाङ्गानिचद्विषयाचार्यैर्वैद्यवि-
द्यांश्च सुप्रतिष्ठित आसीदिति विविनमेव । एतद्विषये राक्षस
वेविदमहोदयमतमिति भारतीयामयिकपत्रिकायां तक्षशिलावि-
श्वविद्यालये आयुर्वेदधनुर्वेदगान्धर्वविद्याऽर्थशास्त्रसायनधर्मशा-
स्त्रप्रभृतीनां बहुविधानां विधानामध्ययनाध्यापनप्रवृत्तिः,
विशेषत आयुर्वेदशास्त्रस्य चर्चाग्राह्यत्वं चासीत् । तत्र विश्ववि-
द्यालये वेत्तोनियन—मिन्गर—किर्नीशियन्—सीरियन्—जर्ब-
चीनप्रभृतिदेशपण्डिता अपि चात्रो वैद्यविद्यासम्बन्धमुद्दिश्य
समवेता अवर्तन्तेति तदीयो महिमा साधूपवर्णित, किन्तु
तेनैवमुपवर्णयता तत्समये श्रीसभिपजोऽपि आयुर्वेदविद्यायै
तक्षशिलायामागच्छन्त आसन्, तत्रैव जीवकोऽपि गत्वाऽऽ-
युर्वेदशास्त्रमपठदिति च यदुक्तिगतं तत् पश्चात्तनं बौद्धधर्म-
सरणकालमुपादाय निर्दिष्टं स्यात् । जातकग्रन्थेऽपि तक्षशि-
लाविद्यालये भारतीयतत्त्वदेशागतविद्यार्थिभिर्भारतीयध्याप-
केभ्यो भारतीयपूर्वसम्प्रदायग्रन्थानां स्मृत्यायुर्वेदधनुर्वेदार्थशा-
स्त्रादीनामेवाध्ययनमुल्लिखितं दृश्यते, आत्रेयाजीवकस्याध्यय-
नसमयस्तु प्राक्तनः जीवकाध्ययनसम्बन्धिन पश्चात्तनबौद्धसाम-
यिकस्य च त्रिपर्यस्यैकसूत्रे सम्प्रथनं भ्रममुत्पादयति । महाव-
गीयजीवकाध्ययनसमये मगधेऽपि बौद्धधर्मस्य प्रारम्भिक्य-
वस्थाजाताऽऽसीत् । बुद्धस्येतिवृत्ततोऽपि तत्समये मगध-साके-
तकपिलवस्त्वादिषु सन्निकृष्टदेशेष्वेव तदीयः प्रभावोऽवगम्यते ।
मज्झिमनिकायप्रभृतिपालीत्रिपिटकग्रन्थानामनुसन्धाने यमु-
नायाः पश्चिमदिग्भागे बुद्धस्य गमन धर्मप्रचारणं च नोपलभ्य-
ते । तक्षशिलायाः परिचयं दधानो महावमालेखोऽपि तत्त्वदेशे
बौद्धधर्मप्रभावं नानुदर्शयति । अलेक्जण्डरगमनसमयेऽपि
नृपान्तराधिष्ठिते तक्षशिलाप्रदेशे बौद्धधर्मप्रभावो नावगम्यते ।
पश्चादशोकनृपतेः समये मिलिन्द्वरेण बौद्धधर्मग्रहणोत्तरं वा तत्र
बौद्धधर्मप्रचारेण तक्षशिलाविश्वविद्यालयेऽपि तत्त्वभावः समुन्मि-
मेप, यदि नाम ग्रीकवैद्यानां तत्रोपगमः स्यात् तर्हि पश्चात्तने बौद्ध-
प्रभावप्रसरणसमय एव सम्भवेत् । बुद्धसामयिकस्य जीवक-
स्याध्ययनसमये तु जन्मनाऽप्यलब्धसत्ताकस्य ग्रीकवैद्यकप्रथ-
मजनकस्य हिपोक्रेटसस्याप्यागमनमपि न सङ्गच्छते, नतरां
तदुत्तरेषामन्येषामप्यध्यापकत्वम् । तदात्वे ग्रीकवैद्यविद्यासुगन्ध-

१. भारती वर्ष ४८. पृ ७०४.

लघुधये भारतीयानां यवनदेशोपगमस्य, अत्रोपगतैः प्राचीन-यवनैर्भारतीयवैद्यके अतिशयाधानस्य कस्यापि ग्रीकवैद्यकस्य भारतेऽध्यापकत्वस्य वा वृत्तं भारतीये ग्रीसीये वा इतिहासे न किमपि लभ्यते। राजदौत्यमादाय भारते समागतेन स्वयं ग्रीसवैद्येन मेगस्थनीजेन ग्रीकवैद्यानां यवनानां भारते अध्यापकत्वस्य प्रभावस्य चानुल्लेखेन, प्रत्युत चन्द्रगुप्तराज्ये वर्तमानानां वैदेशिकजनानामामयावित्त्वे आरोग्यसम्पादनाय भारतीयवैद्यानां नियोजनस्य व्यवस्थाया उल्लेखेन तदात्वे भारते भैषज्यविद्याया भारतीयवैद्यहस्तगतत्वं वैदेशिकानां लेशतोऽप्यप्रभावश्च स्पष्टमवगम्यते ॥

पाश्चात्यग्रीकवैद्यके प्राधान्येनाचार्यपदं हिपोक्रेटसस्य निर्दिष्टमस्ति। तस्य जन्म कोस-(Cos) स्थाने हिपोक्रेटस- B C 460 मतान्तरेण ४५० संवत्सरे सम्बन्धी बभूव। अनेन पितुः Heraclides सका- विमर्शः शात्, Herodious सकाशाच्चाधीतम्।

स विद्यासम्पत्तये दूरदेशानप्युपजगाम। ८५तः ११० वर्षपर्यन्ते तदीये जीवनावधौ मतभेदोऽस्ति। हिपोक्रेटसो भैषज्यविषयाध्यापनवृत्तिमानासीदिति प्रोटागोरस (Protagoras) ग्रन्थे, दर्शनविषये फेड्रस (Phaedrus) ग्रन्थे च प्लेटो (Plato B C. 428-348) नामकेन विदुषा द्विवारमस्य नाम गृहीतमस्ति। टिमियस (Timaeus) नामके इन्द्रियविज्ञानविषयके ग्रन्थे तेन नाम न गृहीतम्। अरिष्टाटल (Aristotle B C 384-322) विदुषा स्वीये नैतिकग्रन्थे सकृदेवास्य नाम गृहीतं दृश्यते। एतद्दर्शनेन हिपोक्रेटसो भैषज्यविद्याध्यापनवृत्तिमान् विद्वानासीदिति समर्थितं भवति।

1. Among the Indian officers are appointed even for foreigners, whose duty is to see that no foreigner is wronged. Should any of them lose his health, they send physicians to attend him, and take care of him otherwise. P 42 M'Crindle's Megasthenes and Arrian.

2. From the ancient biographies of Hippocrates by Suidas, by Tzetzes and by Soranus, we gather that Hippocrates was born in Cos in 460 B C

Hippocrates Vol. I P XLII

3 The former passage (Protagoras) tells us that Hippocrates was a Coan and an Aesclepiad and a professional trainer of medical students This passage (in Protagoras) tells us little except that Hippocrates took pupils for a fee. Plato's Protagoras 311 B C Hippocrates Vol I P XXXIII

See also Plato's Phaedrus.

Ibid Vol I P. XLIII

4 From Aristotle we learn that Hippocrates was already known as 'the great Hippocrates.'

Ibid Vol. I P. XLIV.

ग्रीसेतिहासलेखकेन हिरोडोटसेन (Herodotus B C 484-425) पाथागोरसादीनां विदुषामुल्लेखेऽपि स्वोत्तरवयसि वर्तमानस्यास्य अनिर्देशेन तावत्पर्यन्तं न तथा प्रसिद्धिरवगम्यते। कासस्थानीयपूर्ववृत्तगवेषकेण हरजोगेन (Herzog) कासस्थानीये बहुलेखेऽप्यस्य विषये उदासितं दृश्यते। अन्यत्र प्राचीनग्रन्थेष्वप्यस्य विशेषनिर्देशो न दृश्यते ॥

B. C 427 आरभ्य B C 400 समयान्नातिपश्चात् स्यादनेन ग्रन्थसंपादनं कृतमिति Galen (C 130-200 A. D) महाशयस्य मतम्, B C 430 आरभ्य 420 पर्यन्तमिति Littre महाशयस्य मतम्, छन्दोव्याकरणलेखशैलीनामनुसन्धाने अलेक्जेंडरादनन्तरं हिपोक्रेटसग्रन्थस्य B C 300 समये रचनेति कस्यचन मतं वर्तते। तन्नाम्ना बहवो ग्रन्था दृश्यन्ते, तेषु परस्परविरोधलेखशैलीभेदादेर्दर्शनेन सर्वे हिपोक्रेटसीया इति पूर्णतया विश्वस्य कथयितुं न शक्यते इति थ्रेमर- (E Thra-mer) महाशयेन; केषाञ्चित्तदीयत्वेऽपि सर्वे न

1 Herzog's untiring researches in Cos have not yielded a single fact regarding him (Hippocrates)

E. R. E. Vol VI P 544 E Thrämer.

2. The style of a treatise is sometimes a sure test and sometimes not. Sophistic rhetoric is of such a marked character in its most pronounced form that a treatise showing it is not likely to be much earlier than 427 B. C., nor much later than 400 B. C. when sophistic extravagances began to be modified under the influence of the Attic orators Hippocrates Vol I, Introduction P. XXXII.

3 All this evidence tends to fix the date as approximately 430-420 B. C., and to suggest as the writer either Hippocrates or a very capable supporter of the medical school of which Hippocrates was a contemporary member.

Hippocrates Vol I, P. V.

4. In some respects grammar and diction are the surest tests of all. If the negative Un' markedly ousting ov' it is sure sign of Post Alexandrine (the hers of which was Alexander the Great) date. There is also a subtle quality about writings later than 300 B. C. an unnatural verbosity and tortuousness of expression, a suspicion of 'the baboo' that is as unmistakable as it is impalpable A few of the Hippocratic treatises display this characteristic.

Hippocrates Vol I, Introduction P. XXXII.

5. The Corpus Hippokr contains over seventy treatises, but none of them can be with absolute confidence ascribed to the master (Hippocrates), while many are not the products of his school.

E. R. E. Vol. VI P. 549 E. Thrämer.

तदीयाः किन्तु तद्वर्ग्यैस्तदन्तेवासिभिस्तदनुयायिभिश्च लिखिता बहवः सन्तीति ड्रेपर (Draper) महाशयेन; P C रायमहाशयेन, अन्यैरपि च लिखितं वर्तते । हिपोक्रेटस्मान् पूर्वतनस्य हेमोकेडिसस्य ग्रन्थोऽपि हिपोक्रेटस्ग्रन्थेषु प्रविष्ट इत्यप्युपलभ्यते । तत्र एफारिजनामको ग्रन्थो डाइक्लिस्विदुषा, आर्टिक्युलेशननामको ग्रन्थः टेरियसत्रिदुषा, द्वित्रा अन्ये ग्रन्था मेननविदुषा पूर्वं विज्ञाता आसन् । नेचर ऑफ मेन नामको ग्रन्थः अरिष्टाटलविदुषा विज्ञात आसीत्, सोऽपि पालिवसस्य तं ग्रन्थं जानाति । 'हिपोक्रेटसस्य स्वलेखमयोऽमुको ग्रन्थ इति निश्चयेन वक्तुं न शक्यते, ईदृशः कोऽपि ग्रन्थो नास्ति यो भैपज्यपितृपदारूढस्य रचनेति वक्तुं शक्येत । तदीयनाम्ना प्रसिद्धानां ग्रन्थानां मध्यग्रे उपशतं ग्रन्था वर्तन्ते, येषु परस्परं विभिन्ना विरुद्धाश्च विचारा दृश्यन्ते । विभिन्नसांप्रदायिकैर्ग्रीसराष्ट्रीयविभिन्नस्थानीयैर्विभिन्नकालिकैश्च विद्वद्भिर्निर्मितानां नानाग्रन्थानामसौ सहग्रहो ज्ञायते, येषां मिथः षट्शताब्दीपर्यन्तमपि समयान्तरमस्ति । केचन ग्रन्थास्तु रोमदेशे A D. तृतीयशताब्दीपर्यन्तं निष्पन्ना अप्यत्र प्रविष्टाः सन्ति' इति E B आङ्ग्लवृहत्कोशोऽस्ति । हिपोक्रेटसस्तु महानिस्तुच्यते, किन्तु ग्रन्थनिर्माणस्य नाम प्रचलितमिति विलामाविजस्य

1 Of the works attributed to Hippocrates, many are doubtless the production of his family, his descendants, or his pupils

Draper-P O Ray History of Hindu Chemistry
Vol I P. XVIII.

2 But he (Demokedes) can hardly have lived to see the birth of Hippocrates, in whose time the most important of the treatises here translated were composed

Hippocrates Vol III P. XVI.

3. Hippocrates Vol I P. XXVIII

4. To the question 'Which of these works is of Hippocrates?' no definite answer can be given. There is no work which we can state with confidence to be by Father of Medicine. The books of the collection, of which there are about 100, are by a number of authors of different schools, holding various and often contradictory views, living in widely separate parts of the Greek world and writing at dates separated, in extreme cases, by perhaps five or six centuries. E. B Vol XV P 198.

5 Of later works, some of the more recent, dating from the time of the Empire, were probably mostly written in Rome and may be as late as 300 A. D.

E B Vol XI P 584

6 Such is the ancient account of Hippocrates, a name without writings as Wilamowitz says

Hippocrates Vol. I P. XLIV.

(Wilamowitz) मतम् । अरिष्टाटलात् प्राक् कार्पस- (Corpus) नामके ग्रन्थमध्यग्रे हिपोक्रेटसीयलेखस्योद्घातदर्शनेन हिपोक्रेटसनाम्ना प्रसिद्धानां ग्रन्थानां कर्ता न हिपोक्रेटसः, अपि तु पालिवस- (Polybus) नामकोऽन्य एव विद्वानित्यपि मतं हिपोक्रेटसीयग्रन्थानुवादभूमिकायां दृश्यते । 'प्राचीनानामपि ग्रन्थानां कालवशेन पाठविशेषान्नापोद्घातपरिष्कारपरिवर्धनादिभिर्ग्रहणो विकार उपजातः' इत्यादीनि पाश्चात्त्यविदुषामन्येषां चान्यान्यपि मतानि वर्तन्ते । ते चोपशतं हिपोक्रेटसनाम्ना प्रसिद्धा ग्रन्थाः प्रायश एकैकविषयकप्रकरणरूपा लघवो दृश्यन्ते । A. D. १३०-२०० समये ग्यालन- (Galen) नाम्ना विदुषा हिपोक्रेटसनाम्ना प्रसिद्धानां कतिपयग्रन्थानां विवरणं विहितमस्ति । तेनापि हिपोक्रेटसनाम्ना प्रसिद्धा ग्रन्था रूपान्तरितावस्थायामलभ्यन्त । लघ्वेषु ग्रन्थेष्वपि बहवो ग्रन्था एशियामाह्नरप्रदेशात्, एकद्वा ग्रन्था सिंसलीप्रदेशात् प्राप्ता इति दर्शनेन तद्ग्रन्थस्य पुरातनग्रीसराज्येऽनुपलम्भः, अवस्थान्तरितस्योपलम्भश्चावबुध्यते । यदि तन्नाम्ना दृश्यमानाः सर्वे ग्रन्थास्तदीयास्तादात्मिकाश्चाभविष्यन्, एतदीयग्रन्थानां ग्रीसे तदोयसमयाद्देवातिशयेन प्रचारश्चाभविष्यत्, तदा प्लेटोऽरिष्टाटलाभ्यां भैपज्याध्यापनविषये आध्यात्मिकविषये चास्य नामसङ्गीर्तनमिव प्लेटोऽकृते टिमियसग्रन्थे ग्रीसीयप्राचीनविद्वदन्तरग्रन्थेष्वपि तदीयभैपज्यग्रन्थप्रचारसम्बन्धमादाय बहुश उल्लेखा अवश्यमलप्स्यन्त । भैपज्यपितृपदे प्रतिष्ठितस्य हिपोक्रेटसस्य स्वदेश एव सम्प्रदायप्रचारे विशेषतो जागरूके तत्पश्चाद्भवा भैपज्यविद्याविशेषलघ्वधे मिश्रदेशं नानुधाविष्यन्त च । हिपोक्रेटससमयोत्तर B C. ३८२-३६४ वत्सराभ्यन्तरे यूडाक्सस (Endoxas) नाम्ना मिश्रदेश गत्वा पञ्चदशमासपर्यन्तं हेलियोपोलिस-स्थानीयभिषक्पुरोहितसकाशाङ्गैपज्यविद्याया अध्ययनमितिहासे लभ्यते । पूर्वकाल इवोत्तरकालेऽपि

1. There is no quotation from any treatise in the Corpus before Aristotle and he assigns as the author not as Hippocrates but Polybus. In fact the connection between the great physician and the collection of writing which bears his name cannot with any confidence be carried further back than Ctesias the Onidian, Diocles of Carystus and Menon. Ctesias and Diocles belong to the earlier half of the 4th century and Menon a disciple of Aristotle.

Hippocrates Vol I, Introduction P XLIV.

2. (a) But dubious in its origin as was the collection, it had not remained intact even between the time when first put together and the time of Galen

E B Vol XI P. 584

(b) Of these (the Hippocratic collection) the very earliest... come from the shores of Asia Minor, one or two possibly from Sicily

E B Vol XI P. 584.

3. E. R. E. Vol. VI P. 541 E. Thrämer.

ग्रीसजनानां भैषज्यविद्याध्ययनाय मिश्रे उपगमनं तावत्पर्यन्त-
मपि ग्रीसे मिश्रप्रभावपातञ्च वर्णयन्ति ॥

स्वसम्प्रदायप्रचाराय स्यात् स्नीडस (Onidos)स्थानस्य
मतान्तरेण कास-(Cos)स्थानस्यापि हिपोक्रिटसेन पूर्वपुस्त-
कालयस्य ज्वालनं कृतमित्यभियोगेन, इतस्ततोऽपि विद्याविव-
र्धनहेतोर्वा हिपोक्रिटसस्य यौवन एव वयसि स्वस्थानं परित्य-
ज्य स्थानान्तरगमनवृत्तं चोपलभ्यते । सोऽय तस्य स्थानत्यागो
मुख्ये तदीयस्थाने प्रचारसौकर्यं व्याघट्टयेन्नाम । तदात्वे
सुदृगकलाद्यभावेनाऽद्यत्वं इव तत्प्रक्रियया दृष्टिति प्रचार-
सौकर्यसाधनं नासीत् । बहुशः प्रतीकलेखानामितस्तत् उप-
लम्भोऽध्ययनभ्यापनवाहुल्यञ्च पौर्वकालिकं प्रचारविशेषम-
भिम्यनक्ति । ग्रीसे अलेक्जेन्ड्रियाया वा तत्प्रचारविशेषः
कार्पससङ्ग्रहो वा पूर्वमुपजातो वर्तमानो वा यद्यभविष्यत्,
तदा ग्यालनदृष्टेर्बहिर्भावं नाभविष्यत्, पुशियामाइनर-सिसली-
प्रदेशत एव उपलम्भप्रयासोऽपि तस्य नाभविष्यत् । पूर्वमेव
लिट्टरे (Littré) महाशयोऽपि प्रवीति । ग्रीसाद्बहिर्मिश्रदेशे
B C तृतीयशताब्दीभवेन इन्ड्रीयस-(Andreas)विट्टुपा,
रोमदेशे B C प्रथमशताब्दीभवेन एस्क्लिपियाडिस
(Asolepiades) विट्टुपा हिपोक्रिटसविहृद्गतया परिशीलनं
कृतमवगम्यते । कासस्थले हिपोक्रिटससाम्प्रदायिकपुस्तकालया-
वस्थितेः प्रमाणमपि नोपलभ्यते इति लिट्टरे महाशयैरुच्यते ।
शतत्रिंशत्तवर्षाभ्यन्तरे कार्पस संग्रह इति लिट्टरे महाशयोक्त्या
ग्यालनीयव्याख्यानोत्तरं स सम्प्रहो जातः स्यादिति सम्भ्रान्यते ।
तेन रूपान्तरितादस्यायामितस्ततो वर्तमानानां तन्नाम्ना व्यत-
हृतानां ग्रन्थानां ग्यालनेन यावदुपलम्भं संकलनेन, कतिपय-
ग्रन्थानां ग्याल्यनेन, उत्तरोत्तरं देशदेशान्तरविज्ञानालोक-

लब्ध्या तृतीयशताब्दीपर्यन्तं नवोपजातानां ग्रन्थानामपि तत्र
प्रवेशनेन, नवोदितरोमसाम्राज्यावलम्बलाभेन, A. D. सप्तम-
शताब्द्यां लेटिनभाषायामप्यनुवादेन, यूरोपीयकतिपयदेशेष्व-
प्येतत्संप्रदायप्रसरणेन च पश्चात्काले यथा तन्नाम्ना प्रसिद्धानां
ग्रन्थानां विशेषतः प्रचारो, न तथा पूर्वकाले ग्रीसे बभूवेत्यत्र
मनः प्रवणीभवति ॥

ग्यालसमयपर्यन्तमपि पौरस्थेषु असीरिया-पर्सिया-वेब्लो-
नियादिदूरदेशेषु तद्ग्रन्थोपलब्ध्यदर्शनेन तत्रापि पदव्यासम-
दर्शयन्ती हिपोक्रिटसीया विद्या मण्डूकप्लुप्त्या पूर्वं भारते
पादन्यास कृतवती स्यादिति कल्पयितुं मनः सङ्कुचति ॥

हिपोक्रिटसवैद्यकलेखे निदानेषु ज्वरादिरोगेषु भैषज्यप्रक्रि-
यासु भेषजेषु चैवमनेकविषयेषु भारतीययुर्वे-
दवैद्यकस्य साम्यं कीय-ग्याकडोलनप्रभृतयो
ग्रीसभारत-
वैद्यकयोः महाशयाः प्रतिपादयन्ति । अस्मद्दृष्टावपि
प्रायिको वि- बहुशः साम्यं प्रतीयते । भारतीयग्रन्थेषु
षयसंवाहः रोगादीनामुत्पत्तिनिवृत्त्योररिष्टानां चानुसन्धा-
नाय स्वप्नाध्यायः प्रवर्तते । असीरिया-वेब्लो-
निया-प्रदेशेष्वपि असुरवनिपालनृपस्य (B. C. ६६८-६२६),

1 Our earliest manuscript of a translation is of the 7th Century A. D., and is a Latin version of the obviously spurious Dynamidia, E. B. Vol. XI P. 584.

2 The striking similarity in many points between the Greek and the Indian medical systems has long been well known. We find in both such things as the doctrine of humours, whose derangement explains disease, the three stages of fever and other disorders which correspond to the Greek triad of aveya ne yes and kpiou, the division of means of healing into hot and cold, or dry and oily, the healing of disease by remedies of opposing character, the insis- tence in the manner of Hippocrates on prognosis, the oath exacted from doctors and the rules of etiqu- ette and professional conduct declared to be incum- bent on healers. There are also many detailed corre- spondences, both systems emphasize the influence of the seasons on health, and contray to Indian feeling we have in some cases insistence on the use of strong drink as a remedy. Quotidian, tertian, and quartan- fevers are noted, consumption is prominently dealt with, while little account comparatively is taken of affections of the heart. There are also similarities in regard to embryology, the doctrine of the simul- taneous development of the members is held, the connexion of the male sex with right side is noted, and a like cause is given for the production of twins-

1. (a) It would thus seem certain that he (Hippo- crates) left the island for ever at an early age. The Vita gives three distinct reasons for this: (1) an in- junction intimated in a dream (Soranos), (2) his de- sire to widen the horizon of his medical knowledge, (3) his being accused of burning the Cnidian library.

E. R. E., Vol. VI P. 544, E. Thraemer

(b) The ancient biographies of Hippocrates rela- te a fable that he destroyed the library of the Temple of Health at Cnidos (or, according to another form of the fable, at Cos) in order to enjoy the mo- nopoly of the knowledge it contained.

Hippocrates Vol I P. XXIX.

2. Hippocrates Vol I P. XXVIII

3 Among his detractors were Andreas of Cary- stus, who practised in Egypt at the end of the 3rd Cen. B. C., and Asclepiades of Bithynia, who practi- sed in Rome in 1st Cen. B. C. The works of neither of them have survived E. B. Vol. XI P. 584

4 Hippocrates Vol I Pp. XXVIII-XXIX.

यस्य नाम असुरावनिपाल इति संस्कृतशब्दवद्भासते, तस्य समये तत्रापि स्वप्नविचारसस्था प्रवृत्ताऽऽसीत् । तादृश एव विचारो ग्रीसदर्शनेऽपि प्राक्प्रतिफलितः हिपोक्रिटीसीयलेखेऽपि दृश्यमानः । B O चतुर्थशताब्दीपर्यन्तमपि वर्तमान पश्चाद्द्वि-लयमर्वापेत्युल्लिख्यते । भारतीयायुर्वेदे रुद्रकोपादितो जनमा-रादिरोगप्रादुर्भावो वर्ण्यते । एवंविध एव देवकोपतो रोगाण्यु-त्पत्तेः प्राचीनविचारो ग्रीसदेशे आसीदिति होमरलेखतः प्रती-यते । हिपोक्रिटीसपूर्वपुरुषस्य एस्क्लिपियस (Asclepios)-स्याप्येवमेव विचार आसीत् ॥

एव भारते यथा प्राचीनवैद्यकविद्या दार्शनिकविषयसंपृ-क्ताऽऽसीत्, तथैव ग्रीसदेशेऽपि हिपोक्रिटीसतः पूर्वं शतवर्षाभ्यन्तरे प्रवर्तमाना भैषज्यविद्या दार्शनिकविषयसवद्भाऽऽसीदिति वर्ण्यते । ततो दार्शनिकविषयादीनपौकृत्य केवलाया भैषज्य-विद्याया नवोद्भावनं हिपोक्रिटीसेन विहितमित्युल्लिख्यते । तेन प्राचीनदेशेषु भारतीयपूर्वस्रोतःसाम्यवस्तु स्रोतःसु ग्रीसेऽपि तच्छ्रायस्रोतःसु विद्यमानेषु पश्चाद् ग्रीसदेशे प्राचीनस्रोतसां विपर्यासेन हिपोक्रिटीससमये नवस्वरूपोदयोऽवगम्यते । हिपो-क्रिटीसेन नवोद्भावितस्य वैद्यकविज्ञानस्य प्रभावो भारतेऽपि ति-प्यत्, तदा तद्देव दार्शनिकादिप्राचीनस्रोतोविषयवर्जिताया एव भैषज्यविद्याया भारते दर्शनमभविष्यत् । हिपोक्रिटीसेन

the viability of an eighth month foetus is asse-rted, that of a seventh-month is denied, there is similarity in regard to the removal of a dead foetus In surgery there is similarity in the operation for stone, in modes of dealing with haemorrhoids, in blood-letting, in the use of leeches, including accor-ding to Sus' ruta those from Greece, cauteries, many surgical instruments, and the use of the left hand to deal with the right eye in ophthalmology It must however be confessed that it is very difficult to determine how much is due to Greek influence and how much is merely parallel development. The doctrine of the three humours' which at first sight might be held to be definitely Greek, is in close connexion with the Sāmkhya system of the three Gunas or constituents, moreover, one of the humours, wind, is already known in the Atharvaveda, and the Kaus 1 ksūtra is alleged by the comment, perhaps with justification, to have recognized the doctrine of three, wind, bile, and phlegm

History of Sanskrit Literature P 513 by A. B. Keith

1 E. R. E. Vol VI P 542 E. Thrāmer

2. The Roman Celsus in his preface (Hippocra-tes) asserts that Hippocrates separated medicine from Philosophy

Hippocrates Vol. I P. XV, E B. Vol. XI P. 584

नवोद्भाविता विषयविदोपास्तदीयशब्दच्छायादयोऽप्यनुप्रविष्टा-अद्रक्ष्यन्त, नहीय तथात्वेनोपलभ्यते । भारतीया भैषज्यविद्या दार्शनिकविषयादिसंपृक्तत्वेन प्रवर्तमानाऽद्यापि तथैवास्ते । भारतीयादिप्राचीनपरम्परागतविषयाणां हिपोक्रिटीसवैद्यके अपो-द्धारदर्शनं प्रत्युत भारतीयवैद्यकप्रतिष्ठोत्तरमेव हिपोक्रिटीसवैद्य-कोदयमवगमयितुं प्रभवति ॥

शारीरमूलतत्त्वानि कफवातपित्तानि ग्रीसवैद्यकान्धारते उपात्तानीत्यपि वक्तुं न शक्यते । पाश्चात्या ग्रीहांसो ग्रीसोपज्ञं त्रिधातुवाद इत्यत्र न व्यवतिष्ठन्ते, मिश्रदेहायमेतन्मन्प्रदायतो गृहीत इत्यन्यन्मूलं प्रदर्शयन्ति । भारतीयायुर्वेदविषयके विमर्शे कीयमहाशयोक्तेः पर्यालोचने तत्र नैतिकोक्तिविशेषाणां दर्शने-ऽपि उपक्रमोपसंहारदशा तदीयप्रघटकार्यग्रहणे ग्रीसवैद्यकान्धा-रतीयवैद्यकस्य प्राग्भावे मूलभावे च तेषामपि हृदयन्य प्रवर्णी-भाव इव प्रतिभाति । अतिपूर्वकाल प्रति दृष्टिदाने तु त्रिर्नां अश्विनेति आश्विनसूक्तगते ऋद्धमन्त्रे त्रिधातुशब्देन वातपि-त्तरलेम्भधातुत्रयमुपादाय तच्छमनजन्यसुखप्राप्तेः प्रार्थनाया-उपलम्भेन, अथर्ववेदे वलास (कफ) रोग-निदानचिकित्सादेः (६. १४. १-३), पित्तस्य (१. २४ १, १८. ३. ५), भैषज-त्वेन व्याधिनिदानत्वेन च वातस्य (४. १३. २), वरुणपुत्रार्चि-शोचिरादिशब्दविशेषैः श्लेष्मवातपित्तञ्चराणां च निर्देशदर्शनेन भारतीये वैद्यके श्लेष्मवातपित्तरूपत्रिधातुवादो वेदकालावेवा-नुवृत्तो निश्चीयते । कौशिकसूत्रेऽपि त्रिदोषोऽस्ति इति कीयमहाशयो वदति । महाभारतेऽपि तदुल्लेखो लभ्यते । शारी-राणि कफवातपित्तानि नाम कानि तत्त्वानीत्यत्र श्रीमत्सुप्रभृ-

1. The doctrine of three humours which at first sight might be held definitely to be Greek.

Hist. of Sans. Lit. by Keith P. 513.

2 The Egyptian doctrine of Metu survives in the Greek theory of humours

E. R. E. Vol VI P. 541.

३ त्रिर्नां अश्विना दिव्यानि भैषजात्रिः पार्थिवानि त्रिरुदत्तमद्भ्यः ।

ओमान शयोर्ममकाय सजवे त्रिधातु शर्म वहतं शुभस्वती ॥

ऋग्वेदे १३४।६

सायन -हे अश्विना अस्मभ्य दिव्यानि शुलोकवर्तीनि भैषजा औषधानि त्रिर्दत्तम् । तथा पार्थिवानि पृथिव्यामुत्पन्नान्यौषधानि त्रिर्दत्तम् । अद्भ्य उ अन्तरिक्षसकाशादप्यौषधानि त्रिर्दत्तम् । शयोरेतन्नामकस्य बृहस्पतिपुत्रस्य सन्वन्धिनमोमान सुखविशेषं ममकाय सजवे मदोयाय पुत्राय दत्तम् । हे शुभस्वती शोभनत्वौषध-जातस्य पालकौ युवा त्रिधातु वातपित्तश्लेष्मधातुत्रयशमनविषयं सुखं वहतं प्रापयतन् ॥

4 History of Sanskrit Literature P 514 Keith.

५ अभिमन्योस्ततस्तैस्तु घोरं युद्धमवर्तत ।

शरीरस्य यथा राजन् वातपित्तकफैस्त्रिभिः ।

महाभारते ६।८१।४१

6. They (humours) are Vāyu, nerve force, Pitta, metabolism and heat production, and Kapha

तीनां बहूनां विदुषां मतविशेषा दृश्यन्त इति त्वन्यदेतत् । परं यथा तथा वा भवतु त्रिधातुवादः प्राचीनो भारतीय एव । तदेवं वैदिकादतिपूर्वकालात् परम्परयाऽनुवर्तमानस्य त्रिदोष-वादस्य ग्रीसतो भारते प्रतिफलनोक्तिर्न यौक्तिकी भवति । यदा भारतीयं वैद्यकविज्ञानं प्रादुर्भूव, तदैव सोमसूर्यानिलानामिव विसर्गादानविशेषकार्यसंपादकतया शरीरान्तस्तत्वानां श्लेष्म-वातपित्तानामपि विज्ञानमुदियाय । भारतीयमिदं प्राचीनवि-ज्ञानं विज्ञानान्तरैः सह देशान्तरेऽपि प्रसृतं पारयत्येव । त्रिधा-तुवादो भारतीय एव, तत एव हिपोक्रेटसेन गृहीत इति J J मोदीमहाशयेन निरूपितमस्ति ॥

पञ्चभौतिकवादो भारतीयः प्राचीनः । आयुर्वेदेऽपि आत्रे-य-धन्वन्तरि-कश्यपादिभिः पञ्चभूतात्मकत्वं शरीरस्य प्रद-र्शितमस्ति । येन समुदितानामेषां चेतनाविशकलितत्वेनाव-स्थानमुपादाय मृत्योः पञ्चताशब्देनापि व्यवहारोऽस्ति । पञ्च-भूतेष्वकाशतत्त्वं पृथगनभिसन्धाय चतुर्भूतमात्रवादो लोका-यतादिमतेषु प्राचीनभारतेऽपि गृहीतो दृश्यते । हिपोक्रेटसेन चातुर्भौतिकवादं पूर्वैरभ्युपगतमेकीयरूपेणोपादाय तत्र स्व-स्थानभिरुचिः प्रदर्शिताऽस्ति । ग्रीसदेशे एष चतुर्भूतवादः एम्पेडोक्लिसेन (Empedocles 495-435 B. C.) प्रथममु-द्भावित इति धार्मिकेतिहासे लभ्यते । तस्य एम्पेडोक्लिसेस्य इरानभारतोपकण्ठादिपूर्वदेशागमनं, ततो दार्शनिकविषयपरि-

which presides over heat regulation, and Mucous and Glandular Secretions.

The Antiquity of Hindu Medicine—David O Mutha P. 21.

१. विसर्गादानविशेषं सोमसूर्यानिला यथा । धारयन्ति जगदेह कफपित्तानिलास्तथा ॥

(आयुर्वेदाची मूलतत्त्वे)

2. This pitta, i. e., Bile is the Pitta of the Old Indian Medicine Now it is a well known fact that the Indian Medicine is woven round the theory of the three humours of the body viz, Vayu, Pitta and Kapha, and that this theory was borrowed by Hippocrates, the originator of Western Medicine, for his explanation of diseases

Fourth All-Indian Oriental Conference Vol. II P. 428.

३. पर खादीन्यहकारातुत्पद्यन्ते यथाक्रमम् । तत सम्पूर्णशर्वाङ्गो जातोऽभ्युदित उच्यते ॥ शरीरं हि गते तस्मिन्कून्यागारमचेतनम् । पञ्चभूतावशेषत्वात् पञ्चत्वं गतमुच्यते ॥

(चरकशारीरे १ अध्याये ॥)

4. Hippocrates Vol IV P 3

5. Empedocles brought forward a theory of elements .fire, water, air and earth.

A History of Religions—Denis Stuart P. 140.

ज्ञानं, ग्रीसदेशे दार्शनिकविषयप्रचारणं च लभ्यते । तस्मिन्ने-म्पेडोक्लिसेनाभ्युपगतं पूर्ववादं प्रतिक्षिपतो हिपोक्रेटसस्य हृदये भारतीयः स प्राचीनः सिद्धान्तः साक्षात् परम्परया वा स्फुरित उपलभ्यते । पञ्चभूतेभ्यस्तत्रैकं भूतमपास्य चतुर्भूतेभ्यः शरीरोत्पत्तिर्भारतीयपूर्वसिद्धान्ते लभ्यते । भूतहेतुप्रत्याख्यान-वादस्तु न भारते पूर्वकालिको दृश्यते । यदि नाम हिपोक्रेट-सीयविचारालोको भारतेऽपतिष्यत् तदा प्रत्याख्यानवादोऽपि भारतीये वैद्यकेऽलक्षिष्यत् । तदेवं हिपोक्रेटसेन प्रतिक्षिप्तस्य पूर्ववादस्य भारते उपलम्भः, हिपोक्रेटसोदितस्य प्रतिक्षेपवा-दस्य भारतेऽनुपलम्भश्चानयोर्दृष्टिदाने कतरस्य पौर्वापर्यं कतर-स्यापरत्रालोकपात इत्यपि विद्वद्भिरवधारयितुं शक्यते ॥

किञ्च, आत्रेयसंहितायां वातकलाकलीयाध्याये परस्परम-तानि जिज्ञासमानानां महर्षीणां सम्भूय विचारे वातप्राधा-न्यवादितया कुशभरद्वाजकाङ्क्षायनभार्गववार्योविदानां, पित्त-प्राधान्यवादिनो मरीचेः, कफप्राधान्यवादिनः काप्यस्य मतेषु दर्शितेषु 'सर्वं एव खलु वातपित्तश्लेष्माणः प्रकृतिभूताः पुरुष-मायुषा महतोपपादयन्ति' इति त्रयाणामप्येषां संवलितप्राधा-न्यवाद आत्रेयेण स्वोन्मेषरूपेण प्रदर्शितोऽस्ति । हिपोक्रेटसेन एकैकप्राधान्यवादमेकीयमतत्वेन प्रदर्श्य पश्चात् समुच्चयवादः प्रदर्शितो दृश्यते । एकैकप्राधान्यवादाः कस्य कस्येति न नाम-निर्देशोऽस्ति । समुच्चयवादमपि स्वोद्भावितसिद्धान्तरूपेण न निर्दिशति । आत्रेयेण तु तत्तन्मतान्युल्लिख्य सम्मिलितत्ववादः स्वसिद्धान्तरूपेण दर्शितः । तेन भारते पूर्वप्रचलिता एकैकवा-दाः समुच्चयवादश्चानूदिताः, तेषु समुच्चयवादे स्वाभिरुचिश्च प्रदर्शितेति स्पष्टमवबुध्यते ॥

नैतावदेव, अपि तु दन्तरोगविषये चरके सुश्रुते च पैत्ति-कादयः प्रभेदा दर्शिताः । डा० हिपोक्रेटसेनापि दन्तवेष्टनशो-थरोगोल्लेखे Pitta (Bile) इति पित्त दोषतया निर्दिष्ट-मस्ति । तदिदं पैत्तिकदन्तरोगस्य निदानतया 'भारतीयैरभ्युप-गत पित्तमेव निर्दिष्टमिति शब्दापभ्रशदृशाऽपि वीच्यते ॥ एवमेव मुखदौर्गन्ध्यप्रतीकारविषये यदौषध निर्दिष्टं तस्य Indian Medicament (भारतीयौषधम्) इति शब्देन व्यव-

1. History of Hindu Chemistry.

Vol I P 22—by P O. Ray.

१. वातकलाकलज्ञानमधिकृत्य परस्परमतानि जिज्ञासमाना समुपविश्य महर्षयः पप्रच्छुरन्योन्यम् । भगवान्पुनर्वसुरात्रेय उवाच सर्वं एव भवन्त सम्यगाहुरन्यत्रैकान्तिकवचनात् । सर्वं एव खलु वातपित्तश्लेष्माण तद्वपय सर्वं एवानुमेनिरे वचनमात्रेयस्य भगवतोऽभिननन्दुश्च । (चरकसूत्रे अ. १२ पृ ७८-८१)

३ Some of them say that a man is blood, others that he is bile, a few that he is phlegm. Physicians like the metaphysicians, all add the same appendix. For they say that a man is a unity giving it the name that severally they wish to give it.

Hippocrates Vol. IV P 5.

हार कृतो वर्तते इति डा० जे. जे. मोदी L. M. & S., J. D. S. (Eng.) महाशयेन निरूपितमस्ति । भारतादेव तस्मिन् गेगे तस्य औषधस्य परिज्ञातत्वेनैव भारतीयौषधमिति संज्ञाकरणं सम्भवति । इदमेकमेव पदमपि तस्य भारतीयं भैषज्यविज्ञानं साधयति । किमन्यत्, हिपोक्रिटसीये मेडिरिया मेडिका (निघण्टु) ग्रन्थे । 'जतमनसी (जटामांसी), जिञ्जिवेर (शृङ्गवेर), पिपरनिग्रम (मरीच पिप्पली वा), पेपेरी (पिप्पली), पेपेरियस रिजा (पिप्पलीमूलम्), कोस्तस (कुष्ठ), कर्दमोमोस (कर्दमम्), सकरून (शर्करा), इत्यादय औषधवाचकशब्दा भारतीययुर्वेदसंस्कृतशब्दानां मन्त्रिकृष्टा अपभ्रंशा स्पष्टं दृश्यन्ते । भारतीयतिलवाचके 'मिसम इण्डिकम्' शब्दे, भारतीयकरञ्जवाचके 'ग्यालेडुपा इण्डिका' शब्दे च भारतवाचकस्य इण्डिकशब्दस्य प्रयोगदर्शनेन तस्य भारतपरिज्ञानं भारतीयवस्तुविशेषाणां व्यवहार उपादानञ्च साक्षात्क्रियते । हिपोक्रास (Hippocras) नाम्नि योगौषधे भारतीयसाधारणवस्तूनां त्वगार्द्रकशर्कराणां प्रवेशो

1 De Morbis Mulherum lib II P. 666.

2 History of Dentistry by Dr. Gerini P 50 and Fourth Oriental Conference Proceedings

Vol II, P. 427.

3. (a) Some five centuries before Christ, Hippocrates in his *Materia Medica* recommends several Indian plants mentioned in Sanskrit works of much anterior date, as for instance, *Sesamum indicum* (tila), *Nardostachys Jatamansi* (Jatamansi), *Boswellia thurifera* (kunduru), *Zingiber officinale* (Shringavera), *Piper Nigrum* (Marichi), etc., In the first century of the Christian Era, Dioscorides, a Greek physician, thoroughly investigated the medicinal virtues of many Indian plants which were then taken to the market of Europe, and incorporated in his extant book on *Materia Medica*, which for many ages was received as a standard work.

A Short History of Aryan Medical Science P 123
by H. H. Bhagvatsinhajee.

(b) There is similarity in the names of Greek and Indian medicine—Gk. Pepero, Pepercosriza, Costus, Ziggiberis Indian—Pippali, Pippalimula, Kushta, Srngavera Gk Kardamomos, Hakoros, Bdelhon Sakkaron, Ind Kardama, Vaca, Guggulu, S'arkara.

Hellenism in Ancient India P. 203 J. Jolly—
Medicine.

3 Hippocras, an old medicinal drink or cordial, made of wine mixed with spices such as cinnamon, ginger and sugar
E. B. Vol. XI P 584

दृश्यते । तस्य योगौषधस्य 'हिपोक्रास' इति तन्नामसङ्केतदर्शनेन तदीयमेव तद्वस्तुपरिज्ञानं दृढीभवति । B C. ३५० वर्षभवेन थियोफ्रेष्टस (Theophrastus) विद्युपासपि फ्रिक्स इण्डिका (Ficus Indica) नामकौषधे इण्डिकाशब्दो निर्दिष्टोऽस्ति । बहुशो भारतीयवनस्पत्योपधीनां ग्रीसदेशे उपगमस्य वृत्तं पोकाकादिविद्वद्भिरप्युल्लिख्यते । यान्यौषधानि भारत एवोद्भवन्ति, यानि भारतीयवैद्यैस्तेषु तेषु रोगेषूपयोज्यन्ते, नहि तेषां परिज्ञानं विना तानि ग्रीसभियजो हृदये स्वतः प्रतिभातुं कल्पन्ते । अनेनैव निदर्शनेन डा० हिपोक्रिटसस्य भैषज्यविषये भारतीयभैषज्यविषयाणां रोगनिदानौषधोपचारादिषु दृश्यमानं साम्यमपि तस्य भारतीयविज्ञानमूलकतां द्रढयितुं शक्नोति । एवमेह बहूनि प्रमाणानि निर्दिश्य डा० जे० जे० मोदीमहाशयेन Is Ayurveda a quackery इत्यत्र, रायलएशियाटिकसोसाइट्यां पठिते पत्रेऽपि सर्वविदेशीयभैषज्यपद्धतीनां भारतीययुर्वेदपद्धतिरेव मूलमिति निरूपितमस्ति । तदीयवैद्यकग्रन्थे भारतमात्रोद्भविनोऽनेके ईदृशावनस्पत्योषधयो निर्दिष्टाः । तेन शब्दतोऽर्थतश्च भारतीयवैद्यकविज्ञानं तस्य साक्षात् परम्परया वाऽऽसीदित्यकामेनाप्यभ्युपगन्तव्यं भवति ॥

यद्यपि 'भारताद् बहुशो विज्ञानान्तराणि ग्रीसेन गृहीतानि, भैषज्यविद्या गृहीता न वा, भैषज्यविद्यायां ग्रीसस्य प्रभाव पतितो न वेत्यपि निश्चेतुं न शक्यते' इति प्रथमतो निर्दिश्य, 'त्रिपिटकसंवादेन चरकस्य कनिष्कसामयिकत्वावगमे भारतीयवैद्यकात् प्राक्तनत्वं हिपोक्रिटसस्य, तेन ग्रीसस्य भारते प्रभावः पतितः' इति म्याकडोनलमहाशयेन पश्चात्लिखितं दृश्यते । परं यदि नाम चरकाचार्य एवास्या आत्रेयसंहितायामूलाचार्योऽभविष्यत्, तदा एवमनुसन्धीयमानं पौर्वापर्यं समभविष्यत् । तत्र चरकाचार्यः खलु चरकनाम्ना प्रसिद्धाया-आत्रेयसंहिताया न निर्माता, अपि तु पश्चात्प्रतिसंस्कृतैव । संहिताया. कालस्तु आत्रेयाग्निवेशयोः समय इति पूर्वमुक्तमेव । काश्यपमेडादिनिर्देशसंवादोऽप्यमुमेवार्थं द्रढयति । आत्रेयस्त्वौपनिषत्कालिक इत्यवोचाम । अन्ततो गत्वा तिब्बतीयोपकथावलम्बनेऽपि बुद्धाद्गार्वाचीन आत्रेय. सिद्धयति । अनेन पौर्वापर्यन्यायेन प्रत्युत आत्रेयस्य विद्याप्रभावो हिपोक्रिटसवैद्यके पतित इति वक्तव्यमायाति, न पुनर्वैपरीत्यम् ॥
हिपोक्रिटसात् पूर्वोद्भवेन वैद्येन इम्पीडोक्रिट्स (Empe-

1 India in Greece by Poccoke. P 363

2. The virtues of the Indian drugs were known not only in the country of their birth, but in other countries as well

History of Aryan Medical Science. (Gondal)

3 History of Sanscrit Literature P 421 by A. A. Macdonell.

4. According to Greek tradition, Thales, Empedocles, Anaxagoras, Democritus and others undertook journeys to oriental countries in order to study

dooles) नाम्नाऽपि अध्यात्मविद्या पूर्वदेशादेवाधीता, भैषज्य-विद्याऽपि तत एवाधीता स्यादिति, हिपोक्रेटिमेनापि भैषज्य-विद्या भारतादेवाधीता इति च केचन वदन्ति । हिपोक्रेटि-सस्य भारतागमनं गोण्डलीयठौकुरमहाशयेन निर्दिष्टमप्युप-लभ्यते । इम्पीडोक्रिसस्य भारतोपकण्ठपर्यन्तभागमनस्य साधकप्रमाणोपलम्भेऽपि हिपोक्रेटिसस्य भारतागमने प्रमाणं किंरूपमिति पर्यवेक्षणायं भवति । हिपोक्रेटिसेन न केवलं स्वदेश एव, अपि तु दूरदेशानप्युपेत्य विज्ञानानि सञ्चितानीति विदुषां निर्देशेन सर्वतो विज्ञानमधुविन्दुश्चिन्वानस्यास्य पुरा-कालतो भैषज्यादिविद्यासु प्रतिष्ठिते भारते तदुपकण्ठे वाऽप्यु-पगमो न खलु न सम्भवति, किन्तु स्पष्टोल्लेखानुपलम्भेन भारते तेन विद्यायाः प्रदानमिव स्यादादानमपि नैव निश्चेतुं शक्यते ॥

यद्यपि प्रथमटेरियसनुपसमये (B C-521) हेमोके-डिमनान्नो यवनशल्यवैद्यस्य इरानदेशे भागमनवृत्तं लभ्यते, तथाऽपि तत्समयस्य हिपोक्रेटिसात् प्राग्भावेन तद्द्वारा हिपो-क्रेटिसीयसम्प्रदायप्रभावपातशङ्काया अपि नावसरः । हिपो-क्रेटिससमयात्तरं टेरियसस्य अर्दञ्जीरमेमनून (Artaxerexes Memnon B C 404-359) नृपसमये B. C चतुर्थशता-ब्द्यामिरानदेशे भारतोपकण्ठे च, मेगस्थनीजस्य B. C चतुर्थ शताब्द्यन्ते भारते उपगमवृत्तं लभ्यते । तथाऽपि तयोः हिपो-क्रेटिसस्यैव सम्प्रदायानुयायित्वे साधकं प्रमाणं नोपलभ्यते । टेरियसेन हिपोक्रेटिसीयस्य आर्टिकुलेसननामकग्रन्थस्य संकृद-भिधानेऽपि तत्साम्प्रदायिकत्वमेवाप्येत्यत्र साधकं नोपलभ्यते । राजदौत्यमादाय भारतमुपगतस्य मेगस्थनीजस्य ग्रीसवैद्यत्वे सत्यपि ग्रीसवैद्यकविषयाणामुपदेशनप्रचारणप्रयोगाद्युल्लेखो न काप्युपलभ्यते । प्रस्तुत तेनापि भारतीयवैद्यानां प्रशंसनं तद्द्वारा वैदेशिकजनानामारोग्यसम्पादनमुल्लिखितमस्ति । वैद्येन

philosophy. Hence there is at least the historical possibility of the Greeks having been influenced by Indian thought through Persia.

History of Hindu Chemistry Vol I. P 22.
by Dr. P. C. Roy

1. In the opinion of some writers, Hippocrates acquired his knowledge of medicine in India.

Short History of Aryan Medical Science P. 190
by H. H. Bhagvatsnhajee.

2. It is said and it is likely that Hippocrates travelled widely. E. B Vol XI P 584

3. History of Greece Vol IV Grotes P 181 f.
Hippocrates Vol III P XVI

4 The Surgical Instruments of the Hindus by G. N Mukhopadhyay Vol. I P. 344

History of Sanskrit Literature P. 514-A. B Keith

5. Ibid Vol. I P 344 by G. N. Mukhopadhyay.

सताऽप्यनेन भारतीयवैद्यानां समादरणं तद्द्वारौपधिकरणमपि प्रस्तुत भारतीयवैद्यकविज्ञानस्यैव समृद्धिमतिरेकं च साध-यति । भारतोपकण्ठमुपगतेन टेरियसेनापि हिपोक्रेटिससांप्र-दायिकस्य सम्प्रदायान्तरीयस्य वा ग्रीसवैद्यकस्य भारते प्रचारणोपदेशनादेवृत्तस्यालाभेन स्त्रीये इण्डिकानाग्नि ग्रन्थेऽ-प्यनुल्लेखेन च तद्द्वाराऽपि भारते प्रभावपातो न दृश्यते । प्रस्तुत उत्तरभारतमेत्य विनिवृत्तेन तेन स्त्रीये त्रयोविंशति-ग्रन्थारम्भे पर्सिकानाग्नि ग्रन्थे इण्डिकानाग्नि ग्रन्थे च भारत-विषये बहुशो निरूपितमस्ति । तत्र भारतीयगजकपिशुकसा-रिकाकीटरङ्गादिविषये इव वनस्पतिविशेषस्यापि वर्णनं कृतम् । भारते शिरोरोगदन्तरोगनेत्ररोगमुखव्रणास्थिव्रणाद्यो रोग-विशेषा न भवन्तीति च वर्णितमस्तीत्युल्लेखोपलम्भेन भारत-मुपगतेन इरानसम्राजो राजकुलवैद्यपदे प्रतिष्ठितेनानेन ग्रीस-वैद्येन भारतीयविषयसङ्ग्रहे भारते पूर्वतः प्रतिष्ठिताया-वैद्यकविद्याया विषयान्तराण्यपि विशेषतः सङ्ख्य स्वात्मा विनोदितः स्यादिति प्रतिभाति ॥

मास्तु हिपोक्रेटिसीयवैद्यकप्रभावपातो भारते, किन्तु हिपो-क्रेटिसात् पूर्वमपि ग्रीसदेशे प्रिनोसन्स ऑफ् प्राचीन कास (Prenotions of Cos) फर्स्ट ग्रीसवैद्यक- प्रिरेटिक (First Prerrehetic) सम्प्रदायः इम्पीडोक्रिस (Empedocles) चिडोस (Cnidos) इति त्रयः सम्प्रदाया आसन् । यत्र हेमोकेडिस Democedes (प्रभृतयः) पाथागोरससम-

1 E. B. Vol VI P 832

2 The Surgical Instruments of the Hindus. Vol I P 344 by G N Mukhopadhyay

3 The Prenotions of Cos and the First Prorrehetic (the latter being the earlier, although both are supposed to be earlier than Hippocrates) show that in the medical school of Cos great attention was paid to the natural history of diseases, especially to the probability of a fatal or not fatal issue

Hippocrates Vol. I P XIII

4 Empedocles who flourished somewhat earlier than Philolaus, was a 'medicine-man' rather than a physician, though he is called by Galen the founder of the Italian school of medicine The medical side of his teaching was partly magic and quackery The work on humours may be taken to be typical of the Italian-Siolian school of medicine, in which a priori assumptions of the 'Philosophic' type were freely admitted. Hippocrates Vol I, Intro. P. XII-XIII.

5 Besides these two schools there was also a famous one at Cnidos, the doctrines of which are

कालिका भैषज्यविद्वांस आसन्निति ज्ञायते । तेषां प्रभावो भारते पतितो वेति तर्कोऽपि नास्पदं लभते । तेषामपि पूर्व-सम्प्रदायानां हिपोक्रिटसात् प्राक् शतवर्षाभ्यन्तर एव सत्त्वमव-गम्यते, नातोऽधिकं प्राचीनत्वम् । तेष्वपि सम्प्रदायेष्वेकः स-एव प्राचीनो मन्त्रप्रधान सम्प्रदायः प्रतिभाति । इतरयोर्दार्श-निकविषयसंबलितत्वमस्ति । भारतादध्यात्मविद्यां ग्रीसे नयतः पाथागोरसस्य समकालिकतया, तेन सह सम्बन्धवत्तया, पाथागोरससम्बन्धे वक्ष्यमाणतया च तयोः पूर्वसम्प्रदाय-योरपि केनाप्यद्येन भारतीयविषयसम्पर्कदर्शनेन ग्रीसोपज्ञता तादृशी विज्ञानसम्बद्धता वा न तयोपलभ्यते । सुसानगरस्य कारागारे दामै मह निगडितेन हेसोकेडिसेन इराननूपतेरश्वात् पतनेन विश्वथीमृतस्य पादस्य शस्त्रं विनैव यथास्यानं सन्धाने-नारोम्यमम्पादनाद्भाष्येन यशस्विताया लामेऽपि तद्विषयके वर्णने शस्त्राद्युपकरणे परिपूर्णत्वाभावंस्योत्प्रेने तावत्पर्यन्तं शस्त्रप्रक्रियाया ग्रीसे अपरिपूर्णत्वावगमनेन च ग्रीसवैद्यकस्य तदात्वे प्रथमावस्था समर्थ्यते । यदि नाम ग्रीसदेशे पूर्वतः ग्रीदभावेन भैषज्यविद्या विशेषतः प्रावर्तिष्यत्, तदा कथमन-न्तरं हिपोक्रिटमः पितृपदमुपारोच्यत । तथा पदमधिरुडे-नानेन हिपोक्रिटमेन तदात्वे ग्रीसदेशे सविज्ञानभैषज्यविद्यायाः शैलावावस्थैव मसववोच्यते । ग्रीसदेशे तदात्वे भैषज्यविज्ञानं कीर्तनीयं यद्यभवित्यत्, तदा मिश्रगतां भैषज्यविद्यां द्रष्टु पर्यटत पाथागोरसस्य विस्मयो ग्रीटमेन उल्लिख्यते, सोऽपि कथमुदभवित्यत् । तेन तदात्वे देशान्तरालोकेन कासादि-स्थानेषु मविज्ञानभैषज्यविद्याया नवोत्थानसत्त्वेऽपि मिश्रादा-विव कीर्तनीयावम्या नासीदिति पाथागोरसस्य विस्मय सूच-

criticised in the Hippocratic treatise Regimen in Acute diseases.

Hippocrates Vol. I. Introduction P. XIII

1. History of Greece Vol. IV Grotes P. 180, 327
2. E. B. Vol XI P 584.
3. History of Greece by Grotes Vol IV P. 181-182.
- 4 So rapid was his success even in the first year—'though very imperfectly equipped with instruments and apparatus'—that the citizen of the island made a contract with him to remain there for one year at a salary of one talent (about 388 I sterling, an Aeginaeon talent).
- History of Greece Vol IV P 180-181, Grotes.
- 5 The medical art in Egypt at the time when Pythagoras visited that country, was sufficiently far advanced to excite the attention of an inquisitive traveller—the branches of it minutely subdivided and strict rules laid down for practices (Herodotus II. 84) History of Greece Vol IV P. 325—by Grotes.

यति । ग्रीसे सविज्ञानं भैषज्यं B. C. षष्टशताब्दीत एवोप-क्रान्तमिति प्रो. ओसलर (Osler) विद्वानपि कथयति । हिपोक्रिटसात् पूर्वतनेषु तेषु सम्प्रदायेष्वपि भारतीयभैषज्य-इव दार्शनिकविषयादिसंपृक्तता, भारतीयशब्दविशेषच्छाया-दिकं चेदृशानि भारतीयविज्ञानचिह्नान्युपलभ्यन्ते । ग्रीसवैद्य-कात् पूर्वतनतया मिश्रदेशे भैषज्यविज्ञानस्योपलम्भेन, मिश्र-प्रभावपातवृत्तस्योपलम्भेन च ग्रीसेन भैषज्यविज्ञानं मिश्रात् प्राप्तमिति निदर्श्यते । भारतीयासाधारणचिह्नानि तु भारत-स्याप्यालोकं गमयन्ति । ग्रीसे भैषज्यविज्ञानोदयस्य मिश्रीय-मिव भारतीयमपि पूर्वस्रोत इत्युल्लिख्यते विवेचकैः ॥

उत्तरीयप्राचीनतरमूलसम्भतायाः शाखाप्रशाखाभेदेन सर्वतः प्रसरणे पूर्वशाखया भारते इव पश्चिमशाखया ग्रीसादि-देशेष्वपि भैषज्यविज्ञान पुराकालादेव प्रवृत्तमासीदित्यपि सम्भावयितुं न शक्यते । प्राचीनग्रीसमहाकवेर्होमरस्य ओडिसी- (Odyssey) नामके ग्रन्थे देववलादेव रोगाणामुत्पत्तिः, तच्च-वृत्तिरपि देवप्रसादादेव, पूजायज्ञमन्त्रोपासनादिभ्यो रोगा-निवर्तन्ते इति निर्देशो दृश्यते । तदीये इलियड, (Iliad) नाग्नि ग्रन्थे शस्त्रकर्मणो लेशत आभा दृश्यते, साऽपि वेल्डो-नियाप्रभावत एव सङ्क्रान्ता स्यादिति थ्रेमरस्य (Thramer) मतमस्ति । तदीये ग्रन्थद्वये कुत्रापि अन्तः पेयाद्यौषधोपयो-गादे रोगनिवृत्त्युपायतया निर्देशो न दृश्यते । प्राचीनकाल-

1 'Scientific medicine, the product of a union of religion with philosophy, had its origin in a remarkable conjunction of gifts and conditions among the Greeks in the sixth centuries' Osler Vide 'The Surgical Instruments of the Hindus' Vol. I P. 329 by G N Mukhopadhyay

2. Ahke in the Nile valley and in Mesopotamia, therefore, the healing art was a combination of the occult and the rational, and this peculiar system of medicine exercised an influence on the Greeks at a very early age. E. R. E. Vol. VI P. 541 by E. Thramer.

3. (a) From Egypt came many drugs used by the Greek physicians. The basis of the Greek medical ethics can be traced to Egypt.

(b) Persian and Indian sources contributed something to Greek medicine. E. B. Vol. XVP. 198.

4. In the Odyssey likewise the illness of individuals is regarded as sent by Gods (V. 396, IX. 411), and from the Gods alone the remedy to be procured (V. 397). The prevalence of the theurgic medicine in the Homeric age must thus be recognized as a fact beyond question. E. R. E. Vol. VI P. 540.

5. E. R. E. Vol. VI P, 540.

धारणानुसारेण देवोपासनामन्त्राद्युपायानामेव रोगप्रतीकारो-
पायतया विज्ञायमानानां तल्लेखे उपलब्धेन, तदीय एव लेखे
देवप्रसादान्मिध्रदेशेन रोगशमनोपधयः प्राप्तौ इत्युल्लेखस्य
दर्शनेन, मिध्रविषय एव तावदुल्लिख्य स्वदेशविषये किमप्य-
नुल्लिख्य मौनावलम्बनेन च तावत्कालपर्यन्तमपि ग्रीसदेशे
वैज्ञानिकभैषज्यविद्याविशेषस्यानुदयो देशान्तरादप्यनधिगमः
स्पष्टीभवति ॥

ग्रीसे पौराणिककथायां (Classical History) भैषज्य-
वृत्तस्य दर्शनेऽपि सर्वं तत्रत्यं भैषज्यवृत्तं न पूर्वस्रोतोविनिर्गत-
मिति वाइज (Wise) महोदयेऽपि निर्दिशति ॥

भारतीयवैद्यके ग्रीसवैद्यके च बहुशो विषयसाम्यं दृश्यते
इति पूर्वं प्रदर्शितमेव । द्वित्रविषयविचारादिषु विभिन्नदेशधि-
दुषां हृदयेष्वाकारिमकोऽप्युन्मेषसंवादः सम्भवति । परमनेक-
विषयाणामसाधारणविषयाणां चैकतोऽपरत्र प्रभावपातं विना
साक्षात् परस्परया वा मिथो यातायातादित्स्पर्कविशेषमन्तरा
एकस्यापरत्र विषयप्रतिफलनं दुर्निरूपं भवति । आर्यमन्यानां
प्राचीनमूलस्रोतसद्धार्यारूपेण शाखोपशाखास्वनुवर्तनस्य सा-
न्त्रिकभैषज्यप्रक्रियांशे प्रायः पूर्वमुपलम्भेऽपि, शाखोपशाखासु
विभक्ताया वैज्ञानिकभैषज्यविद्याया भारत इव ग्रीसे पूर्वतोऽ-
नुवृत्ते साधकप्रमाणानुपलम्भेन ग्रीसवैद्यके भारतीयवैद्यके च
दृश्यमानं साम्यं भारतात्त्र, ततो वा भारते, साक्षादथवा देश-
न्तरं द्वारीकृत्य विज्ञानसद्वक्रमणमनुभावयति । ग्रीसवैद्यकस्य
भारते प्रभावपातो यद्यभविष्यत्, तदा ग्रीसवैद्यकोपदृष्टाः
तन्मस्तिष्काङ्कुरिता विषयास्तदीयशब्दविशेषास्तत्रिष्याविशे-
षाश्च भारतीये वैद्यके न्यूनाधिकरूपेणावश्यमलप्यन्त, नहीद-
म्भावो लभ्यते । प्रत्युत पूर्वोपदर्शितदिशा भारतीया असा-
धारणविषया, भारतीयशब्दच्छाया, भारतीयत्वेन मुखेनैव
कचनोद्धेखश्चैवमादयः प्राचीनग्रीसवैद्यके दृश्यमाना साक्षात्
मिश्रादिदेशान्तरं द्वारीकृत्य वा भारतीयभैषज्यविज्ञानस्य यं
कञ्चन आलोकं ग्रीसवैद्यके पतितमवबोधयन्ति ॥

नालन्दाविश्वविद्यालये पृथु रोगेषु एवं शस्त्रचिकित्साऽऽसी-
दिति प्रतिपाद्य भारतीययुर्वेदे शारीरके न कोऽपि वैदेशिकः
शब्दो दृश्यते, प्रत्युत पाश्चात्यवैद्यके शारीरकावयवनिर्देशकाः

1. E R E, Vol. VI P. 541.

2 Homer pays tribute to Egypt for her—
'Patron-god' imparts to 'all the Pharian race his
healing arts'. The Surgical Instruments of the Hin
bus Vol. I P 340. G N. Mukhopadhyay.

3. So Wise remarks as follows:—'Facts regard-
ing the ancient history of medicine have been sought
for only in the classical authors of Greece and Rome
and have been arranged to suit a traditional theory
which repudiated all systems which did not proceed
from a Greeoian source.'

The Surgical Instruments of the Hindus Vol. I
P. 330 by G. N. Mukhopadhyay.

१२ का० उ०

शब्दाः भारतीयप्राचीनशब्दच्छायाग्राहिणो बहुशो दृश्यन्ते इति
Dorothea Chaplin महाशयो निरूपयति ॥

ग्रीकभैषज्ये तद्देशीयपूर्वजातेः मिनोयन-(Minoan)
नामिकायाः स्वच्छतानियमानां, मेसोपोटा-
यवनैर्मार मिया-ऽसीरिया - मिश्रेरानभारतादिदेशेभ्यः
तीयविष- गारोररचनाज्ञानस्य, भूतप्रेतादिभ्यो रोगो-
याणामुपा- र्पत्तिवादस्य, ओषधिरचनाविद्यायाः, अने-
यानम् कौषधानामायुर्वेदीयाचारव्यवहाराणां, शस्य-
सम्बन्धिशस्त्रविज्ञानस्य चोपसद्ग्रहणेन

वत्वारि स्रोतांसि तस्यादुर्भावे भासन्, एतावन्तोऽशा अस्थेति
न परिच्छेत्तुं शक्यते' इति इन्साइक्लोपीडियाद्विद्वानिकाया-
मप्युल्लेखेन एतावन्तोऽशा इत्यपरिच्छेदेऽपि इरानवैद्यकस्येव
भारतीयवैद्यकस्यापि कतिपयानां विषयाणां ग्रीसवैद्यके प्र-
तिसंक्रमणं स्पष्टीभवति ॥

कस्मिन् कस्मिन् समये कस्मात् कस्माद्देशाभैषज्यविद्या-
सम्बन्धिनां केषां केषां विषयाणां ग्रीसे प्रतिसंक्रमणमुपजा-
तमिति याथातथ्येन निरूपयितुं दुष्करत्वेऽपि भारतात् ग्रीसे
तद्विषयालोकापाताय सम्भाव्यमानानि प्रमाणतो दृष्टानि द्वारा-
णि प्रदर्श्यन्ते—

1 Our medical system came originally from the
Hindus through Arabia The Hindu medical works
contain on names that denote a foreign origin . . .
European medicine down to the seventeenth century
was practically based upon that of the Hindu . . .
Let us take a glance at the similarity of names used
in Hindu anatomy with the modern nomenclature
of the West. The division of the brain into—

Shirobrahm and Shirobiloma.

Shirobrahm, of. Cerebrum.

Shirobiloma, of. Cerebellum.

Hrid or hrith, of. heart.

Mahaphala (Maha = magna), of. magnavelo

Thus may we see that the Hindu system is nei-
ther crude nor quackish, but perhaps the most an-
cient and the most scientific of all treatments, still
containing enough fresh information, as regards
Europe, to make the fortune of some enterprising
doctor

Some Aspects of Hindu Medical Treatment
by Dorothea Chaplin pp. 7-8.

2 (a) Minoan origin (b) Mesopotamia, (c) Egypt,
are the sources of Greek medicine. Persian and Indi-
an sources contributed something to Greek medicine.
As to the amount and the character of these contri-
butions, we are not yet in a position to speak with
definiteness.

E. B. Vol. 15. p. 198.

हिपोक्रेटसात् पूर्वतनेन दार्शनिकेन हेराक्लिटसेन (Heraclitus) B C ५०४ वर्षं लिखिते पुस्तके बहुवारमुल्लिखितः पाथागोरसो (Pythagoras) नाम ग्रीसविद्वान् B C ५८२-४७० समये ग्रीसे सञ्जात इति ज्ञायते । तस्य पाथागोरसस्य भारते उपगमनं, भारतादाध्यात्मिकान् दार्शनिकांश्च विषयान् विज्ञाय तेषां ग्रीसदेशे प्रचारणं च पोकाक (Pococke) स्त्रोडर (Schroeder) प्रभृतिभिः पाश्चात्त्यैर्बहुभिर्भारतीयैश्च विद्वद्भिर्-

1 Hippocrates Vol IV P 452

2 (a) Dr Enfield says: 'We find that in (India) was visited for the purpose of acquiring knowledge by Pythagoras, Anaxarohes, Pyrrho and others who afterwards became eminent philosophers in Greece Hindu Superiority P 233, 234, 235; by H. B Sarda

(b) Certain it is, that he (Pythagoras) visited India which I trust I shall make self-evident.

India in Greece, Pococke P. 353

(c) The Greek philosopher (Pythagoras) owed his inspiration in India.

V Schroeder-Pythagoras and die Inder Pp 44-59

(d) Discussing the question as to what constitutes human nature according to the Hindus, the Swedish Count says; 'Pythagoras and Plato hold the same doctrine, that of Pythagoras, being probably derived from India, whither he travelled to complete his philosophical studies'

Theogony of the Hindoos-P 77

(e) Schlegel says 'The doctrine of the transmigration of souls was indigenous to India and was brought into Greece by Pythagoras'

History of Literature P 109

(f) Mr Princep says: 'The fact, however, that he (Pythagoras) derived his doctrines from an Indian source is very generally admitted. Under the name of Mythraio, the faith of Buddha had also a wide extension' Indian Wisdom P. 68

(g) Whatever may be the truth in the case just mentioned, the dependence of Pythagoras on Indian philosophy and science certainly seems to have a high degree of probability. Almost all the doctrines ascribed to him, religious, philosophical, mathematical were known in India in sixth century B. C. The coincidences are so numerous that their cumulative force becomes considerable. The doctrine of metempsychosis in the case of Pythagoras appears without any connection or explanatory background and was regarded by the Greeks as of foreign origin. He could

लिखितं दृश्यते । भारतात्तेन भैषज्यविज्ञानमपि गृहीतमिति स्पष्टलेखस्य प्राचीनस्यानुपलम्भेऽपि पाथागोरसस्य संख्या B C. षष्ठशताब्द्यां स्थापिता इति; पाथागोरससम्प्रदायानुयायिनस्तदुत्तरवयान्तेवासिनो दार्शनिका एव तत्र प्रथमतो भैषज्यविज्ञाने दृशः प्रावर्तयन्ति, तेषामेव विद्यायाः प्रभावो हिपोक्रेटसीयविज्ञाने पतित इति चोल्सेरेन भारताद्विद्याभारं नयतः पाथागोरसस्यानुयायिनस्तत्र प्राथम्येन भैषज्यविज्ञानाभिमुखा दार्शनिका एव हिपोक्रेटसीये हृदये भारतीयभैषज्यविज्ञानोदयाय द्वारतां गता भवेयुः । पाथागोरसाभिधायिनः "पुथगोरस" इति ग्रीकशब्दस्य संस्कृतमूलरूपं बुद्धगुरुरिति पोकाक (Pococke) कोलब्रुक, (Colebrooke) प्रभृतिविदुषां निर्देशोऽस्ति । पाथागोरसीये दर्शने भारतीयबौद्धदर्शनस्य प्रतिफलनं बहुशश्चास्ति । न केवलं दर्शने, अपि तु तदीये गणितेऽपि

not have derived it from Egypt, as it was not known to the ancient Egyptians. In spite however, of the later tradition, it seems impossible that Pythagoras should have made his way to India at so early a date, but he could quite well have met Indians in Persia,

History of Hindu Chemistry Vol. I, P. 22-23

by Dr P O Roy

1 In Western Greece the Pythagorean brotherhood was founded in the latter part of the 6th century B C

Hippocrates Vol IV P. 452

2. The first philosophers to take a serious interest in medicine were the Pythagoreans Alcmaeon (a young man in the old age of Pythagoras who was more interested in medicine than in philosophy) of Croton, although perhaps not strictly a Pythagorean was closely connected with the sect and appears to have exercised considerable influence upon the Hippocratic school

Hippocrates Vol I Intro P XIII

3. Introduction to Susruta Samhita Vol I P IX.

by K. L. Bhisagratna.

4. Pythagoras has been identified with Buddhagurus as held by Colebrooke —Buddhagurus-Sanskrit, Pythagoras-Greek, Pythagoras-English

India in Greece-Pococke P. 364

5. Cantor, the historian of Mathematics, was so much struck with the resemblance between Greek Geometry and the S'ulva S'utras that he, as is natural to the European, concluded that the latter was influenced by the Alexandrian school of Hero (215 B. C.) The S'ulva S'utras, however, date about the 8th Cen. B. C., and Dr. Thibaut has shown that the

भारतीयप्राचीनशुद्धगणितस्य विषयसाम्यं दृश्यत इति डा. थियोटमहाशयेन विभूतिभूषणदत्तमहाशयेन च लिखितमस्ति । भारते तदाखे प्ररूढानि दर्शनगणितादीनि बहुशो विज्ञानानि गृह्णानेनानेन दार्शनिकविषयोपसन्देधा विशेषतो लोकोपयोगिनी चिरप्रतिष्ठिता भारतीया भैषज्यविद्याऽपि गृहीता बहुशः सम्भवति । भारतीया भैषज्यविद्याऽपि पाथागोरसेन ग्रीसदेशे नीतेति वेड्रो (Bedroe) महाशयेन, सुश्रुतानुवादभूमिकायां K. L. भिषग्रत्नमहाशयेन, गोण्डली-यठाकुरेण, G. N मुखोपाध्यायेनाप्युल्लिखितमस्ति । पाथा-

geometrical theorem of the 47th proposition, Bk. 1, which tradition ascribes to Pythagoras, was solved by the Hindoos at least two centuries earlier Thus confirming the conclusion of V Schroeder that the Greek philosopher owed his inspiration to India.

History of Hindu Chemistry

by Dr P. O Roy. P XLI

1. Jour Asiatic Society Bengal 1875 P. 227

2 Science of the Sulba-Bibhuti Bhushan Dutta P 104

3. The great philosopher (Pythagoras) imbibed his mysteries and metaphysics from the Brahmans of India. Mr. Pococke in his 'India in Greece' identifies him with Booddhagurus or Buddha and it is but an easy inference to suppose that he carried many recipes and aphorisms of his Master's Ayurveda with him.

The Origin and Growth of Healing Art-Bedroe P 162.

4 Introduction to Sūtrata-Samhita Vol I P. VIII by K. L. Bhisagratna.

5 The teaching of Pythagoras (B. O. 582), the founder of the Healing Art among the Greeks, is essentially Indian. He is said to have acquired his knowledge from the Egyptians, who, as will be shown further on, had borrowed their art from the Indians Enfield in his History of Philosophy, says that Pythagoras learnt his doctrine from oriental philosophers, meaning the Hindoos. His Philosophy bears such a resemblance to that of Buddha, that Mr Pocooke, in his India in Greece, identifies him with 'Buddhagurus' or Buddha If he borrowed philosophy from India, he may easily have borrowed the science of medicine from the same source.

Short History of Aryan Medical Science P 190-191 by H. H Bhagvatsinhajee.

6. The Surgical Instruments of the Hindus Vol. I, by P 344 by G N. Mukhopadhyay.

गोरसानुयायिनां दार्शनिकानां भैषज्यविद्यासम्बन्धस्य हिपो-क्रिटसे प्रभावपातस्य च दर्शनेन पाथागोरसस्यापि भैषज्यवि-ज्ञानवत्त्वं बहुश' सम्भाव्यते । क्रोटनस्थानस्थः अल्कमेइनो (Alomaeon) नाम पाथागोरससंस्थाया अप्यनुयायी आ-सोत्, वैद्यविद्यानुरागी स हिपोक्रिटससम्प्रदाये पूर्णरूपेण स्वप्रभावं दर्शितवानित्युल्लेखेदर्शनेन पाथागोरसस्यापि भैषज्य-विद्यासम्बन्धिनी संस्थाऽऽसीदित्यनुमीयते । पाथागोरसीय-विद्याविषयाणामनुसन्धाने मानवशरीरे मानसिकशारीरिकवि-कृतिनिवृत्तये सङ्गीतप्रयोगाद्युपायोपयोगः, आकृतिपरीक्षया शारीरान्तर्विकारपरिज्ञान, पशुमांसभक्षणस्याहितावहत्वेन ततो निवर्तनस्य श्रेयस्त्वम्, आरोग्यसम्पत्तये पथ्यविषये समादरः, शारीरिकशक्तिवर्धकोपायानुसन्धानं, व्यक्तिभेदेन प्रकृ-तिवैपम्यात् सर्वेषामाहारस्य नैकरूप्यमपि तु यथाप्रकृति तद्दि-धानम्, ईदृशा विषया अपि लभ्यन्ते इति, पाथागोरसस्य यावन्त आदेशास्तेषु शारीरसौष्टवमापादयितुं स्वानुकूलपथ्य-सेवनादिनियमपरिपालनोपदेशाय विशिष्टस्थानं दीयते इति; पाथागोरससम्प्रदाये रोगनिवृत्तये अन्तरूपयोज्यौषधप्रयोगापे-क्षया विशेषतः पथ्याहारविहारादिनियमपरिपालने, औषधे उप-योज्येऽपि यावच्छक्य लेपादिवाह्यशरीरोपचारे विशेषदृष्टिरासी-दिति, B. C ५३० वर्षे क्रोटनस्थानमुपेत्योपदेशान् दातु प्रवृत्ते पाथागोरसे तत्रोपगतैस्त्रिशतजनैस्तदुपदेशं स्वीकृत्य औषधोप-योगादपि पथ्याहारविहारादिपरिपालनेन शारीरस्वास्थ्यरक्ष-

1 The first philosophers to take a serious inter-est in medicine were the Pythagoreans Alcmæon (a young man in the old age of Pythagoras) of Croton, although perhaps not strictly a Pythagorean was closely connected with the sect and appears to have exercised considerable influence upon the Hi-ppocratic School Hippocrates Vol. I P XL

2 We hear of his (Pythagoras) memorial disci-pline, his monastic self-scrutiny, his employment of music to soothe disorderly passions, his knowledge of physiognomy which enabled him to detect even without trial, unworthy subjects, his peculiar diet, and his rigid care for sobriety as well as for bodily vigour He is also said to have incul-ated abstinence from animal food, a feeling so naturally connected with the doctrine of metempsy-chosis, that we may well believe him to have enter-tained it, as Empedocles also did after him

History of Greece Vol. IV P 322 by Grote.

3 Yet on the other hand, it seems equally certain that the members of the order cannot have been subjected to the same diet, or training, or studies.

History of Greece Vol IV P 322-Grote.

4 History of Greece Vol IV. P. 325-Grote.

याय शपथः कृतं इति; वहुन् देशान् पर्यटन् मिश्रदेशसुपगत-
पाथागोरसस्तत्रागन्तुकानामपि प्रहणलालसोपपादकं भैषज्य-
विद्याप्रचारविशेषं दृष्ट्वा विस्मयमवापैति; क्रोटनप्रदेशे पाथागो-
रसेन सह सङ्गतेन पाथागोरस्यसम्प्रदायिकस्य मीलोनामकस्य
जामात्रा डेमोक्रेडिस- (Demokedes) नाम्ना प्रवर्तितो भैष-
ज्यविषयकं सम्प्रदायं B C तृतीयशताब्द्यां प्रचलित
आसीत् इति च ग्रोट्स (Grottes) विदुषा निर्दिष्टतया भैष-
ज्यशास्त्रसम्बन्धिन उपदेशान् ददानः, तदुपदेशग्राहिभिरादि-
यमाण, मिश्रे भैषज्यविद्योन्नतिं दृष्ट्वा प्रहस्यन्, भैषज्यसम्प्र-
दायप्रवर्तकस्य डेमोक्रेडिसस्य स्वान्तेवामिसम्बन्धं समागमं च
बहुस्यं पाथागोरसो भैषज्यविज्ञानस्यापि मसादरतां ज्ञाता प्रव-
र्तयित्वा चासीदिति म्मर्थितं भवति । भारतादार्शनिकविषय-
ग्राहितया मिश्रगतभैषज्यविद्याद्वयतया चौहोत्राद्वारते मिश्रे
चाऽऽजातत्वेन ज्ञातस्य स्वास्थ्यसम्बन्धिभिर्बहुश उपदेशैस्तद्वि-
द्यामिर्स्वैच प्रकाशयत् पाथागोरसस्य भैषज्यविषयविज्ञानविशेषो
पाथां सञ्चयस्तद्विषये विस्मयमावहतो मिश्रात्, एतद्विषये
पूर्वकालादेव प्रतिष्ठितान्धारतादपि सज्जातो भवितुमर्हति । इत्थं
च ग्रोट्सनिर्दिष्टानां तदीयोपदेशगतस्वास्थ्यसम्बन्धिषययाणां
भारतीययुवैरे लभ्यतया हिपोक्रिटनीयभैषज्यविज्ञानेऽपि भार-
तीयवैद्यकविषयसाम्यस्य बहुशोऽनुसंहितत्वेन च भारतमन्व-
न्धमनुदर्शयता पाथागोरसेन साक्षात् परम्परया वा भारतीय-
विज्ञानालोकेन पूर्वकालिन् श्रीमभैषज्यविज्ञानमुद्भासितमिति
लभ्यचित्तु हृदयं पुरः स्फुरति ॥

किञ्च, हिपोक्रिटसाक्षात्पूर्वं ग्रीसे वर्तमानेषु त्रिषु भैषज्य-
सम्प्रदायेषु एकतमसम्प्रदायप्रवर्तकस्य एम्पीडोक्लिडसस्यापि
इरानभारतोपकरणप्रदेशपर्यन्तमुपगमनं, भारतीयदार्शनिकवि-

द्याया ग्रीसे नयनं च P C रायमहोदयेन वर्णितमस्ति । भारते
पाश्चात्तिकवादवचातुर्भौतिकवादस्यापि पूर्वकालादुपलब्धः,
अनेन एम्पीडोक्लिडेन चनुभूतवाङ्मय ग्रीसे अनुभूतपूर्वं नयप्र-
चारणं, नवभैषज्यसम्प्रदायस्याप्युद्गापनं, हिपोक्रिटमेन तदभ्यु-
पगतचातुर्भौतिकगरीरवादस्य प्रयास्यानं, तेन पूर्वसम्प्रदाय-
त्रये आवापोद्गापविषया परिष्कृत्या च स्वयमम्प्रदायस्योद्गापनं
चावगम्यमानमनेन हिपोक्रिटसपूर्वजातेन एम्पीडोक्लिडेन सा-
क्षाद्गारनमेत्य किंवा इरानद्वारा भारतीयाया दर्शनविद्याया
इव दार्शनिकविषयसम्बन्धाया भैषज्यविद्याया अभ्युपादानं
विहितमेव स्यादिति निर्दिशयति । एतद्वद्वानाऽपि भारतीयां भैष-
ज्यविज्ञानं ग्रीसे प्रविष्ट, हिपोक्रिटनीयवाङ्मयेऽपि तद्वद्वान्तं भवि-
तुमर्हति । एवमुपलक्षणेन इरानभारनाट्रियाच्यदेशानुपेय
भारतीयविद्याया साक्षात्परम्परया चा पाश्चात्प्रदेशोपमंक्रमणे
द्वारभृता अन्येऽपि कति ग्रीकविद्वांसः पूर्ववितृत्तेषु निलीयाव-
स्थिता, त्रिलुप्तेतिवृत्ता वा भवेयुः । न्यष्टोत्सरेण विना न परि-
च्छेत्तुं शक्यते ॥

न केवलं पूर्वकाले, हिपोक्रिटसस्य पश्चान्मयेऽपि भारतीय-
व्यवहारदर्शनार्थमुपेतस्य एमिमेरसस्य (Eremerus) निदर्श-
नेनापि पूर्वपरम्परानुवृत्ता भारतीयमभ्युत्तामच्येतुं ततः पूर्व-
मपि कति ग्रीसदेशीया भारतमुपेताः स्युः । पूर्वतो भारतोप-
करणमधिष्ठितैर्वा यच्चनं कियती भारतीया सभ्यता स्वदेशे
प्रतिसंक्रामिता स्यात् ॥

न केवलं ग्रीसदेशीयानां प्राच्यदेशे धागमनम्, अपि तु
भारतीयानामपि त्रिदुषां वैद्यानां च पाश्चा-
त्यदेशेषु उपगमनं, नयनं, प्रेषणं समा-
हरणमुपदेशनं चैवमादीन्यपि पूर्ववितृत्तेषु-
ग्रीसोपगमः पलभ्यन्ते—

1 That a select body of these adherents (of
Pythagoras) three hundred in number, bound them-
selves by a sort of vow both to Pythagoras and to
each other, adopting a peculiar diet, ritual and obser-
vances, as a token of union.

History of Greece Vol IV P 329-Grottes

2 The medical art in Egypt, at the time when
Pythagoras visited the country, was sufficiently far
advanced to excite the attention of an inquisitive
traveller—the branches of it minutely subdivided and
strict rules laid down for practice. Herodotus II 84,
Aristotle Politics III 10 4.

History of Greece Vol IV P 325-Grottes.

3. The medical or surgical celebrity of Demokedes
(Son-in-law of the Pythagorean Milo), to whom
allusion has been made in a former chapter (P 180
ft Vol IV), is contemporaneous with the presence of
Pythagoras at Kroton.

History of Greece Vol. IV P. 327-Grottes.

B. C 330 सानयिकस्य प्रसिद्धगायकस्य अरिष्टाटलशि-
ष्यस्य अग्निओक्सेनेस (Aristoxenus) नामकस्य लेखतः
ग्रीसदेशस्य एथेन्सरजधान्यां वर्तमानेन सॉक्रेडिस-(Socrates B
C 469-399) नाम्ना प्रसिद्धेन दार्शनिकेन सह मानवामविषये
तदीयसिद्धान्तसुपहास्यरूपेण प्रतिबद्धत् कस्यचिद्भारतीयस्य
मिथ आन्यात्मिकमम्पापगस्यावगमेन, Eusebius विदुषाऽपि
तत्संवादस्योल्लेखेन च B C, चतुर्थशताब्द्या पूर्वतोऽपि भार-
तीयानां यवनैः सह परिचय आसीदिति H. G. Rawlinson
महाशयेन प्रकाशिताल्लेखादपि अलेक्जेंडरस्य भारतोपग-

1 History of Hindu Chemistry by P C Ray. Vol
I P 22 Amrit Bazar Patrika, 1936

2. Attention has repeatedly been drawn, by Garbe
and others, to the striking resemblances between
Indian and Greek philosophy The parallels between
the Eleatic and Sankhya schools, and between
Orphism and Baddhism, are curiously exact. B. J.
Urwick, in a recent work, 'The Message of Plato'
has pointed out that similar resemblances abo-

मात् पूर्वमपि भारतीयविदुषां ग्रीसदेशे उपगमः, ग्रीसभाषाया विज्ञान, ग्रीसदेशीयप्रसिद्धविद्वद्गणोऽपि भारतीयानां विचार-गौरवं च स्पष्टं प्रतीयते ॥

यत्खलु राष्ट्रमात्मानमुन्निनीपति तत् तदात्वे विद्यादिभि-
समुद्धानि राष्ट्रान्तराणि दूरतोऽपि पर्यालो-
अश्लेषजेण्डर- चयति । स्वस्य गौरवाधानाय तेषां विज्ञान
द्वारा भारता विशेषान् गच्छेत् प्रयतते च । समुन्नताया
लोकप्रसारः देशान्तरीयविद्यायाः सुयशःप्रसङ्गेन
परिचयं भाषाविज्ञानं प्रयोगानुभवसाफ-
ल्यमनु श्रद्धाविश्वासातिशये तदीयग्रन्था उपादीयन्ते, तद्विदुः
संमान्यन्ते, तदीयप्रक्रियोपादीयते । बहुपूर्वसमयात् समुन्नति-
पदमारूढं भारतीयं वैद्यकविज्ञानं श्रवणालोचनज्ञानपर्यालो-
चनममादरादिपूर्वमुपादातु ग्रीकादिवैदेशिकविदुषां पूर्वसमया-
देव भारते समागमन न खल्वश्रयावहम् । विजिगीपुराष्ट्रम-
भिगम्यराष्ट्राणां बलवीर्यसभ्यतापरिस्थितिः प्रयमतो विविच्यैव
पादौ प्रमारयतीति भारतमभ्यागच्छतो यवनपते प्रागपि भार-
तीयां परिस्थितिं यथावदबोधमनेके विचक्षणो यवना अत्रो-
पगताः स्युः । भारतोपकण्ठमधिष्ठितैर्वा यवनैरधिभारत यव-

नानां दृष्टा उन्मीलिता भवेयुः । विजिगीपया भारतमभ्युपेत्य
कञ्चन प्रदेशमपि विजितवतो यवनेशस्य अलेक्जेण्डरस्य
इदिति प्रतिनिवर्तने चिरकालात् प्रोपितानां स्वसैन्यानाम-
शान्तिः केवल न हेतु प्रतीयते । अपि तु स्वसैन्यसङ्घे पूर्वा-
गमनमार्गं परिहाय नवेन नौमार्गेण इदिति प्रतिनिवर्तने
मुद्राराक्षसोक्त्यालोचनेन किञ्चन कारणान्तरमपि स्यादित्या-
लोच्यते । भारतं प्रविष्टमपि यवनेशस्य इदिति प्रतिनिवर्त-
नोल्लेखेन तदात्वे चाणक्यसाचिन्यमुपेतन चन्द्रगुप्तेनाधिष्ठिते
अन्तरान्तरोपजातानाघातानपि विपद्य स्वपूर्वसम्प्रदायरक्षण-
शीले भारते न तथा यावनप्रभावस्य प्रसरणमुपलक्ष्यते ॥

‘तक्षशिलाकारशुज्जयिनीविदुर्भादिषु भारतीया विश्वविद्या-
लया आसन् । अलेक्जेण्डरेण तक्षशिलाया आक्रमणसमये
तक्षशिला समस्ते पुशियाखण्डे सर्वातिशायि भारतीयविद्या-
पीठमासीत् । तत्र सर्वाः कला, सर्वाणि विज्ञानानि, सैनिकी
विद्या, भौषज्यविद्या च शिक्षयद्भिर्वहुभिर्महाविद्वद्भिरधिष्ठितो
देशदेशान्तरेभ्यः समागच्छद्भिर्वहुभिर्विद्याथिभिश्च समृद्धो महान्
विश्वविद्यालय आसीत्; यो भारतीयविद्याना प्रसिद्धतर
स्थान बभूव । तत्रापि सर्वा विद्या अनिशय्य भौषज्यविद्याया-
मस्य विश्वविद्यालयस्य विशेषतः प्रसिद्धिः प्रतिष्ठा चासीत्’ इति

und in Plato, especially in the ‘Republic’. The doctri-
ne of the Ideas is Vedanta pure and simple, and
the Vision of Er the Pamphylian at the end of Book
X, has a typically Indian ring. The three classes in
the ‘Republic’, Guardian, Auxiliaries and Producers,
are the three Varnas of the Indian law books This
was noticed by Megasthenes, the Greek envoy to the
court of Chandragupta Maurya in 302 B C ‘In
many points’, he says, ‘the teaching of the Brahmins
agrees with that of the Greeks, for instance that the
world has a beginning and an end in time, and that
its shape is spherical, that the Deity who is its Go-
vernour and Maker, interprets the whole, that the
first principles in the universe are different, but that
water is the principle from which the order of the
world has come to be, that besides the four elements
there is a fifth substance from which the heavens
and stars are made, that the earth is established in
the centre of the universe About generation and
the soul their teaching shows parallels to the Greek
doctrines, and on many other matters Like Plato,
too, they interweave fables about the immortality
of the soul and the judgments inflicted in the other
world.’ These resemblances have been hitherto dis-
missed as coincidences or instances of parallel but inde-
pendent development of thought, in view of the fact
that Herodotus explicitly states that the Greek do-

ctrine of metempsychosis came from Egypt, and that
contemporary proof of any of connection between cul-
tured Greeks and Indians has hitherto been wanting.
The ‘argumentum ex silentio’, however, is always a
weak one, and I recently came across a remarkable
passage in Eusebius, which has apparently been over-
looked by J. A. M. Crindle the author of chapter XVI
of Book I of the Cambridge History of India and
other authorities It runs as follows

(‘Aristoxenus, the musician, tells the following
story about the Indians. One of these men met So-
crates at Athens, and asked him what was the scope
of his philosophy ‘An enquiry into the human phe-
nomena,’ replied Socrates At this the Indian burst
out laughing ‘How can a man enquire into human
phenomena, he exclaimed,’ when he is ignorant of
divine ones ?’)

The interest of this statement is obvious Eusebi-
us gives his authority for it—Aristoxenus, the musi-
cian, the pupil of Aristotle and a well-known writer
on harmonics His date is 330 B C So we have con-
temporary evidence of the presence in Athens, as
early as the fourth century, of an Indian who knew
Greek and actually discussed philosophy with Socra-
tes. This must modify our views of the interrelation-
ship of Hellenic and Hindu culture.

Amrit Bazar Patrika 1936

विलड्वाराण्ट (Will Durant) महाशयो वर्णयति । 'तच्छिला महत्तरोन्नतिशीला नगर्यामीत्' इति एरियन (Arrian) महाशयोऽपि निर्दिशति ॥

सिन्धुसमीपस्थसूपकराज्यवर्णने 'तद्यदेशीया जनाः १३० वर्षपर्यन्तमपि जीवन्ति स्म । तेषामेवं दीर्घायुष्यस्य परिमिताहार एव निदानम् । विद्यान्तरेभ्यो वैद्यकविद्यामेवाध्येतु ते प्रवणीभवन्ति' इति अलेक्जेंडरस्य इतिहासलेखकः एरियन् (Arrian) नामको वदतीति सिन्धुमहाशयो वर्णयति । सूपकप्रदेशे त्रिंशदधिकशतवर्षायुष्यस्यामाधारणतया दर्शनमलेक्जेंडरस्य सिन्धुप्रदेशपर्यन्तमागमनं चात्र सूपकप्रदेशस्य विशेषोत्तरे हेतु स्यात् । स्ट्राबो (Strabo) महाशयोऽपि "They do not pursue accurate knowledge in any line, except that of medicine," एव वर्णयति । पाथागोरसनादी-तिवृत्तान्तरेभ्यो भारते आध्यात्मिकादिविद्यान्तरेष्वपि गौरवस्य स्पष्टतया विद्यान्तरापेक्षया भौषज्यविज्ञाने तेषा पूर्णत्वमेवानेनापि लेखनेन प्रकटीक्रियते । अन्येषु बहुशो भारतीय-विद्वद्भ्यु अजिगमिषसु अलेक्जेंडरेण तच्छिलातः सादरं सह नीतः कल्याण—(Plutarch reproduces as Sphines but the Greeks called him Kalanos) नामको भारतीयो दार्शनिको विद्वान् त ग्रीसाधिपतिं परितो वर्तमानेषु दार्शनिकविद्वज्जनेषु सर्वमहत्तरोऽस्ति संमान्यश्चासीत् । पश्चाद्देहिजिहासया चितामारो-हतस्तस्य ग्रीसाधिपतिनाऽन्तिमसमानगौरवमतिशयेन व्यधायि । एतस्य भारतीयविदुषो वृत्त एरियन-स्ट्राबोविद्वद्भ्यामप्युक्लि-

यितमन्तीति रापसन (Rapson)—महाशयेन घणितं लभ्य-ते । य कल्याणो विद्वान् ग्रीसपर्यन्तमपि गत धार्मीयि-न्यायममूलरमहाशयो वर्णयति । एतदेवं निरुचनमपि भार-तस्य तदास्थेऽध्यात्मिकं गौरव स्मिन्धुसमीपि दर्शयति ॥

तेन स्वमेनायां संसु यत्रवर्षेषु सम्भवति सर्पविषचिकि-त्नायास्तेषां ज्ञानाभावेन सर्पविषचिकिषयाना भार्गीय-वेद्यानां, रोगान्तरभंग्येष्वपि त्रियाईशतशतशयदर्शनेन स्याद् भारतीयवेद्यानामलेक्जेंडरेण स्ये स्फुटप्राप्ते स्थापनस्य, स्वदेशं प्रतिनिरतमानेन तेन यत्राश्रितेन भार्गीयविदुषां

1 Cambridge History of India Vol I

by E. J. Rapson P. 359, 381.

2 Maxmuller's History of Sanskrit

P. 15 (P. O. Ed.)

3. The science continued to flourish down to the advent of the Greeks in India (327 B C) Arrian, the Greek historian, in describing the condition of India at the time of the invasion of Alexander the Great, refers to a curious fact, which reflects no small credit on the Hindu physicians of the day. Alexander had in his train several proficient Greek physicians, but he had to confess their inability to deal with cases of snake-bite, very common in the Punjab. Alexander was therefore obliged to consult Indian Vaidyas, who successfully treated these cases. The Macedonian king was so struck with their skill that, according to Nearchus, he employed some good Vaidyas in his camp, and desired his followers to consult these Indian physicians in cases of snake-bite and other dangerous ailments. In face of the facts that the European toxicologists are still in search of a specific for snake-poison the Indian physicians who lived some 2200 years ago might well be proud of their skill. It is very likely that on his homeward march Alexander, or Sikander as he is called in India, took with him a few professors of Hindoo medicine. This supposition receives some support from the early history of Greek medicine.

Short History of Aryan Medical Science—

Pp 189-190,

by H. H. Bhagvatsinhajee.

4 E. J. Rapson निर्मिते Cambridge History of India Vol I P 406 ग्रन्थे, 'There was really indeed very little for a doctor to do in India except to cure snake-bites, since diseases were so rare among Indians—so at least, as we shall see, the Greeks believed'

1. (a) The oldest of the two thousand cities of northern India in Chandragupta's time was Taxila

Arrian describes it as 'a large and prosperous city'; Strabo says, 'it is large and has most excellent laws' It was both a military and university town and containing the most famous of the several universities possessed by India at that time. Students flocked to Taxila as in the Middle Ages they flocked to Paris; there all the arts and sciences could be studied under eminent professors, and the medical school especially was held in high repute throughout the Oriental World Pp 441-442

(b) Taxila, at the time of Alexander's invasion, was known to all Asia as the leading seat of Hindu scholarship, renowned above all for its medical school. Story of Civilization—Will Durant P 557

2 'The inhabitants were believed to attain the age of a hundred and thirty years, their longevity being the result of good health secured by temperance in diet'

Early History of India—V Smith P 105

3. (Strabo X V O. 701)—Cambridge History of Ancient India Vol I, P. 418, by E. J. Rapson.

सादरं सहनयनस्य, मार्गं स्वदेशमुपेत्यापि सर्पदृष्टानां भारतीय-
द्वारा चिकित्सनस्य च तदीयवृत्तत उपलम्भेन आयुर्वेदीयः
प्रभावः पश्चादपि ग्रीसदेशं प्रविशन्नालोक्यते ॥

न केवलं पूर्वकाल एव, पश्चादपि अशोकनृपतिसमये
तदीयत्रयोदशसंख्यशिलालेखानुसारेण अष्ट-
योजनशतान्तरालेषु अन्तियोक—(योन)
यवननृपस्य (Antiochos Theos B. C.
261-246 King of Syria), तुर्मयसस्य
(Ptolemaeos Philadelphos, King
of Egypt 285-247 B. C), अन्तिको-
ननृपस्य (Antigonos Gonates of Macedonia) 278-239
B. C), मगस्य (Magas of Cyrene to the West of
Egypt died 258 B. C), अलीकसुन्दरस्य (अलेक्जण्डर-
रस्य) (Alexander of Epirus 272-258 B. C.
मतान्तरेण Alexander of Corinth 252-244 B. C.) च
देशेषु यवनकम्बोजेषु नीचचोलपाण्ड्यताम्रपर्णीयदरदविषवज्र-
नाभकनाभप्रान्तभोजपितिनिक्यान्ध्रपुलिन्दादिष्वपि अशोकस्य
धर्मविजयो धर्मानुशिष्टिश्च उपलभ्यते । एतद्वलेखतो भारतीय-

Nearchus Frags इति नियाकसेन कथितमिति लिखितमस्ति ।
Arrian's Indica ग्रन्थे, 'And Nearchus adds this, that
Alexander had all the most skilful of the Indians
in the healing art collected around him, and had
caused proclamation to be made throughout the
camp that if anyone were bitten he should repair to
the royal tent, but these very same men were able
to cure other diseases and pains also" P. 223
इति नियाकसस्योक्तेरुद्धारोऽस्ति । एतद्वलेखत आधुनिका आहितुण्टिका
इव ते नासन्, अपि तु अष्टप्रस्थानान्तर्गते विपतन्त्रे इव भैषज्यान्तर-
विषास्त्रपि विज्ञानवन्त आसन्, ईदृशा भारतीयवैद्या अलेक्जण्डरेण
स्वयमगृह्यन्त अनायिपत चेति प्रतीयते । 'केम्ब्रिजहिष्ट्रीगते एतद्वलेखे
नियाकसोक्ते. 'but these very same men were able to
cure other diseases and pains also' वाक्यानुपलम्भ केवल-
माहितुण्टिकमिव प्रतिभासयन् कौतुक जनयति ।

1. (a) Asoka V A. Smith P 188,
- (b) Asoka. Radhakumud Mukerji P 166,
- (c) Asoka, D R. Bhandarkar P 45-46

२. '... देवाना प्रियस्य यो धर्मविजय' स च पुनर्लब्धो
देवाना प्रियस्येह च सर्वेष्वन्तेष्वष्टस्वपि योजनशतेषु, यत्र अन्तियोको
नाम यवनराज पर च तस्मादन्तियोकाध्वत्वारो राजानस्तुरमयो
नाम, अन्तिकोनो नाम, मगो नाम, अलीकसुन्दरो नाम, नीचा
चोडाः पाण्ड्या एव ताम्रपर्णीया एवमेव हि दरदा, विषवज्रेषु यवनक-
म्बोजेषु नाभके नामकप्रान्तेषु भोजपितिनिक्येषु अन्ध्रपुलिन्देषु सर्वत्र
देवाना प्रियस्य धर्मानुशिष्टिमनुवर्तन्ते । यत्रापि दूता देवाना प्रियस्य
न यान्ति तत्रापि ह्रत्वा देवाना प्रियस्य धर्मवृष्ट विधान धर्मानुशिष्टि
धर्ममनुविदभत्यनुविधास्यन्ति च' इति त्रयोदशः शिलालेखः ।

तत्तत्प्रदेशेष्विव द्रविष्टेषु पर्यन्तगतेषु सीरियामिश्रमेकहोनिया-
पश्चिममिश्रैपिरसयवनकम्बोजादिदेशेष्वपि भारतीयधर्मप्रति-
ष्ठापनमशोकेन विहितमवगम्यते । कालचक्रन्याख्यायां विमल-
प्रभायामपि बुद्धनिर्वाणोत्तरं तत्तद्देशेषु तत्तद्भाषासु यानत्रयपि-
टकत्रयवौद्धग्रन्थानामनुवादेन धर्मप्रचारो निर्दिष्टोऽस्ति । तत्रापि
पारसीकदेशस्य नीलनद्युत्तरे रक्षमदेशस्य चोल्लेखोऽस्ति ॥

अशोकनृपतिना न केवलं धर्मविजयो धर्मानुशिष्टिश्च
व्यधायि, अपि तु तदीये शाहावाजगडीप्रदेशस्ये—

'सर्वत्र विजिते देवानां प्रियस्य प्रियदर्शिनोराज्ञो
ये चान्ता यथा चोडाः पाण्ड्याः सत्यपुत्रः केरलपुत्र-
स्ताम्रपर्णी अन्तियोको नाम यवनराजो, ये चान्ये
तस्यान्तियोकस्य सामन्ता राजानः, सर्वत्र देवानां
प्रियस्य प्रियदर्शिनो राज्ञो द्वे चिकित्से कृते मनुष्य-
चिकित्सा च पशुचिकित्सा च, औषधानि मनुष्यो-
पगानि च पशूपगानि च यत्र यत्र न सन्ति सर्वत्र-
हारितानि च रोपितानि च । मार्गेषु वृक्षा रोपिता उद्-
पानानि च खानितानि प्रतिभोगाय पशुमनुष्याणाम्'
इति द्वितीयशिलालेखे अशोकेन भारते तत्तत्प्रदेशेष्विव भारतबहि-
र्भूतेषु अन्तियोकस्य यवनराजस्य तस्य समन्ताद्वर्तिनामन्येषां नृ-
पाणा च देशेष्वपि मनुष्याणां पशूनामपि द्विविधाश्चिकित्सासंस्थाः
प्रवर्तिता, मनुष्याणां पशूनां चोपयोगीन्यौषधान्यपि व्यवस्थापि-
तानि । ओषधिषूचा. फलमूलादितरवोऽपि यथापेक्षं सर्वत्र नीता
रोपिताश्चेति लेखेन भारत इव बाह्येषु अन्तियोकादीनां देशेष्वपि
तदापर्यन्तमपि भारतीयचिकित्सापद्धतेर्भारतीयौषधानां च
अपेक्षणं प्रवर्तनं प्रचारणं च स्फुटीभवति । त्रयोदशे धर्मविजय-
शिलालेखे अन्तियोकेन सम तुर्मया-अन्तिकोन-मगा-अलीकसु-
न्दरनृपाणां चतुर्णां स्पष्टमेवोल्लेखोऽस्ति । तत्र अष्टशतयोजनानि
परितो वर्तमानतया च तद्देशानां निर्देशो दृश्यते । द्वितीये
शिलालेखे अन्तियोको यवनराजस्यु नामग्राहं गृहीतोऽस्ति ।

१ 'इह तथागताभिसम्युद्धे भगवति परिनिर्वृते सति सङ्गीति-
कारकैर्यानत्रय पुरस्के लिखित, तथागतनियमेन पिटकत्रय मगधभाषया
सिन्धुभाषया, सञ्जान्त सस्कृतभाषया, पारमितानय मन्त्रनय तन्त्रतन्त्रा-
न्तर सस्कृतभाषया प्राकृतभाषया अपभ्रंशभाषया सस्कृतशवरादिम्ले-
च्छभाषया इत्येवमादि सर्वशदेशितो धर्म सङ्गीतिकारकैर्लिखितः ।
तथा वोटविषये यानत्रय वोटभाषया लिखित, चीने चीनभाषया,
महाचीने महाचीनभाषया, पारसिकदेशे पारसिकभाषया, शीतानद्यु-
त्तरे चम्पकविषयभाषया, वानरविषये (वानर) भाषया, सुवर्णाख्य
(सुवर्ण) विषयभाषया, नीलानद्युत्तरे रुक्मविषयभाषया, सुरम्मा-
विषये (सुरम्मा) भाषया, एव कोटिकोटिग्रामात्मकेषु पण्णवतिविष-
येषु (पण्णवति) विषयभाषया लिखितम् । एन द्वादशखण्डेषु स्वर्ग-
मर्त्यपातालेषु नानासङ्गीतिकारकैर्यानत्रय लिखितम्' इति ।

कालचक्रटीकाया विमलप्रभाया ताडपत्रीयाया ४४ पत्रे

2 Inscriptions of Asoka by Hultzsch. P. 51, 66.

३. अनयोद्वितीयत्रयोदशशिलालेखयोः सीरियाधिपते अस्तियो-

अन्येषां तु 'ये चान्ये तस्यान्तियोकस्य सामन्ता राजान' इति तस्य सप्तमन्ताद्वर्तिनया सामान्यत एवोक्तवदशनेऽपि अन्तियोकमाहचर्यादौलिकरुष्ट्या स्मिरियाप्रदेशं परितो वर्तमानतया सामन्तत्वोच्चिन्त्याच्च त्रयोदशमिलालेवे अन्तियोकेन सम् निर्दिष्टा ये तुर्मरान्तिकोनमगालीकमुन्दरनृपा, त एव अत्रापि राजान इत्यवबोधिता भवेयु । श्रीमाधिपते अलेक्जेण्डरस्य प्राक्तनतया अजोकम्पामधिकैर्नृपान्तैः सहैककालिकत्वाभावेऽपि भारते आगमनेन पूर्व परिचितन्य अलेक्जेण्डरस्य पौर्वाकालिकं सम्बन्ध लक्ष्योक्त्य अलीकसुन्दरनृपेनात्र प्रसिद्धं श्रीमाधिपमलेक्जेण्डरसुपादाय श्रीमदेशे इत्यपि चोद्ध शक्यते । परं समयवैपश्येण नृपान्तरागा तस्यामधिकनरा च अत्र अलीकसुन्दरशब्देन श्रीमाधिपतिमलेक्जेण्डरमनवबोध्य अशोकम्पामधिक एपिरस्यप्रदेशीयो मतान्तरेण कोरिन्यप्रदेशीयोऽलेक्जेण्डरो गृह्यते ऐतिहासिके । राजान इतिपददर्शनेन अशोकमकालिक एवालेक्जेण्डरः स्यात् । तथात्वेऽपि अष्टशत-योजनान्तरालेषु परितो देशेषु धार्मिकप्रभावपानस्य, सीरियाया सप्तमन्ताद्वर्तेषु देशेषु भारतीयसंस्कृत्यप्रस्थानस्यापि विशेषतः प्रभावपातस्य, श्रीमपूर्वस्रोतःस्यानत्वंनाभ्युपगते निश्रेऽप्येत-द्यभावालोकपातस्य चास्माच्छिलालेवद्वयादवगमनं, श्रीसत्य मित्रश्रीरियोपान्तवर्तिनया, एपिरस्यकोरिन्यप्रदेशयोरपि श्रीमन्तपानितया, श्रीसेन भारततटीयविद्ययो. परिचयस्य प्राप्तया, श्रीसाध्यान्मविद्यायां भारतीयदर्शनप्रभावोपलम्भेन, हिपोक्रेटसनाम्ना उत्तमोत्तर ग्रन्थसङ्कलनस्य तदग्रन्येष्वायुर्वेदीयविषयस्याभ्यस्याप्यवगमेन च दार्शनिके धार्मिके च विषये इव सैपयविज्ञानविषयेऽपि सान्नात परम्परया वा अशोकम्प-येऽपि भारतीय आलोको श्रीसेऽपि विभाष्यते । तथात्वेऽपि भारतीययुर्वेदविद्याया, भारतीयचिकित्सापद्धते, भारतीयौषधानां, भारतीयद्वैतानां, भारतीयवैद्यकग्रन्थानां च प्राश्नात्य-देशेष्वपि क्रियानालोक क्रियता गौरव चासीदित्यवबोध-पर्याप्तो भवति ।

अद्यपर्यन्तं साधकविशेषानुपलम्भेऽपि प्राक्काले श्रीसभार-
रतयोमिथो यानायातवागिज्यसम्बन्धवदश-
श्रीसभारतयोः नेन भारतीयवैद्यकविज्ञानं श्रीसेऽश्रीयानां
पुराकाशात् श्रुतां पठितं प्रतीयते । अलेक्जेण्डरसम-
सम्बन्धः यतन्तु बहुकालपर्यन्तं श्रीसभारतयोर्विष्ट-
सम्बन्धस्यावगमेन, हिपोक्रेटस-ह्यास-
कोराहडिन (Dioscorides) स्यालनादीनां लेखाद्यनुसन्धानेन
च नानाविधौषधानि रोगनिवर्तनपद्धतयश्च यानि भारतीयसि-
पिगिपर्यवहृतानि, तानि अभ्यासिमिथीयभिषयमित्यात्तानि
प्रतीयन्ते' इति वक्त (Book) महाशयो निर्दिशति ॥

कल्पैव यवनराजत्वेन निर्देशात् श्रीसुन्दरस्य तथात्वेनानिर्देशाच्च
पूर्वकाले निरियाप्रदेशगतवदशनेरेव यवनशब्देन व्यवहार आतीकुरु
इति प्रतीयते । सान्निमाना तु यवनशब्देन ग्रीका एवावबोधयन्ते
इति वारणाऽस्ति । विचारणीयमेव ।

1 Inscriptions of Asoka—Hultzsch Pp 66-67.

2 Book in his book, 'The Growth of Medicine

'भारतीये श्रीसीये च प्राचीनवैद्यकविज्ञाने बहुशः साम्यं
दृश्यते । तत्र श्रीसीयविज्ञाने भारतीयविज्ञानस्य प्रमाणं केचिन्न
सन्त्यन्ते, केचन संशेरेते, तद्विस्मयाचहम् । ह्यन्तलिपितप्राचीन-
पुस्तकोपलम्भान् प्राक् प्रसिद्धप्राचीनभारतीयग्रन्थानां समय-
वधारण दुष्करमेवासीत् । परं भारतीयानां विज्ञानकृशदियु
बहुश. शाखासु परनिरपेक्षभावेन विचार, देशान्तरविज्ञाना-
लोकन्यावधीरणं चासीत् । भारतीयसंस्कृत्यविषयकंऽन्वेषणे
अद्यत्वे बहुशो भारतीयविप्रागां भारतोपज्ञमाव आसीदि-
न्यसां पक्षो बहुभिरद्वीक्रियते' इति, 'भारतीयया प्राचीन-

from the Earliest Time to 1900', seems to belittle the influence of the Old Indian Medicine on the Old Greek Medicine, the progenitor of the Present Western medicine. But probing the history further he has to modify his opinion and say 'that it is reasonable to suppose, although directly confirmatory evidence has not yet been discovered, that through the channels of trade between the two countries, some knowledge of the doings of the physicians of India must have reached the ears of their Greek brethren. On the other hand at a later period of history (after the invasion of Alexander the Great) the relations between the two countries became quite close and were kept up without a break for several hundred years. During the earlier part of this period, as appears from the writings of Hippocrates, Dioscorides and Galen, various drugs and methods of treatment employed by the physicians of India were adopted by the practitioners of Greece'

Fourth Oriental Conference Vol. II Pp 425-426.

1. Neuberger says:—'The similarity between Indian and Greek medicine of the period is in its outline and in certain details so striking that it is hardly surprising that the originality of the former has frequently been questioned or even denied. The more so is this true since the dates of the more important Indian works are fixed with the greatest difficulty, and before the discovery of the most recent manuscripts they quite indefinite

In consideration of the outstanding independent achievements of the Indians in most branches of science and art, and of their aversion from foreign influences, the trend of opinion to-day, informed by recent discoveries is in favour of the originality of Indian medicine in its most salient features'

Neuberger. History of Medicine Vol I P. 45.

भैषज्यविद्याया आलोचने तदीयगूढविचारसूक्ष्मबुद्धिविकासलेख-
सौष्टवादीनामनुसन्धाने तदीयं स्थानमत्युच्चमासीदिति ज्ञायते
इति च न्यूबर्गर (Neuberger) विद्वानपि वर्णयति ॥

पाश्चात्यदेशैः सह भारतस्य पुराकालादेव मिथः परिचयः
सम्पर्को व्यवहारश्च आसीदिति हेरोडोटमफीलोष्ट्रेटसप्रभृतयः
प्राचीनाः पाश्चात्यविद्वान्मोऽप्युल्लिखन्ति । जैसोडस्-आफिते-
नस्-अफ्रिकेनस्-इत्यादिप्राचीनतत्तदाचार्यसंगृहीता लेखा अ-
प्येतदेव द्रढयन्ति । प्रथमशताब्दीभवस्य प्लेनीनामकस्य ग्रीक-
विदुषो लेखाटपि भारतीयानां वनस्पत्यौषधानां योगौषधाना-
मपि विक्रमाय ग्रीसदेशे नयनमित्यादय उपलभ्यन्ते । ग्रीस-
भारतयोः पारस्परिकः सम्बन्धः पूर्वमप्यासीत्, भारतीयैः
पूर्वप्रभाषितां पञ्चाघाताग्लपित्तादिरोगेषु धत्तूरस्योपयोगितां
यूरोपीयैरप्यनूपात्तामुल्लिखन् रायेल (Royle) पण्डितः पाश्चा-
त्येषु भारतीयविज्ञानप्रभावं दर्शयति । प्राचीनग्रीकवैद्यके
भारतीयायुर्वेदस्य कैरप्यंशैरनुप्रभाव आसीत्, भारतीयानां
ग्रीकानां च भैषज्यप्रणाल्यां समानता दृश्यते इति होमेल्टन्
विद्वानपि संमन्यते । व्यानर्जीमहाशयोऽपि तदेव विवृणोति ॥

1. Neuberger says — 'The medicine of the indi-
ans, if it does not equal the best achievements of
their race, at least nearly approaches them, and
owing to its wealth of knowledge, depth of speu-
lation and systematic consideration takes an outsta-
nding position in the history of oriental medicine'

Neuberger. History of Medicine, Trans
by Playfair Vol. I P 437

2 Pliny, the Roman contemporary of Diosco-
rides had also mentioned Indian medicinal plants
and drugs 'Hindu achievements in exact sciences'
B. K. Sarkar P 50-51. See also Intercourse between
India and the Western World P 102 by H. G
Rawlinson

3 The smoking of dhatura leaves in asthma
are modern in Europe, but have come down in India
since very old times (Royle) Vide-Hindu Ache-
vements in exact Sciences by B. K. Sarkar P. 49
Antiquity of Hindu Medicine.

4. When we remember also that Pythagoras
introduced Brahmanical system 'that there was
some Indian influence on the medicine of ancient
Greece. The analogy between Hindu and Greek
system of medicine is certainly much too close to be
the result of accident.' (W Hamilton, History of
Medicine Vol I P. 43)—Hellenism in Ancient
India P 196 by G. N Banerji.

5 'Nor do the Hindoos appear to have derived
their knowledge of Medicine from any of their neigh

श्रीयुतरमेशचन्द्रदत्तमहाशयेन स्वकीयपुस्तकेऽपीत्थं लि-
खितं वर्तते ।

उत्तरकालेऽपि भारतीयवैद्यो मंक्रनामकः अरवाधिपतेः
(खलिफा) हारुनअलरसीद (A D 700) नामकस्य राज-
कुलमुपेत्य तदीयरोगं निरवारयत्, चरकीयविपतन्त्रस्य पर्शि-
यनभाषायामनुवादं चाकरोत्, इति, Saleh (शल्य) नाम-
कोऽपि भारतीयवैद्यं खलिफाहारुनअलरसीदस्य राजकुले आ-
सीत्, स प्यालिष्टाइनप्रदेशे गत्वा तत् इजिप्टप्रदेशमुपेत्य
तत्रैव देहं जहौ, इति च आरव्यविदुषा इन्वअसेवनाम्ना निर्दि-

hours The Greeks were the only people from whom
they would have borrowed it, but besides the immeasu-
rable distance and absence of frequent communication
between the two countries in such remote times, the
Hindoos were naturally so averse to travelling and
so little desirous of intercourse with foreigners, that
the hypothesis of their having borrowed the
medical literature seems to stand on an exceedingly
slender basis.'

Hellenism in Ancient India P 191 G Banerjee.

1. In Europe the antiquity of Hindu medicine
is not yet generally known and recognised, and the
habit of tracing the origin of all Aryan culture to
the Greek style impedes an impartial inquiry As
Dr Wise justly remarks, 'Facts regarding the anoi-
ent history of medicine have been sought for only
in the classical authors of Greece and Rome,
and have been arranged to suit traditional theory
which repudiated all systems which did not
proceed from a Grecian source We are familiar
from our youth with classical history, and love to
recall events illustrated by the torch of genius and
depoited in our memories, and it requires a thorough
examination of a subject, a careful weighing of new
evidence, and a degree of ingeniousness not always
to be found, to alter early impressions Still candour
and truth require us to examine the value of new
facts in history as they are discovered, so as to arrive
at just conclusions'

The Greeks themselves did not lay claim to the
honour (which is now after claimed - for them by
modern writers) of originating ancient culture gene-
rally, or the science of medicine in particular
Nearhus (apud Arrian) informs of that 'the
Grecian physicians found no remedy against the
bite of snakes, but the Indians cured those who
happened to incur that misfortune,' Arrian himself

ष्टमस्ति । एतद्दर्शनेन ह्यतः पूर्वमपि कति भारतीया विद्वांसो वैद्याश्च दूरदूरमपि प्राप्ताः सम्भाव्यन्ते ॥

तदेवमुपदर्शितदिशा पायागोरसादिसमयतः समये समये यद्गूनां ग्रीकजनानां विद्यालब्धये भारतोपगमस्य, भारताद्भारतोपकण्ठाद्वा भारतीयविषयाणामवगमस्य, भारतीयविदुषामपि केपाञ्चिद् पूर्वकालाद् ग्रीसदेशोपगमस्य, भारतीयविदुषां तत्र समादरस्य, भारतान्निवर्तने भारतीयवैद्यानामतिशयानुसन्धानेन ग्रीसाधिपतिना स्वदेशे नयनस्य, अशोकसमयेऽपि तदीयशिलालेखानुसारेण पाश्चात्यदेशेषु भारतीयभैषज्यप्रस्थानप्रचारस्य चैतिवृत्ततो लाभेन, हिपोक्रिटसनाम्ना प्रसिद्धानां सर्वेषां ग्रन्थानामपौरुषकालिकत्वस्य पश्चादपि विकसितविज्ञानमयानां लेखानां तत्र सम्मेलनस्य विद्वद्भिः परिदृष्टतया, भारतीयवैद्यके ग्रीसवैद्यकासाधारणलिङ्गानुपलम्भेन, प्रत्युत भारतीयवैद्यकच्छायालिङ्गानां ग्रीसवैद्यके बहुश उपलम्भेन च पुराकालादेव म्रियः परिचयमितस्ततो यातायातं कुर्वन्नि पायागोरसादिभिर्भारतीयैर्वा भारतीयभैषज्यविज्ञानं न्यूनाधिकैरंशैः समये समये ग्रीसवैद्यकस्य शरीरपुष्टये सम्पादितमुपलभ्यते; हिपोक्रिटससमयतस्ततः कियतोऽपि पूर्वसमयतो वा उदिते वैज्ञानिके ग्रीसभैषज्ये मिश्रबेल्डोनियादिप्राचीनदेशान्तरविज्ञानानामपि प्रभावो न्यूनाधिकभावेन पतित एव, किन्तु ग्रीसभैषज्यं देशा-

tells us that the Greeks, 'when indisposed applied to their sophists (Brahmans), who, by wonderful, and even more than human means, cured whatever would admit of cure.' Dioscorides who lived in the first Century A. D., is the most copious author on the Materia Medica of the ancients, and Dr Royle has in an exhaustive inquiry shown how much of his Materia Medica was taken from the more ancient Materia Medica of the Hindus. The same remark holds good with regard to Theophrastus, who lived in the third Century B. O., while even the physician Celsus, who lived in the fifth Century B. O., wrote an account of India, which Dr H. H. Wilson has shown, contains notices of the natural products of India. But the chain of evidence is complete when Hippocrates is called the 'Father of Medicine' because he first cultivated the subject as science in Europe, is shown to have borrowed his Materia Medica from the Hindus. We refer our readers for evidence to Dr Royle's excellent e.say. 'It is to the Hindus,' says Dr Wise, 'We owe the first system of medicine'

Civilisation in India Vol II P. 249.

(हिन्दू सभ्यताका इतिहास)

1 Ancient and Mediaeval India.

Vol I Mrs Manning P. 353.

न्तराणामिव साक्षात् परम्परया वा भारतन्यायप्रथमर्णभावं भजत्येवेति प्रतिभाति, न पुन पश्चाद्दृष्टिता ग्रीमस्य मविज्ञाना भैषज्यविद्या पूर्वतः प्रतिष्ठिते भारतीययुर्वेदवैद्यके देशतोऽपि आलोकप्रदानाय चभूवेति अप्रतिहतं दर्शनमुन्मिषति ॥

महाविदुषा हिपोक्रिटस्मेन भैषज्यविषये देशान्तरंभ्य प्रक्रियान्तरंभ्योऽपि वा उपयोगितो विषयान् निरीच्य स्वीयविचारनिकपोज्ज्वलांश्च विषयानुपादाय भैषज्यविषये अयुक्तमा निवन्धा. सम्पादिता । येनागौ पाश्चात्यदेशीयवैद्यकस्य पितृपदमच्यतिष्ठत् । हिपोक्रिटस्विचारे ये विषयान्मन्दीयपरिष्कृतविचारोद्भूताः स्युस्तेषु तदुपजन्माव एव न्यात । परं ये भारतीयायुर्वेदविषयसवादिनः शब्दा विषया विचारा वा दृश्यन्ते तेषु साक्षात् परम्परया वा भारतीयप्राचीनवैद्यकस्यैव प्रतिफलन वक्तव्यं भवति । पूर्वतनवाह्यदेशीयभैषज्यसम्प्रदायानां भारतीयपूर्वाचार्यैरनुसृतत्वे भारतीयपूर्वाचार्यग्रन्थैरपि बाह्यसम्प्रदायानुरूपैरेव भवितव्य, न च तथाऽस्ति । किन्तु पूर्वापदर्शितरीत्या (पृ. ६३-६५) एकमूपानिपिक्तनानाप्रतिमावदेकन्यामेव भूमिकाया निपञ्चा एता विभिन्ना निवन्धनाकृतयः प्राचीनायुर्वेदीयादेकस्मादेवार्पन्तोत्स समुद्भूतमात्मानमवबोधयन्ति । इतः पूर्वतना अप्येतत्स्रोतोगता आपग्रन्था विषयविभेदेऽप्येतत्स्रोतःपातिन्यैवाकृत्या वर्तमाना स्युरित्यनुमीयन्ते । ततश्च हिपीक्रिटस्मेन प्रवर्तितस्य पूर्वतनस्य वा ग्रीसवैद्यकस्यालोको वेदकालादनुस्यूततन्तो इतिहासतो भौगर्भिकदृशा च तद्विद्वगुणपूर्वकालेऽपि प्रौढतां दर्शयति भारतीययुर्वेदवैद्यके पतितः स्यादिति वक्तुं जिह्वा प्रतिरुध्यते ॥

यद्यपि पञ्चसहस्रवत्सराद् पूर्वं ज्यौतिषविद्यायाः समुत्पादका अपि भारतीया एवेति पाश्चात्यविद्वांसोऽपि वदन्ति । परं, ग्रीसदेशे ज्यौतिषविद्योन्नतौ द्वितीयशताब्दीभवस्य कस्यचिद्यवनविदुषो भाषामयो जातकग्रन्थो विचारगौरवेण प्रसरन् भारतीयैरप्यादरणेन देववाण्यामनूदितो यवनजातकनाम्ना भारते यावनज्यौतिषविद्याया निदर्शनमभूत् । वराहमिहिरादयः

1. The Hindoos were the first to cultivate Astronomical Science (Jyotisha) All modern astronomers admit the great antiquity of their observations. Cassini, Bailly and Playfair have stated that observations taken by Hindoo Astronomers upwards of 3000 years before Christ are still extant, and prove a considerable degree of progress already made at that period. The ancient Hindoos fixed the calendar, observed and predicted the eclipses, and were acquainted with the phases of the moon and the motions of the several planets. According to Colebrooke, they were more correct than Ptolemy in their notions regarding the precession of the equinoxes

Short History of the Aryan Medical Science
Pp. 13-14, by H. H. Bhagvatsinhajee.

पश्चात्तना ज्यौतिषाचार्या अपि यवनाचार्यं निर्दिशन्ति । काल-
क्रमेण यावना रमलताजिकादिविषया अपि भारतीयं विज्ञान-
मनुप्राविशन् । एवं रोमकसिद्धान्तोऽपि भारते प्रसिद्धिं प्राप ।
प्राचीनवैद्यकविषये स्वयमंशो यावनः प्रसाद इत्यत्र न किमपि
साधकमुपलभ्यते । वैद्यकविषये प्राचीनः कोऽपि यावनोऽति-
शयः सम्पर्कं सहयोगो वाऽभविष्यत्, तदा शारीरके शल्यप्र-
क्रियायां कायचिकित्सायामौपधेयूपचारेषु अन्यासु वा वैद्यक-
प्रक्रियासु काऽपि यावनी प्रतिच्छाया प्राचीनभारतीयायुर्वेदग्र-
न्थेषु सुतरामलप्यत ॥

आत्रेयकश्यपादयः पूर्वाचार्याः 'काङ्कायनो नाम वाहीक-
भियक्, वाहीकभियजो वा, वाहीकारुवपरे' इत्यादिशब्दै
काङ्कायनं नामतोऽन्यांश्च वाहीकवैद्यान् वाह्यानपि ससंमानमा-
चार्यभावेन निर्दिशन्ति । आत्रेयकश्यपाभ्यामप्युल्लिखितोऽयं
वाहीकदेशः ग्रीकानामाक्रमणात् पूर्वं वस्तुत्वनाम्ना प्रसिद्धः
इरानप्रदेशः । तदात्वे तत्रापि वैद्यविद्यायाः समुत्पत्तिः, साऽपि
आत्रेयाद्युक्ताचार्यविशेषविमर्शश्रेण्यां काङ्कायनस्य निर्देशान्धार-
तीयवैद्यप्रक्रियानो नातिविसंवादिनी केवलं तत्र तत्र विषये
विचारविशेषमात्रमादधती प्रतीयते । सुश्रुतन्याख्याकारलेखस्य
ममूलत्वे तु सुश्रुताचार्यमतीर्थश्रेण्या काङ्कायनोल्लेखेन 'वाही-
कभियजा वर' इति निर्दिष्टे काङ्कायनेऽपि भारतीयस्रोतगतमेव
वैद्यकविज्ञानं स्फुटीभवति ॥

एवमपचपातं सवहुमानं वाह्यदेशविदुषोऽपि आचार्यकुक्षौ
निक्षिप्य गुणग्राहिता कृतज्ञतां निदर्शयन्त. कश्यपात्रेयादयो
भारतीयआचार्या भारतीयवैद्यकं यवनाचार्यं प्रभावितं चेत् कथं
तान्नाम्नाऽपि नोद्धिष्येयुः ॥

यद्यपि शरीरवता स्वास्थ्यसम्पत्तये न्यूनाधिकेन येन केनापि
रूपेण सैपज्यमिव राज्यसम्बन्धेन मियो राज्ञां
ग्रीसे शस्त्र-संमर्दस्य पुराकालादेव सर्वेषु देशेषु जायमान-
वैद्यकस्य प- तथा तदनुपङ्गेणाहतप्रथ्याहतोपचाररूपं शस्य
ध्यात्प्रचारः चिकित्सनमपि केनचिर्देशेन पुराकालेऽपि
भवितुमर्हति । होमरलेखतो ग्रीसेऽपि शस्त्रवै-
द्यकस्य आभेव प्रतिभाति । तथाऽपि भारतीयं सैपज्यविज्ञानं
नयन्नि प्रतिसक्रामयन्निर्वा पाश्चात्यैः पाथागोरसादिभिः काय-
चिकित्साविज्ञानं यथा प्रथमतः प्रतिष्ठापितं, न तथा वैज्ञानिकं
शस्त्रवैद्यमपि । तत्तु कायचिकित्साविज्ञानोद्यस्य पश्चात् ममया-
न्तरेणैव ग्रीसे प्रचलितं प्रतीयते । मिश्रदेशे B C तृतीयशता-
व्या सविज्ञानं शस्त्रवैद्यकमासीत्, ग्रीसदेशेनाऽभूत्पूर्वं शस्त्रवै-
द्यकं B C प्रथमशताव्यां मिश्रदेशादधिगतमित्युल्लेख उपल-
भ्यते । हिपोक्रेटसीयलेखादपि तदात्वे तस्य शिराधनन्यस्थ्या-
दिशारीरकज्ञानं सामस्येन नासीदिति प्रतीयते । G N ब्यान-

जीविदुषामपीयमेव दृष्टिः । हिपोक्रेटसस्य व्यायामलभ्यशारी-
रहितादिवाह्यज्ञानवर्जमान्तरशारीरज्ञानं विशेषतो नासीदिति
लिटरे (Littre) महाशयस्य मतं मोट्सोऽप्युल्लिखति । हिपो-
क्रेटसीयग्रन्थे अंशत एव शारीरकज्ञानं दृश्यते, तदपि मिश्रतः
प्राप्तमिति ग्रीसेतिवृत्ते लभ्यते । ग्रीसे अस्थिधमन्यादिविषय-
ज्ञानस्य प्रदर्शकः पूर्वलेखविशेषो न लभ्यते इति कीथमहाश-
योऽपि वदति । सुश्रुतसदृशः प्राचीनशारीरकग्रन्थो ग्रीसदेशे पूर्व
नासीदिति ब्यानर्जीमहाशयोऽपि निर्दिशति ॥

शस्त्रवैद्यकस्य काश्यादिपूर्वदेशे प्रवृत्ततया भारतीयपश्चि-
मविभागे तद्वशिलादौ कायचिकित्साविज्ञानस्यैव पूर्व वर्तमान-
तया पाश्चात्यैः प्रथमतः सन्निकृष्टात् पश्चिमविभागतः कायचि-
कित्साविज्ञानमेव नीतं, समयक्रमेण पूर्वदेशेऽपि स्वप्रसरणसम्प-
र्कपरिचयादावुपजाते तत्रत्यं शस्त्रवैद्यकविज्ञानमपि पश्चाद्गीत-
मिति हेतुको विचारविशेषः कस्यचिद्भिदुषो दृश्यते । परं तत्रैद-
मनुसन्धेयं भवति,—शस्त्रवैद्यकसम्प्रदायस्य काशिराजेन
दिवोदासेन प्रतिष्ठापनात् प्राधान्येन काश्यादिपूर्वदेशीयस्वावग-
मेऽपि आत्रेयभेदकरयपादिभिरपि धान्वन्तरा इतिबहुवचना-
न्तशब्दविशेषैः प्रस्थानान्तररूपेण निर्देशात् कायचिकित्साप्रधा-
नेषु स्वोपदेशेष्वपि शस्त्रचिकित्सासम्बन्धिनां कतिपयविषयाणां
सूचनाद्य आत्रेयादिभिः कायचिकित्साविज्ञानेनोज्ज्वलिते
पश्चिमप्रदेशेऽपि शस्त्रवैद्यकविज्ञानं प्रचलितं, तस्मात्प्रदायिकाश्च
वहव आसन्निति च ज्ञायते । तद्वशिलायामध्ययनेन विशिष्ट-
वैदुष्यमवाप्तस्य जीवकस्य महावग्गादावुल्लिखितः शस्त्रचिकि-
त्साकौशलतिशयस्तत्र शस्त्रचिकित्साविज्ञानस्यापि उत्कर्षं
स्फुटीकरोत्येव । सुश्रुतसंहितायां दिवोदासशिष्यत्वेन निर्दिष्टाः
सुश्रुतसतीर्थ्या नानादेशीया अप्यवबुध्यन्ते । तेषु शल्यविषये
विशिष्टतन्त्रकर्तृत्वयोऽल्लिखितेषु स्वेन सह चतुर्ष्वर्वाचार्येषु पौष्कला-

1 Littre—History of Greece by Grotes
Vol. IV P. 325.

2. There are several treatises in the collection,
of which the earliest, On Wounds of the Head, dates
from the early part of the 4th Cen B C. It has
affinities with certain Egyptian papyri and part of
it may be of Egyptian origin E B Vol. XI P. 585.

3. The definite evidence of relation (bet. India
and Greece) is rendered almost impoticable of
attainment by absence of any early Greek lists of
bones of the human body as reckoned in the Greek
surgery History of Sans. Lit A. B. Keith P. 514.

4 No summary of Osteological doctrines, such
as we find in the writings of Charaka and Sus'rata,
appears to exist in any of the known works of the
earlier Greek medical works

Hellenism in Ancient India by G N Banerji P 194.

५ औपधेनवमौरत्र सौष्ठुत पौष्कलावतम् ।

शेषाणां शस्यतन्त्राणां मूलान्येतानि निर्दिशेत् ।

सुश्रुतसंहिताया ४ अध्याये.

1. History of Sans. Lit. A. B Keith P 514.

2 Neither in his (Hippocrates') time nor for
two centuries later, is there any distinct record of
human dissection being practised by the Greeks.
Hellenism in Ancient India—G N Banerji P. 191.

वतस्योल्लेखोऽस्ति । प्राचीनगान्धारराजधानीत्वेनावगम्यस्य पुष्कलावतस्याभिजनसम्बन्धं बहूनां पौष्कलावतो भवितुमर्हति । तदीयोऽपि सम्प्रदायस्तत्रशिलापरिसरे प्रचलितः स्यात् । औपगत्रोऽप्याचार्यं पश्चिमप्रदेशीयं, ब्राह्मीकभिषकाङ्गायन इव औरओऽपि आधुनिकभारताद्वाह्यं पश्चिमोत्तरप्रदेशीय इति पश्चात् तर्कयिष्यते । एवं दर्शनेन तत्रशिलागान्धारादिपरिसर-प्रदेशोऽपि सौश्रुतसम्प्रदायस्य तत्राप्रसरणाभ्युपगमपत्रोऽपि पश्चिमतः प्रसिद्धत्वेन संभावितानामेवामाचार्यान्तराणां सम्प्रदायैरपि शस्त्रवैद्यकविज्ञानसमृद्धतामान्मनोऽवगमयति । जीवकस्य तत्रशिलायामव्ययनसमये तद्रूपा विहितस्य कपालभेदनस्य तत्रापि जीवकस्य विशेषदृष्टेश्च जातकग्रन्थात्, नतोऽधीत्य निवृत्तेन जीवकेन विहितस्य कपालभेदनस्यापि महावगलेखतोऽवगम्यमानतया तत्रशिलायामूर्ध्वजन्तुविभागीयशालाक्यविज्ञानस्यापि प्रचार आसीदिति वक्तुं शक्यते ।

B C ३२० वर्षे भारतमुपेतस्य अलेक्जेंडरस्य प्रत्यावर्तनान्तराद्यनन्तरं B. C ३०४ संवत्सरे मिश्रदेशे अलेक्जेंड्रियायामुदादिते सङ्ग्रहालये (Museum) हीरोफिलस (Herophilus) एरासिस्ट्रेटस (Erasistratus) नामकाभ्यां शारीरकज्ञानसम्बन्धिलेखानां स्थापनं कृतं, यत् A. D द्वितीयशताब्दीभवेन ग्रीसविदुषा ग्यालनेनान्विष्यापि न प्राप्तिस्युल्लेखो दृश्यते । ग्यालनेनापि मिश्रादेव शारीरविज्ञानस्योपलब्धे, विषयान्तराणां चानुसन्धानतो मिश्रदेशे तृतीयशताब्दीतः शारीरकस्य शस्त्रवैद्यकस्य च विशेषज्ञानमासीदित्यवगम्यते । ग्रीसदेशीयेषु मिश्रदेशीयेषु च शल्यवैद्यकग्रन्थेषु भारतीयशल्यवैद्यकशास्त्राणां साम्यमप्युपलभ्यते । ग्रीसवैद्यकशास्त्राणि सुश्रुतोक्तशास्त्रानुरूपानि G N मुखोपाध्यायोऽपि ब्रवीति । हार्नलोऽप्येवमुल्लिखति । तदिदं दृश्यमानं साम्यमपि भारतीयशस्त्रवैद्यकस्य यैः कश्चिदर्शं प्रभावपातमनुमापयति ॥

भारते इतस्तत्र प्रौढभावेन वर्तमाना नानाविद्याः, विशेषतो विद्यान्तरेभ्योऽपि शैल्यवैद्यकविभागीयस्य कायचिकित्साविभागीयस्य च भैषज्यविज्ञानस्य तत्रशिलादिप्रदेशेषु

1 (a) It is not until after the death of Alexander the Great, and the institution of the Museum at Alexandria (304 B C), that the great anatomists, Erasistratus and Herophilus recorded their discoveries. In the time of Galen none of their works remained extant Hellenism in Ancient India

P. 192 G N Banerji

(b) Whatever was the case with Hippocrates, there is no doubt of the prevalence of dissection of the human body in the Alexandrian schools of Herophilus and Erasistratus in the third Century B C

History of Sanskrit Literature P 514—A B Keith

2 Surgical Instruments of the Hindus

Vol. I P. 342—343 by G N. Mukhopadhyay

3. Medicine of Ancient India Vol I by Hoernle

प्रौढतरतां दृष्टवता गुणगौरवै स्वदेशं समेधयितुं प्रयत्नवता महता ग्रीसाधिपेन अलेक्जेंडरेण गान्धाराचार्यपौष्कलावतस्य सुश्रुतस्यापि वा सम्प्रदायेन तत्रशिलापुष्कलावतगान्धारादिप्रदेशेषु समृद्धस्य वैज्ञानिकशस्त्रवैद्यकस्यापि विशेषतः समादर उपग्रहणं च विहितमिति भारतीयचिकित्सकानां स्वे स्कन्धावारे स्थापनस्य स्वदेशे नयनस्य चेतिवृत्त व्याख्यात्येव । विषयेभ्यो विरज्य वनस्थवृत्तिमुपादानमाध्यात्मिकविद्वांसं कल्याणं (Kalanos) तत्रशिलानृपतेः प्रेषणप्रणसाहाय्यमप्युपादाय स्वदेशे विद्यागौरवाधानाय नीतवता तेन लोकोपयोगिनो विशेषतः संमर्दवृत्तिभी राजभिरपेक्षणीया शस्त्रभिषजः कायचिकित्सका अपि बहुशो नीता अवश्यं भवितुमर्हन्ति । अलेक्जेंडरेतिवृत्ते इत्यंभावोपलम्भः, B. C. ३२० वर्षे भारतमुपेतस्य अलेक्जेंडरस्य प्रत्यावर्तनान्तराद्यनन्तरमुदादितायामलेक्जेंड्रियायां वैज्ञानिकशस्त्रवैद्यकस्योद्दिदर्शनं च मिथ. समेत्य तत्रापि भारतीयप्रभावपातं गुणाधायकं न किं प्रत्याययति ॥

इरानदेशे मिश्रदेशीयैश्चिकित्सकैः प्रथमहेरियसनृपतेश्चिकित्सनवृत्तस्योपलम्भात् मिश्रदेशे B. C. तृतीयशताब्दीतः पूर्वमपि शल्यवैद्यकमासीदिति प्रतीयेत, परं तेषां तत्रासफलात्वात् तदीयमवस्थामपि ध्वनयति । मिश्रे पौर्वकालिकस्य शारीरकविज्ञानस्य निदर्शनं नाप्युपलभ्यते । सत्त्वेऽपि तत्र भारतीयः प्रभावः पश्चाद्दर्शयिष्यते ॥

ग्रीसदेशोपलब्धप्राचीनमूर्तिषु मांसपेशीनां यथावदङ्कनदर्शनेन तत्र शारीरकज्ञानं विशेषतः पुराकालादेव आसीदित्यपि तर्कितुं न शक्यते । चित्रमूर्तिषु मांसपेशीनामङ्कनं तु भारते सुमेरियावेव्लोनियादिप्रदेशेष्वपि पूर्वकालत उपलभ्यते । चित्रमूर्तिषु बाह्यपेश्यादीनामङ्कने सौष्टवमसौष्टवं च चित्रकलायां कौशलमकौशलं चावबोधयतः । आन्तरशारीरकावयवपरिज्ञानस्यापि सङ्घावे चित्रकलायां गुणाधानमपि सम्भवतीत्यत्र न कस्यापि विमतिः । परं यथावच्चित्राङ्कनदर्शनमात्रेणान्तः-शारीरकावयवानामपि विशेषज्ञानं कल्पयितुं न शक्यते । शस्त्रवैद्यकोपयोगि शारीरकविज्ञानं त्वान्तरं सूक्ष्मं बहुविषयोपबृंहितं विभिन्नमेव । अद्यत्वेऽपि चित्रकलायां निष्णाता अप्यान्तरशारीरकज्ञानविनाकृताः, अन्तःशारीरकज्ञानपूर्णा अपि चित्रनिर्माणे अकृतहस्ताश्च बहुशो दृश्यन्त एव । बाह्यमान्तरं चेद् विज्ञानं प्रयत्नप्रयत्नस्थानरूपमेवेति एकतो विज्ञानदर्शनं विज्ञानान्तरमप्यवगमयितुं न प्रभवति ॥

यं खलु मिलाण्डरो नाम ग्रीसदेशीयं साकेतपर्यन्तं भारतमध्येत्य पश्चाद् बौद्धधर्ममग्रहीत्, तदीयवृत्तसम्बन्धिनि मिलिन्दप्रश्ननामके बौद्धपालीग्रन्थे यवनाधिपं मिलाण्डरं प्रत्युपदेशो घन्वन्तर्यादीनामुल्लेखश्च पूर्वं (पृ ३१) प्रदर्शित

1 'Nārada, Dhanvantari, Aṅgiras and Kapila

. . . all these teachers knowing thoroughly and of themselves and without any omission, the rise of disease and its cause and nature and progress and cure and treatment and management—each of

एव । बाणविद्धग्रणे मांसविकृत्यां त्रिदोषवृद्ध्या ज्वराद्युत्पत्तौ यथा व्रणं शस्त्रेणावकार्यं चारादिभिः संशोध्य लेपेन शोथं निवर्त्य शस्त्रचिकित्सका भिषजश्चोपचरन्ति, तथा विधाने न पापम्, अपि तु लोकोपकार इति दृष्टान्तविधया व्रणोपचारे शस्त्रचालने व्रणबन्धे च तदीयाः सूक्ष्मा विशेषाः, स्थले स्थले विरेचनरोगोत्पत्तिनिदानौषधप्रयोगादीनां बहूनां वैद्यकविषयाणामुल्लेखाश्च तत्र सन्ति ॥

B O ६०० वर्षपूर्वमपि भारतीयभैषज्यविद्यास्तीवोन्नताऽऽसीत्, शस्त्रचिकित्सनम्, अस्थ्यादिज्ञानं, शारीरककौशलं चासीदिति, भारतीयप्राचीनवैद्यकग्रन्थेऽपि शारीरकविज्ञानस्य विशेषतो विवरणं सर्वेषां विस्मयावहमुपलभ्यते इति; हिपोक्रिटीसीयसम्प्रदाये शवच्छेदनविद्याया विवरणं न लक्ष्यते, टेरियसस्य भारते आगमनमपि लभ्यते, ग्रीसीयशारीरकविज्ञानस्य मूलं भारतीयशारीरकविज्ञानमित्येतन्न प्रत्याख्यातुं शक्यते इति चैवमाद्यो भारतीयवैद्यकस्य गौरवोल्लेखाः हार्नेल् (Hoernle) महाशयस्य बहुशो दृश्यन्ते ॥

them composed his treatise in bloo... ..'

Questions of King Milinda T. W Rhys Davids Vol. XXXVI.

1 Suppose, in treating a woundan able physician and surgeon were to anoint it with a rough, sharp, bitter stinging ointment to the end that the inflammation had gone down suppose he were then to cut into it with a lancet and burn it with caustic And when he had cauterised it, suppose he were to prescribe an alkaline wash, and anoint it with some drug to the end that the wound might heal up and the sick man recover his health Now, tell me O King, 'would it be out of cruelty that the surgeon thus smeared with ointment and cut with the lancet and cauterised with the smell of caustic and administered a salty wash ?'

The questions of King Milinda (translated by) T W Rhys Davids Vol. XXXV.

2. Considering that we have no direct evidence of the practice of human dissection in the Hippocratic school, but know of the visit, about 400 B. C, of Ktesias to India, the alternative conclusion of a dependence of Greek anatomy on that of India cannot be simply put aside. P IV.

Probably it will come as a surprise to many, as it did to myself, to discover the amount of anatomical knowledge which is disclosed in the works of the earliest medical works of India. Its extent and accuracy are surprising, when we allow for their

एवमेव डायज (Diaz), डाक्टरहर्श्वर्ग (Dr. Hirschberg), डाक्टर हुड्लेट (Dr. Hullet), डाक्टर वाइज (Dr. Wise), विट्नी (Whitney) प्रभृतिभिर्महोदयैरपि समर्थितं वर्तते ॥

प्राचीनानां ग्रीसदेशीयानामन्येषां च बहूनां विदुषां लेखा प्राचीनमिश्रे नुसन्धाने ग्रीसवैद्यकस्य मूलं मिश्रीयं स्रोतः भैषज्य- प्राधान्येनावगम्यते । ग्रीसे वैज्ञानिकवैद्यको विज्ञानम् दयात् पूर्वमेव मिश्रे वैज्ञानिकं वैद्यकं प्रति- हितमुपलभ्यते च । देशसन्निकर्षोऽपीदं स्पष्टमयति । तेन मिश्रीयभैषज्यविज्ञानं वीजेभ्योऽपि ग्रीसे तदीयनवाङ्मुरा उदिताः प्रतीयन्ते ॥

early age—probably the sixth century before Christ—and their peculiar methods of definition

Medicine of Ancient India—P III. Vol I

by Hoernle.

1 Professor Diaz of the Kongsberg university clearly detects the principles of Indian medicine in the Greek system.

Dr Hirschberg of Berlin says—'The whole plastic surgery in Europe had taken its new light when these cunning devices of Indian workmen became known to us. The transplanting of sensible skin flaps is also an entirely Indian method' The same writer also gives credit to the Indians for discovering the art of cataract couching, 'which was entirely unknown to the Greeks, the Egyptians, or any other nation'

He also adds in a learned paper, with regards to certain surgical operations, that, 'the Indians knew and practised ingenious operations, which always remained unknown to the Greeks, and which even we Europeans only learnt from them with surprise in the beginning of this century Pp 178, 193

Dr. Hullet, late of Pondicherry, assures us that 'Vaccination was known to a physician Dhanvantari, who flourished before Hippocrates.' P. 179

The Hindoos knew human anatomy and something of physiology. 'The Hindoo Philosophers,' says Dr. Wise, 'undoubtedly deserve the credit of having, though opposed by strong prejudice, entertained sound and philosophical views respecting uses of the dead to living, and were the first scientific and successful cultivators of the most important and essential of all the departments of medical knowledge—practical anatomy' P. 179

मिश्रगतं भैषज्यविज्ञानमपि केनापि देशान्तरविज्ञानेनानु-
प्राणितमुत स्वस्यामेव भूमिकायां स्वबलैर्नैवोत्थितं प्रतिष्ठितं
चेति निर्धारयितुममाधारणानि विनिगमकानि परिच्छेत्तव्यानि
भवन्ति । अशोकशिलालेखतस्तत्समये (B C 273-233)
मिश्रेऽपि भारताभैषज्यसंस्थानां भेपजानां च प्रवर्तनस्य स्पष्टो-
पलम्भेन, भारताद्विदुषो भिषजश्च सादरं नीतवतोऽलेक्जेंडर-
स्योपरममनु (B C 323) अलेक्जेंड्रियायामुदिते भैषज्यवि-
ज्ञानविशेषे भारतीयविज्ञानप्रभासम्पर्कस्य बहुशः सम्भवितया
च एतत्समयतस्तु मिश्रेपि भारतीयभैषज्यविज्ञानप्रभानुबोधो
वक्तव्य एव । अशोकशिलालेखेऽपि निर्दिष्टेन मिश्राधिपतिना
तुरमय (Ptolemy Philadelphos) नाम्ना अलेक्जेंड्रियायां
प्रसिद्धपुस्तकालयस्य स्थापनमथवा वर्धनं व्यधायि, तदीय-
पुस्तकालयस्य कार्यार्थञ्चो भारतीयानां बहूनां ग्रन्थानामनु-
वादे समुत्सुक आसीदिति एपीफेनिस (Epiphanius) महो-
दयेन वर्णितमस्तीति भाण्डारकरीये अशोकनाम्नि पुस्तके
दृश्यते । इरानग्रीसयोः (B C 479) सामयिके युद्धे प्लेटिया-
रणस्थले ग्रीसवीरैः सह भारतीयसेनाया अपि समर्दस्य पूर्वं
(पृ ७६) निर्दिष्टस्यानुसन्धाने इरानेन सह भारतस्य
घनिष्ठो मैत्रीसम्बन्धश्च आसीदिति तु स्पष्टमेव । अभियातव्यस्य
ग्रीसस्य भारतेन, अभ्यायाताना भारतीयानां ग्रीसेनाप्यवश्यं
विज्ञेयतया ग्रीसभारतयोः हिपोक्रिटमतं पूर्वमपि मिथ-
परिचयो नासीदिति न वक्तुं शक्यते । तस्मिन् युद्धे भारतीया-
नामिव मिश्रीयानामपि सहभावेतिवृत्तोपलम्भेन मिश्रभारत-
योरपि मिथ परिचयः सम्भवति । युयुत्सया परकीयदेशं
यान्त्या भारतीयसेनया सह महाभारतकौटिलीयलेखानुसारेण
भारतीयैर्भिषग्भिरपि भवितव्यमेव । तदाखे न केवलं ग्रीसेन
विशेषतः सहयोगिभिर्मिश्रीयैरपि भारतीयभिषजा परिचयला-
भोऽनुमीयते । परं तत प्राक्तनमिश्रीयं भैषज्यविज्ञानं सापेक्ष
निरपेक्षं वेति निर्णयो विचारमपेक्षते ॥

मिश्रगतं प्राचीनं भैषज्यविज्ञानं किमात्मकमासीदित्यनुस-
न्धाने एबिरस-पेपिरस (Ebers Papyrus) नाम्ना ख्यातानि
स्वक्पत्राणि प्राचीनभैषज्यविज्ञानचिह्नान्युपलब्धानि । येषु का-

The ophthalmic and obstetric and other operati-
ons have been practised for ages in India and 'our
modern surgeons have been able to borrow from
them (Hindoos) the operation of rhinoplasty'

Whitney says 'The medical science, although
its beginning goes back even to the Veda, in the use
of medicinal plants with accompanying incantations,
is of little account, and its proper literature by no
means ancient.'

Introduction to Whitney's Sanskrit Grammar
P. XXII

1. Asoka-by D R. Bhandarkar P. 158.

2 (a) History of Greece Vol. V P. 20, by Grotes.

(b) Greater India by Kalidas Nag No. 1, P 15.

हुन-पेपिरसस्य प्रायः B C 1850 समयम्, एडविनस्मिथे-
नोपलब्धानां स्वक्पत्राणां प्रायः B C 1600 समयम्, एधि-
रस-पेपिरसस्य प्रायः B C उपमहत्त्वपूर्वम् समयं सम्भाव-
यन्ति । परमेयां समयनिर्देशे विदुषां मतभेदस्यापि दर्शनेन
काल्पनिके समये न्यूनाधिकभावोऽपि सम्भवेत् । काहुन-पेपि-
रसपत्रे विरेचनादिविषयः, एडविन-स्मिथोपलब्धेषु स्वक्पत्रेषु
शल्यसम्बद्धाः ४८ विषयाः, रोगपरिज्ञानं, प्रतीकारः, व्यवहार-
गतौपधानि, रोगचिकित्साप्रक्रिया च, एडिरस-पेपिरसपत्रे
सर्पदशनादयः क्षयान्ताः १७०, मतान्तरं ७०० रोगा निर्दिष्टाः
सन्तीति च वर्णयन्ति विवेचकाः । 'कतिपयानि रोगप्रतीकार-
व्यवस्थापत्राणि चोपलब्धानि । येषु कतिपयेषु पत्नीरुधिर,
शुक्रकर्णदन्तमांसमेदांसि, कच्छपमस्तिष्क, शयितायाः स्त्रियाः
स्तन्यं, ब्रह्मचारिण्याः स्त्रिया मूत्रं, मनुष्यगर्दभश्वमिहमार्जार-
यूकशुकामित्यादीन्वीपधानि निर्दिष्टानि दृश्यन्ते । कतिपयेषु
मान्त्रिकी प्रक्रियापि निर्दिष्टाऽस्ति । प्रायस्ते मान्त्रिकप्रयोगेषु
विश्वासवन्त आसन् । द्वादशवशस्य राज्या निन्वातशवेन सह
चपकाणि (Vases), लघुद्वयं (Spoons), शुष्कौपधानि,
मूलानि चोपलब्धानि" इत्यपि विल्लूराण्ट (Will Durant)
महाशयो निरूपयति । एवमुपलम्भेन मिश्रे पुराकालेऽपि
भैषज्यप्रवृत्तिरासीदिति ज्ञायते । मिश्रे भैषज्यविद्यासम्बन्धिनो
लेखास्वक्पत्र (पेपेरी) रूपेण मन्दिरेषु स्थाप्यमाना आसन् ।
राजकुलेऽपि मान्त्रिकभैषज्यप्रक्रिया, तस्या प्रतिष्ठा चासीत् ।
मनुष्याणां देवानां चारोग्यसंपादकतया 'रा'नामकदेवताया
निर्देश एडिरस-पेपिरसपत्रे लभ्यते इत्यपि वदन्ति । भारते
रविरिव तदीयो 'रा' देव प्रतीयते ॥

असीरिया-बेब्लोनियाप्रदेशेऽपि प्राचीनभैषज्यसम्बन्धि-
विषयोपलम्भः पूर्वं (७४) दर्शित एव । बेब्लोनियनीयप्रा-
चीननृपस्य हेमूर्बन् (Hammurabi B.

असीरिया C 100 मतान्तरेण B. C. 2500)
टेब्लोनिय- नामकस्य सामयिकानां त्रयोदशलेखानां निर्ग-
योः पूर्वं भैष-मनवृत्तमुपलभ्यते । यत्र साधुभावेन ब्रगादि-
ग्यज्ञानम् चिकित्सकानां प्रदेशं पारितोषिकद्रव्यं शस्त्रचि-
कित्सनाशौ विपर्ययकृतां दण्डनमित्यादयो विष-
याः सन्तीत्युच्यते । मिथ्योपचारिणां चिकित्सकानां दण्डो
मन्त्रादिभिरपि निर्दिष्टोऽस्ति । हेमूर्बन्पस्य सामयिकं पूर्णं

1 The Story of Civilization P 182-83; by Will
Durant

2 The Story of Civilization P 183; by Will
Durant.

3 E R. E Vol VI P 541

4. E R. E. Vol IV P 750

५ चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्याप्रचरता दम ।

अमानुषेषु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यमः ॥ मनुस्मृतौ ९ २८४.

भिषङ् मिथ्याचरन् दण्ड्यस्तिषङ्गु प्रथम दमम् ।

मानुषे मध्यम राजपुरुषेषुत्तम दमम् ॥

याशवल्क्यस्मृतौ. २ २४२

वर्णनमनुपलभ्य तादात्विकी परिस्थितिर्नैतावता सम्यक् परि-
च्छिद्यते । तदुत्तरमसुरैर्विनालसमये भैषज्यविद्यायां विशेषो-
ऽवगम्यते । येन पूर्वतः प्रवृत्तो मान्त्रिकोपचारः शैथिल्यमा-
नीयत । परं तदावेऽपि मान्त्रिकी प्रक्रिया तत्रानुवर्तमानाऽऽ-
सीत् । भैषज्यविद्यायां बेब्लोनियनीयं स्रोतो मिश्रस्य पूर्वस्रोतं
इत्युच्यते कैश्चिद्विपश्चिद्भिः ॥

मिश्रबेब्लोनियाऽसीरियाचालिडयासुमेरियादिप्राचीनदेशीय-
सभ्यताया अनुसन्धाने भारतीयशब्दप्रतिच्छा-
यानां शब्दानां भा तीयविषयप्रतिभिव्यायि-
नियेरान-तानां विषयाणां तेषु तेषु प्राचीनस्थानेषूपल-
चीनेषु भार-म्भः, किं बहुना इक्ष्वाकुप्रभृतीनां भारतीय-
तीयशब्दा-पूर्वनृपनाम्नामपि सुमेरियाप्रदेशीयनृपनामप्रां-
दिसाम्यम् । वाशेपलम्भः समसभ्यतासाधनमनुदर्शयती-
ति, केषुचिदंशेषु क्वचन भैषज्यसम्बन्धिशब्द-
विषयविशेषादीनां विम्बानुविम्बभावोऽप्यस्तीति च (पृ.
७२-७६) पूर्वं निर्दिष्टमस्ति । अन्येऽप्येवंरूपां दृश्यन्ते—

भारते.	मिश्रे	भारते	बेब्लोनियायाम्.
सूर्य (हरिः)	होरस	अहि	ई
ईश्वरः	ओसिरीस	सत्यव्रत	हसिसद्र
ईश्वरी	ईसिस्	अहिहन्	ईहन्
शिव	सेव	दहन	दगनु
शक्ति	सेखेत	चन्द्र	सिन
प्रकृति	पस्त	वायु	विन
श्वेत	सेत	मरुत्	मनु, मर्तु
मातृ	मेतेर	दिनेश	दियानिसु
सूर्यवंशी	सूरियस	मार्डिक	मर्दूक
सन्निय	खेत	अप्	अप्सु
अग्नि	अत्तिस्	तमस्	त्यामत
मित्र	मिश्र	पुरोहित	पटेसिस
शरद्	सरदी	श्रेष्ठि	सेठ
रवि	रा	तैमात	तियामत्

भारत इव मिश्रे लिङ्गपूजनं घृपस्यादरः, बेब्लोनियायां
पृथ्व्या. पूजा इत्यादयो वहव. समसभ्यतासम्बन्धा विज्ञायन्ते॥
इरानीयाना प्राचीनमूलग्रन्थस्य जेन्दावस्तायाश्चतुर्षु भागे-

1. History of Assyria by Olmstead P 492.
- 2 E R E. Vol VI P 541
- 3 (a) The Modern Review, June 1910
P 530-533
(b) Rgvedio India by A. C Das P. 228-233,
261-265, 178-180
4. (a) The Modern Review-June 1910
P 530-533.
(b) The Edinburgh Review (See Ibid)
(c) Phallism, London (1889), P 54.

प्वेकतमः वेन्दिदादनामको विभागोऽस्ति । तदीयेषु प्रकरणेषु
भैषज्यसम्बन्धिनो विषयाः सन्ति । तत्र सामावंशोद्भवः श्रितो
नाम सर्वप्रथमो वैद्य आसीत्, स रोगनिवृत्तये अहुरोमज्दानामकं
तदीयं देवं सम्प्रार्थ्य सोमेन सह वर्धमाना रोगनाशिनीर्दशसह-
स्राण्योपधीर्लभे, वनस्पतीना ह्योमः (सोम.) राजाऽऽसीत् ।
स श्रितः क्षत्रवैर्यात् सहरवराक्ष रोगनिवर्तकोपायान् विज्ञाय
शस्त्रचिकित्साविज्ञानं च प्राप्य ज्वरकासशिरोरोगक्षयादीन्
रोगान् न्यवारयत् इत्यादीनीतिवृत्तानि, तत्तद्भोगविशेषोपचारा-
दयः, वैद्यैरिन्द्रियौषधतन्निर्माणज्ञानवद्भिः सुशीलै रोगिप्रसाद-
कैश्च भवितव्यमित्यादयः शिवाविशेषाश्च तत्र लभ्यन्त इति
वर्णयते । जेन्दावस्थायां वैदिकसाहित्ये चालोच्यमानयोः तदीय-
देवताना वैदिकदेवताना च शब्दसाम्यं न केवलं देवताविषये,
तदीयगाथानामनुवादतः संस्कृतशब्दानां बहुशस्तौल्यमस्तीत्यु-
पवर्णयते । प्राचीनभारतसम्प्रदाय इवाग्न्युपासनहोमेष्टया-
दियागप्रभृतयो विषयाः सन्तीति पूर्वं (पृ ७६) वर्णितमेव ।
ह्योमशब्दितस्य सोमस्य प्रशंसा ओपधिराजत्वं यागोप
योगश्चैवमादयस्तत्र दृश्यन्ते ॥

जेन्दाभाषायां संस्कृतभाषायां च विम्बानुविम्बभावेनेत्यं
शब्दां दृश्यन्ते—

संस्कृतम्	जेन्दा.	संस्कृतम्.	जेन्दा.
सरस्वती	हरह्वयती	असुर	अहुर
सप्तसिन्धु	हसहिन्दु	देव	दैव
सोम	ह्योम	विश्वेदेव	विश्योदैव
नासत्य	नाहत्य	नराशंस	नैर्योसंस
अर्थमन्	पर्यमन	घायु	वयु
विवस्वत्	विवद्वस्वत्	वृत्रहा	वेरेत्रह
काव्यउशनस्	कवउस	दानव	दानव
अध्वर्यु	रथ्वी	इष्टि	इरित
आहुति	आजूइति	होता	जओता
वर्हिः	वरेरमन्	आग्नी	आग्नी
गाथा	गाथा	पशु	पशु
अथर्वन्	अथ्रवन्	अहि	अजि
यज्ञ	यस	अपांनपात्	अपंनपाट्

इत्यादयो बहुश. शब्दास्तद्भवतत्समादिरूपेण एकच्छायाव-
गाहिनो दृश्यन्ते । एतद्विषये Gatha by J. M Chatterji &
Yasna by L Mills इत्यत्र विशेषतो निरूपितमस्ति । वेदे
इव अवेस्तायामपि प्रधानदेवतास्त्रयस्त्रिंशत्संख्यया गण्यन्ते ।
एवं दर्शनेन प्राचीनेरानस्य प्राचीनभारतस्य च सम्बन्धो
मिश्रासीरियाबेब्लोनियादेशापेक्षयाऽपि घनिष्ठ आसीदिति
प्रतीयते ॥

चीनदेशेऽपि प्राचीनभैषज्यविषयोपलम्भः पूर्वं (पृ. ७५)

- 1 The Zendavesta Vol. I (S. B. E. Vol. IV)
P 225-230.
- 2 Essay on the Religion of the Parsis
by M Haug P. 267.

निर्दिष्ट एव । तद्देशीयस्य सर्वप्राचीनस्य भैषज्यग्रन्थस्य (B. C 2597) समयो वर्ण्यते । चीनदेशे भारतीयस्य बौद्धधर्मस्य प्रभावपात, तद्दर्मप्रचारकाणां भारतीयानां तत्रोपगमः, भारतीयग्रन्थानामपि तत्र पूर्वकालात् प्रचारः, महाभारतादिषु भारतीयप्राचीनग्रन्थेष्वपि चीनदेशस्य चीनांशुकादेः, तन्त्रग्रन्थेषु चीनाचारस्य निर्देशः, कौटिल्यार्थशास्त्रे चीनदेशागत-वस्तुषु शुल्कन्यवस्थानिर्देशश्चेत्यादीनां मिथो व्यवहारसाधनानामुपलम्भेन वैदिकयमये स देशः केन नाम्ना व्यवहृत आसीदित्यज्ञानेऽपि चीननाम्ना तद्देशस्य भारतेन, भारतस्यापि तेन परिचयो मिथो यातायातवाणिज्यादिस्मन्वन्धश्च पूर्वकालादेवासीदिति स्पष्टीभवति । काश्यपसहितायामपि चीनदेशस्यो-ह्वेलोऽस्ति ॥

भारतचीनयोरन्तरावर्त्मगते काराशरनामकस्थाने वर्तमानायां प्राचीनकृचभाषायामपि भारतीयौषधवाचकशब्दविशेषाणां तत्प्रमतद्भवादिरूपेणोपलम्भः पूर्व (पृ. ७५) दर्शित एव ॥

उपदर्शितदिशा असीरिया-ब्रेव्ळोनिया-मेसोपोटामिया-मिश्रादिप्राचीनोन्नतदेशेषु शाखोपशाखारूपासु प्राचीन- प्राचीनप्राश्नात्यजातिषु च, किं बहुना अमेरिका-भारतस्य गतरेडइण्डियनचीनादिसुदूरपर्यन्तमपि अद्ययाव-देशान्तर- दुपलब्धभारतीयग्रन्थभूगर्भोपलब्धविषयाचारव्य-सम्बन्धः वहारादीनामायुर्वेदीयभैषज्यविद्यायाश्च तत्र तत्र न्यूनाधिकरूपेण तुलना परिदृश्यते । आयुर्वेगे यथा भूतादिवादप्रक्रियया मान्त्रिकप्रक्रियया च संवलितं भैषज्यं, प्राय एव प्रकार एव भैषज्यसम्प्रदायः प्राचीनेषु प्रायः सर्वेषु देशेषु, प्राय सर्वासु प्राचीनजातिषु च पूर्वोक्तदिशा त्रिवेचकैरुपवर्ण्यते । नखैवं विष्वक्प्रदेशेषु बहुशोऽसाधारणाः संवादा काकतालीयन्यायेन स्वतः समुद्भवितुं युज्यन्ते । ईदृशी प्राचीनभारतस्य प्राचीनदेशान्तराणां च बहुशोऽंशेषु समान-विषयता मात्तात् परम्परया वा मिथः परिचयं सम्पर्कं व्यवहारं चैकान्ततोऽवगमयति ॥

प्राचीनभारतस्य पुराकालादेव देशान्तरै सह सम्बन्ध आसीदिति अनेकैर्विद्वद्भिर्लिखितं चास्ति । मिश्रदेशे तत्सङ्घि-कृष्टस्थानान्तरेष्वपि भारतस्य वाणिज्यसम्बन्ध आसीदिति तदन्वये (A. D. 100) मिश्रदेशस्तेन परिप्लुतनाम्नाऽप्युल्लि-खितमस्ति ॥

सर विलियम जोन्स (Sir William Jones), मेजरविल्फोर्ड (Major Wilford), लुइस् ज्याकोलिओट् (Louis Jacolhot) प्रमृतिभिरपि सभ्यताकलास्मृतिज्ञानानि भारता-देव मिश्रदेशेऽपि गतानीति प्रतिपादितं वर्तते ॥

‘भारतीयभैषज्यविद्यायाः प्रभावो ग्रीमवैद्यके पतित इति अर्थेन मनसा पाश्चात्या लोका मन्यन्ते । मिश्रपर्सियाऽरेविया-द्वारा भारतीयं भैषज्यविज्ञानं ग्रीसे उपगतं, मिश्रपर्सियाऽरेवियादेशैरपि भारताल्लब्धम्’ इति स्वमतमनुदर्शयन् जे जे मोदीमहाशयः ‘सर्वदेशीयानां भैषज्यपद्धतीनां मूलमेकमेव, पाथागोरसेन हिपोक्रिटसपूर्वजैर्वा ग्रीसदेशे यद्भैषज्यविज्ञानं प्रथमतो गृहीतं तदपि मिश्रदेशीयानामृषीणां साहाय्येन प्राप्त,

1 Sir William Jones, in the report of the Royal Asiatic Society is led to believe that Egypt must have been in remote ages colonised by the Indian Aryans, and writers like Major Wilford consider the ‘Mishrasthana’ of the Purans to be no other than ‘Mishra,’ the ancient name of Egypt. There is, on the other hand, no record of the Egyptians having ever migrated into India. Such circumstantial evidence has led some European writers—Louis Jacolhot among others—to affirm that if Egypt gave civilization to Greece and the latter bequeathed it to Rome, Egypt herself received her laws, arts and sciences from India. There is nothing in the Egyptian medicine which is not in the Indian system, and there is much in the elaborate Indian system that is wanting in the medical science of Egypt.

Short History of Aryan Medical Science
Pp 194-195

2. It seems a half-hearted admission of the influence of the Indian Medicine on the Greek Medicine, and in making this admissionbut he seems to forget India's indirect influence on Greek Medicine exerted through Egypt, Persia and Arabia. Now it has been proved that Greek Medicine to a considerable extent owed its knowledge to these countries;owe their medical knowledge to India. Referring India's indirect influence on Greek medicine practised by Hippocrates & Pythagoras... western medicine, Dr Wise in his book ‘Hindu System of Medicine’ says: ‘All these medical systems have a common source..... The Grecian philosophers were assisted by the Egyptian sages who appear to have obtained much of their knowledge from some mysterious nation of the East’

Fourth Indian Oriental Conference Vol. II P. 426.

1 The Surgical Instruments of the Hindus—
Vol I, P. 341,
by G N Mukhopadhyay

2 (a) History of Indian Shipping and Maritime activity from the earliest times—R. K. Mukarji.

(b) Intercourse between Indian and the Western World—H G Rawlson.

(c) Lassen's History of Indian Commerce.

3. The Periplus of the Erythraean Sea—P. 3

मिश्राद्यैरपि रहस्यपूर्णात् पूर्वदेशादधिगतम्' इति वाहजम-
होदयस्य मतमुपवर्णयति । यूरोपीयप्राचीनराष्ट्रेष्वृते प्रागेव
भारतेन ज्योतिषगणितविज्ञानमैपज्यादिविद्यासूत्रतिर्व्यधायि;
सम्यताया ज्ञानस्य च तत्त्वानामुद्गमः पूर्वदेशे वभूव;
तत एव पश्चिमदिशि तेषां प्रतिसंक्रमणमभूत्, न तु पश्चिमतः
पूर्वदेशे इति मोनियर विलियम्स (M. Monier Williams)
महाशयोऽपि निरूपयति ॥

पूर्वसमये सिन्धोः पारेगताद् देशानप्यन्तर्निधाय तादा-
त्विककेन्द्रभूतात् तक्षशिलाशरावतीपरिसरप्रदेशात् प्राच्यामा-
सामदेशमवाच्यां चोलादिदेशान् यावदेकारमतयाऽतिवहोः
कालात् प्रतिष्ठितस्य प्राचीनभारतस्य प्रतीच्यां प्रतिवेशिस्था-
नीयानां मिश्रादिदेशानां मिथो यातायातसम्पर्कपरिचयादिसि-
द्धये कियती दूरता व्याघातिका वक्तुं शक्येत ॥

वैदिक्यमप्यवस्थायां भुज्युप्रभृतीनां द्वीपान्तरगमनमनु-
द्रुष्टतुर्वसूनां पित्रा निष्कासितानां द्वीपान्तरोपगमेन वंशान्तर-
प्रवर्तनं, पाण्डवैर्दूरदेशानामपि विजयश्रैवमादीनामुपलम्भेन
भारतीयानां द्वीपान्तरयातायातादिकमवगम्यते इति पूर्वं
(पृ ७४) विवृतमेव । ऋग्वेदादिष्वपि सामुद्रिकनावासु-
ख्लेखः, प्राचीनग्रन्थेष्वपि सामुद्रिकवणिजां शुल्कन्यवस्था
चोपलभ्यते । वेदे 'पणि'नाम्ना देशान्तरेषु यायिनां श्रेणीरू-
पाणां वणिजां निर्देशो दृश्यते । एतादृशैरेव वणिजनैः पश्चि-
मैशियाप्रीसमिश्रसेमेटिकप्रदेशेषु प्रभावः पातितः इति ए. सी.
वासमहाशयोऽप्युल्लिखति । महाजनकशङ्खजातकयोरपि भार-
तीयवणिजां सिंहलवेम्ब्लोनियासौवर्णभूमिप्रदेशेषु गमनमुल्लि-
खितमस्ति । कालिदासकविनाऽपि रघुमुपलक्ष्य पारसीकप-
र्यन्तमपि स्थलपथेनाभियाने दृष्टिं प्रदत्ता वर्तते । पश्चादपि
चीनदेशात् खोतानघाटीद्वारा स्थलपथेन भारतमुपेतस्य फाहि-

1 (a) More than this the Hindus had made con-
siderable advances in astronomy, algebra, arithme-
tic, botany and medicine, not to mention their supe-
riority in grammar, long before some of these sci-
ences were cultivated by the most ancient nations of
Europe

Vide-Sans. Eng Dictionary, M. Monier Williams
P. XXI

(b) Is not the case that the earliest elements
of Civilization and enlightenment have always ori-
ginated in the East, and spread from the East to the
West—not from the West to the East.

Ibid P. XXIII

२ लोकोऽयं भारत वर्षं शरावत्यास्तु योऽवधे ।

देश प्राग्दक्षिण प्राच्य उदीच्य पश्चिमोत्तर ॥

3 Rgvedic India by A. O Das P. 198-208

4. Intercourse between India and the Western
World by H. G Rawlinson P 5.

५ पारसीकास्ततो जेतु प्रतस्थे स्थलवर्धना ॥ रघुवशे ४ सर्गे.

१४ का० उ०

यानस्य सिलोनप्रदेशान्नौमागणेण स्वं चीनदेशं प्रति निवर्तनस्य,
ग्रीसदेशे रोमदेशे च नौद्वागैव सौकर्येण सम्भवितो भारतीय-
हस्तिसिहादिनयनवृत्तस्य, पश्चिमदिश्यपि भारतात् क्षटिति
प्रतिनिवर्तमानस्य यवनेशितुरलेकजेण्डरस्य महस्यै सेनायै पर्या-
प्तानां नावासुपस्थितेरनुसन्धानेन, मिश्रमेसोपोटामियादिषु
जलतटस्थपथादपि जलपथस्यानुकूल्येन च भारतस्य पाश्चात्य-
देशैः सह पुराकालान्मिथो यातायातपरिचयसम्पर्कादिका व्य-
वहृतिर्न कथमपि व्याहन्यते ॥

भारतीयायुर्वेदविज्ञानस्रोतसो मूलोद्गममनुसन्धातुं दृष्टिमु-
न्नम्यालोचने—उपलभ्यमानायुर्वेदग्रन्थाचार्य-
धन्वन्तर्या- तथा ज्ञायमानानां धन्वन्तरिदिवोदासकाश्य
दीनां पौर्व- पात्रेयाग्निवेशभेडसुश्रुतादीनामपि नावाचीनः
कालिकता समयः । धन्वन्तरेर्माभारते, हरिवंशे, पुरा-
णान्तरेषु (पृ. २९), मिलिन्दपह्लोपालीग्रन्थे
(पृ. ३१), अयोधरजातके (पृ. ३१), चोखलेनेन, भीमसेन-
पुत्रस्य दिवोदासस्य हरिवंशे, महाभारते, काठकसंहितायां,
प्रतर्दनपितृत्वेन दिवोदासस्य कौपीतकिम्राह्मणे, कौपीतक्युपनि-
पदि (पृ. २९), कातीयऋक्सर्वानुक्रमे, (पृ. ३०)
महाभाष्ये च निर्देशेन; दिवोदासप्रतिष्ठापितत्वेन निर्दिष्टाया
वाराणस्या महावग्गादावप्युल्लेखदर्शनेन (पृ २९-३०), मारीच-
काश्यपस्य महाभारते, ऋक्सर्वानुक्रमे, बृहद्देवतायाम् (पृ. १७)
अथर्वसर्वानुक्रमे च निर्देशेन, भेदनिर्दिष्टस्य गान्धारस्य नग्न-
जित ऐतरेयशतपथब्राह्मणयोः (पृ. ५१) निर्देशेन; मेहस्य
आत्रेयान्तेवासितया गान्धारनग्नजितसाहित्येन च निर्देशेन;
आत्रेयस्य मारीचकाश्यपेन, सवाक्योद्धारमाचार्यतया भेभेन,
कृष्णात्रेयनाम्ना च महाभारते निर्देशेन; भारद्वाजस्यापि महा-
भारते निर्देशेन च भारद्वाजधन्वन्तरिदिवोदासात्रेयमारीचि-
काश्यपनग्नजिहास्वाह्वार्योविदानां सन्निकृष्टकालिकेन मिथः
सम्बन्धेन एते उपनिषत्कालिका आचार्या इति तत्र तत्र पूर्व-
मुपदर्शितमस्ति । उपनिषत्कालविचारे पाश्चात्यविद्वन्मतानां
पूर्वं (पृ ३०) प्रदर्शितत्वेऽपि कौपीतक्यैतरेययोः B. O 2500
इति चिन्तामणिविनायकमहाशयेन, ज्योतिषगणनानुसारेण
B O 1850-2900 इति दीक्षितमहाशयेन समर्थितमस्ति ।
पालीलेखतो महावग्गलेखतः सिंहलब्रह्मदेशीयोपकथातास्तम्ब-
तीयशूललेखतोऽपि जीवकगुरुरात्रेय एवेति साधने प्रमाणानु-
पलम्भेन, आत्रेयस्य तक्षशिलोत्थानादुत्तरभवत्वे पाञ्चालगङ्गा-
द्वारपरिसरप्रदेशेषु वम्भ्रस्योपदिशता तेन विद्यापीठभावेन प्रसि-
द्धायास्तक्षशिलाया अवश्यमुपादेयत्वेन प्रत्युत तन्नाम्नोऽप्यनु-
पादानेन, मारीचकाश्यपेन गृह्यमाणनामतया च आत्रेयपुनर्व-
सोरनवाचीनत्वस्यावधारणेनापि तिब्बतीयोपकथामादाय जी-
वकगुरुरात्रेयो बुद्धसमकालिक इत्याशङ्का नावतिष्ठते । जीव-
कगुरुरात्रेयत्वाभ्युपगमेऽपि गोत्रनाम्ना व्यवहृतोऽप्य एव
कोऽप्यात्रेयः स्यात्, न त्वात्रेयपुनर्वसुरिति च पूर्वं (पृ. ४०-
४२-७९) निर्दिष्टमेव । जे. जे. मोदीमहाशयः सुश्रुतस्य

1 Writing about practical anatomy, i. e., dis-
section, Susruta, that famous Indian surgeon,

B C 1500 समयं, डोरोथिया च्याप्लिनमहाशयो हिपोक्रिट-
ससमयान् 1200 वर्षपूर्वं धन्वन्तरिममयं नर्णयति । श्रीयुता-
स्यकुमारमजूमदारमहाशयः जनकस्य विदेहराजन्य B C
2500, अगत्यस्य B. C 2200, जावालस्य B C 2000,
जाजलेः B C 1900, पैलस्य B C 1800, कवथस्य B C
1६००, धन्वन्तरेः B C 1600, भैमरधेर्दिगोदासस्य B C
1500, चरकसुश्रुतसंहितयोः B C 1400, 1500 समयं
निर्दिशति । 'भारते भैषज्यविद्यासि ग्रहो. पूर्वसमयादेवोद्यता-
ऽऽसीत्' इति F E. Keay 'महाशयोऽपि व्रवीति 'धर्म-दर्शन-
विज्ञान-कला-सङ्गीत-भैषज्यविद्यासु B. C 1500 तः
B C. 500 पर्यन्तं भारतस्य तुलनां स्पर्धां च कर्तुं योग्य
किमपि राष्ट्रान्तरं नासीन्' J C इति चरकमहाशयोऽपि
निरूपयति ॥

प्राचीनत्वेनावधारितेषु धन्वन्तर्यात्रेयकार्यपादिमुलग्रन्थेषु
मिश्रीयहिपोक्रिटसीयाडिलेखेष्विव पश्चात्संस्करणदर्शनं केषाञ्चि-
द्वर्षादीनत्वेन शङ्क्यमानानामंशानां प्रवेशाम्बुपरागमेऽपि, जीर्णो-
द्धारप्रक्रियया नूतनशिखरसङ्कीर्णानां प्राचीनमन्दिरभवनदीनां
यथा सर्वाशतो नूतनत्वं वर्क्तुं न शक्यते तथैवात्रापि मौलिकं
प्राचीनत्व न कथमपि व्याहन्यते इत्येव विषयः पूर्व (पृ. ६०-
६१) विवृतं पुनः ॥

सुमेरियन्मिश्रादिप्रदेशानां पुरा काले तथोन्नतसम्यताया-
उपलम्भे तत्सहयोगि भारतं तदात्वे मोहनिद्रया सुषुप्तं स्या-
दिति न रज्जु सम्भावयितुं शक्यते । पूर्वतने मिश्रदेशभूगर्भा-

सादिने गवर्नरिरे कपालभेदमन्धानाङ्क उपलब्ध, योऽप्यन्वे-
ऽनिनिष्णातरपि शक्यविद्धि. मसृचितः यमर्यते । मिश्रदेशे
विक्रमाब्दारम्भात् सार्धद्विदशतवर्षपूर्वं (B C 301) शक्यवि-
द्याया उद्भववस्था, नत. शतशतवर्षाननु तदनुविधानेन ग्रीम-
देशेऽपि शक्यविद्योदय इतीतिहायविदामुल्लेखोऽस्ति । मौश्रुते
शक्यविज्ञाने देशान्तरीयशक्यविद्यायाऽप्यानुपलम्भेन समय-
विचारे अन्ततो गवाऽपि सुश्रुतस्य २६०० वर्षेभ्योऽर्वाचीन-
ताया वक्तुमशक्यतया बहुश' पाश्चात्यविद्विञ्चिरपि तथैव निष्कृ-
ष्टमतोऽप्यनेन च देशान्तरीयेभ्य प्रागेव सुश्रुतममये भार-
तीया शक्यविद्याः प्रौढावस्थामुपगता ज्ञायते । कान्यपमंहिता-
यामात्रेयसंहितायामपि शक्यविद्याविद्योऽन्वेनेन ततः पूर्वमपि
तत्प्रचार आसीदित्यवगम्यते । महावर्गीये जीवनेदिहायेऽपि
कपालभेदमन्धानादीनां शक्यप्रस्थानादीनां प्रस्थानान्तरी-
याणां च भैषज्यानां भारते विशेषकौशलमीदृश्यते । ततः प्रागपि
रामायणमहाभारतादियुद्धेषु यदेव जनानां मिथः संभट्टं वाणा-
दीनां शक्यानि शरीरेष्वन्तर्मनानि निष्कारणीयान्यभूवस्तदा-
ऽपि तदुद्धारणविद्याया विज्ञेयतया शक्योद्धारणविद्यानाम्ना
शक्यविद्या स्वस्या. सर्वमवबोधयति । किमेतावदेव, आयुर्वे-
दीयप्रवाहस्य पूर्वपूर्वोद्गमालोचने अथर्वप्रगादिष्वपि पूर्वोपद-
र्शितदिशा भगवत्सन्धानादयः शक्यविषया उपलभ्यन्ते ॥

उपलभ्यमानग्रन्था धन्वन्तर्यात्रेयकर्यपभेदादय एव ना-
स्मिन्नायुर्वेदप्रस्थाने मूलाचार्याः, पश्चात्पश्चि-
भारतीय- स्मिताकर्तृभि. कश्यपात्रेयसुश्रुतादिभिरेकैक
स्रोतस्रो प्रस्थानाचार्यपीठमधिष्ठितं. कति पूर्वाचार्या-
देशकाल- नाम्ना निर्दिष्टाः, कति तु विन्नेव नामनिर्देश-
व्याप्तिः मपरे परे इत्यादिशब्दैरेव सूचिता । तत पूर्व-
तमाः भारद्वाजादिनादयोऽपि संहिताकर्तृवृत्त्या
ज्ञायन्ते । आश्विनादिसंहितासु कालवलेनाद्यत्वे दर्शनपयम-
ग्रासास्यपि तदीयविषयवचनोद्धारोदय. तादृषत्रीयस्वरसमु-
च्चयादिप्राचीनदैद्यकग्रन्थेषूपलभ्यन्ते । आयुर्वेदग्रन्थेभ्योऽश्वि-
न्दभरद्वाजादीनां परमाचार्यभावस्तत्परम्परयाऽस्य सम्प्रदायस्य
प्रसरणं च विज्ञायते । अश्विन्द्रादीनां मिषग्भावो वेदेऽप्युप-
वर्ण्यते । सेचं सम्प्रदायपरम्परा भारतीयं स्रोतः समुन्नमयति ।
एवमायुर्वेदीयः प्रवाहः पूर्वपूर्वतोऽनुसन्धीयमानो वैदिकात्
समयादात्मन. उदयं समृद्धिं चावबोधयति । तस्मात् प्राचीन-
तरसमयादेव वैदिकविज्ञानमहाशैलादुद्भूद्युर्वेदीयं स्रोत-
स्तत्तदाचार्यविचारधारोपवृद्धितं बहुन् समयान् बहुन् देशांश्चा-
भिष्याप । भारतीयमिदं स्रोतो वशाद्गुर इव केवलमुपर्यु-
रिभावेन वर्तमानं नासीत्, अपि तु नानाप्रदेशीयानां बहु-
नामाचार्याणामनुसन्धानेऽपि समन्ततोऽपि प्रसूनासीदिति
प्रतीयते ॥

काङ्गायनस्य सुश्रुतसतीर्थभावो दल्लणेन प्रदर्शितोऽस्ति ।
काङ्गायनो हि 'वाह्यीकभिपक्, वाह्यीकभिपजां वरः' इति
आग्नेयेण वाह्यीकदेशीयभिपगुत्तमत्वेन निर्दिष्टो दृश्यते । सारी-
चकश्यदेनापि पतन्मतं सनामग्राह निर्दिष्टमस्ति । तेनाप-
मपि तादात्विकैर्विशालो वाह्यदेशीयः प्राचीनतमो दृश्यते ।

and father of Indian surgery, who flourished in about
15th century B C, has said.

F I. O C Vol II P 415-16

1. Dhanvantari, the founder of Hindu Medical
science, declared, about a dozen centuries before
Hippocrates, that 'Health is positive-disease is nega-
tive,' and how to turn the negative into positive was
the Problem he set himself to solve.

Some Aspects of Hindu Medical Treatment

P 11, by Dorothea Chaplin

2 The Hindu History by Akshyakumar Mazum-
dar P 474-76, 791

3 Medicine also received an early development
in India as well as law

Ancient Indian Education P. 42, by F. E. Keay

4. In fact between the years 1500 and 500 B C,
the people of India were so far advanced in religion,
metaphysics, philosophy, science, art, music, and
medicine, that on other nation could stand as their
rival, or compete with them in any of these branches
of knowledge

J C Chatterji. The Wisdom of the Hindus ed
by Brian Brown, P. XXV.

वाह्वीकभिर्पजनेषु मुख्यत्वेन ज्ञातव्यस्यास्य काङ्क्षायनस्य दिवो-
दासशिष्यभावेऽवगम्यमाने भारतीयभैषज्यविद्याया न केवलं
भारते, अपितु बहिरपि आदर्शभावेन प्रसरणं, भारतस्य तत्-
त्प्रदेशेभ्य इव वाह्वीप्रदेशेभ्योऽप्येतदधिगम्याय जिज्ञासूनामन्ते-
वासिभावेनोपगमश्च प्रतीयते । तस्य दिवोदासशिष्यत्वाभा-
वेऽपि तदीयमतस्य भारतीयैः पूर्वाचार्यैरपि निर्दिष्टतया मिथः
परिचयः स्पष्टीभवति ॥

न केवलं काङ्क्षायनः, औपधेनववैतरणौरभ्रपौष्कलावतकर-
वीर्यगोपुररक्षितभोजादयोऽपि दिवोदासान्तेवासिन आसन्निति
सुश्रुतलेखतो ज्ञायते । अयोधरनाम्नि पालीजातके ब्रुह्मस्य
पूर्वजन्मावदानोद्धेखे अतीतवेद्याचार्यत्वेन धन्वन्तरिणा सह सुश्रु-
तसतीर्थ्योर्भोजवैतरणयोः पूर्व (पृ ११) निर्दिष्टोऽप्युद्धेखः
पूर्वकालसम्बन्धमेव प्रत्याययति । एव दर्शनेन औपधेनवाद्यस्ते
आचार्याः पौर्वकालिकाः, नामाद्यनुसन्धानेन नानादेशीयाश्चाव-
गुध्यन्ते ॥

पूर्वपामभिधानानि पितृसाम्राज्याचार्यस्य गोत्रस्य देशस्य
असाधारणगुणविशेषस्य वा सम्बन्धमुपादाय
पौष्कलाव- व्यवहृतानि प्रायशो दृश्यन्ते । तेन प्राचीन-
तकरवीर्यो- व्यक्तिविशेषाणां नाम्नो दर्शने देशव्यक्तिवि-
रभ्राद्याचा- शेषादिकं क्लिप्तम मूलमुपादायेत्यं व्यवहृत-
र्येषु चितर्कः मिति जिज्ञासा निर्वक्तुं नयने उन्मीलयति ।
एतन्न्यायेन साधितशब्दात्मकाः पौष्कलावता-
दयो नामविशेषा अपि कञ्चन देशविशेषे व्यक्तिविशेषं वा मूल-
सम्बन्धितयोपादाय 'तत्र जातः, तत्र भवः' इत्याद्यर्थविशेषप्रत्य-
येन निष्पन्ना भवेयुः ॥

तत्र पुष्कलावतो नाम न कोऽपि व्यक्तिविशेषो भारतीयै-
तिवृत्ते लभ्यते । किन्तु प्रदेशविशेषबोधकतया न शब्दो लभ्यते ।
पौष्कलावतो नाम 'पुष्कलावतदेशे भव' इत्यर्थसादाय देशनाम्ना
तथा व्यवहृतं प्रतिभाति । पौष्कलावतो नाम भरतपुत्रेण
पुष्कलेन निवेशित इति विष्णुपुराणेऽस्ति । वाल्मीकिरामायणेऽ-
प्येतदुद्धेखोऽस्ति । आसन्दीवरपस्त्यावच्छूर्यणावदित्यादिभिर्व-
दष्टस्थाननाभभिर्महाभारतोक्तवारणावतनाम्ना च सह सारूप्यं
वहदिदं पौष्कलावतनाम स्वरूपेणापि भारतपश्चिमविभागीय-
प्राचीनदेशं प्रत्याययति । एतन्नाम्नी गान्धारराजस्य प्राचीना
राजधानी चासीत् । अलेक्जेंडररागमनसमयेऽपीयं नगरी गान्धारे
प्राधान्येनासीत् । एरियन्-एवो-टालेमीप्रभृतिभिर्वह्विभिः प्राची-
नग्रीसविद्वद्भिः सिन्धोर्नातिदूरे महानगरतया कस्या उद्धेखेन
ग्रीक्जनैरपि विशेषतः परिचिता कीर्तिता चैयमासीत् । तत्प-

देशीय एवायमाचार्यः पौष्कलावतः सम्भाव्यते । सुश्रुतेन शल्य-
प्रधानतन्त्रकर्तृतया सविशेषं निर्दिष्टोऽयं शल्यवैद्यके गान्धारप्रदे-
शस्यापि पुरा प्रतिष्ठामवबोधयति ॥

करवीर्यशब्दः 'करवीरप्रदेशे भव' इत्यर्थमवबोधयन्निव
भाति । करवीरपुरं दृषद्व्यास्तटे आसीदित्युपलभ्यते । कालिका-
पुराणेऽप्यस्य करवीरपुरस्योद्धेखोऽस्ति । दृषद्वती वेदेऽपि प्रसि-
द्धा । करवीरपुरोद्धवत्वेन तस्य तथाऽभिहितत्वे तत्प्रदेशीयत्वम-
प्यस्याचार्यस्य सम्भवति । किंवा शल्यचिकित्साविद्वत्तया करगतं
तत्कौशलरूपं चीर्यं वहन्नाचार्यविशेषोऽनेन नाम्ना प्रसिद्धोऽपि
सम्भवति ॥

किञ्च—इराकदेशीयप्राचीनावेस्ताग्रन्याभ्यन्तरे वेन्दिदाद-
नाम्नि भैषज्यप्रकरणे तदीयशल्यचिकित्साविज्ञानस्य मूलाचार्य-
सुश्रुतैर्यनाम्ना कीर्तितोऽस्ति । अथत्वे व्यवहियमाणस्य वेन्दिदा-
दशब्दस्य प्राचीनं स्वरूपं विद्वेदोदात्त इत्युच्यते । वैदिकसम्प्र-
दाये समीचीनभावावबोधकेषु सुरदेवादिशब्देषु तेषामसदर्थान्व-
भासेन किल सदर्थपर्यवसानाय असुरविदेवादिरूपेण प्रयोगस्य
दर्शनेन तन्न्यायेन द्वैवोदात्तशब्देऽपि 'दिव'-शब्देन सह 'वि-
शब्दस्य सम्पर्केण भैषज्यविद्यायुतविभागबोधको विद्वेवोदात्त-
शब्द अपभ्रंशभावेन द्वैवोदात्तसम्प्रदायमभिप्रैति किमु इति
तर्कनाऽप्युदेति । अहुरमज्जात् ओपधीन् सुश्रुतैर्यात् सोहरवरश्च
कायचिकित्साशल्यचिकित्साविज्ञाने च श्रितोऽवाप्तवानिति, तत्र
शल्यविज्ञानस्याद्य उद्भावकं सुश्रुतैर्य इति चोद्धेख्यते । श्रित-
स्याप्याचार्यभावेन निर्दिष्टौ सुश्रुतैर्यः सोहरवरश्च कौ ? इत्यनुस-
न्धायां युज्येते । विद्वेवोदात्तशब्दे द्वैवोदात्तशब्दस्य प्रतिभासेन
तत्साहचर्येण चिकित्साविज्ञानाचार्यविशेषे सोहरवर सुश्रुतस्य,
शल्यचिकित्साविज्ञाननवोद्भावके सुश्रुतैर्य द्वैवोदात्तशिष्यस्य
शल्यशास्थानाचार्यस्य सुश्रुतसतीर्थस्य करवीर्यस्य शब्दतः
कार्यतश्च सन्निकर्षेण काचन धाभा उदेति । भारतीयपूर्वाचार्य-
हृतो निर्देशो वाह्वीकभिर्पजः काङ्क्षायनस्य भारततः परिचयसिच,
वेन्दिदादनिर्देशो भारतीयाराचार्याणां दिवोदाससुश्रुतकरवीर्या-
नामिरानेन परिचयमभिष्यञ्जयति किमु ? अवेस्तायां भार-
तीयशब्दविषयादीनां सान्य पूर्वमुक्तमेव । तद्वत्तभैषज्यानुस-
न्धानेऽपि—

- १ औपधेनवभौरभ्र सौश्रुत पौष्कलावतम् ।
शेषाणां शल्यतन्त्राणां मूलान्येतानि निर्दिशेत् ॥
सुश्रुते च. स्था. अ ४
- २ Sanskrit-Wortbuch Vol I, P 112,
by O Bohtlingk & R. Roth
- ३ (a) Essays on the Religion of the Parsis
by M. Haug P 268
(b) Zendavesta Part I (S B E. Vol IV)
P LXX by J. Darmesteter
- ४ Zendavesta Part I (S B. E Vol IV)
P 226-27, J Darmesteter.

1 Vispa Purāpa (Bk IV Ch 4) trans,
by F H. Wilson Vol III, P 319
2 Rāmāyana-uttara, Obs 101, 114, Lassen-
J A S B 1840, P. 476
3. Penkalaftis (Pukkalaoti-Pali, Puskalavati
Skt.) which is also of great size and not far from
the Indus
M'crindle's-Megasthenes & Arrian P. 184

भावोऽवबुध्यते । त्रितस्य त्रितस्य चैकत्वे वैदिकाश्विनभैषज्यस-
म्प्रदायस्येव इरानीयस्य त्रितभैषज्यसम्प्रदायस्यापि समयो
विशेषोपर्यारोहति । किन्तु त्रिते भैषज्यविषयसम्बन्धो न ह्यपि
वेदे दृश्यते ! तैत्तिरीयमंहितायामेकत्र (१ ८. १०. २) आयु-
प्यदानृतया त्रितस्य प्रार्थनोपलम्भेन वैदिके त्रितेऽपि भैषज्यस-
म्बन्धो दृश्यत इति मार्टिन (Martin) विदुषा कथ्यते, तथाऽ-
पि तत्र त्रितशब्दस्य अग्न्यर्थकत्वेन व्याख्याततया राजसूयप्रा-
करणिकतया च प्रकृते त्रिते भैषज्यविषयसम्बन्धस्ततोऽपि न
स्फुटीभवति । विचारणीयोऽयं तर्कविषयः ॥

औरभ्रशब्दो हि उरभ्रस्यापत्यमिति उरभ्रे भव इति वाऽ-
र्थमादाय व्यक्तिविशेषस्य देशविशेषस्य वा वाचकादुरभ्रशब्दा-
न्निष्पन्नः स्यात् । उरभ्रशब्दोऽयं उरभ्रदेशो वा प्राग्भारते न ज्ञाय-
ते । उरभ्रशब्द उरणशब्दश्च मेपावबोधकतया प्रसिद्धौ, वेदेऽ-
प्युपलभ्येते । सिन्धौ संगच्छन्त्या ऊर्णावत्या नद्या वेदेऽप्युल्ले-
खोऽस्ति । गान्धारे तदुत्तरदेशेषु च मेपप्राचुर्यं पुराऽपि कीर्त्यते ।
तय्राचुर्यसम्बन्धेनैव स्यात् नद्या अपि ऊर्णावतीति नाम निर-
च्यते । 'अध्वर्यवो य उरणं जघान' इति ऋक्सन्त्रे (२. १४ ४)
इन्द्रेण हतस्य उरणनामकस्यासुरस्योदलेख उपलभ्यते । वैवि-
लोनदेशस्य प्राचीननगरेष्वेकम् 'उर' नामक नगरमनुश्रूयते ।
यत् चाहिहयनानां समये अब्राहामस्य प्रधानस्थान, सुमेरिय-
नानां B. C. ३००० पूर्वसमये सेमैटिकसत्तायां प्रारम्भे सारगा-
नवंशजानन्तरम् 'उरगुर' नाम्न 'उर एन गर' नाम्नो वा नृपस्य
समये उरनगरं प्रधानं, वालिलोनसमयस्यान्तपर्यन्तं धार्मिक-
वाङ्मययोर्विषययोः प्रसिद्धतर चासीत् । उरनगरे प्राचीनस्य
'उर नममु' (Ur Nammu B C २३००-२२००) नामकस्य
'वर्सिन' (Bursin) नामकस्य च नृपस्य शिलालेखौ प्राप्तौ ।
असीरियन्प्रदेशीयपूर्वजातयः असुरत्वेनाभ्युपगम्यन्ते । इन्द्रेण
हत उरणस्तद्देशीयः सम्भावयितुं शक्यते । उरशब्दस्य उरभ्रा-
दिशब्देष्वनुगमस्तद्देशान्स्बन्धसूचनाय चेतः सशाययति । उर-
प्रदेशे भारतीयशालभृच्छकाष्ठमुपलब्धमासीदिति ए. सी. दौसो
वर्णयति । तद्देशवाचकस्य उरशब्दस्य सम्बन्धेन उरभ्रशब्दो
निष्पन्नश्चेत् काङ्कायनेन चाह्वीकप्रदेश इव दिवोदासशिव्येणोर-
भाचार्येण उरप्रदेशोऽपि उपरञ्जितः किमु इति तर्कणास्थान-
मुदेति ॥

गोपुररचितनाम्ना निर्दिष्टौ गोपुरो रचितश्चेति द्वावाचार्यौ
केचन मन्यन्ते । केचन समष्टिनाम्ना व्यवहृत एक एवेति मन्य-
न्ते । दक्षिणात्यशिल्पग्रन्थे गोपुरस्य निर्देशात् दक्षिणात्यदेशेषु
गोपुरस्याद्यापि विशेषतः प्रसिद्ध्या च गोपुरनाम्ना व्यवहृत
आचार्यौ दक्षिणात्योऽपि भवितुं सम्भवति । किन्तु महाभारते
रामायणेऽपि गोपुरस्य पुरद्वारार्थकस्योपलम्भेन एतावतैव देश-

निर्धारणं कर्तुं न शक्यते । किंवा गोपुरमिति अज्ञातनगरान्तरस्य
सम्बन्धेन व्यवहृतो गोपुररचितोऽपि सम्भवति ॥

प्राचीनो भोजदेशः कान्यकुब्जदेशगतभागीरथ्या दक्षिणे तटे
पद्मदशपोद्दशक्रोशान्तराले आसीदित्युपवर्ण्यते । दिवोदासान्ते-
षासी भोजाचार्यो भोजदेशसम्बन्धमादाय तन्नाम्ना व्यवहृतः
सम्भवति ॥

उपधेनोरपत्यसम्बन्धमादाय औपधेनव इति निष्पद्यते ।
औपधेनवो नामाचार्योऽन्यत्र नोपलभ्यते । किन्तु उपगोरपत्य-
सौपगव इति पाणिनीयसूत्रोदाहरणे महाभाष्यकृता उपगव-
पत्यरूपेण औपगवो निर्दिष्टोऽस्ति । विष्णुपुराणे मिथिलानृपतेः
सीरध्वजस्य भ्रातुः काशिराजस्य कुशध्वजस्य वंशोद्भव एक
उपगुर्लभ्यते । उपगुर्नान वसिष्ठगोत्रोद्भव ऋषिविशेषोऽपि
लभ्यते । औरवकौत्सनृपतिपुरोहिंस्य सौश्रवस उपगोराख्यातं
पञ्चविंशद्ब्राह्मणे (१४. ६. ८) दृश्यते । औपगवैर्यूनशङ्खात्रा
औपगनीया इति महाभाष्यकृता (४ १ ३ ९०) लिखित-
तया ह्यत्रसम्प्रदायप्रवर्तकत्वमौपगवस्यावगम्यते । सोऽयं प्र-
सिद्ध औपगव एव औपधेनवः किमु ? पर्यायशब्दैरपि पूर्वेपां
कचन व्यवहारो दृश्यते । कोऽयसौपधेनवः कुत्रत्यश्चेति न
निश्चीयते ॥

ईदृशास्तर्का दृढप्रमाणपर्येषणामन्तरेण न किमपि निश्चाय-
यितुं प्रभवन्ति । तदपि दर्शितेन पथा तर्कितानीमान्याचार्यना-
मानि भारते तत्र तत्र प्रदेशेष्विव वहिर्दूरदेशेष्वपि धान्वन्तर-
सम्प्रदायालोकप्रसरणे द्वारसङ्गाव सम्भावयन्ति । एवंन्यायेन
न केवलं धान्वन्तरसम्प्रदायस्यैव, किन्तु विभागान्तरीयभैषज्य-
विज्ञानानामप्यालोकस्य परितः प्रसरणाय द्वाराणि भवेयुः ।
किमन्यत्, ऋग्वेदेऽपि प्रयुज्यमानस्य वैद्यवाचकस्य भिषक्-
शब्दस्य औषधवाचकस्य भेषज-शब्दस्य च विकृतमाकारं
स्फुटमवबोधयन्तौ विजिष्क (Beishke) बेपज (Beshaj)
शब्दौ इरानदेशीयपर्शुभारतीयभाषायां, बिझिष्क (Bzbishk)
बेझिष्क (Bzbshkel) शब्दौ अर्मिनियन्भाषायामप्युपलभ्येते
इति पूर्वं (पृ ७६) निर्दिष्टमस्ति । वैद्यौषधवाचकयोः
प्रधानशब्दयोरपि एवरूपेण पूर्वकाले दूरदेशान्तरप्रसरणेऽवगम्य-
माने एतद्विद्युद्भाषानविषयाणां परितः प्रसरणे न किमपि
कौतुकम् । वाबेलमहाशयेन सुमेरियन्प्रदेशीयप्राचीनमुद्रागतैः
साङ्केतिकाक्षरैः कल्पितानां तद्देशीयशब्दानां भारतीयशब्दानां च

बृगु-भृगु.	सख-शक्र.	गुधिया-गाधि.
वर्गव-भार्गव.	इन्दुर-इन्द्र	सुसिन-सुषेण
गुरु-गर्ग.	अस्ति-अश्वि	एमदुल-मुदुल.
हनक-जनक.	गल्ह-गालव.	उर्वस-दूर्यध.

एवंदिशा बहुशो विम्बानुचिस्वभावेन साम्यं सम्भावित-
मस्ति । किं बहुना धन्वन्तरिदिवोदासयोरपि तत्रोद्भाव-
कृतम् । तद्गतपूर्वनृपादीनामिशवीयाब्दारम्भतः उपद्वित्रसहस्र-

1. Essays on the Religion of the Parsis
by H. Hang P. 277-78
2. Babylonian Life and History P. 221-23
by E. A. Wallis Budge
3. Rigvedic India by A. C. Das P. 216-19.

1. Geographical Dictionary of Ancient and
Mediaeval India by Nundo Lal Day P 33
2. Indo-Sumerian Seals deciphered Makers of
Civilization in Race and History. by L. A. Waddell.

महोदयेन प्रकाशितमस्ति एवं शिलाजतुदर्शनं भैषज्यविद्याया-
आलोकाय उज्ज्वलं दीपकमिव प्रतिभाति । शिलाजनोरूपयोगो
धन्वन्तरीयत्रेयकरयपादिमिरपि बहुशो निर्दिष्टः । नावनीतकेऽ-
पि तत्प्रयोगोऽस्ति । यस्य तादृशप्रदेशे नोद्भव' अपि तु
दूरतः पर्वतप्रदेशादानयनं भवति, तस्य भैषज्यायैव प्राचीनै-
रपि उपयोगो निर्दिष्टः । यस्य महारसायनकल्पो महिमा च
गीयते भारतीये आयुर्वेदे । चिरकालभूराभसमाधिना विनष्टा-
नामौषधादीनामनुपलम्भौचित्येन औचित्यवतो यस्य कस्यचि-
दपि विषयस्य दैवादुपलम्भस्यासाधारणत्वेनानुसन्धेयतया ईदृ-
शस्यासाधारणौषधवस्तुनश्चिरावस्थितस्योपलम्भो भारतीयं प्रा-
चीनवैद्यकं समुद्घोतयति । एतावति कालान्तरे इतराणि कानि
वा वैद्यकचिह्नानि उपलभ्येरन् ॥

तत्रैव भूगर्भाद्ये खलु मृगा न तत्रोद्भविन', अपि तूच्चहिमा-
ल्यादिषु सम्भविन तादृशानां शृङ्गाण्यप्यनेकशः पुष्पीभूता-
न्युपलब्धानि । आथर्वणसंहितायां हरिणशृङ्गस्य क्षेत्रिय (क्षय-
कुष्ठापस्मारादि) रोगनाशनोपयोगिताया उपलम्भेन वैदिके
समयेऽपि तस्य भेषजरूपेणोपादेयताऽऽसीदित्यवगमादत्रोप-
लब्धानां हरिणशृङ्गाणामप्यौषधार्थं सङ्ग्रहः स्यात् । हरिणशृ-
ङ्गाण्यद्यापि शृङ्गपुटाद्यौषधेषु भारतीयरूपयोज्यन्त एव । तत्र
हरिणशृङ्गाण्यौषधार्थं वाणिज्यार्थं सङ्गृहीतानि स्युरितर सर
जानमार्शलमहोदयेनापि स्वाशय उद्घाटितोऽस्ति ॥

तत्प्रदेशे बहूनि धातुसन्मयानि क्रीडनकान्यप्युपलब्धानि ।
कार्यपीये जातकर्मोत्तरीयाध्याये (पृ० ३१६), चरकेऽपि
जातिसूत्रीयाध्याये विनोदाय वृद्धिविकासाय च नानाविधपशु-
पश्याणाकृतीनां बालक्रीडनकानामुपवर्णनमप्युपलभ्यते । क्रीड-
नकानामप्यायुर्वेदीयविषयैः सह सम्बन्धो न खस्वाश्रयावहः ।

been a puzzle Mr Sanaulah, the Arohaeological
Chemist in India has now succeeded in identifying
this substance. It is not an ink, but an ancient
medicine called Silāpt, which is very largely used
at the present day in India as a cure for various
ills It is said to be a specific for dyspepsia, diabetes,
diseases of the liver and spleen, to regulate the
action of the heart and as a good respiratory stimu-
lant and expectorant.

The analysis of this substance made by Dr
Hamid is given in Appendix I . It is the black
S'ilāpt which exoludes from the rocks that have
been found at Mohenjodaro The localities in which
it occurs are the lower, central and upper ranges of
the Himalayas

Mohenjodaro & the Indus Civilization Vol II-
by John Marshall

१ हरिणस्य रज्जुम्यदोषि शीर्षेण भेषजम् । सक्षेत्रिय विषाणया
वि पूचीनमनीनशत् ॥ अनु त्वा हरिणो वृषा पद्भिश्चतुर्भिरकगीत् ।
विषाणे विष्यगुष्पित यदस्य क्षेत्रिय हृदि ॥ (अथर्व. ३।७।१-२.)

एवमुपलम्भेन भारतीया भैषज्यविद्या इतिहासदशाऽपि पञ्च-
सहस्रवर्षेभ्य उपरि आरोहति ॥

इहेदमप्यनुसन्धेयं भवति-यथा हि महेश्वरोदारोभूगर्भाद्य-
नुसन्धानेन पञ्चसहस्रवर्षेभ्यो नार्वाचीनत्वं
प्राचीनतत्त- भारतीयसभ्यतायाः स्पष्टीभवति । तथैव
देशभैषज्य- प्राचीनलेखवस्वादीनां पूर्वलक्षणानां दर्शनेन
विमर्शस्या- मिश्रवेब्लोनियासीरियाचीनादिदेशानामपि
वश्यकता सम्यता चतुःपञ्चसहस्रवर्षेर्वर्षीयसी निश्ची-

यते । पुराकालेऽपि सभ्यतासमृद्धतया
लक्ष्यमाणेष्वेषु प्राचीनदेशेषु बहुशो ज्ञानविज्ञानविशेषैरपि
भवितव्यम् । तत्रापि विशेषतो जीवनोपयोगिन्या व्यावहारि-
क्या भैषज्यविद्याया त्ववश्यमेव भवितव्यम् । समुन्नतानां
प्राचीनदेशानां भैषज्यविषये आत्मीयानि पूर्वस्रोतांस्यपि भवे-
युः । पेपेरीनिर्दिष्टानि पल्लीरुधिर-शकरादिमांसमेद'-कच्छप-
मस्तिष्क-मनुष्यशुक्रौषधादीनि भारतीयायुर्वेदसम्प्रदाये प्रायः
अनुपलभ्यमानानि तदीयासाधारणपूर्वस्रोतस' प्रवृत्तानीव
प्रतिभान्ति । एवमन्यत्रापि स्वस्वपूर्वसम्प्रदायागता असाधा-
रणा अपि विषया भवेयुः । बाह्यीकभिषजः काङ्कायनस्य निद-
शनेन अन्येऽपि कति वैदेशिका भिषजो भारतीयैः, भारतीया
अपि वैदेशिकैर्विज्ञाता भवेयुः । अस्यां काश्यपसंहितायां खिल-
भागे सूतिकोपक्रमणीयाध्याये—'वैदेश्याश्च प्रयच्छन्ति विविधा
म्लेच्छजातय' इत्यत्र (पृ० ३०७) वैदेश्या विविधा म्ले-
च्छजातय इति सामानाधिरण्योल्लेखेन भारताद्बहिर्भूता बहुविधा
म्लेच्छजातय एतद्ग्रन्थकृताऽपि परिज्ञाता अवगम्यन्ते । म्लेच्छ-
शब्दो महाभारतहरिवंशादिप्राचीनग्रन्थेष्वपि दृश्यते । यथाते-
रुपाख्याने पितुराज्ञाया अननुपालनेन तुर्वसुरनुर्दुष्टश्च शापेन
वेदवाङ्मनानां म्लेच्छानां वंशप्रवर्तका उल्लिखिताः सन्ति ।
'प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशः स्यादिति कोशकृदुल्लेखेन भारतप्रत्यन्तदेश-
स्थानां म्लेच्छानामयं निर्देश' स्यात् । किं वा—पाणिनीयधातु-
पाठेऽपि म्लेच्छधातुरुपात्तः । महाभाष्यकृतापतञ्जलिना 'तेऽसुराः
हेऽलयो हेऽलय इति कुर्वन्त' परावभूषुस्तस्मान्म्लेच्छा मा भूमे-
त्यध्येय व्याकरणम्' इत्युल्लिख्य असुरा म्लेच्छतया निर्दिष्टाः ।
सिन्धुतटोपलब्धवस्तुषु बहुशः सङ्केतसाम्योपलम्भेन इरानि-
यन्-असीरियन्प्रभृतिप्राचीनम्लेच्छजातीनां भारतीयानां च
मिथः परिचयस्यावगत्या तदात्वे प्रसिद्धा इरानियन्-असीरि-
यन्प्रभृतयो विशेषज्ञानवत्यो भारतवाह्या विविधा म्लेच्छजा-
तयोऽत्र म्लेच्छशब्देनावबोधिता अपि सम्भवन्ति । सोऽयं
वैदेश्यम्लेच्छवैद्योल्लेख खिलभागगतत्वेन जीवकसमये चात्स्य-
समये वा देशान्तरीयवैद्यकप्रक्रियाविशेषस्याप्यवगमेन तेन
निर्दिष्टोऽपि सम्भवति । चरकेऽपि विमानस्थाने 'विविधानि
हि भिषजां शास्त्राणि प्रचरन्ति लोके' इति लोके नानाविधमे-
षजशास्त्रप्रचारो निर्दिष्ट' । अद्यत्वे सौरचिकित्सा-जलचिकित्सा-
भैषज्यचिकित्सा-शस्त्रचिकित्सादिनानाप्रक्रियाणा प्रचारवत्
तदात्वे भारतेऽन्यत्र विदेशेऽपि प्रक्रियान्तरैरपि भैषज्यप्रचारो-
ऽवबुध्यते । वेदकालादनुवर्तमानस्य भारतीयायुर्वेदसम्प्रदा-
यस्य भारतीयत्व एव समर्थितेऽपि कालक्रमेण भारतीयविष-

याणां वैदेशिकसम्प्रदायेषु, वैदेशिकसम्प्रदायविषयाणां भारतीयसम्प्रदाये न्यूनाधिकैरंशैरनुप्रवेशः प्रतिफलनमपि सम्भवति । प्राचीननानादेशगतानां प्राचीनभैषज्यविषयाणां यथावदनुगन्धानमन्तरा तदीय तादात्विकं भैषज्यसम्बन्धिज्ञानं किमात्मकं किमवस्थं चासीत्, स्वीयमेव तेषामसाधारण पूर्वमोतः, किं वा परकीयमोतसोऽपि प्रतिफलिता विषया आगन् इति नैतावता सामान्यदर्शनेन किमपि परिच्छेत्तुं शक्यते । तत्र तत्र गतानामुपरिक्ताविषयाणां यथावद्विचारात् प्राक् परिच्छेद-दृष्टिः सम्भावनायामेव पर्यवस्यति, न पर्यन्तभूमिं प्रत्येति । प्राचीनदेशगतान् प्राचीनविषयानेकैकश उपादाय यथावदालोचनं यदि विधीयेत, तदा अस्मिन्नयेऽनयोः सम्प्रदाययोः साम्यम्, अन्वयेवैषम्यं, समानानामेया विषयाणामितोऽत्र प्रतिफलनम्, इमा एतदीया असाधारणाः पूर्वदृष्टय इति परिच्छेत्तुं कोऽप्यालोक उद्भवेत् । यद्यपि प्राचीनदेशानां पूर्वपरिस्थितेर्यथावदवगमकानि पूर्वचिह्नानि कालवशाद्बहुशो विलुप्तानीति सामस्येन यथावदवबोधो दुष्करः प्रतिभाति, तथाऽपि यान्यद्याप्यवशिष्टानि उपलभ्यन्ते, तेष्वपि विचारालोके उन्मील्यमाने किमप्यन्तः स्थितं स्वरूपं यथासम्भवं प्रकाशेत् । मिश्रे प्राचीनभैषज्यसम्बन्धीनि त्वक्पत्ररोगप्रतीकारव्यवस्थापत्रादीनि यान्युपलभ्यन्ते, असीरियाया हेमूविन्मामयिकाः शिलालेखगता भैषज्यसम्बन्धिनश्चोदशलेखा उपलब्धाः, इरानीयप्राचीनावेस्ताग्रन्थे वेन्दिदादयस्नयत्प्रकरणेषु भैषज्यसम्बन्धिनो ये विषया दृश्यन्ते, सुमेरियनप्रदेशभूगर्भनिर्गता इष्टकोत्कीर्णलेखा वृदिशमयूस्त्रियमसङ्ग्रहालये सङ्गृहीताः श्रूयन्ते, तेष्वपि भैषज्यसम्बन्धिनो विषया सन्तीत्युच्यते । चीनदेशेऽपि प्राचीनभैषज्यसम्बन्धिनो विषया लभ्यन्ते । रत्नेपणेऽन्येऽन्युपलभ्येरन् । ते नाद्यापि सम्यक्परीक्षिता सन्ति । चतसृषु दिवसु विचारदशमप्रसार्य स्वस्वसाम्प्रदायिकपद्धतेरेव मौलिकत्वाभिवेदनेन पर्यवष्टम्भे एकतः प्रवणा दृष्टिर्वास्तविक्याः परिस्थिते परिच्छेदाय नौचित्यमावहति । तेन पूर्वविवृत्तैर्महेजो-दारादिनिर्गतपूर्वप्रस्तुपलभ्यै पूर्वविचारविशेषैश्च पञ्चमहस्रवर्षाधिकसम्यत्तालोकेन नयनसुखमयता पुराकालेऽपि मिथः परिचययातायातादिसम्पर्कं दर्शयतां भारतमिश्रैरान्तराष्ट्रियावाह्रीकवेत्तोलोनियासीरियाचीनादिदेशानां पूर्वकालिकयामुपरिक्तायां विचारदशसुखमय्य प्राचीनदेशानां ये यावन्तः प्राचीनभैषज्यविषया उपलब्धा उपलभ्येरंश्च तान् सर्वान् पुरो निधाय भारतीयप्राचीनानुपूर्वदपरिस्थितिं चानुगन्धाय समविषमनुलनादशा कुत्रत्याः के विषया किमुपक्रमाः, किमुपज्ञाः, कौश कुत्र प्रतिफलितः, कस्य प्रभावः आलोको वा कस्य गौरवाधानाय समृद्धये च बभूवेति विचारस्य समुचितोऽयमवसर उपस्थितोऽस्ति । अन्त्यालोकमुद्बुद्धतोऽर्धवयस्कस्य ग्रीसवैद्यकस्य भारतीयवैद्यके प्रभावपातशङ्का यानयामैवेत्यलमतिविस्तरेण ॥

(५) उपसंहारपरिच्छेदः—

विदिनमेवैतद्विदुषां, पूर्वममये धन्वन्तरिख्यपात्रेयादिभि-
राचार्यैर्विचारशाणनिर्वाणेनोऽज्जगीहृनानि
प्राचेनाचा- विद्वान्तरव्यानि पाश्चात्प्रविज्ञानभास्वरप्रभा-
र्याणां गौर- तरहितदृष्टिभिरपि सम्प्रति मरुत्मानं पर्या-
वानुसन्धा- लोच्यन्ते, उपादीयन्ते, प्रशस्यन्ते चेति
नम् क्रियानगाधो विचारोदधिः पूर्वेपाम् । यत्र
चिर निरुद्धनिधानमत्राष्टे पाणिपुं ग्लान्या-
याद्यन्ते । इंदया अयुष्वा ग्रन्थविशेषा पूर्वविभूतयो भारतम्य ।
एत एवाद्यन्ते उपलभ्यमाननिवन्धेषु मरुत्प्राग्भ्यगौरवदशा
वीक्ष्यन्ते । एषा सूचमया दशा विषयानुगन्धाने प्रयोज्याप्या-
नि मारनिष्कर्षरूपाणि सूत्रमयानि ज्ञायन्ते । यानि परिष्कृत-
प्रज्ञावैभवं प्रवचनेन विशालविषयदिग्दर्शनरूपतामानेतुं शक्य-
न्ते । भूगर्भज्ञानारत्नानीय दिशितप्रज्ञादिदिग्गताद्यन्तभांगान्
मंग्यातीतानि सिद्धान्तरत्नान्यायाद्यन्ते कृतधर्म । पुरा ममये
एवंविधा सुसंस्कृता विचारा अवगम्यमानान्तादाविर्दो विम-
र्शान्ति यथाऽवबोधयन्ति, ततः परमप्येवं क्रमेण विचारवि-
वृद्धेरवगमाय नैकमपि निदर्शनं लभ्यते । शाल्यप्रस्थाने सुश्रुत-
सहिताया पश्चात् केवलं वाग्भटप्रभृतिभिर्द्विर्ब्रह्मज्ञानं शल्यप्र-
क्रिया निर्दिष्टा । साऽपि मौश्रुतविज्ञानसंवाशनशृङ्गायाप्रहण-
मनुभावयति । किं नामास्मिन् प्रस्थाने शल्यविज्ञानं तस्मिन्नेव
प्रतिष्ठितं परिनिष्ठितं च । ऐतिहासिकदृष्ट्याऽप्यन्ततो जात्रकप-
र्यन्तमपि तथा विज्ञानकौशलमवगम्यते । तद्योनतिभूमिकामा-
रुद्धं तद्विज्ञानमेकपदे कुतो विलीनम् । शस्त्रक्रियायां लेशतो
व्यत्ययेऽनर्थशङ्कासमुदयो वा, भीषणतादृशा परिहरण वा,
शमप्रधानैर्ब्राह्मणादिभिरपेक्षणं वा, धर्मशास्त्रकारैश्चिकित्सावृत्ते-
रनभिनन्दनं वा, अध्यात्मवाद्बिज्जर्भणेन हिंसायत्नानुस-
न्धानं वा, अहिंसावाददृशापरमित्तिसिद्धान्तविक्रामो वा, किञ्चाम
निदानं स्यात्, येन सर्वोपकार्यपि तद्विज्ञानं तद्वस्तकौशलं तदु-
पदेशनं तदुपकरणपरिष्करणं च द्रतगत्या हाममुपगच्छन् विद्व-
त्समाजहस्तादयो निपत्य भारते सम्प्रति विद्याविज्ञानशून्यासु
नापितादिजातिषु लेशतोऽवशिष्यते । धन्वन्तरिख्यदृष्टौ पूर्वाचा-
र्यैस्तथा समुन्नमितेय पूर्वविद्याऽद्यत्वे तादृशानां हन्तमवलम्ब्य
कार्येण वर्तमाना उत्तरोत्तरं हासमुपेत्य हन्त । दीपनिर्वाणव-
त्त्रिवांतुं प्रतीच्यते । गुणप्राहिभिरत्ततिशौलैः पाश्चात्यविद्वद्भिर्वा-
क्ममयेऽश्रान्तप्रवर्तितैर्विचारैः परिष्करणैर्नवनवप्रयोगानुभवै-
श्चाऽपरिच्यैरूपान्तरमापाद्य शल्यविद्या, गर्भभैषज्यं, बालभैषज्यं,
कायचिकित्सा, विकृतिपरीक्षोपायविशेषादयश्चाद्यत्वे विशेषतः
उन्नतिपथमारोप्यन्ते । येन विगलितनिजपूर्वविद्यात्रलं भारत-
मपि सम्प्रति सर्वतः प्रसरन्त्या पाश्चात्यप्रक्रियाया विज्ञानव-
लावष्टब्धेन हस्तकौशलेन साधु समुपक्रियते । न केवलं शल्य-
प्रस्थानमेतदवस्थं; शालाक्यादिप्रस्थानान्तराणि तु यथोद्भूतानि
तथैव जराजीर्णभावमुपगतानि । कायचिकित्साप्रस्थाने पश्चा-
दपि सहस्रशो भैषज्यविद्याविद् प्रादुरभूवन्, शतशो वैद्यक-
ग्रन्थाश्च निरमीबन्त । येषां समूहनेऽद्यापि महान् ग्रन्थराशिः

समीच्यते । परमात्रेयादिमहर्षिसमये यादृशाः सिद्धान्ता विचारान्तर्विज्ञानवलेनाहमहमिकया प्रादुर्भूय प्रस्थानमिममुज्ज्वलमकार्षुः, नातः परं तादृशा महार्धा अभिनवा विचारोन्मेपा पुनस्तत्प्रकाशातिशयाय प्रादुर्भवूतुः । पूर्वानेव सिद्धान्तानुपादाय यथाकथमपि तथेतरथा भङ्गीभेदेन वा निदर्श्य कालवशेन नवानुभूतैरौषधादिभिः केवलं संवर्धिताः पूर्वानुवादरूपा संग्रहरूपा वा निबन्धा उदेत्य नवानि शरीराणि भासयन्ति । भैषज्यविषये विशेषतः समीक्षणे धातुरसभैषज्यप्रस्थानं नवनवयोगौषधाद्याविष्करणेन नवानुभवानुसारेणानेकग्रन्थनिर्माणेन श्रापदपि समुपवृहितमालोच्यते । यद्विद्वान्मपि सर्वत आयुर्वेदीयभिः पम्भिरेतदीय' पन्था उपयोगः प्रयोगः सफलता च उपादीयते । यदीयो विशेषप्रचारोऽद्याप्यायुर्वेदविद्यायाः प्रस्थानान्तराणां च सरक्षणं करोतीति नेयमत्युक्तिः स्यात् । प्राचीनैर्महर्षिभिरिव ततः परमपि भैषज्यकोविदैर्विमर्शपरम्परानुवृत्त्या नवनवाः सिद्धान्ता निरकासिष्यन्त, पूर्वेषु सिद्धान्ताः पर्यष्करिष्यन्त, अपूर्णांशा अपूरयिष्यन्त, आनुभविकाः संस्कारविशेषा उपादेयन्त, उच्चविचारसम्भृतानि प्रौढतमानि निबन्धरत्नानि पुनः पुनर्निरमासिष्यन्त, तर्हि भारतीयमायुर्वेदविज्ञानमप्येतावता समयेनोन्नतिशिखरमारोच्यत । कालवशेनोपेक्षया मालिन्यमुपेतस्य भारतीयायुर्वेदस्य गौरवमनुपश्यन्तो बहवो वैद्यवरा विपश्चितोऽस्याद्यत्वे प्रचाराय परिष्कारायोपष्टम्भाय समुन्मीलितदृशो नवविचारमयान् निबन्धान् प्रचारसंस्थाः परिष्कारमार्गानौषधनिर्माणशालादींश्च प्रादुष्कृत्य पुष्टये प्रवर्तमाना हरयन्ते । आसतमैः श्रीयुतगणनाथसेनमहोदयैः प्रत्यक्षशारीरसिद्धान्तनिदाननिर्माणेन प्राचीनशारीरावयवविज्ञाने रोगनिदानेऽपि विशेषान्तराणि बहुश उद्भाविताः नवलोच्यन्ते, श्रीयामिनीभूषणरायकविरत्नमहोदयेन रोगविनिश्चयशालाक्यविषयप्रसूतिविषयाणि लघुतन्त्राणि निर्मितानि, डाक्टरवालकृष्णशिवराममुञ्जैमहाशयेनापि नेत्रचिकित्साविषये कोऽपि ग्रन्थः प्रकाशितो वर्तत इति संस्कृतभाषानिबन्धान् नवनिबन्धान् विलोक्य महद्विदमशास्थानमुदेति । जराजीर्णोऽपीयं भारतीयायुर्वेदविद्या जागरूकाणां सूक्ष्मधियासुद्योगिना विपश्चिता भारतीयानामितरेषां च सहयोगिनामवलम्बरसायनेनैव च्यवन इव पुनर्यौवनमासादयिष्यतीत्याशास्यते । समयवशेन बहुषु विषयेषु वैज्ञानिक्या प्रगत्या, परिष्कृत्या रासायनिकप्रक्रियाया, नवोद्भावितैर्दूर्बोष्णान्तर्वीक्षणदियन्त्रविशेषैः, नवोन्मेषवता तत्तद्देशविदुषां साक्षात्लेखनिबन्धादिद्वारा वा मिथो विमर्शैः, शारीरावयवसूक्ष्मेत्तिकया, प्रत्यग्रविचारमयाना शतशो निबन्धाना प्रकाशनेन च पाश्चात्यविद्वद्भिरद्यत्वे समुन्नतिपथमारोपिताया अनेकशाखाया भैषज्यविद्याया आलोचने प्राचीना भारतीयायुर्वेदविद्या केपाञ्चिद्विचारदृष्टौ स्थूलप्रतिभासमयी बालक्रीडामयी वा साम्प्रतं प्रतिभासतां नाम, परं दुर्गमगिरिनदीवनान्तरालदुष्करदेशान्तरोपगमतत्तद्विद्वन्तरसम्पर्कविमर्शविशेषे पुरासमये वनमृगसहवासिभिरलब्धयन्त्रादिभौतिकसाधनविशेषैरपि केवलं प्रणिधानशक्तिनिशातान्तः प्रज्ञाबलावलम्बैः प्राचीनाचार्यैरात्रेयकश्यपधन्वन्तर्यादिभिस्त्राविता विचाराः, ये साम्प्रतिकोन्नतरविज्ञानपरिष्कृतदृष्टिभिरप्यद्यापि समाद्रियन्त एवेति

महद्गौरवस्थानं समीच्यते । भारतीयैरन्यैरपि एतद्विज्ञानसम्पदोऽधमर्णैरविस्मरणीय एवामनुग्रहः । ते ईदृशाः पूर्वं आचार्याः शतशः शिरोभिरभिनन्दनीया एवेति मे दृढः प्रत्ययः ॥

द्वैवाद्युगादारभ्यार्याणां ज्ञानविज्ञानप्रवाहः संहिताब्राह्मणो-प्राचीन-पनिपत्सूत्रतन्त्रमाष्यटीकोपटीकानिबन्धादिरूपेणा-ग्रन्थानां नेकशाखाभिः प्रवहन्नृप्याचार्यनिबन्धकारादीनां विलोपो विचारधारानिरूपवृह्यमाणो मानवनेत्र विष्वक्-रत्ना च सरसीकरोति । येनाद्यत्वे तस्य विज्ञानस्य शतशो विभागाः, प्रतिविभागमनेके पूर्वाचार्याः, तेषां तारतम्यवन्तो विभिन्ना विचारा अप्यवगम्यन्ते । परम्, आर्याणां मूलसर्वस्वभूतस्याद्यविज्ञानमहाकल्पतरोर्भगवतो वेदस्यापि कति शाखास्तदङ्गोपाङ्गान्यपि विच्छिन्नविकलाङ्गभावमापद्याद्यत्वे विलोपमुपागमन् । कति शाखा नामतोऽपि व्यलुप्यन्त । कासाञ्चित्संहिताब्राह्मणसूत्रादिषु क्वचित्किञ्चिदवशिष्यते । पूर्वेषां महर्षिप्रभृतीनामाचार्याणामुपदेशरूपा लेखा अपि विलोपमुपागमन् । केपाञ्चिदितराचार्यैः क्वचनोल्लिखिता मतविशेषा नाममात्राणि केवलमवशिष्यन्ते । हन्त कियता नामान्यपि विलुप्तानि भवेयुः ! ॥

किं बहुना, एकस्मिन्नपि विषये उपलभ्यमानस्यैकस्यापि पूर्वग्रन्थस्य पृष्ठपर्यावर्तने कियन्तः ततोऽपि पूर्वं, तैरनुस्मृताः, तैस्तदात्वे विज्ञातग्रन्थाः, परिशीलितविचारविशेषा आचार्याः केवलं नामतोऽस्माभिरिदानीं ज्ञायन्ते । यास्कनिरुक्ततोऽन्येऽपि वेदार्थनिर्वक्तारः, पाणिनीयसूत्रतः शाकल्यगालवगार्ग्यापिशलिकाशयपस्फोटायनादयः पूर्वं व्याकरणाचार्याः, पाराशर्यकर्मन्दशिलालिकुशाश्वादयो भिन्ननटसूत्रादिग्रन्थानान्तराचार्याश्च, कौटिलीयार्थशास्त्रतः पराशरोशनोविशालाक्षकौणपदन्तभरद्वाजवातव्याधिवाहुदन्तीपुत्रपिशुनादयः पूर्वैः शशास्त्राचार्याः, सायनीयवेदभाष्यतो मेधातिथिशाकपूण्यगिनस्वाम्यादयः पूर्वं वेदव्याख्यातारः, पूर्वोत्तरमीमांसासूत्रतः आश्वरथ्यकाशकृष्णौडुर्लोमिवादरिप्रभृतयः पूर्वं वेदोपनिषदर्थमीमांसकाः, एवमुपलभ्यमानश्रौतस्मार्तदर्शनज्यौतिषादिग्रन्थेभ्योऽपि सहस्रशः पूर्वं संहितातन्त्रसूत्रव्याख्याननिबन्धादिक्रुतारो महर्षिप्रभृतयस्तत्तद्विषयाचार्याः केवलं नामशेषा विज्ञायन्ते । कियन्तो भारतीया दार्शनिकादयो बौद्धाश्च ग्रन्थाश्चीनतिव्वतभाषयोरनुवादरूपेणैव लभ्यमाना केवलं छायारूपेण वर्तन्ते । उपसहस्रवर्षपूर्वभूता अपि बौद्धग्रन्था शतश उच्छिन्नाः । इत्येव श्रुतिस्मृत्यागमवेदाङ्गोपाङ्गदर्शनादिषु बौद्धार्थादिमग्रदायान्तरेषु च हन्त क्व वा रोमहर्षणो महान् विप्लवो न ! ॥

अस्मिन्नायुर्वेदीयविषयेऽपि उपलभ्यमानानामात्रेयसुश्रुतभेदसंहितानामस्या काश्यपसंहितायाश्चोल्लेखतः काप्यचार्योविद्वामकवेदेहकाङ्गायनहिरण्याक्षशौनकपाराशर्यगार्ग्यमाठरकौत्समौद्गल्यकुशिकसुभूतिमार्कण्डेयकरवीर्यप्रभृतयो बहवः प्राञ्ज-आयुर्वेदाचार्या ज्ञायन्ते, येषु केपाञ्चिद्वचनानि मतान्यपि तत्र तत्रोद्धृतान्युपलभ्यन्ते । क्व विलीनानि तेषां ग्रन्थरत्नानि । तेषां सर्वेषामुपलब्धिसम्भवे सङ्कलने महत्तम आयुर्वेदीयग्रन्थराशिः पुरो भवेत् । उपलभ्यमानद्विग्रन्थानामन्तस्तलमवगाह

विकृतवर्णानि शीर्णभावोन्मुखानि दृश्यन्ते । मुद्रितानां सौलभ्येन लेखनकलाया उत्तरोत्तरं हास एव । पदच्छेदस्पष्टता-शुद्ध्यादिभिर्मनो हरतां मुद्रितपुस्तकानां सौलभ्येन विद्यमानेष्वपि लिखितपुस्तकेषु न संरक्षणादरदृक् पतति । मुद्रितानां पुनर्मुद्रणमध्ययनाध्यापनपरम्परानुवृत्तानामेव सम्भवि, तदननुवृत्तानां न पुनर्मुद्रणमिष्यते । कति तादृशा ग्रन्था अद्यत्वे दुर्लभा दृश्यन्ते । मुद्रणदृशा लेखनात्, सकृदुपजातमुद्रण-दृशा पुनर्मुद्रणाच्च उभयतो वञ्चितास्ते प्राचीनग्रन्था उत्तमा अपि सन्तः पूर्वमुद्रितपुस्तकायुरवसाने एकदशतवर्षैः सर्वत एकदैवोच्छिद्येरन् । कालवशेन आनुश्रविका अन्येऽपि बहव प्राचीना त्रिपया नास्तिभात्रमुपेता एव, अवशिष्यमाणा. प्राची-नानां गौरवस्मारका ग्रन्था अपि हस्ताच्युता उत्तरकाले नाम्नाऽप्यविज्ञेया भवेयुरिति महत्यनर्थशङ्का । तमिमं भावि-नमनर्थं पूर्वतः पर्यालोच्याविलोपनीयानां ग्रन्थानां कतिपया न्यपि प्रतीकानि सुदृढस्थायिपत्रेषु मुद्रकैः प्रकाशयितुं प्रवृत्ति-विधेया । येन कतिपयान्यपि प्रतीकानि सुचिरमवस्थाय नाल्पेन समयेन विलोपाय जायेरन् । पुस्तकालयेषु तादृशान्येव दृढप्रतीकानि बहुमूल्येनापि सङ्गृह्य रक्षणीयानि । नैता-वदेव, कदाऽप्यविलोपनीयानि पूर्वसर्वस्वरूपाणि सहिताब्रा-ह्मणसूत्रभाष्यादीनि स्वध्ययनपरम्परायां प्रविष्टान्यप्रविष्टान्यपि बहुन्ययेनापि ताडपत्रेषु दृढतरकायगतादिपत्रेषु वोत्तममस्या विलेख्य पुस्तकालयेषु सरक्षितुं विद्योद्धारव्रतानां श्रीमतां शुभा दृष्टि प्रसरेत् । येन दृढकायगतपत्रलिखितानि सप्ताष्टशतवर्षा-यूपि, ताडपत्रलिखितानि सहस्राधिकवर्षायूपि अद्यत्वे इवातः परमपि सुचिरमवतिष्ठेरन् । भूर्जपत्रीयं पिप्पलादशाखासंहिता-पुस्तकमेकमप्यवशिष्ट चिरेणाद्य तच्छाखोपलब्धयेऽभूदेव । चिर विलीनमपि प्रमाणवार्तिकं ताडपत्रीयविन्यासकवचर-क्षितं सत् सहस्रं वर्षाणि गुहाया निलीयाप्यद्यत्वे पुनरुज्जी-वति । किं बहुना, इष्टकोत्कीर्णलेखाः शिलालेखाश्च भृगुभात् प्रादुर्भूय नाम्नाऽपि विलुप्ताना-त्रिसहस्रवर्षपूर्वतनानामपि सभ्यतां प्रकाशयन्ति । नैतावदेव, महैजोदारो-हरप्पादिनिर्गता मुद्राविशेषा पञ्चसहस्रवर्षेभ्योऽपि पूर्वतनीं सभ्यतां प्रकाशय भारतस्य प्राचीनं मुखं समुज्ज्वलयन्ति । तावदाधिक्यं मा भवतु नाम, तथाऽपि ताडपत्रीयलेखाः सहस्राधिकवर्षाणि तु न विलुप्येरन्नेव । इदमेव काश्यपसंहितापुस्तकं ताडपत्रीयस्त्वे-नैव सम्प्रति चिरेणात्मन प्रकाशेनाविलोपनिदर्शनमजनिष्ट । चिरसंरक्षणसाधनमिदं धीमद्भ्यः श्रीमद्भ्योऽवश्यमेव रोचे-तेत्याशास्यते । इत्यल बहुना ॥

श्रीश्रीश्रीमन्नेपालमहाराजाणां युद्धशमसेरजङ्गवाहादुररा-णानां नानाविधपदवीत्रिभूषितानां विद्यानु-नेपालग्रन्थ-राणां स्वदेशोपलब्धप्राचीनग्रन्थविशेषप्रकाश-मालायाः प्र-नाभिरुचिं च बहुशः समभिनन्द्य उपोद्घातो-थमप्रकाशः पन्याससमन्वितेय काश्यपसंहिता नेपाल-ग्रन्थमालायाः प्रथमस्तवकरूपेण प्रकाशयते ॥
एतस्मिन्नुपोद्घातलेखे प्राचामर्वाचा वा प्राच्यानां पाश्चा-त्यानां च येषां त्रिपश्चितां ग्रन्था विचारविशे-साहाय्य पाश्चोद्धृत्य निर्दिष्टाः सन्ति तेषां नितराम-समादरः धमर्गोऽस्मि । कृतज्ञतया तदनुस्मरणमन्तरण नान्यमृणनिर्यातनस्य पन्थानमवगच्छामि ।
एतद्ग्रन्थप्रकाशने संशोधने च श्रीयुतासतमविद्वद्भिरवैद्यया-दवजीत्रिकमजीमहाभागाना सपरिश्रम साहाय्य बहु मानय-स्तेभ्यो धन्यवादानुपहरामि । अस्मिन् उपोद्घातलेखेऽसाधा-रणसहयोगदायितया म्रूफसशोधनेऽपि साहाय्यदानेन पण्डित-वरसोमनाथशर्मणेऽपि शतशो धन्यवादाः । डाक्टरगोकुल-चन्द्रमहाशयेन माष्टर-इन्द्रविहारीशरणेन च यदत्र आङ्ग्ल-ग्रन्थगतकतिपयस्थलसूचनादान व्यधायि, तदनयोरप्युपकृति न विस्मरामि ॥

ईदृशे गहने विमर्शं न केवलमायुर्वेदीयग्रन्थानां सस्कृत-ग्रन्थान्तराणां च परिशीलनं पर्याप्तं भवति, अपि तु भारतीय-नामिव ग्रीसमिश्रेरानादिदेशदेशान्तरीयेतिवृत्ताना परिज्ञानं, नानाभाषाविषयविज्ञान, प्राच्याना पाश्चात्यानां च विपश्चितां ग्रन्थाकाराः प्रकीर्णलेखरूपा ये यावन्तो विचाराः सन्ति तेषा-मनुसन्धानम्, ऊहापोहकौशलम्, अन्तरालोकोदयेन यथार्थ-वस्तुदृष्टिः, इतीदृशानि बहुशः साधनानि अग्रेगमयितु पार-यन्ति । ईदृशैः प्रदीपैरनुद्भासिते पथि सञ्चरितु कृतसाहस-स्यास्य जनस्य कतिपया. पदन्यासा. कथमभिलक्षितस्थानस्य प्राप्तये भवेयु । दुर्वलैरवयवैर्विपमे पथि सञ्चरणं साहसमिव प्रतिभासेत । परं 'नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणः' इति न्यायेन यावद्बुद्धिबलोदयमुचिते वर्त्मनि वाचा विनियोगं वाग्देव्या. परिचर्या मन्यमानो विशेषतः अपरिशीलितवैद्यविशोऽपि आयु-र्वेदप्रकाशकान् प्राचीनमहर्षीननुध्यायन् केवलमेतन्मुद्रणाव-सरं यावत् यथावसरलाभमायुर्वेदीयग्रन्थानामस्या संहिता-याश्च साहित्यदृशा पर्यालोचने यत्किमपि मनसि प्रतिभात-मुपन्यस्य, अनभ्यस्तमार्गसुलभासु भ्रान्तिषु क्षमामभ्यर्थयन्, विद्यानुरागिणां महनीयानां विपश्चिता विनोदाय, वैद्यमहाशयानां प्रोस्ताहनाय चेममुपोद्घातपुष्पाञ्जलि करकमलेषु उपहरामि ॥

नेपाल-काष्ठमण्डपराजधान्यां
वै० १९९४ श्रीधन्वन्तरिजयन्तीदिने

विदुषां विधेयः—
हेमराजशर्मा

परिशिष्टम्

ज्वरसमुच्चये काश्यपसंहितायाः श्लोकसंवादः—

ज्वरसमुच्चयो नाम ज्वरविषयेऽनेकप्राचीनार्पमूलवचनानामेकत्र सङ्ग्रहरूप प्राचीनो ग्रन्थ, यस्य मत्सङ्ग्रहालये ताडपत्रीय पुस्तकद्वयमस्ति । तयोरेक प्राचीनाक्षरलिखितमपूर्णं, यस्यान्ते लेखसमय. ४४ नेपालसंवत्सरो निर्दिष्टोऽस्ति । अपरं च पूर्णं नेवाराक्षरलिखितं लिप्यनुमानेन इतोऽष्टशतवर्षप्राचीनं सम्भाव्यते । पुस्तकलेखसमयोऽप्येवं प्राचीन, तस्मिन्वन्दनं कदा स्यात् । तत्र आश्विन-भारद्वाज-कश्यप-चरक-सुश्रुत-भेड-हारीत-भोज-जतुकर्ण-कपिलबलानां प्राचीनाचार्याणामेव ज्वरविषयका श्लोकास्तत्त्वामनिर्देशेन सह सङ्गृहीताः सन्ति । अर्वाग्भवाचार्याणां वचनासङ्ग्रहोऽप्यस्य ग्रन्थस्य विशेषतः प्राचीनत्वमनुमापयति । अत्र ज्वरविषयकाणि वहूनि काश्यपवचनान्युद्धृतानि दृश्यन्ते, यान्यस्यां काश्यपसंहितायां बहुशः पूर्वभागे, कानिचित् खिलभागे दृश्यमानानि प्रायः सर्वाणि संबद्धन्ति । यानि नोपलभ्यन्ते, तान्यपि त्रुटितभागपातेन तथा भूतानि स्युः । क्वचन पाठभेदोऽपि दृश्यते, सोऽपि क्वचन मुद्रितैतत्पुस्तकपाठत साधु प्रतीयते । तद्वृत्तान् पाठविशेषान् स्थूलाक्षरैः ससूच्य मुद्रितैतत्संहितापुस्तकपृष्ठाङ्कं पार्श्वे निर्दिश्य तदुद्धृता एतत्संहितागताः श्लोका संवादायाधो निर्दिश्यन्ते—

पूर्वोद्धवनिमित्तेन योऽपरो जायते गद । सु. पृ. ४५-४६
तमुपद्रवमित्याहुरतीसारो यथा ज्वरे ॥
चिकित्सित यथोत्पत्ति तेषामेके प्रचक्षते ।
उपद्रवाणामित्येके पूर्वं नेत्याह कश्यपः ॥
'घृतं गुग्गुलुं विचित्रं च देवदारुं एव च । १७०
एष माहेश्वरो धूप. सर्पिर्गुक्तो ज्वरापहः ॥'
'शृणु भार्गव । तत्रार्थं सन्निपातविशेषणम् । २१३-२१४
जानते भिषजो नैनं ब्रह्मोऽकृतबुद्धय ॥
शीतोपचारात् सूतानां मैथुनाद्विपमामनात् ।
प्रजागरादिवास्वप्राचिन्तेर्प्यालौक्यकर्शनात् ॥
तथा दुःखप्रजातानां व्यभिचारात् पृथग्विधात् ॥
शिशोर्दुष्टपय, पानात्तथा सङ्कीर्णभोजनात् ॥
विस्त्रकर्मपानात्ससेविना सततं नृणाम् ।
अभोजनादध्यक्षानाद्विपमाजीर्णभोजनात् ॥
सहसा चाग्रपानस्य परिवर्तादृत्तोस्तथा ।
विषोपहतवाय्वम्बुसेवनाद्भ्रूषणात् ॥
पर्वतोप प्रकाना च प्रावृट्काले विशेषत ।

१ ज्वरसमुच्चये काश्यपसंहितायां तत्र प्रकरणे खण्डश उद्धृता सन्ति । यावत् श्लोका महभावेन निर्दिष्टा दृश्यन्ते तावन्त ' ' इति सङ्केतेन निर्दिश्य, तेषां श्लोकमहानां तत्र पौर्वापर्येऽप्यत्र मुद्रितपुस्तकानुसारेण पौर्वापर्यक्रम प्रकल्प्य निर्दिष्टा इत्यवबोधयम् ॥

अवप्रयोगात् स्नेहानां पञ्चानां चैव कर्मणाम् ॥
यथोक्तानां च हेतूनां मिश्रीभावाद्यथोच्छ्रिताः ।
त्रयो दोषाः प्रकुप्यन्ति क्षीणे चायुषि भार्गव । ॥
ततो ज्वरादयो रोगाः पीडयन्ति शृशं नरम् ।
सर्वदोषविरोधाच्च दुश्चिकित्स्यो महागदः ॥
यथाऽग्निवज्रपवनैर्न स्यादभिहतो द्रुमः ।
वातपित्तकफैस्तद्वत् कुष्ठैर्देही न जीवति ॥
विपाग्निशस्त्रैर्युगपन्न जीवन्ति यथा हताः ।
सन्निपातादितास्तद्वन्न जीवन्ति तपस्विनः ।
इत्थं तदुपरिष्ठाच्च यथा प्रज्वलितं गृहम् ।
न शक्यते परित्रातुं सन्निपातहत [स्तथा] ।
दिग्धवाणास्त्रयो व्याधाः परिवार्य यथा मृगम् ।
ग्रन्थ्यमी [कुपिता] स्तद्वन्नयो दोषाः शरीरिणम् ॥
सङ्गता नियतं यस्मात् पातयन्ति कलेवरम् ।
अन्ये च.. सन्निपाताद्यतो वा सन्निपातनात् ॥
अकस्मादिन्द्रियोत्पत्तिरकस्मान्मूत्रदर्शनम् ।
अकस्माच्छीलविकृतिः सन्निपाताग्रलक्षणम् ॥
'तस्य ज्वरोऽङ्गमर्दस्त्वृत्तालुशोपप्रमीलका । २१५
अरुचिस्तन्द्रिदिग्भेदश्वासकासश्रमभ्रमा ॥'
'अन्तर्दाहो वहि' शीतं तस्य तृष्णा च वर्धते ।
तुद्यते दक्षिणं पार्श्वं सुर. शोषो गलप्रह ॥'
निष्ठीवति कफ सासकृच्छ्रकण्ठश्च दूष्यते ।
विद्भेदश्चासहिक्काश्च वर्धन्ते ॥

काश्यपसंहिताया मूलताडपुस्तके १९२ तमपत्रलोपेन मुद्रितपुस्तके तत्स्थले (पृ २१५) त्रुटितभागसंवादी विषयो मधुकोशान्याख्योद्धृतमालुकिन्त्रीयश्लोकेषु दृश्यत इति टिप्पणी प्रदत्ताऽऽसीत् । तस्यैव त्रुटितपत्रस्य सन्निपातप्रभेदविषयानुबन्धिनः श्लोका ज्वरसमुच्चये कतिपये कश्यपनाम्नोद्धृता दृश्यन्ते । तत्पूर्वोत्तरयोः १९१, १९३ पत्रयोर्वर्तमाना. श्लोका अप्यस्मिन्ज्वरसमुच्चये संबद्धन्तीति तन्मध्यविन्यासोचितेषु विलुप्तश्लोकेषु केचन तत्र खण्डश क्रमेण उपलब्धाः; तत्र मध्ये विलुप्ताशो पूरणीया. श्लोका इमे—

'तस्य शीतज्वरो निद्रा क्षुत्तृष्णा पार्श्वसंग्रह. ।
शिरोहृदयमन्यानां गौरवं पार्श्वं [पीडनम्] ॥
उदरं दह्यते चास्य किञ्चिद्गुडगुहायते ।
सन्निपात. स विज्ञेयो मकरीति सुदास्य ॥'
'तस्य तृष्णाज्वरगलानिपार्श्वस्लद्विसंज्ञया ।

१ ज्वरसमुच्चयस्य प्राचीनजीर्णतया क्वचन विडुताक्षरतया च तत्स्थानेऽत्र विन्दुमालया निर्देश क्रियते ॥

पिण्डिकोद्वेष्टनं दाह ऊरुसादो बलक्षयः ॥
सरक्तं चास्य विण्मूत्रं शूलं निद्राविपर्ययः ।
वितुद्यते गुदश्चास्य वस्तिश्च परिकृष्यते ॥
आयम्यते भक्ष्यते च हिक्कति प्रलपत्यपि ।
मूर्च्छते स्फुरते रौति नाम्ना विस्फोटको मतः ॥'
'तस्य दाहज्वरो घोरो वहिरन्तश्च वर्धते ।
शीतं च सेवमानस्य प्रकुप्येते कफानिलौ ॥
ततश्चैव त्रयो दोषा यथास्वै' स्वैरुपद्रवैः ।
युगपद् भ्रन्ति कुपितास्त्रिविधा इव' पत्रगा ॥
असाध्यः सन्निपातोऽयं शीघ्रकारीति कीर्त्यते ।
न हि जीवत्यहोरात्रमनेनाऽऽविष्टविग्रहः ॥'
'तस्य शीतज्वरः स्वप्नो गौरवालस्यतन्द्रयः ।
दाहस्तृणा भ्रमो मूर्च्छा छर्द्यरोचकहृद्द्रवाः ।
ष्टीवनं मुखमाधुर्यं श्रोत्रवाग्दृष्टिनिग्रहः ।
श्लेष्मणो निग्रह चास्य यदा प्रकुरुते भिषक् ॥
तदाऽस्य पित्तं कुपितं कुर्यात् सोपद्रवं ज्वरम् ।
निगृहीते च पित्तेऽस्य भृशं वायुः प्रकुप्यति ॥
निराहारस्य बलवन्मेदो मज्जास्थि धावति ।
तस्यौषधं गभीरत्वाद् दृष्टं तद्वैद्यकारणम् ॥
नष्टाङ्गचेष्टो हतवागायामेन विनश्यति ।
अथ तुष्टा' 'ऊर्जे वा त्रिरात्रं नातिवर्तते ॥
मेदोनुगः सन्निपातः ' सोऽतिदाहृणः ।'
'अरुपशूलं कटि मध्यदाहो ज्वरः क्रमा[त्]
भृशं कण्ठशिरोवक्रमन्याहृदयवाग्ग्रहः ।
प्रमीलकः कासश्चासहिकाजीर्णविसंज्ञता ॥
प्रथमोत्पत्तिकत्वेन शोधयन्ति कदाचन ।
एतस्मिन् सन्निपाते तु कर्णमूले सुदारुणः ॥
शोथः सञ्जायते जन्तो ' ' ' ।
' ' ' ' ' वदन्त्येनं सन्निपातं सुदारुणम् ॥
त्रिरात्रोपेक्षितस्यास्य व्यर्थमाहारभेषजम् ॥'
'अन्तर्दाहो वि ' ' ' ' ' ।
यत्नादाकर्षते श्लेष्मा हृदयं प्रतिभिद्यते ॥
इषुणेव हतं पार्श्वं तुद्यते छुद्यतेऽपि च ।
प्रमीलकश्चासहिक्का वर्धन्ते च दिने दिने ॥
[कण्ठः शू] कैरिवावृतः ।
स्वजनं नाभिजानाति कूजत्यपि कपोतवत् ॥
वच्छ्लेष्मणा पूर्णं शुष्कवक्रौष्ठतालुकः ।
दृष्टिश्रोत्रगुदभ्रशो ' ' ' ' ' ॥
वाऽतिभजते ग्लानिं विपरीतानि चेच्छ्रुति ।
आयस्य बहुश' क्लेशात् सासृक् ष्ठीवति चारुपश' ॥
एष कर्कोटको नाम सन्निपात सुदारुणः ॥'
'विलापायामन ' ' ' ' ' कम्पमूर्च्छारतिभ्रमाः ।
एकपक्षादिघातं वा विशेषणम् ॥
एष संमोहको नाम सन्निपातः सुदारुणः ॥'
इत् उत्तरं मुद्रितपुस्तके सवादिनोऽन्ये तत्रत्याः श्लोकाः-
'सर्वस्रोतोभव स्वस्य रक्तपित्तं प्रकुप्यति । २१६

विस्फोटैरग्निदग्धाभैश्चीयते च समन्ततः ॥
हृदयोदरमन्तश्च यकृ ष्ठीहाऽथ ' ' ' ' ।
पच्यते तु शरीरस्थ धः पूयमेति च ॥
शीर्णदन्तश्च मृत्युश्च तस्याप्येतद्विशेषणम् ।'
'स्तब्धाङ्गः स्तब्धदृष्टिश्च स तु शेते हतो यथा । २१६
विरिच्यतेऽतिमात्रं च पुरीषं ब्रह्मनश्नतः ॥
सर्वेषां स्रोतसा पाक ' ' ' ' ' ॥'
'शिरोरुवेपथुश्चासप्रलापच्छर्द्यरोचकाः ।
हीनपित्ते मध्यकफे लिङ्गं वाताधिके मर्तम् ॥
जृम्भाप्रजागरायामत्रिप्रलापशिरोरुजः । २१६
मन्यास्तम्भेन मृत्युश्च तस्याप्येतद्विशेषणम् ॥'
'त्रिदण्डवत्समबलो यथा ' ' ' ' ' स्त्रिपादवत् । २१७
यानि ज्वरचिकित्सायां रूपाण्युक्तानि यानि च ।
कूटपालक इत्येष सन्निपातः सुदारुणः ॥
व्याधिभ्यो दारुणेभ्यश्च वज्रशस्त्राग्नितो यदा ।
सद्यो हन्ता महाव्याधिर्जायते कूटपालकः ॥
कूटपालकविग्रस्तो न शृणोति न पश्यति ।
न स्पन्दते न ब्रवीति नाभिष्टौति न निन्दति ॥
केवलोच्छ्वासपरमः स्तब्धाङ्गः स्तब्धलोचनः ।
त्रिरात्रपरमं तस्य जन्तोर्भवति जीवितम् ॥
तदवस्थं तु तं दृष्ट्वा मूढो व्याभापते जनम् ।
धर्षितो राक्षसैर्नूनमवेलाया चरन्निशि ॥
अन्यथा ब्रुवते चैके यच्छिण्या ब्रह्मराक्षसैः ।
पिशाचैर्गुह्यकैश्चैव तथाऽन्ये सहभोजितम् ॥
आक्रुष्टमभिषस्तं च तथाऽन्ये मस्तकाहतम् ।
कुलदेवार्चनहतं धर्षितं गृहदैवतैः ॥
नक्षत्रपीडामपरे गरकर्माणि चापरे ।
वदन्ति सन्निपात तु भिषज् कूटपालकम् ॥
सद्यः स्वस्थस्य युगपद्यदा कुप्यन्ति ते त्रयः ।
तदाऽभिवर्धते देहे पित्तको विपसञ्चितः ॥
विरुद्धभोजनात् कालात् परिमाणाच्च कर्मणाम् ।
प्रकुप्यन्त्वनिलः शीघ्रं सोऽस्याग्निमुपहन्यते ॥
तस्योपहतकायाम्ने पूर्ववत्पिवतोऽश्रत ।
कफाद्भवति भ्रूयिष्ठं यदादत्ते चतुर्विधम् ॥
तं कफं वायुरादाय स्रोतांस्यस्य विधावति ।
तस्य स्रोतांसि सर्वाणि ' ' ' ' ' हन्ति च ॥
पूरयित्वाऽपि घायोस्ते संरुद्र ' ' ' ' ' ।
पित्तं प्रकोपयत्यस्य तत् पित्तं मार्तैरितम् ॥
सर्वतः श्लेष्मणा रुद्धमन्योन्यमिथुनाध्रयात् । २१७
हृत्सासमरुचि' ' ' ' ' विपूचिकाम् ॥
रोगान्नानाविधैश्चान्यान् कुर्वन् ' ' ' ' ' देहिन् ।
प्रकृतेर्वा ' ' ' ' ' ' ' ' ' वायुः प्रकुप्यति ॥

यथा यथोद्वलत्वं वा प्राप्नुवन्ति गदा' ।
 तथैकद्रुधुलानाहुर्हीनमध्याधिकानपि ॥
 कृ-स्थैः दोषैर्जायते कृत्पातफः ।
 एवमेते विनिर्दिष्टाः सन्निपातास्त्रयोदश ॥
 'लङ्घनं स्वेदनं नस्यं मर्दनं कवलप्रहः । २१९
 एतान्यादौ प्रयुञ्जीत सन्निपातेषु युक्तिवित् ॥'
 'स्वेदाध्याये यथाप्रोक्तः स्वेदः सर्वाङ्गिकस्तथा । २१९
 तत्रास्य स्वेदयेद्युक्तो यत्र यत्रास्य वेदना ॥'
 'कफो हि वायुना क्षिप्तो विष्टम्भं पार्श्वयोर्हृदि । २२०
 '...सिकृतश्च पित्तेन शल्यवद्वाघते नरम् ॥
 तस्य शुष्कस्य नीलस्य विलग्रस्य कृशात्मनः ।
 दुःखनिर्हरणं कर्तुं तिसृतादन्यत्र भेषजात् ॥'
 'तस्य तीक्ष्णानि नस्यानि तीक्ष्णाश्च कवलप्रहाः । २२०
 स्वेदं दिवाजागरणं विदध्यात् पार्श्वशूलिनः ॥
 मातुलुङ्गार्द्रकरसमुष्णं स (त्रि)लवणान्वितम् ।
 अन्यद्वा सिद्धिविहितं तीक्ष्णं नस्यं विधापयेत् ॥
 तेन प्रभिद्यते श्लेष्मा प्रस्विन्नश्च प्रभिद्यते ।
 शिरोहृदयमन्यास्यं दृष्टिश्चास्य प्रसीदति ॥'
 'पुनः पुनश्च निद्रायां कटुं नस्याञ्जनं हितम् । २२०
 तीक्ष्णद्रव्यैः सलवणैर्मातुलुङ्गरसद्रवैः ।
 फलाभ्युक्तैरथवा कोष्णाः स्युः कवलप्रहाः ।
 आर्द्रकस्वरसोपेत सैन्धवं सकटुत्रिकम् ॥
 आकर्षं धारवेदास्ये निष्ठीवेच्च पुनः पुनः ।
 तेनास्य हृदये श्लेष्मा मन्यापार्श्वशिरोगलात् ॥
 लीनो व्याकृष्यते शुष्को लाघवं चास्य जायते ।
 पर्वभेदो ज्वरो निद्राश्वासकासगलामयाः ॥
 सुखात्तिगौरवं जाड्यमुल्कलेशक्षोपशाम्यति ।
 सकटुद्वित्रिचतुः कुर्याद् दृष्ट्वा दोषवलावलम् ॥
 एतद्वि परमं प्राहुर्भेषज सन्निपातिनः ॥'
 'ज्वरशोषारुचिप्लीहयकृत्पाण्डुर्न जीवति । २२४
 सर्वलक्षणसम्पन्न सर्वोपद्रवसंयुतः ॥
 त्रिरात्रोपेक्षितश्चापि सन्निपातो न सिध्यति ॥'
 'सन्निपाते निवृत्ते तु यो व्याधिरवलम्बते । २२४
 सोपद्रवं तं चिकित्सेत र्वै स्वैश्चिद्वैश्चिकित्सितैः ॥
 एकाहारप्रहस्यचर्यलघुपानान्नसेवनम् ।
 अकर्मण्यमनायास सुरप्रशय्यासनस्थिति ॥
 दिवा जागरणं सन्निः सुहृद्भिश्च समागमः ।

अन्याङ्गाच्छादनं नित्यं कदाचित्ज्ञानमेव च ॥
 जाङ्गलम्बरसानुष्णान् कुल्यग्रसशोधितान् ।
 वास्तुकं तण्डुलीयं च संस्कृतं बालमूलकम् ॥
 सेवते विधिवच्चैव द्वौ माम्भौ जीवितार्थिकः ।
 त्रीन्मासांश्चतुरो वाऽपि जिह्यत्वादस्य यच्चमणः ॥
 सुश्रुतेन समशीयात् पयमाऽऽज्येन पैत्तिकः ।
 शर्कराक्षौद्रयुक्तेन गवां क्षीरेण वा पुनः ॥
 कर्पूरचूर्णं तृष्णायां वटने धारयेत् सदा । २२४-२२५
 तैलानि गन्धपुष्पाणि नित्यं मुख्यानि धारयेत् ॥
 औदकानूपमांसानि मास(प)पिष्टं ।
 मन्द्रजातानि मद्यानि गुरुण्यभिनवानि च ॥
 पायसं कृसरं चुक्र शङ्कुर्ली पानकं वधि ।
 वर्जयेत्तानि सर्वाणि श्राद्धभोजनमेव च ॥
 अश्वच्यायामसंक्लेषं शीताम्बु मदिरासवम् ।
 अवश्यायं पुरोवातमत्युष्णं च विनर्जयेत् ॥
 यानि तस्य प्रशस्यन्ते शुद्धभोज्यानि जीवक ! ।
 पथ्यानि चानुपानानि यथास्वं तानि मे शृणु ॥
 गुडसर्पिणि पिप्पल्यं संस्कृता दधिसाधिता ।
 तथा मुख्यं गुडकृतं भक्ष्या मुद्गमयाश्च ये ॥
 यवगोधूमसस्कारा दाधिकं शुष्कमूलकम् ।
 सुद्धामलकयूपश्च तिक्तयूपश्च सपिपा ॥
 एवं श्रद्धाविनयनं भिषक्कुर्यादरोचके ।
 अप्रमादेन धर्मार्थी चिकित्सेन्मतिमान् भिषक् ॥
 सूतिकोपद्रवाध्याये (यच्च वक्ष्ये) खिलेषु ते ।
 तदिहापि प्रयोक्तव्यं सन्निपातचिकित्सितम् ॥'
 गुडच्यामलकानां च स्वरसे साधितं घृतम् । खिल-३१६
 कर्केन सारिवाशुण्ठीलोध्रदाडिमचन्दनैः ॥
 तद्वि माहृत्यकं नाम विषमज्वरनाशनम् ।
 ज्वराणां चापि सर्वेषामेतदेवामृतोपमम् ॥

एव प्राचीनेऽस्मिन् ज्वरसमुद्भवे एतस्संहितागतानां बहुशो
 वचनानामुद्धारोपलम्भः संवादश्च तावत्कालपर्यन्तं काश्यप-
 संहितायाः प्रचारं समादरं ग्रन्थकृद्भिः स्वप्रामाण्योपजीवनाय
 निर्देशनं चावगमयति । यस्मिन् खलु ग्रन्थे प्राचीनानामेवर्षाणां
 वचनानि सद्गृहीतानि तत्रैवं काश्यपसंहितावचनानां संवादो
 न केवलं पूर्वभागस्य, अपि तु तदीयखिलभागस्यापि संवादेन
 तस्यापि प्राचीनतरत्वसुपोद्बलयति ॥

उपोद्घात

का हिन्दी अनुवाद

आयुष्याम्नायाम्नाय नानोन्मेधैर्विवर्ध्व च ।

जगतः श्रेयसे सक्ताः स्मरणीया द्यामयाः ॥ १ ॥

यत्प्रातिभरसासिक्त आयुर्वेद महातरुः ।

फलत्यद्यापि जगति महात्मानो जयन्ति ते ॥ २ ॥

आयु के वेद अर्थात् आयुर्वेद को जानकर तथा उसे नाना उपायों द्वारा बढ़ाकर जो जगत् के कल्याणमें लगे हुए हैं, उन स्मरणीय, दयालु तथा जिनकी प्रतिभारूपी रस से सींचा हुआ यह आयुर्वेद रूपी महावृक्ष आज तक जगत् में फल फूल रहा है, उन महापुरुषों की जय हो ॥ १-२ ॥

उपोद्घात प्रस्ताव—

किसी भी वस्तु को देखकर विद्वान् प्रेक्षकों को यह स्वतः जिज्ञासा होती है कि यह क्या है तथा इसका क्या प्रयोजन है? जबतक इसका ज्ञान नहीं होता तब तक विद्वानों(१) की दृष्टि उस विषय में विशेषरूप से प्रवृत्त नहीं होती। सामान्य ज्ञान हो जाने पर विशेष जिज्ञासा होती है। तथा बाह्य सामान्य ज्ञान हो जाने पर लोग अभीप्सित विषय को ग्रहण करने तथा विपरीत विषय को छोड़ने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रारम्भिक आकांक्षा को शान्त करने के लिये शास्त्र के आदि में अनुबन्ध* निर्देश की तरह आज-कल विद्वान् लोग प्रस्तुत ग्रन्थ के कुछ विशेष २ अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग विषयों को भूमिका तथा प्रस्तावना आदि के रूप में देकर ग्रन्थ को उपस्थित करते हैं। इस उपर्युक्त आचार को दृष्टि में रखते हुए तथा अन्य विषयों को देखते हुए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न हुए हैं उन्हें विद्वानों के सामने हम संक्षेप में प्रकट करते हैं।

इस उपोद्घात में पांच विषय हैं—

- (१) उपक्रम सहित आयुर्वेद संबन्धी विवरण।
- (२) ग्रन्थों के परिचयपूर्वक आचार्यों का विवरण।
- (३) संस्कार तुलना सहित विषय।
- (४) भारतीय चिकित्सा का समर्थन।
- (५) उपसंहार।

(१) उपक्रम सहित आयुर्वेद संबन्धी विवरण—

यह एक निर्विवाद तथ्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिये सुख ही अन्तिम ध्येय है। विद्वान् लोग सुख की समीक्षा दो प्रकार से करते हैं। प्रथम दुःख का निवारण कर देना (Negative) तथा दूसरा दुःख का विरोधी भाव (Positive) अर्थात् दुःख का उत्पन्न ही न होना। दोनों प्रकार से इस सुख को प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। दुःख के उत्पन्न होने पर उसकी निवृत्ति अथवा सुख का उदय होना संभव नहीं। वाधना (कष्ट) लक्षण वाला दुःख संसार में सबसे अधिक अप्रिय वस्तु होती है। वह दुःख भूतकाल की वस्तु हो जाने पर भी स्मरण किया जाने पर कष्ट की अनुभूति कराता है, उसको वर्तमान अवस्था में प्रत्येक संभव उपायों से दूर करनेका प्रयत्न किया जाता है, तथा उसके भविष्य की कल्पना करके उसे पहले से ही दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। कोई भी ऐसा सहृदय व्यक्ति नहीं होगा जो अपने लिये दुःख चाहता हो। संसार के जितने भी व्यापार (क्रियायें) हैं, उन सबका प्रयत्न दुःख को दूर करके सुख की साधना करना है। परन्तु सुख की

(१) सिद्धार्थ सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते ।

शास्त्रादी तेन वक्तव्यः संबन्धः सप्रयोजनः ॥

(श्लोकवार्तिकस्योपक्रमे)

(अर्थात् श्रोता ज्ञातव्य विषय तथा उसके संबन्ध को सुनने के लिये प्रवृत्त होता है। अतः शास्त्र के आदि में प्रयोजन सहित संबन्ध बतला देना चाहिये)।

* प्रत्येक शास्त्र के चार अनुबन्ध (संबन्ध रखने वाले विषय) होते हैं। १. अधिकारी २. विषय ३. संबन्ध ४. प्रयोजन (अनुवादक)

प्राप्ति में लगा हुआ भी यह ससार अमन्यकृ शान के कारण हितकारी मार्ग को छोड़कर अहितकर मार्ग में प्रवृत्त हुआ दुःख से आक्रान्त किया जा रहा है। इस सुख के मार्ग को ही हूबने में सब शास्त्र तथा लोग आज तक लगे रहे हैं तथा इस समय भी लगे हुए हैं। दुःख तीन प्रकार का होता है। मन, शरीर तथा आत्मा को निमित्त करके होने वाला आध्यात्मिक, पञ्चमहाभूतों से बने हुए प्राणी समूह को निमित्त करके होने वाला आधिभौतिक तथा ग्रह यक्ष राक्षस विनायक (गणेश) आदि देवसमूह को निमित्त करके होने वाला आधिदैविक दुःख कहलाता है। इन नाना प्रस्थानों में से जिस किसी दुःख विशेष को लक्ष्य करके उस २ दुःख के निवारण के उपायस्वरूप आध्यात्मिक साख्य आदि दर्शन, उपासनाशास्त्र तथा नीति आदि ऐहिक शास्त्र उपयोगी होते हैं।

परन्तु इन सब आध्यात्मिक तथा ऐहिक शास्त्र आदियों का तभी लाभ है जब कि प्राणियों को उत्तम जीवन प्राप्त हुआ हो। विद्वान् व्यक्ति नवीन उत्साह से युक्त होकर तथा उत्तम उपायों को जानकर उनके द्वारा परिष्कृत मार्ग से अपनी उन्नति करता हुआ क्रमशः अमीष्ट स्थान पर पहुचने में समर्थ हो जाता है। इसके विपरीत अधम जीवन से दुःखों व्यक्ति कितना ही प्रयत्न क्यों न करे किसी कार्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं होता। इसलिये लोगों को सुजीवन के उपायों का प्रतिपादन करने वाले तथा अन्य भी शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है। सर्व प्रथम शारीरिक कष्टों के अभाव से इस जीवन द्वारा प्राप्तव्य ऐहिक तथा पारलौकिक उन्नति प्राप्त होती है। हमारा यह शरीर नाना प्रकार के स्थूल तथा अत्यन्त सूक्ष्म अवयवों तथा उन २ अवयवों की गहन क्रियाओं द्वारा यथावत् न जान सकने योग्य परमात्मा की कलात्स्वरूप एक विशाल मशीन के समान दिखाई देता है। उस मशीन के स्थूल या सूक्ष्म किसी भी अंश में होने वाली दृश्य या अदृश्य कोई भी विकृति न केवल समस्त शरीर को अपितु उससे अनुप्राणित शरीर-शरीर समवायात्मक आत्मा को भी विकृत कर देती है। शारीरिक विकृति से उत्पन्न हुआ पुरुष विकृति अन्तरात्मा के कारण शिथिलता को प्राप्त हुआ अन्य दुःखों से भी झुटकार नहीं पा सकता है। शरीर के निरोग होने पर ही अन्य दुःखों से झुटकार पाने के उपाय किये जा सकते हैं तथा वे फलीभूत भी होते हैं। शरीर ही यदि रोगी हो तथा उसके कारण अन्तरात्मा भी स्वस्थ न हो तो कठोर तपस्या, तीर्थभ्रमण, परोपकार आदि धार्मिक विषय, शिल्प, वाणिज्य, वार्ता (कृषि), देशान्तर भ्रमण आदि आर्थिक प्रयत्न, अमीष्ट आहार विहार, विषय भोग आदि रतिप्रयोग तथा मानसिक विचार क्रोध लोभ आदि आन्तरिक शक्तियों का दमन, इन्द्रिय निग्रह, ईश्वर भजन आदि मोक्ष के उपाय भी मन्थक प्रकार से होना संभव नहीं है। जैसा कि कहा भी है— 'धर्मार्थकाममोक्षणामारोग्य मूलसाधनम्' (च. ५ अ १) अर्थात् धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सबका मूल साधन आरोग्य ही है।

इस प्रकार क्योंकि स्वस्थ जीवन रूपी वृक्ष में उत्तम फल लगते हैं इसलिये दीर्घायुष्य एव उत्तम जीवन के लिये शारीरिक कष्टों तथा ऐहिक दुःखों का दूर किया जाना आवश्यक है। शारीरिक दुःख विविध रोगों से सैकड़ों प्रकार से उत्पन्न होते रहते हैं, तथा वे

सैकड़ों प्रकार के रोग किसी एक ही उपाय या उपदेश द्वारा न जाने जा सकते हैं और नहीं दूर किये जा सकते हैं इसलिये इन रोगों की निवृत्ति तथा इनको उत्पन्न ही न होने देने के लिये मनुष्य को जितने भी उपाय या साधन हैं वे सब यथाशक्ति अपनी बुद्धि तथा बल के अनुसार अवश्य जानने चाहिये।

इसके लिये हमें चार बातें जाननी चाहिये।

- १ हेय—अर्थात् दुखों को उत्पन्न करने वाले रोग।
- २ हेतु—उन रोगों के कारण (निदान)
- ३ हेय अर्थात् रोगों का हान (निवृत्ति-दूर करना) तथा
- ४ निवृत्ति के साधन (ओषधि आदि उपाय)

हेय (रोगों) के स्वरूप तथा उनके निदान (कारणों) को देखकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि पहले तो रोग उत्पन्न ही न हों और यदि उत्पन्न हो भी जावें तो शीघ्र साधन (ओषधि आदि) के द्वारा उन्हें दूर कर दिया जाय।

लोगों का कल्याण करने वाले हितकारी एव विविध ज्ञान विज्ञानों में जो सबसे अधिक उपयोगी ज्ञान है उसी को आयुर्वेद-विज्ञान कहते हैं। यह आयुर्वेद-विज्ञान केवल अपने या केवल एक दो व्यक्तियों के लिये ही उपयोगी नहीं, अपितु इसके कुटुम्ब, समाज, तथा सम्पूर्ण देश का उपकार एव उन्नति होती है अतः प्रत्येक व्यक्ति को इसे जानना चाहिये तथा जानने वालों को इसका उपदेश एव प्रचार करना चाहिये। इस प्रकार इसका ज्ञान तथा उपदेश विशेष रूप से उपयोगी है।

आयुर्वेद की प्राचीनता—

जब सृष्टि के प्रारम्भ में जगत् स्रष्टा ने पञ्चमहाभूत तथा उनसे उत्पन्न पदार्थों को बनाया तभी से प्राणियों के दीर्घायुष्य के साधनों का भी ज्ञान कराया। यदि प्राणी उत्पन्न होते ही मिथ्योपचार के कारण नष्ट हो जायें तो स्रष्टा का परिश्रम व्यर्थ ही होगा। ज्यों-ज्यों वे चिर सत्ता को प्राप्त करते जाते हैं त्यों २ वे स्रष्टा को अभिलषित बात को करने में समर्थ हो जाते हैं। और यदि वे प्राणी सत्ता को प्राप्त करके भी विकल (अपूर्ण) अङ्गों वाले हों तो उनसे भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, अतः आदिकाल से ही सत्व एव बल से युक्त सम्पूर्ण अङ्गों सहित दीर्घायुष्य की अपेक्षा होती थी। इस ससार में उस शिल्पकार स्रष्टा के चर, अचर, भोक्ता, भोज्य, आदि अनेक भेद हैं। भोक्ता तथा भोज्य के भी अनेक भेद होते हैं। सब भोक्ताओं के लिये भी सब प्रकार के भोज्य पदार्थ अनुकूल नहीं होते, अपितु भोक्ताओं की जाति देश, काल तथा अवस्था आदि के भेद के अनुसार ही उपकारी या अपकारी होते हैं। एक व्यक्ति के लिये अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु भी सबके लिये समान नहीं होती। उसी व्यक्ति के लिये भी कोई वस्तु सदा एक समान अनुकूल या प्रतिकूल नहीं हो सकती अपितु वृद्धा भी अवस्था आदि के अनुसार ही परिवर्तन होता रहता है। इसलिये किस्त व्यक्ति के लिये कब क्या अनुकूल होता है, उसके क्या साधन हैं, क्या प्रतिकूल है, किस्त प्रकार उसका उदय होता है, उसकी शान्ति का क्या उपाय है तथा रोग, रोग के कारण तथा रोगों को दूर करने के उपाय आदि का सृष्टि के प्रारम्भ से ही ज्ञान था। सब पेशणाओं (इन्द्रियों)

में से प्राणैषणा सबसे प्रथम उत्पन्न होती है। इस प्रकार प्राणियों की उत्पत्ति के साथ ही आयुर्वेद का प्रारम्भ होता है।

अनुत्पाद्यैव प्रजा 'आयुर्वेदमेवाऽग्नेऽसृजत्' (प्राणियों की उत्पत्ति से पूर्व ही सृष्टि के प्रारम्भ में आयुर्वेद को उत्पन्न किया) सुश्रुत के इस वाक्य के समान् 'आयुर्वेदमेवाग्नेऽसृजत्ततो विश्वानि भूतानि' (आयुर्वेद को सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न किया, उसके बाद सम्पूर्ण प्राणियों को उत्पन्न किया) काश्यपसंहिता के इस वाक्य के द्वारा यद्यपि सृष्टि से भी आयुर्वेद की प्राचीनता प्रकट की है परन्तु निमित्त तथा निमित्तो (कार्य तथा कारण) के पूर्वापर संबन्ध को दृष्टि में रखते हुए 'अग्निहोत्र जुहोति' 'यवाग्रू पचति' आदि वाक्यों में पाठ-क्रम के अनुसार बलवान् अर्थक्रम की तरह 'अभिज्ञान शाकुन्तल' के 'तव प्रसादस्य(१) पुरस्तु संपद' इस वाक्य के अनुसार प्रसाद (रूपा) से पूर्व ही संपदाओं के होने के समान ही वास्तव में सृष्टि के साथ आयुर्वेद का आलंकारिक रूप से घनिष्ठ एवं निकट संबन्ध बतलाया है। अथवा बालक की उत्पत्ति से पूर्व ही स्तन्य (दूध) की उत्पत्ति के समान ही सृष्टि से पूर्व भी आयुर्वेद की उत्पत्ति वस्तुतः संभव हो सकती है। विकासवाद की दृष्टि से भी भौतिक सृष्टि से पूर्व ओषधि वनस्पति आदि की उत्पत्ति को स्वीकार किया जाना भी प्राणियों की उत्पत्ति से पूर्व मध्यम विज्ञान (आयुर्वेद) का होना सिद्ध करता है। भगवान् पुनर्वसु आत्रेय ने 'सोऽयमायुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यते, अनादित्वाद् स्वभावसिद्धलक्षणत्वाद्' (च. सू. अ. ३०) अर्थात् यह आयुर्वेद अनादि तथा लक्षण के स्वभावसिद्ध होने से नित्य है इस लक्षण के द्वारा आयुर्वेद के ज्ञान तथा उपदेश के सादि (जिसका आदि कारण विद्यमान हो) होने पर भी ससार के समान आयुर्वेद की ज्ञान परम्परा को भी अनादि दर्शाया है।

आयुर्वेद—

आयुर्वेद शब्द का अर्थ करते हुए इस काश्यपसंहिता में 'आयु-र्जीवितमुच्यते' विद्वाने धातु, विद्वल्लामे च, आयुरनेन ज्ञातेन विद्यते ज्ञायते निन्दते लभते न रिष्यतीत्यायुर्वेद, (आयु का अर्थ है जीवन, उसके साथ विद्वाने धातु या विद्वल्लामे धातु से आयुर्वेद शब्द बनता है, अर्थात् इसके द्वारा आयु का ज्ञान होता है या आयु की प्राप्ति होती है इसलिये इसे आयुर्वेद कहते हैं) इस परिभाषा के द्वारा दीर्घ जीवन के बतलाने वाले तथा उपायों के द्वारा उसे प्राप्त कराने वाले अविनाशी शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं। इस निर्वचन के द्वारा आयुर्वेद का स्वरूप तथा प्रयोजन प्रकट होता है। इस प्रकार आयुर्वेद शास्त्र के द्वारा आयु का स्वरूप, जिनके द्वारा वह जाना जाता है वे उपाय, तथा विद्यमान आयु के लक्षणों को जाना जाता है। इन सबको जानकर तथा उनके अनुसार ठीक-आचरण करने से आयु स्थिर होती है तथा इस ज्ञान के बिना आचरण करने से आयु विनाश की ओर अग्रसर हो सकती है। इस प्रकार साधनों सहित आयु को स्थिर करने वाला शास्त्र आयुर्वेद कहा जाता है।

(१) उदेति पूर्वं कुसुमं ततः फलं, घनोदयः प्राक् तदनन्तरं पयः।
निमित्तनैमित्तिकयोरय क्रमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः॥
(शाकुन्तले ७ अङ्के)

आत्रेय(१) तथा सुश्रुत(२) के अनुसार भी आयुर्वेद के प्रयोजन व्याधि परिमोक्ष तथा स्वास्थ्यरक्षा (Curative and Preventive Treatment) प्रतीत होते हैं।

आयुर्वेद शब्द बहुत शाखाओं वाले चिकित्साविज्ञान को प्रकट करता हुआ केवल मनुष्यों की चिकित्सा से ही संबन्ध नहीं रखता अपितु इसमें हाथी, घोड़े, गौ आदि पशुपक्षी तथा वृक्ष लता आदि उद्भिज्ज की चिकित्सा का भी विधान है क्योंकि बराहसंहिता, भट्टोत्पल के उस प्रकरण की व्याख्या तथा उपवन विनोद आदि ग्रन्थों में पालकाप्य(३) मतङ्ग, शालिहोत्र आदि पशुचिकित्सकों, तथा उनके उपदेशों और परम्परागत ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार वृक्षायुर्वेद में भी काश्यप, सारस्वत, पराशर आदि आचार्य एवं तत्सवन्थों उनके उपदेश भी देखने में आते हैं। अग्निपुराण (अ. २७९-२९२) में धन्वन्तरि द्वारा भी सुश्रुत को मनुष्य हाथी, घोड़े, गौ तथा वृक्ष आदि से सन्निहित आयुर्वेद के उपदेश का उल्लेख मिलता है। परन्तु धन्वन्तरि काश्यप, आत्रेय आदि सब आचार्यों ने मानवीय आयुर्वेद को ही लेकर विशेषरूप से वर्णन किया है इसलिये हम भी उन्हीं के अनुसार उसी को लेकर प्रवृत्त होंगे।

विद्वान् लोग आद्यज्ञान (प्रारम्भिक ज्ञान) होने के कारण इसका वेद शब्द से उल्लेख करते हैं। वेद आयों का सबसे प्रारम्भिक (ईश्वरीय) ज्ञान समझा जाता है। इसमें प्राचीन समय का सब ज्ञान विज्ञान समग्रहीत है। आयों के तपस्या प्रणिधान आदि के आलोक से उज्वल हृदयों में प्रतिभा रूप से अव्याहृत आद्यज्ञान रूपी संपत्ति उत्पन्न हुई थी उसी को वेद शब्द से कहा है। उसी ज्ञान विज्ञान में से ही एक यह आयुर्वेद भी है।

वेद तथा आयुर्वेद का परस्पर संबन्ध—

ऋक्, यजु, साम तथा अथर्ववेद के क्रमशः धनुर्वेद गान्धर्ववेद, स्थापत्यवेद, (भवन निर्माण कला) तथा आयुर्वेद उपवेद हैं उपशब्द समीप अर्थ का धोतक है। आयुर्वेद का किस वेद के साथ संबन्ध है, जब हम इस विषय में विचार करते हैं तो देखते हैं कि सुश्रुताचार्य 'इह खल्वायुर्वेदमट्टाङ्गमुपाङ्गमथर्ववेदस्य' (स. अ. १) इस

(१) चरकसंहिता में—'हिताहितं सुखं दुःखम्' इत्यादि द्वारा अपने भोग के आयतन, पचभूतों के विकाररूप शरीर, भोग के साधन चक्षु आदि इन्द्रियों, मन, अन्तःकरण तथा ज्ञान कराने वाली आत्मा का अदृष्टपूर्वक हुआ संयोग आयु नामक पदार्थ, आयु का स्वरूप, आयु के लिये हितकर तथा अहितकर (पथ्य और अपथ्य) तथा उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए सुख दुःख तथा अवस्थानुरूप आयु के लक्षण इत्यादि साधनों एवं फलों से युक्त आयु को जो प्राप्त करता है अथवा उसका ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहा है (च. सू. १. अ. ४०)

(२) सुश्रुत में—'आयुरस्मिन् विद्यतेऽनेन वाऽऽयुर्विन्दतीत्यायुर्वेदः' के द्वारा 'शरीर, इन्द्रिय, सत्व तथा आत्मा का संयोगरूप आयु जिसमें स्थित हो, जिसके द्वारा आयु का ज्ञान हो तथा जिससे आयु की प्राप्ति हो इत्यादि आयुर्वेद के निर्वचन किये गये हैं।

(३) शालिहोत्रः सुश्रुताय आयुर्वेदमुक्त्वान्।

पालकाप्योऽङ्गराजाय गज्जायुर्वेदमवधीत्॥

(अग्निपुराण २९२ अध्याय)

वाक्य के द्वारा स्पष्ट रूप से आयुर्वेद का अथर्ववेद के साथ अथर्वव तथा अवयवों का संबन्ध दिखाते हैं। अथर्व भगवान् भी 'चतुर्णा-मृक्सामयजुसथर्ववेदानामथर्ववेदे भक्तिरादेश्या' (च. सू. अ. ३०) इस वाक्य द्वारा ऋग्वेद आदि चारों वेदों के साथ थोड़ा बहुत संबन्ध होते हुए भी भक्ति शब्द के द्वारा अथर्ववेद के साथ ही आयुर्वेद का घनिष्ठ संबन्ध प्रकट करते हैं। इस काश्यपसहिता में भी 'आयुर्वेद कथं चोत्पन्न' इस प्रश्न के 'अथर्ववेदोपनिषत्सु प्रागुत्पन्न' इम उत्तर द्वारा प्रारम्भ में इसे अथर्वमूलक दिखलाकर 'क च वेद श्रयति' इस दूसरे प्रश्न के उत्तर में 'अथर्ववेदमित्याह, तत्र हि रक्षावलि होमशान्ति' * प्रतिकर्मविधानमुद्दिष्ट विशेषण, तद्वायुर्वेदे, तस्माद-थर्ववेद श्रयति, सर्वान्वेदानित्येके' यह कहकर 'आयुर्वेदमेवाश्रयन्ते वेदा' * * * * * तस्माद्ब्रूम ऋग्वेदयजुर्वेदसामवेदाथर्ववेदेभ्य पञ्चमोऽय-मायुर्वेद' (वेद आयुर्वेद के ही आश्रित हैं। इमलिये ऋक्, यजु, साम तथा अथर्ववेद के अतिरिक्त आयुर्वेद को पाचवा वेद कहा है) इत्यादि के द्वारा आचार्य विषयसन्निकर्ष के कारण पहले अथर्ववेद से संबन्ध दिखलाकर तथा उसी के साथ २ सब वेदों में ही आयुर्वेद का थोड़ा बहुत विषय मिलने से एकीय मत से सब वेदों के साथ आयुर्वेद का संबन्ध दिखलाते हैं। और अन्त में ब्रह्मा, अश्विनीकुमार तथा इन्द्र आदि की सम्प्रदाय परम्परा द्वारा क्रमश विकसित आयुर्वेद के एक स्वतन्त्र प्रस्थान (विज्ञान) के रूप में परिवर्तित होकर वेदों के समान ही सब के जीवनधारक तथा लोक कल्याण परक होने से पृथक् एक शाख के रूप में प्रतिष्ठा तथा आयुर्वेद की अपने विषय में प्रधानरूप से उपादेयता दिखलाकर उसे महाभारत की तरह ही पाचवा वेद स्वीकार किया है।

होकर उसके शरीर के अन्दर प्रविष्ट होने से आयुर्वेद को अन्तररूप रूप में ही विद्यमान है। नाना ज्ञान विज्ञान के भण्टार वेद का प्रधान विषय याज्ञिक (यज्ञमबन्धी) है। परन्तु आयुर्वेद उममें प्रसन्नवश अवान्तर रूप से आया हुआ होने से वैदिक विज्ञान के शरीर में प्रविष्ट हुआ अथर्व अङ्गरूप से है। बाहु आदि बड़े अवयवों को अङ्गरूप से तथा हाथ आदि छोटे अवयवों को उपाङ्गरूप से दिग्गलाकर सुश्रुत के टीकाकार टल्कण ने भी आयुर्वेद को अन्तररूप ही बनलाया है। यदि वेद के बहिरङ्गभूत शिक्षा आदि को अङ्ग मानकर उसी के अनुसार सुश्रुत में आयुर्वेद को उपाङ्ग माना गया हो तो शिक्षा आदि अङ्गों के बाद में होने वाले आयुर्वेद को सुश्रुत में ही भूतस्थिति में भी पूर्व होनेवाला कैसे कहा गया है? अपितु शिक्षा आदि अङ्गों में अन्यवहन वेद शब्द के द्वारा आयुर्वेद का निर्देश किया जाना इसे उनसे पूर्व काल का ही सिद्ध करता है। ज्ञान विज्ञान के समुद्र वेद के एक तरङ्ग रूप में विद्यमान आयुर्वेद को वेद के शरीर में अनुप्रविष्ट हुआ देखकर कुछ लोग इसे उपवेद शब्द से अवयव अवयवविभाव को देखकर कुछ लोग वेदाङ्गशब्द से तथा स्वल्प अवयव को दृष्टि में रखकर कुछ लोग वेदोपाङ्ग शब्द द्वारा व्यवहार करते हैं इसलिये इनमें परस्पर कोई असंगति नहीं है। इसीलिये काश्यपाचार्य ने तो उपशब्द को विलकुल ही छोड़कर इसे पञ्चमवेद ही कहा है। अन्तरवयव सदा अवयवों के साथ ही रहते हैं। अवयव का समय अवयवों के बाद नहीं होता। इस प्रकार उपवेद शब्द के समान अर्थ वाला यह उपाङ्ग शब्द भी आयुर्वेद को प्राचीन ही सिद्ध करता है अत इसमें अर्वाचीनता की शंका नहीं करनी चाहिये।

यद्यपि ब्राह्मणग्रन्थ उपनिषद् महाभारत पुराण तथा स्मृति आदि में चारों वेदों का समानरूप से वर्णन मिलता है। इसके साथ ही अथर्ववेद(१) में ऋक्, यजु, सामवेदों का उल्लेख है परन्तु इन(२)तीनों वेदों में अथर्ववेद का उल्लेख न होने से विद्वानों की सन्मति में यह त्रयीविभाग (ऋक् यजु साम वेद) प्राचीन है। मन्त्रात्मक वेद के पद्यात्मक ऋक्, गद्यात्मक यजु तथा गीत्यात्मक साम इस प्रकार तीन विभाग हैं। इस त्रयीविभाग (तीन वेदों) में ही अथर्ववेद के मन्त्रों का भी यथास्थान समावेश हुआ है। ऋषियों के हृदयों में प्रारम्भ में आदिमज्ञानरूप तीनों (३) वेदों का जब ज्ञान हुआ था तभी आयुर्वेद विज्ञान भी था, ऐसा ऋक् यजु तथा सामवेद में स्थान ० पर आये हुए आयुर्वेद के विषयों से ज्ञात होता है। विशिष्ट-ज्ञान के कारण अथर्ववेद की पृथक् गणना करके इसके सहित चार वेद हो जाते हैं। ब्राह्मण, उपनिषद्, स्मृति तथा भीमासा आदि में भी चारों वेदों तथा उनके शाताओं का निर्देश मिलता है। इस

- (१) यस्माद्यजुर्वेदोऽवातश्चयजुर्वेदोऽस्मादपाकयन् । सामानि बस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् (अथर्व १०।७।२०)
- (२) तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जश्निरे । छन्दसि-जश्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत । (ऋक् १०।७।८, यजु ३१।७। अथर्व १७।६। १३)
- (३) सा वा एषा ऋक् त्रेधा विहिता ऋचो यजूषि सा-मानि । (शतपथ १०।५।१७)

(१) हिस्ट्री ऑफ हिन्दू कैमिस्ट्री-भाग १-पी सी. राय.

प्रकार ऋक्, यजु, साम, अथर्व इन चारों वेदों के पुरातन काल से ही समकक्ष होमे के प्रमाण न्यायमञ्जरी तथा वेदसर्वस्व में बहुत से मिलते हैं। अथर्ववेद के सहित चारों वेदों के उपवेदों का उल्लेख करते हुए चरणभूहकार ने "ऋग्वेदस्यायुर्वेद उपवेद इत्याह भगवान् न्यासः स्कन्दो वा" वाक्य द्वारा भगवान् व्यास तथा स्कन्द के मत में आयुर्वेद को ऋग्वेद का (१) उपवेद बताया है। उसकी सम्मति में तीनों वेदों में आयुर्वेद के विषय मिलने पर भी ऋग्वेद में विशेषरूप से स्वर्ण अश्विनीकुमारों के यज्ञों में तथा अन्यत्र भी दूसरे अतीत पुराणों के साथ आयुर्वेद विषय के विशेषरूप से मिलने से त्रयी-विभाग की दृष्टि में रखते हुए ऋग्वेद के साथ आयुर्वेद का विशेष संबन्ध होने से समवत उपर्युक्त उक्ति कही हो। परन्तु उसके बाद जब कर्मकाण्ड के विशेष विकसित हो जाने पर शान्तिक पौष्टिक आदि ऐहिक कल्याणकारक कर्म तथा दैहिक आगन्तुक संशमन कर्म प्रधान अथर्ववेद की पृथक् गणना करके वैदिक विज्ञान चार भागों में विभक्त हो गया तब अथर्ववेद में (२) भैषज्यकर्म, आयुष्यकर्म तथा भूतादि परिहारकर्म विशेषरूप से पृथक् कर दिये गये। कौशिक-सूत्रकार ने भी स्थान २ पर उसी प्रकार का विनियोग प्रदर्शित किया है। इस प्रकार आश्वर्ण प्रक्रिया में विशेषरूप से आये हुए शान्तिक पौष्टिक आदि क्रियाओं से युक्त भैषज्य विज्ञान के क्रमिक विकास के साथ २ आयुर्वेदिक विषयों के भी विकसित होने से तथा पूर्वोक्तानुसार अन्य वेदों की अपेक्षा अथर्ववेद में विशेषरूप से इस विषय के मिलने से तात्कालिक स्थिति के अनुसार अथर्ववेद के साथ इसका घनिष्ठ संबन्ध देख कर धन्वन्तरि आश्रय तथा कश्यप आदि प्राचीन आचार्यों ने आयुर्वेद के विषय में 'अथर्ववेद का उपाङ्ग' अथर्ववेद में विशेष भक्ति (श्रद्धा) का रखना तथा अथर्व-रूढक इत्यादि जो कहा है वह युक्तिसंगत ही है।

वेदों में आयुर्वेद संबन्धी विषय—

वेदों के विषय में दो मत हैं। प्रथम प्राचीन मीमांसकों का सिद्धान्त है कि वैदिक पद्धति में श्रवणपरम्परा द्वारा वर्तमान, प्राचीन आचार्यों द्वारा भी कर्ता का ज्ञान न होने से "यो वै ब्रह्माण विदधाति पूर्वं वी वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै" इस श्वेताश्विनरोपनिषद् के वचन द्वारा पूर्व सिद्ध ऐश्वर्य ज्ञानात्मक इस वेद के जगत् स्रष्टा के मन में प्रतिमा (इलहाम-Revelation) के रूप में उद्भूत होने के उल्लेख से, तथा ऋषियों के भी केवल मन्त्रद्रष्टा होने से पद तथा पद के अर्थ के नित्य संबन्ध होने से यह वेद अनादि तथा नित्य है। परन्तु इसके विपरीत तार्किकों (नैयायिकों) का सिद्धान्त है कि उक्त परमेश्वर से ऋक्, साम तथा यजु के उत्पन्न होने का उल्लेख मिलने से वेद रूपी शब्द के प्रत्येक उच्चारण की नई उत्पत्ति के कारण शब्दों के समुदायरूप वेदों का भी यद्यपि नित्यत्व समव नहीं, अपितु ये सृष्टि के प्रारम्भ में ईश्वर द्वारा बनाकर उपदेश

करने से पौरुषेय हैं। तथापि सब दोषों से रहित परम आप्त परमात्मा की कृतिरूप होने से इसे प्रामाणिक तो मानना ही चाहिये। वेद अनादि हैं, अपौरुषेय (ईश्वरीय ज्ञान) हैं, पौरुषेय (पुरुष-मनुष्यकृत) हैं, अथवा आर्ष हैं और इस वेद की उत्पत्ति मथवा प्रकाशन का कौन सा वास्तविक तथा ठीक ठीक समय है—एतद्विषयक विचार को इस समय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यह निर्विवाद तथ्य है कि प्राचीन ऋषियों द्वारा भी सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाने के कारण यह अत्यन्त प्राचीन काल से ही सम्मानित माना गया है। आजकल के प्राच्य तथा पाश्चात्य विद्वान् भी इसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। पुरातत्वानुसन्धान की दृष्टि से वैदिक साहित्य की आलोचना करनेवाले विद्वानों को यदि हम देखें तो किसी २ के मत में यह चार हजार वर्ष पूर्व का है तथा किसी २ के मत में यह चार हजार वर्ष पूर्व का है—इत्यादि। इस प्रकार अपने २ विचारों के अनुसार बहुत से पक्ष हमारे दृष्टि गोचर होते हैं परन्तु ससार में जितने भी प्राचीन साहित्य उपलब्ध हैं उन सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य (वेद) हैं, इसमें किसी का विरोध नहीं है। इस प्रकार इस वैदिक विज्ञान का तथा उसके अन्तर्गत आयुर्वेद विज्ञान का भी समय प्राचीन ही स्थिर होता है। इस वैदिक विज्ञान रूपी भण्डार में अन्य विज्ञानों की तरह आयुर्वेद विज्ञान भी बहुत प्रकार से ओतप्रोत दिखाई देता है। उदाहरणार्थ—

ऋग्वेद संहिता में—वृद्धावस्था से जीर्ण हुए च्यवन तथा वन्दन ऋषि का अश्विनीकुमारों द्वारा रसायन प्रयोग से पुनः यौवन की प्राप्ति—Rajavenation (१-११६-१०। १-११७-१३। १-११९-७) दासों द्वारा अग्नि और जल में फेंकने पर भी बचे हुए दीर्घतमस् ऋषि का पुनः दास द्वारा सिर तथा छाती के काट दिये जाने पर अश्विनीकुमारों द्वारा जीवन दान देकर दस युग पर्यन्त वृद्धावस्था से रहित होकर जीवित रहना (१. १५८ ४-६) युद्धक्षेत्र में खेल राजा की पत्नी विशपला की शत्रुओं द्वारा टांग काट दी जाने पर अश्विनीकुमार द्वारा लोहे की जथा जोड़ना (१. ११६. १५) कटे हुए अङ्गों वाले अत्रि आदि के अवयवों को जोड़ना (१. ११७. २९) शत्रुओं द्वारा तीन टुकड़े किये हुए श्यावाश्व के अङ्गों को जोड़कर पुनरुज्जीवित करना (१. ११७, २४) अश्विनीकुमारों द्वारा दधीच (दधीची या दध्यह्) ऋषि के सिर को अलग करके उसे रखकर उसकी जगह घोड़े का सिर जोड़कर उसके द्वारा मङ्गबिषा (प्राण-विषा) ग्रहण करके फिर घोड़े का सिर काटकर उसके स्थान पर पुनः पहला (मनुष्य का) सिर जोड़ देना (१. ११६ १२। ११७. २२) अन्धे ऋष्याश्व की दृष्टिदान (१ ११६ १६। १. ११७. १७) अन्धे कण्व को दृष्टिदान तथा बहरे नार्षद को श्रोत्रदान (१. ११७. ८) पङ्क (लूले) पराश्रज तथा जिसके घुटने खराब हुए हैं ऐसे शोणषि को गतिदान (१. ११२. ८) नपुंसक पतिवाली बन्धियती के भी पुत्रोत्पादन (१ ११६ १३) विश्वक की नष्ट हुए पुत्र (विष्णाश्व) की प्राप्ति (१ ११६ २३) कुछ रोग के कारण पति को न प्राप्त करके पितृगृह में जीर्ण होती हुई कञ्चीवती की पुत्री घोष का कुछ निवारण करके पति की प्राप्ति कराना (१ ११७. ७) कुम्भ-रोग से कृष्ण वर्ण वाले श्याव के रोग को दूर करने सुन्दर पत्नी की प्राप्ति (१ ११७. ८) इत्यादि अश्विनीकुमारों के अनेक अद्भुत नम-

(१) तस्मिन् के पुस्तकालय में विद्यमान उमा-महेश्वर संवाद रूप एक अन्य काश्यपसंहिता में भी 'ऋग्वेदस्योपवेदाङ्गं काश्यपं रचितं पुरा। कृष्णग्रन्थं महातेजः अमेयं मम दीयताम् (?)' इस श्लोक के द्वारा आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद बताया गया है।

(२) मेघवं वा आयर्वणानि (ताण्ड्यमहानाक्षणे १२ ९ १०)

त्कार-वायु, धृ, पृथिवी आदि के समान देवभिषग् अश्विनीकुमारों द्वारा अनुकूल भेषज की प्रार्थना (१ ८९ ४) अश्विनीकुमारों द्वारा औषधि वनस्पति आदि की विशेष रूप से अभिव्यक्ति (१. १२६ ८) तुम दोनों भेषज्य के द्वारा भिषक् होवो-इस प्रकार अश्वियों की प्रार्थना (१ १५८ ६) आखों द्वारा देखना, अन्य सत्र शस्त्रियों द्वारा समर्थ होना, वृद्धावस्था को दूर करना तथा सौ वर्ष की आयु की प्राप्ति की अश्वियों से प्रार्थना (१ ११६ २५) आर्चक तथा सयु ऋषि की त्रिवृत्प्रसवा गौ को भी अश्वियों द्वारा प्रसव कराना तथा दूध का टिल्लवाना (१. ११६ २०१ ११७ २०) इन्द्र द्वारा भी अन्धे परावृज को इष्टिदान तथा पशु (लुले) श्रौण को गतिदान (२ १५ ७) इन्द्र द्वारा अपाला के चर्मरोग तथा उसके पिता का गजरोग (Baldness) दूर करना (८ ९१ ७) इन्द्र का औषधि धारण करना (२. २३ ७) नाना विष तथा क्रमियों का वर्णन और उनका प्रतिकार (१. १९१ १-१६) नाना प्रकार के यक्ष्मा रोगों को दूर करना (१० १६३-१-६) सूर्यचिकित्सा द्वारा हृद्रोग आदियों को दूर करना (१ ५०. ११-१३) जल का भेषजत्व (१०. १३७. ६।१.-२३.१९) औषधियों का वर्णन (१० ९७ १-२३) यक्ष्मा, अज्ञातयक्ष्मा (अज्ञात रोग- Observe diseases) राजयक्ष्मा, ग्राहि, पृष्ठयामय, सिसिमि तथा हृद्रोग आदि का उल्लेख (१० ९७ १०५. १३७ १६२. १६७) इत्यादि बहुत से विषय स्थान २ पर मिलते हैं।

शुक्ल यजुःसंहिता—में भी १२ वें अध्याय के दो छत्तों (१२ ७५ ८९। १२. ९० १०१) में औषधियों का रोगनाशकत्व, औषधियों के खोदने वाले तथा जिनके लिये औषधिया खोदी गई हैं उन दोनों के लिये उपकारी होना, श्लेष्मरोग, अर्श, श्वयधु, गण्डु श्लीपद, यक्ष्म, मुखपाक, क्षत आदि रोगों का नाश करना, स्थान २ पर (१९ ८१ ९३।२०.५ १।२५. १-९।३१ १०-१३।३० ८-१०) घोड़े तथा मनुष्य के शरीर के अङ्गों का उल्लेख, यक्ष्मा, रोग, कफरोग, शोथ, पाकाक्षु, अर्श विपुचिका, हृद्रोग, अर्म, चर्मरोग, कुष्ठ, अङ्गभेद आदि रोगों का उल्लेख मिलता है।

तैत्तिरीय संहिता के कान्येष्टि प्रकरण में दृष्टिप्राप्ति तथा यक्ष्मा उन्माद आदि रोगों के परिहार की प्रार्थना, यक्ष्म, राजयक्ष्म तथा उससे उत्पन्न अन्य रोगों को उत्पत्ति का विषय (२ १ १. १।२ ४ १४ १५) में दिग्नाई देता है।

सामसंहिता में भी ऋग्वेद में दिये हुए मन्त्रों के प्रवेश तथा आयुर्वेद सन्दर्भ मन्त्रों के मिलने से सामवेद भी इस विषय में ऋग्वेद के समान ही प्रणीत होता है।

अथर्ववेद में तो विशेषरूप से आयुर्वेद के बहुत से विषय मिलते हैं। वहा इस विषय के सैकड़ों सूक्त तथा मन्त्र मिलते हैं। ऋग्वेद आदियों में तो प्रायः केवल ऐतिहासिक रूप से ही कहीं २ प्रसन्नवश आयुर्वेद का विषय आता है परन्तु अथर्ववेद में तो स्थान २ पर रोग, शारीरिक अवयव, रोग प्रतीकार, अमुक २ औषधियों का अमुक २ रोग में उपयोग, इत्यादि बहुत से विषय भरे पड़े हैं जिससे कि आयुर्वेद का अथर्ववेद से सवन्ध स्पष्ट प्रतीत होता है। उदाहरण के लिये रोग के विषय में—तक्ष्म (ज्वर) रोग का वर्णन तथा उसके भेदों (६ २१. १-३) सतत, शारद, भेष, शीत, वार्षिक (वर्षाऋतु में होने वाला) उत्तीयक आदि का

निर्देश (१. २५ ४।५ २० १-१४) ज्वर के भेद तथा उनमें मण्डूक (मँढक) का उपयोग (७ ११६ १ २) उस समय जंगल प्रदेश होने के कारण मुजवद, वाहीक, गान्धार, अद्र, मगध आदि देशों में ज्वर का निर्देश (५ २० १४) श्लेष्मा का अन्ध, सन्धिस्थान तथा हृदय को पीटा देना (६ १८. १-३) मन्वा-गण्टमाला के ५५ भेद, ग्रीवा की गण्टमाला (Goitre) के ७७ भेद, स्कन्ध गण्टमाला के ९९ भेद (६ २५ १-३) अपचित (गण्टमाला-Scrofala) के एनी, श्येनी, कृगा, रोहिणी, मृतिका, आदि भेद (६ ८३ १-३) शीर्षांक्ति, शीर्षामय, कर्णशूल, दिलोहित, विस्त्वक, अद्रभेद, अक्षज्वर, विद्वाल्ज्य, विवतकम, शारदतक्ष्म, बसाल, हरिम, यक्ष्मोध, काहावाह, क्लोम (Pharynx) उदर, नाभि हृदयगतयक्ष्म, पार्श्व, पृष्टि, वक्ष्य (Groin) आन्त्र तथा मज्जागत पीडा विद्रधि वातोकर अल्जी पाद जानु श्रोणि परिमंश (कटि या जघन प्रदेश) उनुक (रीठ की हट्टी) उध्मिहा (ग्रीवा नाडी) तथा शीर्ष वेदना आदि नाना रोगों का वर्णन मिलता है (९ ८ १-२०)

शारीर शास्त्र के विषय में—शरीर की नाडी तथा धमनियों का निर्देश सौ शिराओं तथा सहस्र धमनियों का उल्लेख (१ १७. १ ४।७ ३६ २) नाना रोगों के साथ शारीरिक अवयवों का वर्णन (२ ३३ १-७) नाना शरीरावयवों का उल्लेख (२. ३३. २।४ १० ४।१० २. १।१० ९ १३-२५) केश, अस्थि, स्नायु, मांस, मज्जा, पर्व, उरु (जवा) पैर, घुटने, शिर, हाथ, मुख, पृष्ठ, वर्जम्भ (स्तन) पार्श्व, जिह्वा, ग्रीवा, कीकस (लोम) तथा त्वचा आदियों का उल्लेख (११ १० ११-१५) में मिलता है।

रोग प्रतीकार के विषय में—मूत्राघात रोग में शर तथा शलाका (Cathetar) आदि द्वारा मूत्र का निकालना या भेदन करना (१ ३ १-९) सुखप्रसव (Normal Delivery) तथा उसकी विकृति (Abnormal Delivery) में योनिभेदन-Scissarian Section (१. ११. १-६) व्रण की जल द्वारा चिकित्सा (५. ५७. १-३) पकी हुई पिटका (Abscess) का शलाका द्वारा वेधन (७. ७४ १-२), पिटका को पकाने के लिये लवण का उपचार (७. ७६ १-२) इत्यादि शल्यप्रक्रियाएँ, बाहर से शरीर में प्रविष्ट होकर रोगों को उत्पन्न करने वाले विविध क्रमियों तथा उनके निकालने का वर्णन (२. ३१. १-५) चक्षु नासिका तथा दातों में प्रविष्ट होकर रोगों को उत्पन्न करने वाले येवास, कष्काष, एजक शिपी विद्रुक आदि क्रमियों को नष्ट करना (५ २३ १-१३) नाना रग के क्रमियों का वर्णन, मनुष्य तथा गौ आदि पशुओं में विद्यमान क्रमियों का सूर्य की किरणों द्वारा नष्ट किया जाना (२. ३२. १-६) हानिकारक रोग क्रमियों को सूर्य की किरणों द्वारा नष्ट किया जाना (४ ३७. १-१२) सूर्य की लाल किरणों (Red rays) द्वारा हृद्रोग, कामला, पाण्डु आदि रोगों का नाश (१. २२ १-४) प्रातःकाल की धूप में स्वेदन, प्रभास्नान (Sun bath) तथा जल स्नान आदि द्वारा शारीरिक रोगों को नष्ट करना (३. ७ १-७) हृद्रोग में नदी के हिमयुक्त जल का उपयोग (६. २४ १-३) जल का सर्वरोग नाशकत्व (६. ९२. ३) जंगल तथा पर्वत की वायु का आरोग्यदायकत्व (१. १२, १-४) वायु

का मेषजत्व (४. १३. २-३), आरोग्य का वर्णन (२ १० १-८) क्लेशव्य-नपुंसकता नाशन के उपाय (६ १३८. १-५) इत्यादि विषय मिलते हैं ।

ओषधि के विषय में—नक्त रामा कृष्णा असिकनी तथा मक्षसक ओषधियों का किलास (कुष्ठ) तथा पलित (वालों का झड़ना) आदि रोगनाशकत्व (१. २३ १-४) सुपर्णा आसुरी सरूपा श्यामा आदि ओषधियों का त्वग्रोगनाशकत्व (१ २४ १-४) क्लमीक (साँप की बाँनी) में मिलने वाली ओषधियों का अतिसार, अतिमूत्र, नाटीत्रण आदि को नाश करना (२ ३ १-६) पृष्णिपर्णी का गर्भनाश तथा रक्तधिकार को दूर करने तथा शरीर की वृद्धि करने में (२. २५. १-४) कुरग शृंग तथा उसके चर्म का क्षय कुष्ठ, तथा अपस्मार के नाश करने में (३. ७. १-३) शतवीर्या, दूर्वा का दौर्घायुष्य तथा नाना रोगों के दूर करने में (३. ११. १-८), वृषा शुष्मा आदि ओषधियों का वृष्य रूप में (४. ४. १-८), रोहिणी नामक ओषधि का भग्नसधान तथा क्षुन के प्रतीकार में (४. १२. १-७) वर्णन, सहदेवी तथा अपामार्ग का टूपा क्षुधा आदि की इन्द्रियों के रोगों हिंसात्मक तथा शङ्कुओं के नाश करने की महिमा का वर्णन (४. १७ १-८।४. १८. १-८।४. १९. १-८) अपामार्ग का पाप को दूर करना तथा मुख और दातों का शोधन करना (७. ६७. १-३) सिलाच्य ओषधि की महिमा का वर्णन (५. ५. १-९) कुष्ठ ओषधि का तकम (ज्वर) यक्ष्मा तथा कुष्ठ नाशन (५ ४. १-१०) कुष्ठ ओषधि का वर्णन (६. ९५ १-३) कुष्ठ ओषधि की घूप का तकम (ज्वर) नाशकत्व तथा उसका विश्वमेपजत्व (सन रोगों की ओषधि होना), यातुधान (कुमि) तथा ज्वर आदि नाशकत्व (१९. ३९. १-१०) की महिमा आशरीक, विशरीक, पृष्ठिका, विश्व तथा शारद ज्वरों में जङ्गिड ओषधियों का उपयोग (५ २२. १-२४) जङ्गिड ओषधियों का वर्णन, मणियों का बाधना तथा उसके द्वारा शङ्कुओं का नाश, आयुष्य की प्राप्ति, विष्कन्ध (वातरोग) का नाश तथा आशरीक विशरीक, कफरोग, पृष्ठरोग तथा विद्व शारद आदि ज्वरों का नाश (२ ४ १-६।१९ ३४. १-१०) जङ्गिड ओषधि का विष्कन्ध (वातरोग) नाशन, विश्वमेपजत्व, यक्ष्मानाशन, वातरोगनाशन, शिवत्र, दह, पामा आदि त्वग्रोग तथा दुर्नाम (अर्श) रोग नाशन (१९. ३५ १-५) विषाण ओषधि का रक्तस्राव तथा वातरोग में हितकर होना (६ ८४ १-३) वरण ओषधि का यक्ष्मा नाशकत्व (६. ८५. १-३) पिप्पली का क्षिप्त, अतिवृद्ध तथा वातीकृत रोगों की ओषधि होना (६ १०९. १-३) कफरोग, विद्रधि, लोहितक, विसल्यक आदि रोगों में चीपहू नामक ओषधि का उपयोग (६. १२७. १-३) देवोत्तिली ओषधि द्वारा केशवृद्धि के उपायों का वर्णन (६. १३६. १-३।६. १३७. १-३) गुग्गुलु की घूप की गन्ध द्वारा यक्ष्मा रोग का नाश (१९ ३६ १-३) जलवायु द्वारा फैलने वाले रोगों के नाशक के रूप में अजम्बुकी, जल द्वारा फैलने वाले रोगों के नाशक के रूप में गुग्गुलु पीलानल पौष्टगन्धि प्रमन्दि आदि, तथा प्रसारिरोगों (Infections diseases) के नाशक के रूप में अश्वत्थ, ज्यग्रोष शिखण्डी आदि ओषधियों का वर्णन (४. ३७. १-२२) ओषधियों की महिमा (६. २१. १-३) असिकनी, कृष्णा, पृष्णि, प्रस्तुणती, स्तम्त्रिनी, एकशुष्मा, प्रतन्वती,

अशुम्ती, कण्डिनी, विशाखा, वैश्वदेवी, उग्गा, अवकील्वा, तथा तीक्ष्णशृङ्गी आदि के रूप में नाना ओषधियों तथा उनके प्रकारों का वर्णन, नाना वनस्पतियों के रस से निर्मित गुटिकात्मक वैयाघ्रमणि का वर्णन, अश्वत्थ, दर्भ, सोम, मीहि, यव आदियों का तथा पुष्प-वाली, प्रस्रमती, फलिनी तथा फलरहित ओषधियों और विषदूषण कृत्यानाशन तथा श्लेष्मरोगनाशन गुण वाली ओषधियों का वर्णन (८. ७. १-२८) दर्भ भङ्ग (शण) यव सह सोम आदि का वर्णन (११. ८. १५) ब्राह्मण नामक ओषधि का विषहरत्व, अयस्काम्भ नामक ओषधि का विष में बुझे हुए शर्कों द्वारा किये हुए व्रण आदि में हितकर होना तथा पर्ण अधिशुद्ध कुड्मल आदि का शस्त्र प्राणी तथा ओषधियों का विषनाशन (४. ६. १-८) वरणा प्रकृया आदि ओषधियों का विषहरत्व (४ ७. १-७) नाना जाति के सर्पों का उल्लेख करके तावुष तथा तस्सुव आदि ओषधियों के विषनाशक गुण का वर्णन (५. १३. १-११) मधुप रूष्णीशी पाला आदि ओषधियों का सर्पविषनाशकत्व (६. १२. १-३) व्याख्याभेद से क्लमीक मिट्टी (सायण के मत से) अथवा सिलाच्य ओषधि (त्रिफिथ के मत से) का विषहरत्व (६ १००. १-३) मधुक नामक ओषधि का नाना प्रकार के सर्प कुमि तथा विष को दूर करना (७. ५६. १-८) विष के द्वारा ही विष का प्रतीकार (७. ८८. १) विषदोहन विद्या के द्वारा विष का प्रतीकार (८. ५. १-१६।८. ६. १-४) पर राष्ट्र पर आक्रमण तथा इन्द्रशान्ति के निमित्त दर्भमणि का बाधना (१९. २८. १-२०।१९. २९ १-२।१९. ३०-१-५) पुष्टि की कामना करने वाले व्यक्ति को औदुम्बर मणि का बाधना (१९. ३१. १-४) मृत्यु के भय की निवृत्ति के लिये दर्भमणि का बाधना (१९. ३२. १-२।१९. ३३. १-५) इत्यादि सैकड़ों ओषधियों के निर्देश, भेद, प्रयोग तथा उपयोग आदि स्थान २ पर उपलब्ध होते हैं ।

ब्राह्मण ग्रन्थों में भी निम्न वर्णन मिलता है । ऐतरेय ब्राह्मण में—कहीं कहीं शरीर की उत्पत्ति तथा प्राण का उल्लेख, अश्वियों का देवताओं के वैद्य के रूप में निर्देश तथा शान्तिन्द्रियों का वर्णन (५ २२) ओषधियों का रोगों को दूर करना (३ ४०) अजन के प्रयोग से नेत्ररोगों की निवृत्ति (१. ३) शाप के द्वारा भी उन्माद कुष्ठ आदि रोगों की उत्पत्ति, शुन-शेष की कथा में वरण के कोप से जलोदर रोग का होना । छान्दोग्य में—हृदय नाडियों का वर्णन (८. १. ६) आहार के पचने की प्रक्रिया (६. ५) निद्रा तथा स्वप्न का उल्लेख (४. ३. ३) पामा-रोग का वर्णन (४. १. ८) रोग को दूर करके एक सौ सोलह वर्ष की आयु की प्राप्ति के उपायों का उल्लेख (३. १६) ।

बृहदारण्यक में—अश्वके अङ्गों (१ १. १) मनुष्य के अङ्गों (२. ४. ११) हृदय तथा उसकी नाडियों का वर्णन (२. १. १९।४. २ ३। ४. ३. २०) मनुष्य तथा वृक्ष की तुलना (३ ९. २८) नेत्र की रचना (२. २ ३) मृत्यु का उल्लेख (३ २ ११) शाप के द्वारा रोगों की उत्पत्ति (३. ७ १।३. ९. २६) ।

सामविधानब्राह्मण में—सर्पों से रक्षा (२ ३. ३) । भूतों का आक्रमण (२. २. २) रोगों का आक्रमण (२. २. ३) ।

तैत्तिरीयारण्यक में—कुमियों का वर्णन (४. ३६. १) ।
औतग्रन्थों में—
आरवलयज में—यज्ञाय पशुओं तथा ऋत्विगों में परिहरणीय

किसी न किसी रूप में आजतक भी प्रचलित हुए समझना चाहिये। इस प्रकार की मान्त्रिक प्रक्रिया से युक्त भैषज्य प्रक्रिया न केवल प्राचीन भारत में ही थी अपितु प्राचीन मित्र, पाश्चात्य देश तथा उत्तरी अमेरिका के देशों में भी थी जैसा कि उन २ देशों के प्राचीन इतिहास के अनुसन्धान से स्पष्ट है।

कुछ लोगों का जो यह विचार है कि आथर्वण सम्प्रदाय में केवल मान्त्रिक भूत विद्या ही रोगों को दूर करने का उपाय था, यह सर्वांश में सत्य नहीं है। वैदिक समय में मिष्याहार-विहार के समान पाप, भूतप्रेत आदि रोगों के हेतु रूप से तथा रुद्र आदि देवताओं का कोप एवं ओषधियों के प्रयोग के समान उस २ देवता का आराधन करके उसे प्रसन्न करना, विशेष २ मन्त्रों द्वारा भूत आदियों को दूर करने के लिये रोगियों का मार्जन, जलाभिषेचन, अभिमन्त्रण, धूपन आदि रोगों को दूर करने के उपाय यद्यपि मिलते हैं तथापि पूर्वोक्तानुसार बहुत से रोग, शल्यप्रक्रियायें, बहुत से शारीरिक अवयव, उस २ रोग को दूर करने वाली अनेक ओषधियों का मन्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलने से यह कहा जा सकता है कि मन्त्रविद्या के समान भैषज्यप्रक्रिया में भी आथर्वणी प्रवृत्ति विद्यमान थी। इस प्रकार प्राचीन लोग मन्त्रविद्या तथा औषधविद्या दोनों ही मार्गों का अनुसरण करते थे। परन्तु आथर्वण सृष्टियों के मन्त्रों में से कुछ मन्त्रों का शब्दार्थ करते हुए उनके भूतविद्या से रहित आयुर्वेदीय विषयों के प्रतिपादक दिखाई देने पर भी गृह्यकार आदि के द्वारा जल के प्रतिपादक 'शत्रो देवी' इत्यादि मन्त्रों का शनिग्रहादि परक अर्थ करने के समान ही कौशिक स्रजकार द्वारा अभिचार (हिंसाकर्म), मन्त्रकरणबन्धन (रक्षास्रज का बाधना) तथा भूतापसारण परक आदि अर्थ किया जाना कालक्रमगत दृष्टिभेद को प्रकट करता है।

ऋक संहिता में अल्प मात्रा में आई हुई मान्त्रिक उपचार प्रक्रिया तथा भैषज्य विद्या की अथर्ववेद में अधिकता दिखाई देने से विकास प्रतीत होता है। उसके बाद शुद्धरूप से भैषज्य का निर्देश करने वाले मन्त्रों का भी कौशिकस्रजकार ने मान्त्रिक प्रक्रिया परक अर्थ लगाया है। इससे प्रतीत होता है कि स्रजकाल में मान्त्रिक प्रक्रिया का विशेष विकास हुआ था। इस प्रकार क्रमिक विकास-परम्परा समाप्त हो जाती है। अथवा अथवा भूतविद्या का आचार्य भा ऐसी भी श्रुति है। इसीलिये अथर्ववेद में भूतविद्या तथा मन्त्र विद्या के विषय विशेषरूप से सम्मिलित हैं। इस कौमारभृत्य तन्त्र में ढालरोगों में स्कन्द, अपस्मार ग्रह, पूतना आदि को निदान रूप से तथा धूपन, पूजन आदि को रोग-प्रतीकार रूप से देने के समान ही धातुविषमता को रोग के हेतु रूप तथा उन २ ओषधियों का उस २ रोग को दूर करने में उपयोग दिया होने से प्रतीत होता है कि पूर्वोक्त में दोनों प्रक्रियाएँ विद्यमान थीं।

वैदिक साहित्य में बहुत से वैद्यक के विषयों के मिलने पर भी पूर्वोक्तानुसार ऋग्वेद में अश्वियों द्वारा नाना चमत्कार रूप भैषज्य विषयों का केवल ऐतिहासिक रूप से ही वर्णन मिलता है। किस रीति से अश्वियों ने विश्पला की जङ्घा जोड़ी, ऋज्राश्व की आँसू ठीक की, श्रोण के जालुओं को क्रियाशील बनाया-इत्यादि के विशेष विधान का हस्तसे ज्ञान नहीं होता। कहीं २ किन्हीं

ओषधियों का वर्णन है परन्तु वहा उनकी उपयोग विधि नहीं दी है। अथर्ववेद में यद्यपि नाना रोग, औषध, रोगों के कारण, कृमि आदि, अमुक ओषधि के सेवन से अमुक रोग का प्रतीकार इत्यादि विषय भी मन्त्रों में मिलते हैं परन्तु उनसे भी उनकी उपयोग की विधि मालूम नहीं होती। इस प्रकार उन मन्त्रों से केवल तात्कालिक आयुर्वेद विज्ञान की स्थिति सूचित होती है।

'यत्रौषधीः समग्रमत राजानः समिताविव ।

विप्रः स उच्यते भिप्रग्रहोहामीव चातनः ॥'

(ऋक् १०. ९७ ६)

शतं ते राजन् भिपजः सहस्रमुर्वी गभीरा सुमतिस्तेऽस्तु ॥

(ऋक्. १. २४. ९)

शतं ह्यस्य भिपजः सहस्रमुत वीरुधः ॥ (अथर्व २.९ ३)

इत्यादि मन्त्रों से प्रतीत होता है कि सैकड़ों ओषधियों के समग्रकर्ता विप्र भिपक् (वैद्य) होते थे। वैद्य भी न केवल एक दो थे अपितु सैकड़ों की सख्या में थे। ओषधिरूप से ज्ञात लता वन-स्पतिया आदि भी स्वल्प नहीं थीं अपितु हजारों की सख्या में थीं। इनसे ज्ञात होता है कि इस विज्ञान के ज्ञाता सैकड़ों महर्षियों द्वारा प्रतिपादित, सम्पूर्णरूप से व्यवहृत, तथा शृंगलारूप में विद्यमान सम्पूर्ण ओषधियों से युक्त यह आयुर्वेद एक पृथक् ग्रन्थ के रूप में विद्यमान था। क्योंकि ज्ञातव्य विषयों की सूचना तथा उनके उपयोग से होने वाले लाभों का निर्देश वेदों में स्थान २ पर विकीर्णरूप में (Scattered) इमें मिलता है। वेद शब्द से समाष्ट रूप में विद्यमान आदिम ज्ञान का बोध होता है तथा उसकी समीपता वाले व्यष्टि विशेष का ज्ञान उपवेद शब्द से सूचित होता है। गान्धर्व, धानुष्य, स्थापत्य आदि के ज्ञान की तरह व्यष्टि रूप से विद्यमान आयु की रक्षा का ज्ञान आयुर्वेद शब्द से ध्वनित होता है। यह प्राचीन आयुर्वेद ब्रह्मा, अश्वि तथा इन्द्र की संहिता रूप से पृथक् रूप में ही विद्यमान होगा। इसी कारण कुछ आचार्यों ने इसे जो उपवेद रूप से लिखा है तथा कश्यपाचार्य ने इसका पाचवें वेद के रूप में निर्देश किया है वह ठीक ही है। परन्तु कालान्यतिक्रम से वह प्राचीन तथा मूलभूत आयुर्वेद आजकल पृथक् रूप से नहीं मिलता है। केवल वैदिक संहिताओं में कहीं २ विकीर्णरूप से अथवा सम्प्रदाय परम्परा द्वारा किसी २ ऋषि की लेखनरचना द्वारा ही मिलता है।

उपलब्ध प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रन्थों तथा वैदिक संहिता ग्रन्थों में आये हुए आयुर्वेद के विषयों का विचार करने पर रोगों के नाम, ओषधियों के नाम, उनके उपयोग तथा निरूपण शैली आदि में बहुत ही भेद दिखाई देता है। वैदिक विषयों की अपेक्षा आर्ष-संहिता ग्रन्थों के विषयों में क्रमागत विकसितावस्था भी विशेषरूप से दिखाई देती है। भाषाशास्त्र की दृष्टि से भी इस प्रकार का अन्तर थोड़े समय के व्यवधान से सम्भव नहीं है। लेख तथा भाषा की शैली में जितना अन्तर प्राचीन स्रज आदि ग्रन्थों, दो हजार वर्ष पूर्व के कवियों की रचनाओं, बौद्ध-साहित्य तथा काश्यप, आत्रेय, धन्वन्तरि आदि महर्षियों के लेखों का आधुनिक लेखों से है उससे भी अधिक अन्तर वैदिक संहिताओं तथा आर्षसंहिताओं में आये हुए आयुर्वेद के विषय में है। यह अन्तर (भेद) बहुत

लम्बे समय के व्यवधान के बिना संभव नहीं है। प्रत्येक साहित्य में विज्ञान का विकास क्रमिक ही हुआ करता है। आयुर्वेद विज्ञान के विषय में भी वैदिक साहित्य की अपेक्षा आर्षसंहिता के साहित्य का विकास बहुत लम्बा कालक्रमगत पूर्व परम्परा की अपेक्षा रखता है। वैदिक साहित्य के बाद ब्राह्मण, उपनिषद्, कल्प, यज्ञ रूपी धाराओं में विरलरूप से बढ़ता हुआ आयुर्वेद विज्ञान का प्रवाह अपनी २ आचार्य परम्परा के बिना प्राचीन आर्ष संहिता ग्रन्थों में उस ज्ञानोदधि को किस प्रकार प्रकट कर सकता है। इसलिये स्थान २ पर पूर्वाचार्यों द्वारा निर्दिष्ट, नाममात्र शेष तथा जिनके नाम भी लुप्त हो चुके हैं ऐसे प्राचीन आचार्यों की उपदेशरूपी विज्ञान परम्परा ही आयुर्वेद विज्ञानप्रवाह में वैदिक साहित्य एवं आर्षसंहिता को मिलाने वाले सेतु (Connecting link) के रूप में कार्य कर रही है। यह अदृश्य सेतुभूत परम्परा भी अन्ततः गत्वा कम से कम हजार दो हजार वर्ष से कम नहीं हो सकती। 'विविधानि शास्त्राणि मिषजा प्रचरन्ति लोके' के द्वारा भगवान् आत्रेय भी अपने समय में प्रचलित अन्य आचार्यों के शास्त्रों का उल्लेख करता है। इसप्रकार आत्रेय आदि से पूर्व भी अन्य आचार्यों का होना स्पष्ट है। यहाँ यह भी विचारणीय विषय है कि वैदिक आयुर्वेद विज्ञान में शर्यप्रक्रिया तथा अन्य शारीरिक आदि विभागों के सन्ध में भी अत्यन्त सूक्ष्म विचार आये हुए हैं। ओषधिविभाग (Medical side) को देखने पर उसमें हमें धातु, रत्न, रस आदि का उल्लेख नहीं मिलता है। केवल वनस्पति आदि साधारण ओषधिया (Herbal drugs) ही प्रयुक्त की जाती हुई दिखाई देती हैं। तथा वे जङ्गल, कुष्ठ, रोहिणी अपामार्ग आदि वनस्पतिया भी उस २ रोग में केवल पृथक् २ ही व्यवहृत हुई मिलती हैं। कौशिक-सूत्रकार ने भी लगभग उसी प्रकार से मधु, तैल, घृत, पिप्पली, काष्ठ आदि वस्तुओं का अमुक २ रोग में पृथक् २ व्यवहार किया है। आलविसोलफाण्ट-सूत्रकार आदि पुष्पों के रस का लेप, नवनीत (मक्खन) मिले हुए कुष्ठ का प्रलेप (Paste) तथा पकाये हुए दूध और लाक्षा का पीना-इत्यादि दो तीन वस्तुओं के मिले हुए योग कहीं २ ही दिये हैं। अमुक २ रोग तथा अमुक २ दोषहर वस्तुओं के ठीक २ ज्ञान हो जाने पर उनके परिहार के उपाय यथासमय स्वयं विचार जा सकते हैं। इसी को दृष्टि में रखते हुए मूल परिभाषा रूप में ज्ञातव्य शास्त्रों के विषयों को लेकर वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक तथा जीवनीय, वृहणीय, तर्पणीय, सशमनीय एवं वृष्य आदि वर्गानुसार ओषधियों को विभक्त करके तथा रोगों के प्रतीकार के भूलभूत उपाय पञ्चकर्म आदि प्रधान विषयों को संगृहीत करके भिन्न २ संहिताओं के रचयिताओं ने सबसे पूर्व स्रष्टृस्थान को बनाया। उतने को ही ठीक २ जानकर उनसे कल्पित योगों के द्वारा रोग दूर किये जा सकते हैं इस लिये स्रष्टृस्थान मात्र भी ओषधियों के लिये पर्याप्त है, यह कहा जा सकता है। आजकल भी गावों तथा पहाड़ों में भिन्न २ रोगों में केवल एक दो वनस्पतियों का प्रयोग किया जाता हुआ उसी प्राचीन मौलिक प्रक्रिया को सचित करता है। इसके बाद धीरे २ ज्यों २ वस्तुओं के गुणों तथा दोषों का जनभव बढ़ता गया तथा रोग भी क्लिष्ट (कई दोषों से युक्त) होते गये त्यों २ एक ही योग द्वारा सब दोषों को दूर करने

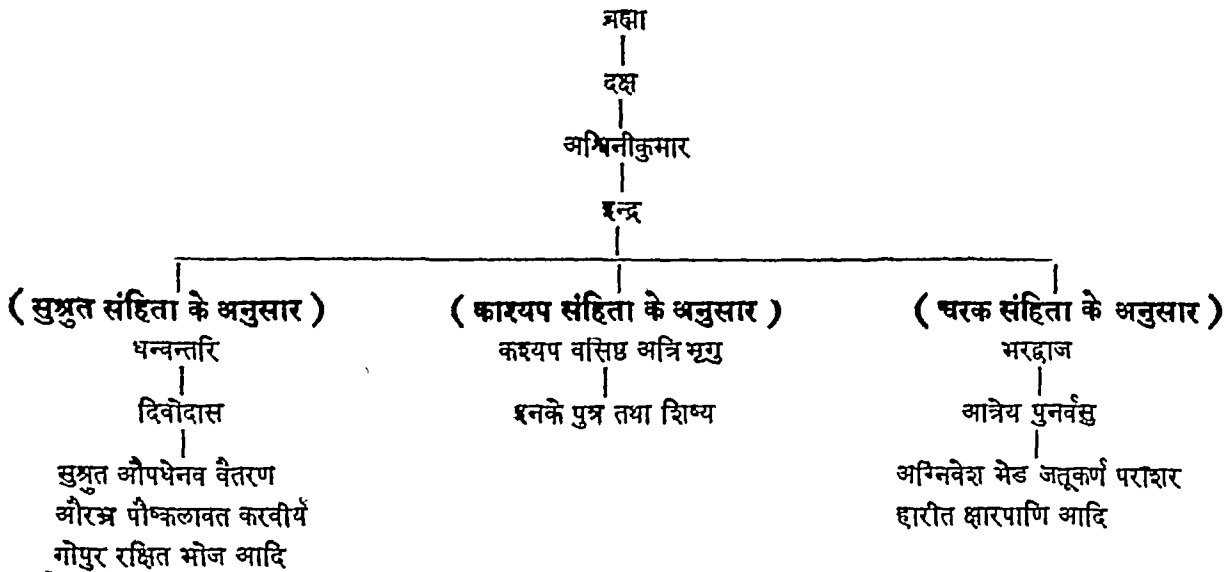
की इच्छा में समान एव विशेष गुण वाली ओषधियों को मिश्रण सामूहिक योग बनाकर प्रयोग करने की विधि प्रवर्तित हुई। ज्यों २ प्राणिसमूह की गृहि, देश-नाम-जन्म-वायु-प्रम-पान-व्यसन-अवस्था आदि में परिवर्तन, व्यक्तियों में परस्पर सम्पर्क एवं सम्पर्क का उदय, तथा नाना रोग स्वरूप माद्य एवं प्राम्दन्त शारीरिक विकार उत्पन्न होते गये, त्यों २ क्रम में उम २ रोग तथा उमड़ी निवृत्ति के उपायों के ज्ञान होने पर तथा परिस्थिति के अनुसार वही रोग अनेक रूपों में दिखाई देना हुआ नये रूप तथा नये नाम द्वारा प्रकट होने लगा। तथा उमरी के अनुसार उम २ दोषों को दूर करने के लिये वस्तुओं को मिश्रण सामूहिक रूप में योग बनने लगे होंगे। फिर ऋषियों ने इन पूर्वोक्त तथा अपने विशुद्ध अन्त करणों में प्रस्तुत योगोपधियों को मिलाकर स्रष्टृस्थान में आये हुए विषयों को अपने विचारों द्वारा बराबर स्रष्टृस्थान के अनुसार ही अन्य स्थानों को जोड़कर इसे पूरी संहिता का रूप दिया होगा। इसके बाद उत्तरोत्तर अन्य विद्वानों ने पूर्वापर अनुभवों से सिद्ध रोगों तथा उनके प्रतिकारों के उपायों को केवल देश-काल तथा परिस्थिति के अनुसार अन्य अनेक आयुर्वेद के ग्रन्थ बनाये। इस प्रकार नाना द्रव्यों के योग (समूह) से बनी हुई ओषधियों के प्रयोग की पद्धति भी अर्वाचीन नहीं है। हा(१)नेत्रे द्वारा निर्दिष्ट, छान्न द्वारा पूर्व उक्त स्थित तूहाट (Tan Huang-चीन की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर स्थित) नामक स्थान में प्राप्त प्राचीन पुस्तक के प्राचीन ईरानी भाषा के अनुवाद के साथ जो मूल स्रष्टृण का लेख है उसमें भगवान् बुद्ध द्वारा जीवक को संबोधित करके उपदिष्ट ओषधियों का वर्णन मिलता है। महावग्ग में निर्दिष्ट जीवक के साहचर्य से बुद्ध के इस उपदेश में नाना ओषधियों के योग से बनी हुई ओषधियों का उल्लेख होने से नाना द्रव्यों के योग से बनी ओषधियों का प्रचार भी बुद्ध के समय से पहले से विद्यमान था ऐसा अन्य ग्रन्थों से भी प्रतीत होता है। पादचास्य चिकित्सा पद्धति में भी दूर करने योग्य दोष के अनुसार अमुक गुण एवं दोष वाली वस्तुओं को उपयोग के समय मिलाकर व्यवहार करने की प्रक्रिया के प्राचीन समय में होने पर भी आजकल अनेक मिले हुए दोषों वाले रोगों को दूर करने के लिये मिनी हुई ओषधियों द्वारा पेदेन्ट ओषधिया भी बनती हैं तथा उन्हें नुस्खे या फार्मूले के रूप में प्रकाशित भी किया जाता है। पूर्वापर स्थानभेद से संक्षेप एवं विस्ताररूप से अपने ज्ञातव्य विषय का ठीक २ ज्ञान कराने वाली संहिताओं तथा वर्तमान निबन्धों द्वारा विशद किया हुआ भी यह चिकित्सा विज्ञान केवल दिग्दर्शन मात्र के लिये ही है। सब लोगों की शारीरिक तथा प्राकृतिक परिस्थिति सदा एक जैसी नहीं रहती। एक ही रोग प्रत्येक व्यक्ति तथा उसकी प्रकृति के भेद से विभक्त होकर अनेक रूपों वाला हो जाता है। ज्यों २ देश, काल, जल-वायु, आहार-विहार आदि की परिस्थिति के भेद से तथा दोषों के संयोग से नाना रूपों में रोग बढ़ते हैं तथा नये २ रूप धारण करते हैं त्यों २ देश-काल आदि के अनुसार ओषधियों के आवाफीनाम, मान में गुरु एवं लघु का अन्तर तथा रचना के पार्षाप-यंक्रम को करके नये २ रोगों के प्रतिकार के उपाय तथा अनुभवसिद्ध

ओषधियों को लेकर प्राचीन आयुर्वेद विज्ञान के कोश को सुरक्षित रखने तथा बढ़ाने की आवश्यकता है।

(२) ग्रन्थ परिचय सहित आचार्यों का विवरण—

आयुर्वेद का प्रकाश तथा आचार्य—उत्पन्न हुए प्राणियों की स्वास्थ्यरक्षा की दृष्टि से सृष्टि के प्रारम्भ में स्वयम्भू ऋषि ने ही संहितारूप से आयुर्वेद को प्रकाशित किया। वह आयुर्वेद अग्नि-

नीकुमार तथा इन्द्र आदि द्वारा ऋषियों को प्राप्त होकर उनके द्वारा लोक में प्रचलित हुआ, आयुर्वेद के आचार्य इसका ऐसा इतिहास बतलाते हैं। अस्तु, चाहे यह आयुर्वेद ऋषिसे प्रारम्भ हुआ हो, चाहे देवताओं द्वारा उपदिष्ट हो और चाहे यह ऋषिवर्ग द्वारा प्रकाशित हो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसका प्रादुर्भाव प्रत्येक अवस्था में प्राचीन ही है। आयुर्वेद के मूलग्रन्थों से निम्न सम्प्रदाय क्रम मिलता है—

इस काश्यपसंहिता की उपवेश-परम्परा के वर्णन में 'स्वयम्भू-र्षिणाऽऽयुर्वेदमग्रेऽसृजत्, ततश्च त पुण्यमायुर्वेदमश्विन्या कः प्रददौ, ताविन्द्राय, इन्द्र ऋषिभ्यश्चतुर्भ्यः काश्यपवसिष्ठात्रिभृगुभ्यः, ते पुत्रेभ्यः शिष्येभ्यश्च प्रददुर्हितार्थम् (पृ ६१), इस लेख के द्वारा इन्द्र से साक्षात् ही काश्यप आदि प्राचीन ऋषियों ने यह विद्या प्राप्त की ऐसा प्रतीत होता है। चरक के प्रारम्भ में रोगों से दुःखी हुए प्राणियों की रोगमुक्ति के उपाय को ढूढने की इच्छा से समवेत हुए ऋषियों की प्रेरणा से इन्द्र के पास जाकर उससे आयुर्वेद विद्या को प्राप्त कर लौटे हुए भरद्वाज द्वारा ऋषियों को इसका उपदेश देने के निर्देश से प्रतीत होता है कि इन्द्र द्वारा उपदिष्ट भरद्वाज से ही ऋषियों को यह विद्या प्राप्त हुई। भरद्वाज आयुर्वेद विद्या का कोई प्राचीन आचार्य था ऐसा 'ज्वरसमुच्चय' में आये हुए वचनों से भी ज्ञात होता है। महाभारत में भी वैद्याचार्य भरद्वाज का निर्देश है। चरकसंहिता के उपक्रम तथा उत्तर भाग में भरद्वाज का दो प्रकार से उल्लेख किया गया है। वातकलाकलीय (च. स. अ. १२) तथा आत्रेयभद्रकाप्यीय (च. स. अ. २६) अध्यायों में कुमारशिरा भरद्वाज का मत दिया हुआ है। इस विशेषण से युक्त दिया होने के कारण यह भरद्वाज कोई अन्य ही प्रतीत होता है। इसके मत का आत्रेय ने खण्डन भी किया है। यज्ज

पुरुषीय (च. स. अ. २५) तथा खुड्का-गर्भावक्रान्ति (च. शा. अ. ३) अध्याय में विशेषण रहित भरद्वाज का मत दिया है। वहाँ भी भरद्वाज के मत का आत्रेय ने खण्डन ही किया है। तथा उसके बाद अपने मत का खण्डन होने पर जिज्ञासा द्वारा पूछने पर आत्रेय ने उसका विशेष विवरण दिया है। इस प्रकार का निर्देश होने से भरद्वाज इसका गुरु प्रतीत नहीं होता है। वातकलाकलीय अध्याय में भरद्वाज का कुमारशिरा यह विशेषण आत्रेय के गुरु भरद्वाज के निराकरण के लिये कहा है तथा 'खुड्कीकागर्भावक्रान्ति' अध्याय में भरद्वाज शब्द से यहाँ आत्रेय के गुरु का बोध नहीं है अपितु अन्य ही कोई भरद्वाज गोत्र वाला प्रतीत होता है, इस प्रकार लिख कर टीकाकार चक्रपाणि ने स्पष्ट रूप से बतलाया है कि उपर्युक्त दोनों स्थलों पर आया हुआ भरद्वाज आत्रेय का गुरु नहीं है चक्रपाणि की उक्ति के अनुसार संभवत गोत्रवाचक कई भरद्वाजों के समव होने पर अत्रि परम्परागत किसी आत्रेय ने किसी भरद्वाज से इस विद्या को ग्रहण किया हो परन्तु आत्रेय संहिता में कहीं भी भरद्वाज से उपदेश ग्रहण, उसका सम्मान तथा उसके मत की प्रतिष्ठा को दिखाने वाले संकेतों के न मिलने से मन में सन्देह उत्पन्न होता है। इस प्रकार आत्रेय का गुरु भरद्वाज कौन है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। काश्यपसंहिता के रोगाध्याय में केवल कृष्ण भरद्वाज का उल्लेख है। यह भी विशेषणयुक्त कोई विभिन्न ही भरद्वाज प्रतीत होता है। काश्यपसंहिता के आयुर्वेदाध्ययन प्रकरण में प्रजापति, अग्नि, इन्द्र तथा सब विद्याओं के आचार्य परम पुरुष धन्वन्तरि के साथ अपने ग्रन्थ के मूल आचार्य काश्यप का भी स्वाहाकार देवताओं में जिस प्रकार निर्देश किया गया है, उसी प्रकार आत्रेयसंहिता (चरक. वि. अ. ८) में भी प्रजापति, अग्नि, इन्द्र तथा

(१) (क) स्वयम्भूर्षिणा प्रजाः सिष्युः प्रजानां परिपालनार्थमायुर्वेदमेवाग्रेऽसृजत् । (काश्यपसंहिताया पृ. ६१)

(ख) इह स्वयमायुर्वेदमहाऋषिमुपाङ्गमयर्वेदस्यानुत्पाद्यैव प्रजाः श्लोकज्ञातसहस्रमप्यायसहस्रं च कृतवान् स्वयम्भूः । (सुश्रुते च. अ. १)

(ग) ऋषणा हि यन्नाप्रोक्तमायुर्वेदं प्रजापतिः । (चरके च. अ. १)

धन्वन्तरि के ही केवल स्वाहाकार का उल्लेख है। वहा 'यद्यकारिणा-
मृषीणाम्' इत सामान्य उल्लेख द्वारा यद्यपि भरद्वाज का ग्रहण भी
हो सकता है परन्तु अपने ही ग्रन्थ में इन्द्र के बाद परम्परागत
आचार्य एवं अपने ही गुरु रूप से निर्दिष्ट भरद्वाज के नाम तक का
निर्देश न करना उचित प्रतीत नहीं होता है। जिस प्रकार काश्यप
संहिता में कश्यप, वसिष्ठ, अत्रि तथा भृगु का इन्द्र से साक्षात् औप-
देशिक सम्बन्ध दिखाया है, उसी प्रकार आत्रेयसंहिता के रसायन-
पाद में (च. चि. अ. १) भृगु, अत्रि, वसिष्ठ, कश्यप, अक्षिरा,
अगस्त्य, पुलस्त्य, नामदेव, असिन तथा गौतम आदि का इन्द्र द्वारा
साक्षात् रसायन का उपदेश प्रदर्शित किया है। इसमें भी कहीं
भरद्वाज का उल्लेख नहीं है। चरक के उपक्रम ग्रन्थ में मिलने वाले
महर्षियों के समवाय में बहुत समय के पूर्वार्थ वाले आचार्यों का
भी निर्देश होने से तथा उत्तरतन्त्र के नमान लेख की प्रौढता भी न
दीखने से कुछ सन्देह उत्पन्न होता है। इस प्रकार चरक के उपक्रम
में भरद्वाज द्वारा ही महर्षियों की जो विद्याप्राप्ति का निर्देश किया
गया है उसका क्या तात्पर्य है वह नहीं कहा जा सकता। इस
प्रकार अनुसन्धान करने पर कश्यप, वसिष्ठ, अत्रि, भृगु, आदि
महर्षियों द्वारा ही अति प्राचीन काल से अपने पुत्र एवं शिष्यमन्तति
में आयुर्वेद विद्या का प्रचलन किया गया प्रतीत होता है। इत्थिलिये
आत्रेय आदि शब्दों के गोत्रवाचक होने से आत्रेय परम्परा में चरक
संहिता का मूल आचार्य आत्रेय पुनर्वसु, द्रुण आत्रेय, मिथु आत्रेय
आदि कई देखने में आते हैं। कश्यप परम्परा में भी कश्यप, बृद्ध
काश्यप आदि बहुत से आचार्य मिलते हैं। एक आचार्य की गोत्र
परम्परा में आया हुआ कोई व्यक्ति विशेष ज्ञान के लिए दूसरे
आचार्य से भी विद्या ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार चरक के
उपक्रम के अनुसार अपनी पूर्व परम्परा से विद्या प्राप्त करके आत्रेय
पुनर्वसु द्वारा भरद्वाज से भी किसी विशेष विद्या का ग्रहण किया
जाना सम्भव है। जिस प्रकार भृगु परम्परागत जीवक का मारीच-
कश्यप द्वारा भी विद्या ग्रहण किये जाने का निर्देश इस संहिता में
भी मिलता है। महाभारत में यद्यपि भरद्वाज द्वारा धन्वन्तरि को
विद्या की प्राप्ति तथा दिवोदास का भरद्वाज के आश्रम में जाने का
उल्लेख मिलता है तथापि सुश्रुतसंहिता के अनुसार धन्वन्तरि दिवो-
दास का साक्षात् इन्द्र द्वारा ही विद्या-प्राप्ति का वर्णन मिलता है।
परन्तु सब में इन्द्र को परम आचार्य होने से साक्षात् अथवा
परम्परा द्वारा मूल उपदेश स्वीकार किया गया है। इन धन्वन्तरि,
मारीच कश्यप, आत्रेय पुनर्वसु आदि ऋषियों ने लोकोपकार के
लिये इस विज्ञान का संहिता रूप से अपने शिष्यों को उपदेश
किया। इस प्रकार वैदिक विज्ञान रूपी भूमिका में ब्रह्मा के विज्ञान
सम्बन्धी बीज को लेकर उत्पन्न हुआ तथा अत्रि, इन्द्र, कश्यप,
अत्रि, वसिष्ठ, भृगु आदि परम्परा तथा धन्वन्तरि, आत्रेय, कश्यप
आदि अन्य पूर्वोक्तों द्वारा प्रयत्न पूर्वकप्रत्येक शाखा का परिष्कार
करके पल्लवित, पुष्पित, एवं फलित किया गया यह प्राचीन आयुर्वेद-
रूपी कल्पवृक्ष काल के प्राप्त से बचे हुए कुछ फलों से शिष्य पर-
म्परा द्वारा आज भी लोगों को जो जीवन दान कर रहा है यह भी
सन्तोष का ही विषय है।

यद्यपि वैदिकसाहित्य में आयुर्वेद के आठ विभाग तथा उनके

नामों का उल्लेख नहीं मिलता। तथा यद्यपि वे विद्यापुस्तक मातृ
विज्ञान (ज्या ने जब आयुर्वेद का उपदेश किया) के समय यह
विज्ञान हेतु (Cause), निम्न (Symptoms) तथा औपचार्य
(Treatment) के ज्ञानवाचक विषय रूप में ही था। इस प्रकार
वैदिक आयुर्वेद विज्ञान प्राचीनकाल में विद्यमान था हा प्रतीत होता
है। यद्यपि वैदिक आयुर्वेद के विषयों के संग्रह तथा पूर्वोक्तानुसार
अधियों के वर्णन में उद्गा या जोग्या, दृक्ते विषे दृष्टे शरीर का
सन्धान, दृष्ट तथा शब्द शक्ति का प्राप्त करना, दुष्प्रति का निवारण,
च्यवनरमायन, अनुपा के पुत्रोत्पन्न आदि तथा इन्द्र की मूर्ति
में भी इसी प्रकार के नाना विषयों के विधान से तथा ऋक्, यजु
और अथर्ववेद आदि में उक्त प्रमाण की संख्या, औषधि विद्या,
भूतविद्या तथा विषयपरिहार विद्या के स्थान २ पर विधान से अल्प,
शालाक्य, कायचिकित्सा, प्रगट, भूतविद्या, रसायन आदि आठों
भागों के विषय पृथक् २ रूप में भी उस समय में प्रयोग प्राप्त होता
है। भूतविद्या का आचार्य अथर्व, महाभारत में आया हुआ अगद-
तन्त्राचार्य काश्यप, कौमारभृन्वाचार्य कश्यप, शालाक्याचार्य गार्ग्य
एवं गालव तथा शल्याचार्य शौनकादि एक २ प्रत्यय (विभाग)
के आचार्य रूप में विद्यमान प्राचीन महर्षियों के उल्लेख मिलने
से आयुर्वेद का आठ विभागों में विभक्त होना भी प्राचीन ही सिद्ध
होता है। इससे एक २ विभाग की विनिष्टता (Specialisation)
के कारण कुछ महर्षियों की प्रतिष्ठा हो गई। कौं २ सब विभागों
(ज्ञानों) के सामूहिक रूप में भी जाना हो सकते हैं। जिस प्रकार
ऋग्वेद को अपेक्षा अथर्ववेद में औषधि, भैषज्य, भूतचानन, विषा-
पहरण आदि विषय विकसित रूप में मिलते हैं उसी प्रकार उमका
एक २ अश कालक्रम से विज्ञान द्वारा पुष्ट होकर ग्रहण, धारण तथा
प्रयोग के सौकर्य की दृष्टि से पृथक् २ प्रस्थान (विज्ञान) रूप से
विभागों में विभक्त हो गया। आर्य समय में आध्यात्मिक, आधिदैविक
तथा आधिभौतिक तीनों प्रकार के दुःखों को पृथक् २ दूर करने के
लिये अदृष्ट उपायों की तरह दृष्ट उपायों के भी क्रमशः विकसित होने
से अथर्ववेद में होने वाले विकास को दृष्टि में रखते हुए निम्न आठ
विभाग हो गये। शरीरभैषज्य में शरीरक्रिया की प्रधानता को
लेकर शल्य, बहुत सी मुख्य इन्द्रियों की स्थिति के कारण प्रधान
माने जाने वाले उत्तमाद्ग (शिर) को लेकर शालाक्य, बल तथा
वीर्य की वृद्धि सबन्धी वाजोकरण, वय स्थापन रूप महाफल वाले
तथा लम्बे विशेष प्रयोगों को लेकर रसायन, श्वेतु, गर्भ तथा बालक
की प्राथमिक अवस्था से सबन्धित कौमारभृत्य, इनसे भिन्न शारी-
रिक तथा मानसिक भैषज्यसबन्धी कायचिकित्सा, बाह्य आगन्तुक
विकार को शान्त करने तथा साप, विच्छू आदि प्राणियों के विष
विकार से सबन्धित अगदतन्त्र, भूतग्रहस्कन्द आदि देवताओं के
विकारसबन्धी भूतविद्या इत्यादि। इस प्रकार तीनों दुःखों के प्रत्येक
विभाग को लेकर उस २ के प्रतीकार की दृष्टि से आठ प्रस्थान

(१) हेतुलिङ्गीपधज्ञानं स्वस्थातुरपरायणम्।

त्रिसृत्र शाश्वतं पुण्यं विबुधे य पितामहः॥

सोऽनन्तपार त्रिस्कन्धमायुर्वेद महामतिः।

यथायद्य चराः सर्वं बुबुधे तन्मना मुनिः॥

(चरके स. अ. १)

(विभाग) विभक्त हुए प्रतीत होते हैं । प्राचीन आचार्यों में ब्रह्मा तथा इन्द्र सर्वप्रस्थानों (आठों विभागों) के आचार्य थे । महाभारत के अनुसार इन्द्र द्वारा उपदिष्ट भरद्वाज तथा हरिवंश पुराण के अनुसार भरद्वाज से तथा सुश्रुतसंहिता के अनुसार साक्षात् इन्द्र द्वारा उपदिष्ट धन्वन्तरि सर्वप्रस्थानों के आचार्य माने गये हैं । एक २ विषय के अधिक विभासित हो जाने के कारण जिस प्रकार आजकल एक २ अङ्ग की विशेष चिकित्सा द्वारा एक २ विभाग के विशेषज्ञ (Specialist) होते हैं । उसी प्रकार उस २ विषय में विशेष नैपुण्य प्राप्त करने तथा शिष्यों के ग्रहण एव धारण के सौकर्य के लिए महाभारत के अनुसार भरद्वाज ने तथा हरि(१)वंश के अनुसार धन्वन्तरि ने आयुर्वेद विज्ञान को आठ भागों में विभक्त करके तथा एक २ विभाग को विकसित करके पृथक् २ शिष्यों को उपदेश दिया तथा उसका प्रचार किया । इससे प्रतीत होता है कि आठों प्रस्थान पृथक् २ प्रवाहरूप में लोक में प्रचलित थे । कायचिकित्सा सन्नन्धी आत्रेय संहिता में तथा कौमारभृत्य सन्नन्धी काश्यप संहिता में प्रजापति, इन्द्र आदि आचार्यों के साथ धन्वन्तरि का हौम्य देवतारूप से निर्देश किया जाना तथा नाना प्रस्थानों में धन्वन्तरि घृत आदि का विधान होना धन्वन्तरि का अष्टाङ्गविभागों का आचार्य होना सूचित करता है । न केवल मूलधन्वन्तरि अपितु उसके सम्प्रदाय वाला द्वितीय धन्वन्तरि दिवोदास भी 'आयुर्वेद के आठों अङ्गों में से किसका उपदेश करूँ' इस प्रकार सुश्रुत से पूछकर इस प्रश्न के उत्तर में 'शल्यशास्त्र का उपदेश कीजिये' ऐसी सुश्रुत द्वारा प्रार्थना किये जाने पर उसे शल्यशास्त्र का उपदेश दिया । इस प्रकार सुश्रुतसंहिता के उपक्रम के लेख द्वारा तथा पीछे अपने सुह(२) से भी अष्टाङ्ग आयुर्वेद का ज्ञाता होना स्वीकार करने से भी अष्टाङ्ग विभाग का आचार्य होना सिद्ध होता है । अष्टाङ्ग के ज्ञाता भरद्वाज या इन्द्र द्वारा उपदिष्ट आत्रेय पुनर्वसु के अग्निवेश आदि ६ शिष्यों द्वारा पृथक् २ तन्त्रों के निर्माण के उल्लेख से तथा धन्वन्तरि दिवोदास से शल्यशास्त्र का उपदेश लेकर सुश्रुत द्वारा सुश्रुतसंहिता के निर्माण के उल्लेख से यद्यपि उन दोनों में कहीं २ प्रसङ्गवश अन्य प्रस्थानों के विषय भी आ जाने से 'प्राधान्यतो व्यपदेशा भवन्ति' इस न्याय से भरद्वाज के अष्टाङ्गसम्प्रदाय में एक आत्रेय पुनर्वसु का कायचिकित्सा विभाग तथा धन्वन्तरि दिवोदास के अष्टाङ्ग सम्प्रदाय में से एक सुश्रुत का शल्यप्रधान सम्प्रदाय है । इस प्रकार आजकल भी चिरकाल से दोनों सम्प्रदाय हैं । इसके अतिरिक्त कौमारभृत्य के विषय में आत्रेय से भी प्राचीन मारीचकश्यप सम्प्रदाय के भी अब मिल जाने से आजकल तीन सम्प्रदाय हो गये हैं । चरक तथा सुश्रुत संहिता में लेशरूप से आये हुए कौमारभृत्य के विषय में स्वतन्त्र

प्रस्थानरूप में पृथक् संहिता के मिल जाने से हम कह सकते हैं कि सुश्रुत के उत्तरतन्त्र में संक्षिप्त रूप से आये हुए शालाक्य आदि अन्य विषयों के भी इसी प्रकार से सर्वाङ्गपूर्ण स्वतन्त्र संहिताएँ तथा आचार्य होंगे । अन्य प्रस्थान यद्यपि कालवश आजकल लुप्त हो चुके हैं तो भी महा(१)भारत, हरिवंश, सुश्रुत आदि में वर्णित यह अष्टाङ्ग विभाग प्राचीन ही है । इस प्रकार यह कल्पना करना ठीक नहीं है कि कायचिकित्सा में भरद्वाज का सम्प्रदाय तथा शल्यचिकित्सा में धन्वन्तरि सम्प्रदाय थे दो विभाग पुनः आठ विभागों में विभक्त हुए हैं ।

इस प्रकार आर्य समय में भी अष्टाङ्गों में से कालक्रम से विकसित एक २ विभाग का विशेष रूप से निरूपण करने से उस विभाग में वे २ ऋषि प्रधान आचार्य माने गये हैं । सुश्रु(२)संहिता में शालाक्यतन्त्र के कर्ता के रूप में विदेहनिमि का, सुश्रु(३)त, औपधेनव, औरभ्र, गौष्कलावत आदियों का शल्यचिकित्सक के रूप में शौन(४)क, कृतवीर्य, पराशर्य, मार्कण्डेय, सुभूतिगौतम आदि का पूर्वाचार्य के रूप में वर्णन है । चरक(५)संहिता में अग्निवेश, भेड आदि छत्तों का कायचिकित्सा के आचार्य के रूप में, काका(६)यन, वार्योविद, हिरण्याक्ष, कुशिकमैत्रेय, कुश, साङ्कृत्यायन, कुमारशिरा भरद्वाज, वडिश्, धामार्गव, मारीचि काप्य, काशीपति वामक, पारीक्षित मौद्गल्य, शरलोम, कौशिक, भद्रकाप्य, धन्वन्तरि आदि का मतोल्लेख, अङ्गिरा(७) जमदग्नि, काश्यप आदि बहुत से ऋषियों के नाम दिये हैं । इसी प्रकार इस वृद्धजीवकीय तन्त्र के भी उत्प्रस्थान रोगाध्याय, सिद्धिस्थान राजपुत्रीयाध्याय, वमनविरेचनीयाध्याय तथा ग्रन्थ में भिन्न २ मत आने पर भार्गव, वार्योविद, काकायन, कृष्ण भरद्वाज, दासवाह, हिरण्याक्ष, वैदेहनिमि, गार्ग्य, माठर, आत्रेय पुनर्वसु, पराशर्य, भेड तथा कौत्स आदि नामों वाले बहुत से पूर्व आचार्यों का स्मरण किया गया है ।

इनमें से पराशर, भेड, काकायन, हारीत, क्षारपाणि जातूकर्ण,

- (१) महाभारते सभापर्वणि—'आयुर्वेदस्तथाऽष्टाङ्गो देहवांस्तत्र भारत !' एवं पूर्वनिर्दिष्टयोर्महाभारतहरिवंशशालेखयोः । (११।१७)
- (२) सुश्रुते—शालाक्यतन्त्रामिहिता विदेहाधिपकीर्तिताः॥ (सु उ. अ १४)
- (३) सुश्रुते—औपधेनवमौरभ्रं सौश्रुतं पौष्कलावतम् । शेषाणां शल्यतन्त्राणां नामान्येतानि निर्दिशेत् ॥ (सु सं. अ ४)
- (४) सुश्रुते—शरीरनिर्मितिविषये शौनकमतोल्लेखः ॥ (सु. शा. अ. ३)
- (५) चरके—अग्निवेशश्च भेडश्च जातूकर्णः पराशरः । हारीतः क्षारपाणिश्च जगूहस्तन्मुनेर्वचः ॥ तन्त्रस्य कर्ता प्रथममग्निवेशो यतोऽभवत् । अथ भेडादयश्चक्रुः स्व स्वं तन्त्रं कृतानि च ॥ (च. सं. अ. १)
- (६) सूत्रस्थाने वातकलाकलीय (१२) यज्जः पुरुषीव(२५) आत्रेयभद्रकाप्यीया (२६) ध्यायेत् । (च. सं. अ १)
- (७) चरकोपक्रमग्रंथे ।

(१) तस्य गेहे समुत्पन्नो देवो धन्वन्तरिस्तदा ।
काशिराजो महाराजः सर्वरोगप्रणाशनः ॥
आयुर्वेदं भरद्वाजात् प्राप्येद् भिषजां क्रियाम् ।
समष्टया पुनर्व्यस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत् ॥
(हरिवंश अ. २९)

(२) अष्टाङ्गवेदविद्वांस दिवोदासं महौजसम् ।
विश्वामित्रसुतः श्रीमान् सुश्रुतः परिपृच्छति ॥
(सु. उ. त. अ ६६)

आश्विन, मारद्वाज, मौज, मातृपुत्र, कपिलवल्, मालुकि, खरनाद तथा विश्वामित्र आदि कुछ आचार्यों के मधुकोश, चरक तथा सुश्रुत जो व्याख्या में तथा ताटपत्र लिखित प्राचीन 'ज्वरसमुच्चय' तथा 'ज्वरचिकित्सन' आदि पुस्तकों में उद्धृत वचन मिलने से इनके ग्रन्थों का नचा प्रकट होनी है। तथा जिनके आजकाल वचन उपलब्ध नहीं होते हैं उनके भी स्थान २ पर तन्त्रकर्ता एव सूत्रकार के रूप में निर्देश तथा मतों के दिक्कार देने से ग्रन्थों का होना स्पष्ट है। हेमा(१)द्रि के लक्षणप्रकाश तथा शालिहोत्रोक्त अश्वशाल के अश्वामिके मन्त्रों में भी आयुर्वेद के कर्ता के रूप में बहुत से ऋषियों के नाम दिये हुए हैं।

इस प्रकार देवयुग से लेकर आज तक देवर्षि तथा महर्षि आदि बहुत से आयुर्वेद के आचार्य हुए हैं। अष्टाङ्ग आयुर्वेद के एक २ विभाग को उन २ आचार्यों ने ग्रन्थ निर्माण एवं उपदेश द्वारा बहुत बढ़ाया है। उस सत्र का यदि सकलन किया जाय तो आयुर्वेद का एक बड़ा भारी ग्रन्थ बन सकता है। परन्तु कालप्रवाह में अन्य शास्त्रों की तरह आयुर्वेद के भी बहुत से अमूल्य रत्न लुप्त हो चुके हैं। इन प्राचीन विलुप्त ग्रन्थों के विषय में मेरे परम मित्र श्रीयुन गग(२)नाथ सेनजी तथा गिरौन्द्र(३)नाथ मुखोपाध्याय आदि भारतीय तथा बहुत से पाश्चात्य विद्वानों ने पर्याप्त विवेचन किया है अतः उनके पिष्टपेष का आवश्यकता नहीं है।

आत्रेय तथा सुश्रुतसंहिताएँ—बहुत से प्राचीन ग्रन्थों के विलोप के कारण क्षतिग्रस्त आयुर्वेद की वची हुई महिमा को स्थिर रखने के लिए अत्यन्त प्राचीन काल से आत्रेय तथा धन्वन्तरि की संहिताएँ

(१) विक्रम नववत् १५२५ में लिखी हुई हेमाद्रि की 'लक्षण-प्रकाश' नामक एक प्राचीन जर्म पुस्तक मेरे संग्रहालय में है। उनमें ऋषियों के प्रकरण में पालकाप्य आदियों के वचन के समान अश्वप्रकरण में अनेक स्थानों पर शालिहोत्र के वचन दिये हैं। वे निम्न हैं—

वसिष्ठो वामदेवश्च च्यवनो भारविस्तथा ।
विश्वामित्रो जमदग्निर्मारद्वाजश्च वीर्यवान् ॥
असितो देवलश्चैव कौशिकश्च महाव्रत ।
सावर्णिर्गालवश्चैव मार्कण्डेयस्तु वीर्यवान् ॥
गौतमश्च भागश्च आगरूप (१) काण्यपस्तथा ।
आत्रेयः शाण्डिलश्चैव तथा नारदपर्वतौ ॥
फाल्गुनो नहुषश्चैव शालिहोत्रश्च वीर्यवान् ।
अग्निवेशो मातलिश्च जनुकर्णः पराशरः ॥
हारीतः चारपाणिश्च निमिश्च वदतांवर ।
अदालिकश्च भगवान् श्वेतकेतुर्गुस्तथा ॥
जनकश्चैव राजर्षिस्तथैव हि विनगन्त्रिव् ।
त्रिभेदेवा समस्तो भगवाश्च घृहस्पति ॥
इन्द्रश्च देवराजश्च सर्वलोकचिकित्सका ।
एते शान्दे च द्रष्टव्यं ऋषयः संश्रितवता ॥

आयुर्वेदस्य कर्ताः मुन्नात त दिशन्तु ते ॥ (पृ. १५९)

(२) अश्वशालीरन्मिश्रायाम् ॥

(३) History of Indian Medicine.

क्रमशः चरक तथा सुश्रुतसंहिता नाम से प्रसिद्ध आज भी मिलती हैं। इनके अत्यन्त प्रसिद्ध होने के कारण सूर्य तथा चन्द्रमा के लिये अन्य प्रकाश के समान इनके परिचय की आवश्यकता नहीं है।

अष्टाङ्ग हृदय के लेखक वाग्भट के समय यद्यपि आयुर्वेद के अन्य आचार्यों की भी संहिताएँ विद्यमान थीं परन्तु फिर भी—

यदि चरकमधीते तद्भुवं सुश्रुतादि-

प्रणिगदितगदानां नाममात्रेऽपि वाद्यः ।

अथ चरकविहीनः प्रक्रियायामखिन्नः

किमिव खलु करोति व्याधितानां वराकः ॥

इत्यादि श्लोक द्वारा मालूम पड़ना है कि यदि चरक का ही अध्ययन किया जाय तो सुश्रुत में आये हुए रोगों का नाम मात्र भी ज्ञान नहीं हो सकता तथा यदि केवल सुश्रुत का अध्ययन किया जाय तो रोगों के प्रतीकार की प्रक्रिया का ज्ञान असम्भव है। इसलिये चरक तथा सुश्रुत दोनों का अध्ययन ही आवश्यक है। इस प्रकार मध्यकाल में वाग्भट के समय में भी ये दोनों ग्रन्थ ही सर्वोपरि माने जाते थे। हजार वर्ष पूर्व के ज्वरसमुच्चय नामक पुस्तक में भी चरक तथा सुश्रुत के बहुत से वचन दिये हुए हैं। इसी प्रकार चतुर्थ शताब्दी के नावनीतक नामक पुस्तक में भी चरक तथा सुश्रुत का उल्लेख है। वाग्भट्ट के हर्षचरित में पौनर्वसु (पुनर्वसु के पुत्र या शिष्य) वैद्यकुमार के निर्देश से आत्रेय पुनर्वसु के सम्प्रदाय का उस समय भी प्रचार मालूम पड़ता है। जवसे चरक तथा सुश्रुत संहिता का उद्भव हुआ है तभी से ही अपने विचारों की गुलता एवं गुणों की महिमा से भारत तथा उससे बाहर भी वे अत्यन्त प्रचलित रहे हैं तथा आज भी वे ग्रन्थ वैद्यों के लिये सर्वस्व हैं। सप्तम(१) अष्टम तथा नवम शताब्दी में जब कि अरब तथा पारसीक (पर्सिया) देश अत्यन्त उन्नत अवस्था में थे उस समय भारतीय चिकित्सा विद्या के आदर की ही दृष्टि से चरक तथा सुश्रुत संहिताओं का अनुवाद हुआ था। अरबी में अनूदित चरक-सरक नाम से तथा सुश्रुत-सल्लद नाम से प्रसिद्ध हैं। अबूसिना (Abusina), अबूरसी (Abu Rasi), तथा अबूसिराबि (Abusirabi) नामक अरबी के चिकित्सा ग्रन्थों के लैटिन भाषा के अनुवाद में भी स्थान २ पर चरक का नाम आता है। अ(२)अबेरुनी (Alberuni) नामक यात्री के पुस्तकालय में चरक का अनुवाद था ऐसा उसके अंगरेजी अनुवाद से ज्ञात होता है। अलम(३)नसूर (Almansur) ई. प. ७५३-७७४ ने बहुत से आयुर्वेदिक ग्रन्थों, चरक के सर्वचिकित्सा प्रकरण तथा सुश्रुत का अनुवाद किया था। रजस् (Rhazes) नाम का उसका वैद्य चरक का बहुत सम्मान करता था। सिरसीन नामक पाश्चात्य विद्वान् के पू(४)र्वज भी भारतीय आयुर्वेद तथा चरक-सुश्रुत को जानते थे ऐसा पुरावृत्त के लेखकों से मालूम पड़ता है। अशोक राजा के पोते (सन्प्रति) के समय बौद्ध धर्म के साथ भारतीय आयुर्वेद भी सिद्ध द्वेष में पहुँचा था। भारतीय आयुर्वेद विशेषकर बहुत सी टीकाओं से युक्त वाग्भट तिम्बन में अपना प्रकाश

(1) H. H. Wilson

(2) Pr. Sachu.

(3) Hindu Superiority by Hsr Bilas Sarada.

(४) किताबे अलफेरिस्त एण्टिक्विटी ऑफ हिन्दू मैडिसिन।

फैलाकर वहा से मगोल तक पहुच गया। भारत में त्रिलुप्त बहुत सी वाग्भट की टीकाएँ आज भी त्रिव्वत में अनूदिन हुई मिलती हैं।

भेडसंहिता—आज करु भेडसंहिता नाम की पद्यमय तथा सक्षिप्त लेख वाली एक अन्य संहिता भी कलकत्ता से प्रकाशित हुई है? आर्षत्राया के अनुरार रचना होने से वह भी प्राचीन तथा आर्ष प्रतीत होती है। परन्तु उपक्रम (प्रारम्भ) उपसहार (समाप्ति) तथा बीच २ में भी इसमें बहुत से शुद्धि अश एव अशुद्धिया हैं। आजकरु एक हजार वर्ष पूर्व की ताडपत्रों पर लिखी हुई ज्वरसमुच्चय नामक पुस्तक मिली है जिसमें आश्विन, भरद्वाज आदियों की तरह भेड के भी केवल ज्वरप्रकरण के बहुत से वचन उद्धृत किये गये हैं। उनमें से उपलब्ध मुद्रित भेडसंहिता में केवल दो तीन श्लोक ही मिलते हैं। उसके अन्य श्लोक इसमें नहीं मिलते हैं। इस प्राचीन पुस्तक में इनके श्लोकों के भी मिलने से यह संहिता प्राचीन नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। परन्तु उसी ज्वरप्रकरण में भेड नाम से उद्धृत अन्य श्लोक, तन्त्रसार नामक अन्य सग्रह ग्रन्थ में भेडसंहिता नाम से दिये हुए अन्य प्रकरण के श्लोक तथा इसी प्रकार टीकाकारों द्वारा स्थान २ पर भेड नाम से उद्धृत १ श्लोक भी इस मुद्रित भेडसंहिता में प्रायः नहीं मिलते हैं। इस वृद्धजीवकीय तन्त्र (काश्यपसंहिता) में बस्तिकर्म के समय का निर्देश करते हुए 'षड्वर्षप्रभृतीना तु भेड' द्वारा भेड के मत में ६ वर्ष के बाद बस्तिकर्म का विधान बताया है। परन्तु उपलब्ध भेडसंहिता में 'बालानामथवृद्धाना युवमध्यमयोस्तथा। स्वस्थानामातुराणा च बस्तिकर्म प्रशस्यते' द्वारा सर्वसाधारण के लिये बस्ति का विधान दिया है। यह परस्पर विरोध है। इस प्रकार भिन्न ग्रन्थों में भेड के नाम से मिलने वाले वचनों के यहा न मिलने से यह भेडसंहिता बहुत से अंशों से विच्छिन्न तथा सन्देहास्पद प्रतीत होती है। इन्हीं विच्छिन्न अंशों के न मिलने तथा चरक सुश्रुत के समान इसमें विषय निरूपण की अस्पष्टता के कारण ही वाग्भट ने भी निम्न श्लोक द्वारा भेड के विषय में कटाक्ष किया है—

अधिप्रणीते भक्तिरवेन्मुक्त्वा चरकसुश्रुतौ।

भेडायाः किं न पठ्यन्ते तस्माद् प्राखं सुभाषितम् ॥

(अष्टाङ्गहृदये उ. त. अ. ४०)

हारीतसंहिता—प्राय इसी के अनुरूप दो तीन सौ वर्ष पूर्व लिखित हारीत संहिता भी प्रकाशित हुई आजकल मिलती है। इसमें प्राचीन आर्ष लेख की छाया न होकर केवल साधारण सग्रह मात्र होने से यह न तो प्राचीन तथा न आर्ष ही प्रतीत होती है। प्राचीन ज्वरसमुच्चय नामक पुस्तक में हारीत नाम से उद्धृत बहुत से श्लोक दिये हैं। अन्य ग्रन्थों में भी स्थान २ पर हारीत के वचन उद्धृत किये गये हैं। परन्तु वे वचन उपलब्ध हारीतसंहिता में न मिलने से किसी अन्य ही प्राचीन हारीतसंहिता की पूर्वस्थिति का अनुमान होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः प्राचीन हारीतसंहिता के लोप को देखकर उस (हारीत) के नाम को स्थिर रखने के लिये पीछे होने वाले किसी विद्वान ने हारीत के नाम से इस ग्रन्थ की रचना की हो?।

नवोपलब्ध काश्यपसंहिता—अत्यन्त प्राचीन काल से प्रसिद्ध चरक सुश्रुत संहिताएँ तथा अभी (वर्तमान समय में) मिली हुई

भेडसंहिता की अपेक्षा उपलब्धि (प्राप्ति) की दृष्टि से चौथे नम्बर पर होती हुई भी प्राचीन आर्ष लेख, विषय की गम्भीरता तथा सारयुक्त होने की दृष्टि से चरक तथा सुश्रुत की समकक्ष कौमारभृत्य विषय की यह प्राचीन काश्यपसंहिता प्रतिकूल दैव के कारण बहुत समय तक विलुप्त रहकर फिर सौभाग्य से कहीं दबी हुई जीर्णशीर्ण अवस्था में प्राचीन ताडपत्र की पुस्तक के रूप में प्राण शेष तथा स्थान २ पर खण्डित अंशों से युक्त वृद्धजीवकीय तन्त्र रूप में अब मिली है। करालकाल के द्वारा इसके अवयवों के खण्डित हो जाने पर शेष अवयवों द्वारा भी अपने विषय की गम्भीरता को प्रकट करती हुई तथा नाम से भी लुप्त हुई इस प्राचीन आर्ष संहिता का मिलना भी विद्वानों के लिये सन्तोष का ही विषय है।

पहले किसी समय नेपाल देश में आकर विद्वद्गर महामहोपाध्याय श्रीयुत पण्डित हरप्रसाद शास्त्री ने निम्न विवरणसहित काश्यपसंहिता का उपलब्धि वृत्तान्त Report on the Search of Sanskrit Manuscripts (1895 to-1900) नामक पत्र में प्रकाशित किया था तथा उस विवरण को जूलियस जौली नामक विद्वान् ने मैडिसन की पुस्तक में भी दिया है—'नेपाल में मुझे काश्यप भार्गवसंवाद रूप वैद्यक विषय की ३८ पृष्ठों की अपूर्ण प्राचीन काश्यपसंहिता मिली है जिसके प्रारम्भ में भैषज्योपक्रमणीय में आठवें पृष्ठ से ज्वर निदान दिया हुआ है। इसमें चरक, सुश्रुत, काश्यप, आश्विन, आत्रेय, भेड, पराशर, हारीत तथा जतूकर्ण आदियों के वचन भी दिये हुए हैं। भैषज्योपक्रमणीय नाम होने पर भी इसमें ओषधियों का उल्लेख नहीं है।' इस विवरण के अनुरूप पुस्तक नेपाल राजकीय पुस्तकालय के उन्हीं द्वारा तैयार करके प्रकाशित किये हुए पुस्तकों के सूचीपत्र (Index) में भी नहीं दी हुई है। उससे बाहर भी यलपूर्वक ढूढने पर ऐसी काश्यपसंहिता नहीं मिली है। परन्तु ज्वरनिदान आदि के विषय में नाना अधियों के वचनों का सग्रहस्वरूप प्राचीन ताडपत्रीय ज्वरसमुच्चय नाम का वैद्यक ग्रन्थ नेपाल में अन्यत्र भी मिलता है तथा मेरे पास भी है, जिसमें ज्वर के विषय में बहुत से काश्यप, चरक, सुश्रुत, आश्विन, भेड आदि के वचन दिये हुए हैं। काश्यपसंहिता के खिल भाग में आये हुए 'शृणु भार्गव तत्त्वार्थ सन्निपातविशेषणम्' आदि वचनों के मिलने से इसमें भार्गव तथा काश्यप का सवाद प्रकट होता है। उसके विवरण में आदि (प्रारम्भ) में भैषज्योपक्रमणीय के उल्लेख होने से, परन्तु ज्वरसमुच्चय में इसके अभाव होने से, काश्यपसंहिता के खिलभाग के तृतीय अध्याय का नाम भैषज्योपक्रमणीय होने से सम्भवतः प्रारम्भ के आठ पृष्ठों में काश्यपसंहिता के खिलभागान्तर्गत भैषज्योपक्रमणीय अध्याय भी उसमें जोड़ दिया गया हो। इस प्रकाशित काश्यपसंहिता में चरक, सुश्रुत आदियों के वचन नहीं दिये हैं। इस प्राचीन पुस्तक में अर्वाचीन चरक आदि के नामों का उल्लेख होना भी नहीं चाहिये। इसमें ज्वरप्रकरण तथा ओषधियों का विषय भी नहीं है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में आया हुआ वह ग्रन्थ सर्वांश रूप से यह काश्यपसंहिता नहीं हो सकती अपितु इस संहिता के भैषज्योपक्रमणीय अध्याय के कुछ पृष्ठों को मिलाकर उक्त विवरण वाला ज्वरसमुच्चय अपना इसी प्रकार का कोई प्राचीन सग्रहात्मक अन्य ग्रन्थ होगा।

इस उपलब्ध ताटपत्र पुस्तक की आकृति २१ १/४ × २१ १/४ है। प्रत्येक पृष्ठ में ६ पंक्तियाँ हैं। सबसे प्रारम्भ का पृष्ठ २९ और अन्तिम पृष्ठ २६४ है। तथा बीच २ में भी बहुत से पृष्ठ विलुप्त हैं। इस उपलब्ध पुस्तक के आदि, अन्त तथा मध्य के भी स्थान २ पर खण्डित होने के कारण बहुत प्रयत्न करने पर भी खण्डित पृष्ठ तथा प्रतीकों की प्राप्ति नहीं हो सके है। लुप्त पंक्तों का मकेत मुद्रित पुस्तक के प्रथम पृष्ठ की पाठटिप्पणी (Foot note) में कर दिया गया है। ग्रन्थ के आदि के १०-१२ अध्याय खण्डित हैं तथा अन्त में भी खिन्न भाग के ८० में से केवल २० अध्याय तक ही होने से उसके बाद का भाग भी खण्डित है। शेष बचे हुए पृष्ठों में से भी बहुत से अक्षर पूरे नहीं हैं इसलिये स्थान २ पर विलुप्त पंक्ति, अक्षर तथा अक्षर आदि को प्रकाशित करते हुए विन्दुमाला द्वारा दिखाया गया है। इसकी लिपि प्राचीन होने पर भी बहुत से स्थानों पर लेखभेद होने से एक ही समय में दो लेखकों ने मिलकर खण्डित रूप में इस मूल पुस्तक की पूर्ति की होगी, ऐसा प्रतीत होता है। इस पुस्तक के उपक्रम तथा उपसंहार के लुप्त होने के कारण उनके द्वारा शास्त्र विषयों का कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता। अन्तिम भाग के न मिलने से उसके लेख के समय के विषय में भी कुछ नहीं मिलता। परन्तु फिर भी इसकी लिपि की आकृति, अक्षरों द्वारा निर्दिष्ट पृष्ठों के अङ्क (सख्या), कहीं २ अध्याय और श्लोकों की सख्या तथा ताटपत्र की उन्माह और चौडाई को देखकर यह अनुमान किया जा सकता है कि इस पुस्तक का लेख सात आठ सौ वर्ष पूर्व का है। परन्तु इस आदर्श पुस्तक में भी अक्षरों के लुप्त होने से तथा कहीं २ विना अक्षरों के अक्षर ही स्थलों के मिलने से यह आदर्श मूल पुस्तक भी इस प्रकार की नगरीण तथा प्राचीन प्रतीत होती है। पुस्तक की आकृति के ज्ञान के लिये मूल पुस्तक के दो पृष्ठों की प्रतिच्छाया (Reproduction) भी साथ में दे दी गई है।

कश्यप सम्बन्धी विमर्श—प्राचीन वैषक ग्रन्थों में से हमारे सामने अथुत संहिता, चरक संहिता, तथा नवोपलब्ध काश्यपसंहिता, ये जो तीन महान् आर्ष ग्रन्थ हैं। उनमें अथुतसंहिता में धन्वन्तरि तथा चरक संहिता में पुनर्वसु आत्रेय की तरह काश्यपसंहिता में कश्यप मूल उपदेशक हैं। इस ग्रन्थ के उपक्रम तथा उपसंहार भाग के खण्डित होने के कारण इस कश्यप का विशेष परिचय न मिलने पर भी संहिता के कल्पस्थान के संहिताकल्प नामक अध्याय में ही निम्न विवरण मिलता है—

‘इत्युपज्ञे वषत्रासाद् निखिलेन ते’ (श्लो १४-२८)

अर्थात् वषट् के यज्ञ में उत्पन्न हुई अन्नवस्था से उत्पन्न प्राचीन नाना रोगों से पीडित प्राणियों के उद्धार की दृष्टि से पिनामह अक्षा की सहायता तथा तपोबल से महर्षि कश्यप ने इस महान् तन्त्र का निर्माण करके ऋषियों को उपदेश दिया। सर्वप्रथम इस विस्तृत तन्त्र को प्रहण करके ऋचीक के पुत्र जीवक नाम वाले एक बालमुनि ने इसका सक्षिप्त रचना के रूप में परिणत कर दिया। परन्तु बाल-अरिस्त (याज्ञिक का ध्वन) कहकर जब अन्य ऋषियों ने इसे स्वीकार नहीं किया तब उसी समय जब ऋषियों के देखते २ कन-कठ स्थित गन्ना के कुण्ड में बुबकी लगाकर क्षण भर में बधिपलित-

युक्त (झुगियों तथा सफेद गालों से युक्त) वृद्ध रूप में परिणत हो गया। इस चमत्कार के कारण विभिन्न रूप मुद्रितों ने वृद्ध आकृति वाले उस बालक का वृद्धाकार, नाम रज्जत तथा उसे उत्तम वैद्य मानकर उसके तन्त्र को स्वीकार कर लिया। उसके बाद लुप्त हुए इस तन्त्र को भाग्यवश अन्याय नामक किर्मा यज्ञ ने प्राप्त करके लोपकृत्याण के लिये इसको रक्षा की। इसके बाद वृद्ध-जीवक के ही वयस में उत्पन्न हुए वेद वेदाङ्ग के ज्ञाता, तथा शिव-कश्यप के भक्त वात्स्य नामक विद्वान् ने अन्याय को प्रहण करके उससे इस तन्त्र को प्राप्त करके शानि, धर्म तथा लोपकृत्याण के लिये अपनी बुद्धि तथा श्रम से उनका प्रतिमस्कार करके उसे प्रकाशित किया। तथा इसके आठ स्थानों में न आये विषया के कल्पस्थान के रूप में इसमें जोड़ दिया। इस प्रकार का इसका वृष्टान्त मिलता है।

वैदिक समय में भी नक्षत्र शास्त्र आदियों में कश्यप और काश्यप नाम वाले अनेक महर्षियों तथा अन्य ग्रन्थों में भी इस नाम के अनेक विद्वानों का उल्लेख मिलता है। इनमें से कौनसा कश्यप इस कौमारभृत्य संहिता का मूल आचार्य है जिसके उपदेश को वृद्धजीवक ने ग्रहण किया यह विचारणीय विषय है। अग्नि, कश्यप आदि के गोत्रप्रवर्तक मूल आचार्य के रूप में मिलने से कश्यप शब्द से मूल कश्यप तथा कश्यप शब्द से कश्यप गोत्र में होनेवाले व्यक्ति का सामान्य रूप से बोध होना है। गोत्र प्रवर्त (पुरोहित का गोत्र) के निर्देश करने वाले आचार्यों के लेख के अनुसन्धान में बोधायन (धर्मप्रवर्तक-समय लगभग ४ थी शती ई. पू.) ने मूलगोत्र के प्रवर्तक केवल एक आचार्य में कश्यप तथा अन्यों के लिये काश्यप शब्द का ‘व्यवहार उचित होने पर भी ‘कश्यपान् व्याख्यास्याम’ द्वारा प्रारम्भ करके उस गोत्र वाले तथा अन्य गोत्र प्रवर्तकों का विभाग पूर्वक निर्देश करके अन्त में ‘इत्येते निधुवा- कश्यपा’ द्वारा समाप्त करके काश्यप गोत्र वाले तथा अन्य गोत्र के प्रवर्तकों का काश्यप शब्द से व्यवहार उचित होने पर भी कश्यप शब्द से ही व्यवहार किया गया है। आपस्तम्ब (१) आश्वलायन तथा कात्यायन आदि में भी इसी प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। बहुत व्यक्तियों के निर्देश होने पर गोत्र(२) प्रत्यय का लोप होकर ‘कश्यपा’ यह व्यवहार सम्भव होने पर भी शतपथ(३) ब्राह्मण में ‘हरित कश्यप’, ‘शिल्प कश्यप’, ‘नैधुवि कश्यप’ इत्यादि द्वारा हरित आदि परस्पर विभिन्न एक २ व्यक्ति का मां कश्यप शब्द से निर्देश किया है। इस प्रकार प्राचीन काल में कश्यपगोत्र वाले व्यक्तियों का काश्यप शब्द के समान व्यक्तिविशेष के लिये कश्यप

- (१) अथ कश्यपानां व्यापैसः कारयपावत्सारानैधुवेति ।
(आपस्तम्बप्रवरकाण्डे)
- कश्यपानां कारयपावत्सारासितेति । (आश्वलायनप्रवरकाण्डे)
- कश्यपान् व्याख्यास्याम । (कात्यायनलौगाक्षिप्रवरकाण्डे)
- (२) अनृष्यानन्तर्ये विद्वाद्रिस्योऽन् २१११००१ अथज्ञोश्च २।३।१४
(पाणिनिघट्टे)
- (३) हरितात् कश्यपादरितः कश्यपः शिल्पात् कश्यपा-
श्चिरुपः कश्यपः कश्यपाजैधुवेः कश्यपो नैधुविः ।
(शतपथब्राह्मण)

शब्द का व्यवहार भी प्रायः देखा गया है। इस प्रकार बोधायन आदि के लेख से मूल कश्यप के समान उस परम्परा वाले अन्य कश्यप के लिये भी कश्यप शब्द आता है। परन्तु कश्यप के सम्प्रदाय में बोधायन आदि द्वारा अन्य मारीच के निर्देशन होने से तथा अन्यत्र वैदिक संहिताओं में कश्यप का मरीचि के पुत्ररूप में मिलने से यह कहा जा सकता है कि बोधायन आदि के लेख के अनुसार मूल कश्यप ही मरीचि का पुत्र होने से मारीच है। (१) मत्स्य पुराण के गोत्रप्रवरों के वर्णन में मरीचि के पुत्र कश्यप का मूलगोत्र प्रवर्तक के रूप में निर्देश करके उसको सन्तति में अवान्तरगोत्रों के प्रवर्तक की दृष्टि से मरीचि के पुत्र कश्यपों का पुनः निर्देश किया है। गोत्र प्रवरों के विषय का सग्रहकर्ता (२) कमलाकर (१७ शताब्दी) भी मात्स्योक्त कश्यपों का उल्लेख करता हुआ 'अथ कश्यपा' द्वारा कश्यप परम्परागत अन्य गोत्रप्रवर्तक एक मारीच (मरीचि के पुत्र) ऋषि का एकत्रचनान्त शब्द द्वारा निर्देश करता है। कश्यप परम्परागत होने से इस मारीच का भी कश्यप होना सगत है। इस प्रकार कश्यप परम्परागत एक दूसरा भी मारीच कश्यप हुआ है—पैसा झूत होना है। (३) चरक के प्रारम्भ में एकत्रित महर्षियों का वर्णन करते हुए पहले कश्यप का पृथक् निर्देश करके फिर 'मारीचिकश्यपौ' इस द्विवचनान्त पद द्वारा मारीचि तथा काश्यप का पृथक् निर्देश मिलता है। इस प्रकार कश्यप, काश्यप तथा मारीचि तीन भिन्न २ व्यक्ति प्रतीत होते हैं।

इस काश्यपसहिता में प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ तथा अन्त में 'इति ह स्माह कश्यपः' तथा कहीं २ बीच में भी 'इत्याह कश्यप' 'इति कश्यप' 'कश्यपोऽनवीत्' इत्यादि द्वारा बहुत से स्थानों पर कश्यप(४) शब्द से आचार्य का उल्लेख किया है। कहीं २ (५) मारीच शब्द द्वारा भी निर्देश किया है। पूर्वापर वाक्यों को देखते हुए कश्यप ही मारीच तथा मारीच ही कश्यपरूप से दिखाई देने से इस ग्रन्थ का आचार्य मारीच कश्यप मालूम होता है। तथा सर्वत्र एक वचनान्त मारीच तथा कश्यप शब्द द्वारा व्यवहृत होने से स्पष्टरूप से वह एक व्यक्ति प्रतीत होता है। आत्रेयसहिता के वातकलाकलीय अध्याय में भगवान् आत्रेय के द्वारा वार्योविद के साथ सवाद करते हुए मारीचि का वर्णन करने से मारीच तथा वार्योविद की समकालीनता प्रतीत होती है। इस काश्यपसहिता के निम्न प्रसङ्ग द्वारा भी इस सहिता के आचार्य मारीच का वार्योविद का समकालीन होना प्रकट होता है—

इति वार्योविदायेद् महीपाय महानृषिः ।

शशांस सर्वमखिलं बालानामथ भेषजम् ॥

अर्थात् वार्योविद नामक राजा के लिये ऋषि कश्यप ने बालकों की सम्पूर्ण औषधियों का उपदेश किया।

आत्रेय सहिता में पीछे शरीर निर्वृत्ति (शरीर के अङ्गों के गर्भ में प्रकट होने) के विषय में विचार करते हुए 'विप्रतिपत्तिवादास्त्वत्र बहुविधा सन्नकारिणाष्टषोणा सन्ति' (अर्थात् शास्त्रकर्ता ऋषियों के बहुत से एक दूसरे से विरुद्ध वाद हैं—भिन्न २ मत हैं) इत्यादि वाक्य द्वारा पूर्व आचार्यों के मतों का निर्देश करते हुए

'कश्यपः (१) सर्वाङ्गनिर्वृत्ति' इस विशेष पाठ द्वारा आत्रेय ने कश्यप के सर्वाङ्गनिर्वृत्तिवाद (सब अङ्गों का साथ साथ उत्पन्न होना) को चरमपक्ष के रूप में दिया है। इस काश्यपसहिता में भी निम्न श्लोक द्वारा अपने आचार्य मारीच कश्यप का सर्वाङ्गनिर्वृत्तिवाद मिलता है—

सर्वेन्द्रियाणि गर्भस्य सर्वाङ्गाव्यवास्तथा ।

तृतीये मासि युगपन्निर्वर्तन्ते यथाक्रमम् ॥

इसी प्रकार आत्रेयसहिता में आत्रेय द्वारा वर्णित मारीच और कश्यप को एक ही मानने से आत्रेय पुनर्वसु द्वारा भी सम्मानपूर्वक निर्देश किये हुए आयुर्वेद के आचार्य राजर्षि वार्योविद का समकालीन मारीच कश्यप ही इस सहिता का उपदेष्टा प्रतीत होता है। इस सहिता तथा बोधायन आदि के लेख में मारीच शब्द व्यवहृत किया गया है। मरीचि शब्द से अपत्य अर्थ में अण् प्रत्यय करके मारीच शब्द बनता है। आत्रेय सहिता में 'धौम्यो मारीचिकश्यपौ, मारीचिश्वाच, मारीचिः कश्यपः' इत्यादि शकारान्त पाठों के मिलने पर भी मरीचि शब्द के बह्वादिगण में पाठ होने से तथा वार्योविद के समकालीन होने से इब् प्रत्यय होकर मारीचि शब्द भी मारीच शब्द का पर्याय ही है। अतः इब् (४११९५) सञ्ज द्वारा मारीच शब्द से मारीचि शब्द बनने पर भी मारीच तथा मारीचि के साथ वार्योविद का साहचर्य समभव है।

इस प्रकार पूर्वोक्तानुसार मारीच तथा कश्यप इन दोनों नामों का व्यवहार समभव होने से इस सहिता के शिष्योपक्रमणीयाध्याय में इन्द्र द्वारा विद्या प्राप्त किये हुए कश्यप, अत्रि आदि के शिष्य तथा पुत्रों द्वारा इस विद्या के प्रचार के उल्लेख से बोधायन आदि में कहा हुआ मरीचि पुत्र मूलकश्यप इस सहिता का आचार्य हो सकता है। तथा सतयुग और त्रेतायुग के बीच में उत्पन्न हुए रोगों से प्राणियों के कष्टों को दूर करने के लिये कश्यप ने इस सहिता का निर्माण किया जिसका वृद्ध जीवकतन्त्र नामक सक्षिप्तरूप कलियुग में विद्यमान

१, मुद्रित चरक पुस्तक में विप्रतिपत्तिवाद के वर्णन में 'परोक्षत्वादचिन्त्यमिति मारीचि कश्यप, युगपत्सर्वाङ्गनिर्वृत्तिरिति धन्वन्तरि' इस पाठ के मिलने से तथा सुश्रुतसहिता में भी धन्वन्तरि के इसी सिद्धान्त के मिलने से सर्वाङ्गनिर्वृत्ति वाद धन्वन्तरि का तथा अचिन्त्यवाद कश्यप का प्रतीत होता है। समभव है इस विषय में धन्वन्तरि का भी यही सिद्धान्त हो किन्तु एक हस्तलिखित चरक की पुस्तक में 'कश्यप सर्वाङ्गनिर्वृत्ति' द्वारा कश्यप का सर्वाङ्गनिर्वृत्तिवाद का पाठ मिलता है। श्रीशुत गिरीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने भी काश्यप के निरूपण में अपनी पुस्तक "हिस्ट्री ऑफ इण्डियन मेडिसिन" भाग प्रथम पृष्ठ १७९ पर यही पाठ दिया है। वार्योविद के सहभावी मारीच कश्यप के इस सहिता के आचार्य होने से और आत्रेय सहिता में आया हुआ कश्यप भी वही होने से इस काश्यपसहिता में आये हुए 'सर्वेन्द्रियाणि गर्भस्य' इत्यादि वाक्य द्वारा सर्वाङ्गनिर्वृत्तिवाद के सिद्धान्तरूप से दिये होने से तथा उसमें अचिन्त्यवाद के न मिलने से विरुद्ध सिद्धान्तों के अभाव के औचित्य की दृष्टि से कश्यप के सर्वाङ्गनिर्वृत्तिवाद वाला पाठ ही उचित प्रतीत होता है। समभवत इसमें पूर्वापर पदों के पाठ में उलटफेर हो गया है।

(१) १ से ५ तक की टि० उपो० संस्कृत पृ० १५-१६ देखें।

३३० हि०

होकर पुन वात्स्य द्वारा प्राप्त करके सम्कार किया गया—सरिता कल्पाध्याय के इस लेख के अनुसार तथा आत्रेय के लेख में काकायन आदि के समकालीन मारीचिकश्यप के मिलने से मात्स्योक्त कश्यप परम्परा वाले द्वितीय मारीच का भी इस संहिता का आचार्य होना सम्भव है। इस विषय में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। मात्स्योक्त द्वितीय मारीच कश्यप को यद्यपि निश्चय पूर्वक मूल कश्यप परम्परा वाला नहीं कहा जा सकता तो भी अवान्तर गोत्र वाला होने पर भी मन्त्रद्रष्टाओं के प्रवर्तक का ही उल्लेख होने से वह भी प्राचीन ही होना चाहिये। संहिताकल्पाध्याय में कलियुग में लुप्त हुए वृद्धजीवकतन्त्र का यक्ष से प्राप्त करके वात्स्य द्वारा उसका सम्कार किये जाने के उल्लेख मिलनेसे वृद्धजीवकतन्त्र की भी मूलभूत काश्यपसंहिता का समय उससे भी प्राचीन होने से संहिताकार कश्यप का समय प्राचीन ही सिद्ध होता है। पाणिनि के मत में विदादिगणमें प्रविष्ट हुए कश्यप शब्द से बहुत्व अर्थ में ही गोत्र प्रत्यय के लुक् (लोप) का विधान है परन्तु वशवाक्षण आदि में उससे विपरीत एक व्यक्ति के लिये भी कश्यप शब्द का व्यवहार मिलने से यह काश्यप के लिये आया हुआ कश्यपशब्द पाणिनिसे भी प्राचीन प्रयोग को सूचित करता है।

इस काश्यपसंहिता में धन्वन्तरि का मत दिया होने से परन्तु उसके अनुयायी दिवोदास तथा सुश्रुत के नाम न होने से तथा (१) महाभारत में गुरुदक्षिणा में दिये जाने वाले घोड़ों की प्राप्ति के लिये काशीपति दिवोदास के पास पहुंचने वाले गालव ऋषि को हिमालय की तलहटीमें वायव्य (पश्चिमोत्तर) दिशा में मारीचिक कश्यप के आश्रम का निर्देश होने से यह मारीचिक कश्यप धन्वन्तरि के बाद परन्तु उसकी चतुर्थ सन्तति दिवोदास के कुछ समय पूर्व या उसके समकालीन हिमालय की तलहटीमें आश्रम बनाकर रहता था—ऐसा प्रतीत होता है। इससे इस संहिता में आये हुए आचार्य की (२) गङ्गाद्वारनिवासित्व की संगति भी ठीक बैठती है।

अवान्तर गोत्र प्रवर्तक मारीच कश्यप को भी यदि इस संहिता का आचार्य माना जाय तो चरक के उपक्रममें मारीचिक तथा कश्यप से भिन्न प्राचीन कश्यप के मिलने से तथा इस संहिता में भी इन्द्र के शिष्य कश्यप द्वारा अपनी सन्तति में आयुर्वेद विद्या के प्रचार के उल्लेख होने से अग्नि, भृशु आदि के साहचर्य से मूलकश्यप से ही यह विद्या मारीचिक कश्यप में गई प्रतीत होती है। इस प्रकार परम्परागत मारीच ने इस संहिता का निर्माण किया प्रतीत होता है। इसीलिये वमनविरचनीयाध्याय में वृद्ध काश्यप का मत देकर 'अथ कश्यपोऽमरीच' द्वारा जो अपना मत दिया है वह बाद में होने वाले मारीचिक कश्यप के लिये ही सम्भव है न कि मूलकश्यप के लिये। अन्य आचार्यों के मतों को देकर अन्त में नामोल्लेख सहित अपने मत के प्रतिपादन करने की प्राचीन शैली कौटिलीय अर्थशास्त्र तथा आत्रेयसंहिता में भी दिखाई देती है। 'इति ह स्माह कश्यपः' इस वाक्य द्वारा प्रारम्भ किये हुए अध्याय के बीच में भी अन्य आचार्यों के मतों के विना भी कहीं २ जो 'इति कश्यपः' 'इत्याह कश्यपः' आदि वाक्य आये हुए हैं वे नये एव विशेष अर्थ को सूचित करने

(१) १-२ तक की टिप्पणी उपो० संस्कृत पृ० १७ देखें।

की दृष्टि से भी सम्भवतः ग्रन्थकार ने अपने नामसहित दिये हैं, परन्तु मारीचिक कश्यप को संहिता में 'कश्यपाय स्वाहा' इस प्रकार जो स्वाहाकार देवता के रूप में कश्यप का उल्लेख मिलता है वह प्राचीन कश्यप का ही नाम होना चाहिये इसीलिये मूलकश्यप परम्परा द्वारा ही उमगी सन्तति में इस विद्या के प्रवृत्त होने से पूर्वोक्त कश्यप के उपदेश को जताने के लिये उसका नाम लेना सम्भव है।

अस्तु यह कश्यप चाहे मूल व्यक्ति हो और चाहे परम्परागत व्यक्ति हो केवल इनसे ही उसे अर्वाचीन नहीं कहा जा सकता। वैदिक साहित्य में भी मन्त्रद्रष्टा के रूप में इसका उल्लेख है। कान्यायन के ऋक् सर्वानुक्रम सूत्र में कश्यप तथा काश्यपो द्वारा दृष्ट बहुर से सक्तों में से जातवेद के प्रारम्भ के एक (१) हजार सक्त कश्यप ऋषि प्रणीत बताये गये हैं। उसी व्याख्या करना हुआ (२) पट्युरशिष्य 'अयं मरीचिपुत्रः कश्यपः' ऐसा परिचय देता है। (३) बृहदेवता में भी इन एक हजार सक्तों का द्रष्टा कश्यप को ही बनाया है। सायनाचार्य ने भी जातवेदस के मन्त्रों में मारीचिक कश्यप ऋषि का निर्देश किया है। बभ्रुसूक्त (८) में नौ सप्तकार ने भी स्वयं मारीचिक कश्यप को ऋषिरूप में स्वीकार किया है। आथर्वण सर्वानुक्रम सूत्र में भी 'पृतना(५)जितम्' इत्यादि जातवेदस् सूक्त के द्रष्टा मारीचिक काश्यप (मारीच, कश्यप) का उल्लेख है।

ऋग्वेद के नवम मण्डल तथा अन्यत्र भी काश्यपावतार, काश्यप निधुवि तथा मारीचिक कश्यप द्वारा दृष्ट अनेक सक्त हैं। जिनका सायन ने भी उसीरूप में विवरण दिया है। उनमें दिव्य ओषधि सोम की अनेक प्रकार से स्तुति की गई है। जातवेदस् के मन्त्र में अग्नि को स्तुति करते हुए भी सोम का विषय आया हुआ है। जातवेदस् के प्रारम्भ के एक हजार सक्त कश्यप ऋषि प्रणीत हैं, ऐसा सर्वानुक्रम सूत्रकार आदि निर्देश करते हैं। उपलब्ध ऋग्वेद में मारीचिक कश्यप ऋषि द्वारा प्रणीत ये एक हजार सक्त नहीं मिलते हैं। जातवेदस् में एक ऋचा वाला केवल यही एक सक्त मिलता है।

(६) सर्वानुक्रम सूत्र, (७) बृहदेवता तथा पट्युरशिष्य द्वारा उद्धृत शौनका शाकपूणि आदि के निर्देश में 'जातवेद' तथा 'सयोवृषा' आदि सक्तों के बीच के ९९९ सक्तों की विद्यमानता प्रकट होने से यह स्पष्ट है कि इनका लोप हो चुका है। खिलरूप से विद्यमान ये सक्त वेदों से लुप्त हो चुके हैं ऐसा पट्युरशिष्य ने स्पष्ट कहा है। इन विद्युत मन्त्रों का अनुसन्धान करते हुए सर्वानुक्रम के टीकाकार (८) पट्युरशिष्य ने प्रारम्भ में एकर्च, वृच, द्रुच आदि सहस्रर्च पर्यन्त (९) सक्तों का निर्देश करके उनकी गिनती करते हुए गणित के अनुसार पांच (१०) लाख चार सौ निन्यानवे ऋचाओं के लुप्त होने का संकेत किया है परन्तु ऋग्वेद में एक २ मन्त्र को बढ़ाकर सक्तों में मन्त्रों के विन्यास की रीति कहीं दिखाई नहीं देती है। परन्तु सूत्र तथा बृहदेवता में इन हजार सक्तों में एक ऋचा वाले सक्तों के बाहुल्य का निर्देश है, इस प्रकार उक्त सख्या पूरी नहीं होती। उक्त सख्या के निर्देश की सङ्गति हो, चाहे न हो परन्तु इतना तो स्पष्ट ही है कि इन एक हजार सक्तों के एकर्च बाहुल्य के निर्देश होने से एकर्च (एक ऋचा वाले) सक्तों के अधिक सख्या

(१) १ से १० तक की टि० उपो० संस्कृत पृ० १७-१८ देखें।

में होने पर भी अन्य बह्वच (बहुवचन) सक्तों का प्रवेश संभव होने से इसमें हजारों मन्त्र थे । कश्यप तथा काश्यप के नाम से उपलब्ध सक्तों में दिव्यौषधि सोम का स्तुति का वर्णन मिलने से समवत, अन्य विलुप्त हजारों मन्त्रों में भी प्राय ओषधियों का ही वर्णन प्रतीत होता है । कश्यप के आयुर्वेद विषय का आचार्य होने से तथा काश्यपसंहिता में उसकी परम्परा में उस विषय की अनुवृत्ति होने का तथा महान् आकृति वाली कश्यपसंहिता का पीछे वृद्धजीवक द्वारा संक्षेप किये जाने के उद्देश्य होने से समवत, ये विलुप्त एक हजार सक्त ही काश्यपसंहितारूप में प्रकट हुए थे । आयुर्वेद के विषयों का प्रतिपादन करता हुआ वह भाग कश्यप ने ऋग्वेद में खिलरूप से प्रविष्ट किया हो फिर कालक्रम से च्युत होकर पीछे समवत विलुप्त भी हो गया हो । आगे निर्दिष्ट काश्यपसंहिता नाम से मिलने वाली एक अन्य संहिता में निम्न श्लोक दिया है—

**ऋग्वेदस्योपवेदाङ्गं काश्यपं रचितं सुरा ।
लक्षग्रन्थं महातेजः अमेयं मम दीयताम् ॥**

उपर्युक्त श्लोक द्वारा वर्णित ऋग्वेद के उपवेद रूप तथा लक्षग्रन्थात्मक यह काश्यपदर्शन भी समवत उनी विलुप्त काश्यप संहितारूप एक हजार सक्तों की ओर लक्ष्य करता है । यह भी संभव हो सकता है कि खिलरूप में अवस्थित स्वदृष्ट सहस्र तथा इसी प्रकार के अन्य परदृष्ट सक्तों की संहिता बनाकर कश्यपाचार्य ने शिष्योपक्रमणीय अध्याय में आयुर्वेद को पंचम वेद माना है उसी खिलरूप में अवस्थित आयुर्वेद विषय का ज्ञान कराने वाली कश्यप की महासंहिता को ही वृद्धजीवक ने सक्षिप्त करके तन्त्ररूप से उपस्थित किया प्रतीत होता है । अस्तु, कुछ भी हो इतना तो स्पष्ट है कि यह उप, लभ्यमान काश्यपसंहिता वेदरूपी मूल महावृक्ष का ही सक्षिप्त रूप है ।

इस प्रकार इस संहिता के कल्पाध्याय के लेख(१) से तथा ग्रन्थ के बीच २ में आये हुए पदविशेषों से स्पष्ट है कि इस संहिता का आचार्य कश्यप नाम वाला, आहिताग्नि (जिसने अग्नि का आधान किया हुआ है), वेद-वेदान्तों का पारदृष्ट प्रजापतिस्थानीय तथा गङ्गाद्वार निवासी मारीच कश्यप ही है । चरक संहिता के मूल आचार्य आत्रेय का जैसे पुनर्वसु विशेषण है वैसे ही इस संहिता के आचार्य कश्यप का भी मारीच विशेषण है ।

कौमारभृत्य विषयक इस संहिता के लेख से भी मारीच कश्यप तथा वृद्धकाश्यप दो भिन्न २ आचार्य प्रतीत होते हैं । जिससे मारीच कश्यप के उपदेशस्वरूप इस संहिता के वमनविरेचनीय प्रकरण में दूसरे आचार्यों के मतों में पहले वृद्धकाश्यप के मत का निर्देश करके अन्त में 'अथ कश्यपोऽन्नवीत' द्वारा अपने (कश्यप के) मत को स्पष्टरूप में दिया होने से मारीच कश्यप ही इस संहिता का उपदेश, तथा वृद्धकाश्यप इससे भिन्न अन्य आचार्य प्रतीत होते हैं । प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ में जो 'इति ह स्माह कश्यपः' दिया है वह भी इसी को सूचित करता है । इस कश्यप ऋषि की भी कहीं २ जो वृद्ध लिखा है वह ज्ञानवृद्ध या वयोवृद्ध की दृष्टि से लिखा है । खिलभाग में एक स्थान पर 'वृद्धकाश्यपीयायां संहितायाम्' जो लिखा है वह सम्भवतः प्रक्षिप्त है । अथवा चरकसंहिता

के पिछले भाग में जिस प्रकार कृष्णात्रेय आदि के मतों का उल्लेख है उसी प्रकार वृद्धजीवक के बनाये हुए खिलभाग में वृद्धकाश्यप नामक अन्य आचार्य का उल्लेख होने से संभवतः 'वृद्धकाश्यपीयायाम्' लिखा हो ।

महाभारत के तक्षक(१)दशोपाख्यान में शापग्रस्त राजा परीक्षित को काटने के लिये जाते हुए तक्षक तथा राजा के प्रतीकार के लिये आने वाले महर्षि काश्यप के परस्पर मार्ग में मिलने से उनका सवाद मिलता है । यह मारीच शब्द से रहित काश्यप ऋषि विषहर विषय में निपुण कश्यप-परम्परागत भिन्न ही व्यक्ति प्रतीत होता है ।

उल्लेख ने सुश्रुत की (२)न्याख्या में काश्यप नाम से तथा माधवनिदान की मधुकोश (३)न्याख्या में वृद्धकाश्यप नाम से दो श्लोक दिये हुए हैं । वे श्लोक अगदतन्त्र विषयक होने से ये काश्यप तथा वृद्धकाश्यप भी भिन्न ही अगदतन्त्र के आचार्य प्रतीत होते हैं ।

पाणिनि द्वारा 'वृषिमृषिकृपेः काश्यपस्य' (१।२।२५) तथा 'नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम्' (८।४।६७) इन सक्तों में प्राचीन वैयाकरणों की गिनती में दिया काश्यप भी अन्य ही प्रस्थानान्तरीय विद्वान् प्रतीत होता है । शिल्पाचार्य के रूप में कश्यप का निर्देश तैत्तिरीय(४) संहिता में आया हुआ है ।

काश्यपसंहिता (५) नाम की उमा महेश्वर सवाद रूप चिकित्सा विषयक एक अन्य भी छोटी सी पुस्तक तञ्जौर के पुस्तकालय में (न० १०७८०) है, जिसके पूर्वार्ध भाग का प्रतिलेख श्री वैद्यवर यादव जी द्वारा मुझे भी प्राप्त हुआ है । इस पूर्वार्धभाग में नाना वातरोग, ज्वर, ग्रहणी, अतिसार, अर्श, इनके निदान, उनको दूर करने के लिये ओषधिया तथा निदानरूप पापों को दूर करने के लिये रुद्र, शिव, विष्णु आदि का आराधन संक्षेप से दिया हुआ है । इस पूर्वार्ध के अन्त में 'वालरोगस्य' द्वारा प्रारम्भ करके निम्न श्लोक दिये हुए हैं—

सर्वाङ्गं मूर्ध्नि कचे द्व श्रोणी द्वे पादवाहुकम् ।
पिटकं दूर्धुरं कण्ठं तिमिरं कृमिसंकुलम् ॥
पूयं रक्तं स्रवति च वेदनं शुष्कमङ्गजम् ।
विदाहं शोषमत्यन्तवालक पिच्छिपिच्छिलाम् ॥
पृते गुणविकाराश्च पैत्तरूपं समुद्भवम् ।
तत्पैत्तनाडीनाशार्थं रास्नादिलेह्यक तथा ॥
ममासं मासत्रय नित्यं बालपैत्तविनाशकम् ।
अश्वगन्धिघृतं सेवेद्विद्वद्भादिघृतं तथा ॥ *
वाकुचीघृतविख्यातं बालकं पिच्छिलं हरेत् ।

इन श्लोकों के बाद 'इति पार्वतीपरमेश्वरसंवादे काश्यपसंहितायां पूर्वार्द्ध समाप्तम्' द्वारा इसे समाप्त किया गया है । इस संहिता का लेख प्रौढ़ एव सुसंस्कृत न होने से इसे प्राचीन नहीं कहा जा सकता । उसमें बालमैषज्य का भी मुख्यरूप से वर्णन नहीं है । केवल अन्त में इस विषय के उपरनिर्दिष्ट श्लोक दिये हैं । वृद्धजीवकीयतन्त्र के साथ इसकी विषय रचना तथा मैषज्य की दृष्टि से विलकुल भी समानता नहीं है । यह तांत्रिक प्रक्रियाओं से युक्त भिन्न ही संहिता प्रतीत होता है । तथा इसका उपदेशक भी कश्यप नाम वाला कोई भिन्न ही प्रतीत होता है ।

मद्रास प्रदेश में मुद्रित काश्यपसंहिता(१) नाम का अगदतन्त्र विषयक एक अन्य ग्रन्थ भी मिलता है। उसमें गारुडीविद्या (सर्प-विद्या), विषनाशक औषधप्रयोग, मान्त्रिकप्रयोग, विषों की भिन्न २ जातियाँ और भेद तथा द्रव आदि का वर्णन है। इस संहिता का लेख टल्लन तथा मधुकोश में उद्धृत अगदतन्त्र विषयक श्लोकों से लेशमात्र भी नहीं मिलता है। इसमें वे दोनों श्लोक भी नहीं दिये हैं। इस प्रकार अगदतन्त्र के ज्ञाता किसी अन्य अर्वाचीन काश्यप का अथवा प्राचीन अगदाचार्य काश्यप के सम्प्रदाय वाले किसी अन्य का ही यह लेख प्रतीत होता है। इस कौमारशृत्य विषयक संहिता में इसकी गन्ध तथा नाम भी नहीं है।

इस प्रकार कश्यप तथा काश्यप शब्दों के भिन्न २ दिखाने देने से इन उपरिनिर्दिष्ट काश्यपों के प्राचीन होने पर भी विषय के भेद से काश्यपसंहिता नाम से मिलने वाले उपरिनिर्दिष्ट दोनों ग्रन्थों के अर्वाचीन होने से तथा इन काश्यपों के साथ मारीच शब्द का विशेषण न लगा होने से इस कौमारशृत्य संहिता का आचार्य मारीचकश्यप नाम वाला भिन्न ही आचार्य प्रतीत होता है। तथा उसकी यह नवोपलब्ध प्राचीन संहिता भी भिन्न ही प्रतीत होती है। कश्यप द्वारा उपदिष्ट होने पर भी तदीयत्व (उस विषयक) बोधक प्रत्यय से समानाधिकरण समाप्त होकर पुवद्भाव में 'कश्यप की संहिता' इस अर्थ को दृष्टि में रखते हुए इसका काश्यपसंहिता यह नाम उचित ही है।

अष्टाह्न हृदय में बालकों के रोगों के प्रतिषेध विषयक अध्याय में वृद्धकश्यप (२) तथा कश्यप (३) नाम से दो औषध योग दिये हुए हैं। वृद्धकश्यप तथा कश्यप का पृथक् २ निर्देश होने से इस काश्यपसंहिता में वृद्धकश्यपोक्त विषय के न मिलने पर भी कश्यप नाम से दिया हुआ बालकों का ग्रहहर दशाह्न घूप घूपप्रकरण में कुछ पाठभेद से मिलता है। कश्यप नाम से दिया हुआ बालकों के यक्ष-राक्षस आदि की बाधाओं को नष्ट करने वाला अभयघृत वाग्भट(४) में भी दिया है। वस्तुओं तथा रक्षोष्णत्वादि की समानता से यह वही प्रतीत होता है।

खोटाह्न (मध्य एशिया) नामक स्थान के भूगर्भ से वावर मैनुस्क्रिप्ट (Bower manuscript) रूप से प्रसिद्ध नावनीतक नाम का एक प्राचीन वैद्यक* ग्रन्थ अभी मिला है। इस पुस्तक की भोजपत्र पर लिखित प्राचीन लिपि को देखकर विद्वानों ने इसे तीसरी चौथी शताब्दी में लिखा हुआ निश्चित किया है†। ग्रन्थ रचना तो इससे भी प्राचीन होनी चाहिये। इसमें आत्रेय, क्षार-

{ १ } टि० १ से ४ उपो० संस्कृत पृ० १९-२० देखें।

* यह ग्रन्थ यूरोप तथा लाहौर से भी मुद्रित हुआ है।

† इस ग्रन्थ की उपलब्धि के विषय में भारतीय इतिहास की रूपरेखा पृ. ९८३ (जयचन्द्र विद्यालकार) पर लिखा है— सन् १८९० में ब्रिटिश भारतीय सेना के लैफ्टिनेंट वावर नामक एक अफसर को एक दूसरे अंग्रेज के घातक की खोज में घूमते फिरते चीनो तुकिस्तान के उत्तरपूर्वी छोर की कुचार (कूचा) नामक नदी से एक रूप के खण्डहरों में से निकाली गई भोजपत्रों पर

पाणि, जातूकर्ण, पराशर, भेद, हारीत, सुश्रुत, काश्यप तथा जीवक आदि के नाम भी दिये हुये हैं। इन प्राचीन आचार्यों की संहिताओं के योगों का इसमें संग्रह होने से परन्तु अष्टाह्नद्वयोंक एक भी योग के न होने से यह निबन्ध कश्यप, काश्यप, आत्रेय, सुश्रुत, तथा भेद आदि से पश्चात् तथा वाग्भट से पूर्व का प्रतीत होता है। इसके कौमारशृत्य विषयक १४ वें अध्याय में काश्यप तथा जीवक नाम से कुछ औषध योग दिये हैं। यद्यपि कौमारशृत्य के प्रकरण में जीवक के साथ आया हुआ काश्यप सम्बन्ध इस काश्यप संहिता का आचार्य ही है। स्वार्थ में अण् करके अथवा उस गोत्र के अर्थ में कश्यप का काश्यप शब्द द्वागर्भा व्यवहार सम्भव होने से कश्यप के स्थान पर काश्यप दिया हुआ प्रतीत होता है। वहाँ पर निम्न श्लोक दिये हैं जिनमें कश्यप के नाम से गुटिका औषधियों के रूप में विशेष योग दिया है—

आसवेन मुजातेन बालानां दापयेन्निकम् ।

सुखं भवति तेनास्य काश्यपस्य वचो यथा ॥ १० ॥

तेन कोष्ठगतो वायुः क्षिप्रमेव प्रमुच्यते ।

शिरोरोगेषु शमनं वमनं चैव शाम्यति ॥ ११ ॥

कृमिर्गुदगतो यस्य गुटिकायाः प्रलेपयेत् ।

तेनास्य सौख्यं भवति काश्यपस्य वचो यथा ॥ १२ ॥

शर्कराचूर्णसंयुक्तां पाययीत चिकित्सकः ।

सुखी भवति तां पीत्वा काश्यपस्य वचो यथा ॥ १३ ॥

नावनीतक में इससे पूर्व के श्लोकों के उद्धरण होने से इस गुटिका औषध का क्या स्वरूप है यह नहीं कहा जा सकता। काश्यपसंहिता में स्थान २ पर गुटिका औषधियों की रचना तथा उपयोग दिये हैं, उन्हीं में से किसी एक को लेकर अपने अनुभूत अनुष्ठान विशेष के साथ यथा दिया गया प्रतीत होता है।

प्राचीन रावणकृत बालतन्त्र में काश्यप तथा वृद्धकाश्यप के नाम दिये हैं। इस कौमारतन्त्र में वृद्धकाश्यप के साथ आचार्यरूप में आया हुआ काश्यप भी यही कौमारशृत्याचार्य कश्यप प्रतीत होता है।

ज्वरसमुच्चय नाम का एक प्राचीन ग्रन्थ है जिसमें ज्वर के विषय में प्राचीन ऋषियों के वचनों का संग्रह किया गया है। जिसकी एक ताडपुस्तक, लिपि के अनुसार सात-आठ सौ वर्ष पूर्व की तथा दूसरी ४४ नेपाली सवत्सर (ई० प० १२४) में लिखी हुई मेरे पास है। जब ग्रन्थ का लेख (लिपि) समय ही इतना प्राचीन है तब ग्रन्थ का रचना समय तो इससे भी प्राचीन होना चाहिये। इस ग्रन्थ में कश्यप नाम से बहुत से श्लोक दिये हुए हैं। इन श्लोकों की काश्यपसंहिता में आये हुए श्लोकों से संगति है, इसका पीछे निर्देश किया जायगा। इससे यह निश्चयपूर्वक कहा

लिखी एक पोथी मिली। वह अब वावर-पोथी कहलाती है। वह कलकत्ते में डा० हार्नली के पास भेजी गई और गुप्त गुप्त ब्राह्मी में लिखी संस्कृत की पोथी निकली। वह वैद्यक का ग्रन्थ है जिसके पहले अंश में लहसुन के गुण बखाने गये हैं। वावर पोथी अब आक्सफोर्ड में है। उसके पूरे फोटो लिप्यन्तर और अनुवाद हार्नली ने आ स. इ जि २२ में प्रकाशित किये हैं—अनुवादक।

जा सकता है कि ज्वरसमुच्चय में आया हुआ कश्यप इस सहिता का आचार्य कश्यप ही है। तथा उसमें दिये हुए श्लोक भी इस सहिता से ही लिये गये हैं।

इसी प्रकार सुश्रुत की व्याख्या के निबन्धसंग्रह(१) अष्टाङ्ग हृदय(२) की टीका तथा चरक की चक्रपाणि टीका में कश्यप नाम से अन्य भी दो तीन श्लोक दिये हुए हैं। परन्तु इस सहिता के बहुत से भागों के खण्डित होने से समवत' वे श्लोक इस खण्डित भाग में हैं।

पीयूषधारा के गर्भाधानप्रकरण(३) में उक्तं च कश्यप-संहितायां, वर्षद्वादशकादूर्ध्वम्' इत्यादि द्वारा प्रारम्भ करके निम्न श्लोक दिया है—

अन्तःपुष्पं भवत्येव पनसोदुम्बरादिवत् ।

अतस्तु तत्र कुर्वीत तत्सङ्गं बुद्धिमान्तरः ॥

(अर्थात् कटहल तथा गूलर की तरह बारह वर्ष के बाद स्त्री अन्तःपुष्पा होती है, इस लिये उसके साथ बुद्धिमान् पुरुष सङ्ग कर सकता है) ।

उपर्युक्त श्लोक के ज्योतिष के ग्रन्थ में होने से कश्यपसहिता नाम का अन्य ज्योतिष का ग्रन्थ भी हो सकता है। कश्यपसहितिके जातिषत्रीयाध्याय में आये हुए गर्भाधान से संबन्धित विषय के अशरूप में झुटित होने से तथा इस सहिता में आर्ष रचना द्वारा गर्भाधान के विषय का प्रतिपादन किया होने से यह श्लोक समवत-उस झुटित भाग में आया हुआ भी हो सकता है। उस अवस्था में पीयूषधारा में वर्णित कश्यपसहिता भी समवत' यही हो।

जीवक-संबन्धी विचार-पूर्वोद्धिष्ट कश्यपसहिता के कल्पाध्याय के अनुसार ज्ञात होता है कि कश्यप द्वारा उपदिष्ट महातन्त्र रूपी इस सहिता को कनखल निवासी तथा ऋचीकपुत्र वृद्धजीवक नामवाले किसी महर्षि ने उसे ग्रहण किया तथा साक्षिप्त करके उसे तन्त्ररूप में प्रकाशित किया।

महाभारत के प्रारम्भ में जामदग्नोपाख्यान में ऋचीक नाम के महर्षि का उल्लेख मिलता है। असीरियन् देश के पूर्ववृत्त में भी गालव आदि के नाम की तरह ऋचीक का नाम भी मिलता है। साधक प्रमाणों के अभाव में इस वृद्धजीवक का पिता कौनसा ऋचीक है, यह नहीं कहा जा सकता। पुराण, इतिहास आदि में तथा आत्रेय सुश्रुत आदि प्राचीन वैद्यक ग्रन्थों में भी वृद्धजीवक या जीवक का नाम कहीं भी दिखाई नहीं देता है। परन्तु नावनीतक के कौमारभृत्य प्रकरण में कश्यप के समान ही नाम(४)ग्रहण पूर्वक छर्दि एव उरोघात रोग में जीवक की ओषधि का भी उल्लेख होने से तथा बालमैषज्य के विषय एव कश्यप के साहचर्य से यही वृद्ध-जीवक प्रतीत होता है। इस वृद्ध जीवक तन्त्र में छर्दि रोग के प्रकरण के खण्डित होने से वह ओषधि यहाँ नहीं मिलती है। उरोघात रोग में ओषधियों का निर्देश करने वाले श्लोक बीच २ में खण्डित हैं परन्तु अवशिष्ट भाग में पिप्पली के साथ मिलाकर किसी ओषधि का प्रयोग दिखाई देने से कुछ समानता प्रतीत होती है। सुश्रुत के उत्तर तन्त्र में 'ये च विस्तरतो दृष्टा कुमा-राबाधहेतवः' द्वारा सामान्यरूप से निर्देश करके उसको व्याख्या

करते हुए डल्लन ने 'पार्वतकजीवबन्धकप्रभृतिभिः' द्वारा जिस जीवक का संकेत किया है, कौमारभृत्याचार्यों की श्रेणी में दिया होने से समवत' वह यही वृद्धजीवक है। चक्रदत्त ने भी जीवक के नाम से सौरेश्वर घन दिया हुआ है। अन्य टीकाग्रन्थों में भी कुमारों के लिये उपयोगी कास-श्वासनाशक ओषधियाँ जीवक के नाम से उद्धृत मिलती हैं।

यह वृद्धजीवक कौन है? इसका अनुसन्धान करने पर हमें भगवान् बुद्ध के समय के महावग्ग नामक पालीग्रन्थ बौद्धजातक तथा तिग्गतीय गाथाओं में 'कुमारभञ्ज' विशेषण युक्त जीवक नामक किसी प्रसिद्ध वैद्य का वृत्तान्त मिलता है। इसमें कुमारमध्य विशेषण तथा जीवक नामक प्रसिद्ध वैद्य के मिलने से इसके परिचय के लिये महावग्ग नामक बौद्ध पालीग्रन्थ के आठवें अध्याय में निम्न कथानक मिलता है—

राजगृह (वर्तमान राजगीर-पटनाजिला) में शालावती नाम की किसी ब्रेथ्या द्वारा सद्यः प्रसूत बालक को दासी ने शूर्प (छाज) में रखकर बाहर फेंक दिया। राजकुमार अभय उसे देखकर महल में ले आया तथा दासी द्वारा इसका पालन-पोषण किया। 'उत्सृष्टोऽपि जीवति' (छोड़ा हुआ या फेंक दिया जाने पर भी जीवित है) इस व्युत्पत्ति के अनुसार इसका नाम जीवक हुआ तथा राजकुमार द्वारा पालन-पोषण किया जाने के कारण पाली भाषा के अनुसार इसका नाम कु (को) मारभञ्ज (कौमारभृत्य, कुमारभृत) भी हो गया। उसके बाद कालक्रम से वृद्धि को प्राप्त होकर जीविका की दृष्टि से विद्याध्ययन के लिये राजकुमार को बिना कहे ही उसने तक्षशिला जाकर वहाँ के किसी प्रसिद्ध वैद्य से सात वर्ष तक वैपक विद्या का अभ्यास किया। विद्या समाप्ति के बाद आचार्य ने पाथेय बाधकर उसे विदा किया और वह वहाँ से लौट गया। मार्ग में साकेत (अयोध्या) पहुँचकर सात वर्षों से शिरोवेदना से पीडित किसी सेठानी के घर पहुँचकर उस तरुण वैद्य ने घृत नस्य आदि ओषधियों से उसको स्वस्थ कर दिया तथा सत्कार में मिले हुए धन, दास तथा रथ आदि लेकर राजगृह पहुँचा। उस अर्जित धन को पोषण के प्रत्युपकार रूप में उसने राजकुमार अभय को देना चाहा परन्तु उसने अस्वीकृत करके उसका सम्मान किया तथा राजप्रासाद के अन्दर ही उसका निवास स्थान बनवा दिया। इसके बाद मगध के राजा बिम्बिसार का तीव्र भगन्दर रोग उसने एक ही लेप में अच्छा कर दिया। इससे प्रसन्न होकर राजा ने उसका ५०० स्त्रियों के आभूषणों से सत्कार करके उस तरुण जीवक को अपने मन्त'पुर में रहनेवाले प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की भी चिकित्सा की अनुमति प्रदान की। फिर सात वर्षों से शिरोवेदना से पीडित एक सेठ को किसी ओषधि से संज्ञाहीन करके कपाल का भेदन करके उसमें से दो कृमियों को निकाल कर पुन कपाल को सीकर कुछ दिनों में उसे स्वस्थ करके उससे सत्कार रूप में बहुत सा धन प्राप्त किया। उसके बाद राजाश से बनारस जाकर आन्त्रग्रन्थि (T B of Intestinal Glands) रोग से पीडित किसी सेठ के लडके के पेट का भेदन करके उसको स्वस्थ किया। उस सेठ ने भी उसका धन द्वारा बहुत सत्कार किया। उसके बाद राजा की आज्ञा से उज्जयिनी के राजा प्रद्योत के पाण्डुरोग को प्रत प्रयोग द्वारा शान्त करने के लिये

पहुँचा। घृत को न पीने की इच्छा वाले राजा को जब उसने कषायरूप से घृत का पान करा दिया तो उसे वमन हो गया। तब राजा के दर से पहले से ही तैयार की हुई हथिनो पर सवार होकर भागकर राजगृह लौट गया। औषध प्रयोग द्वारा वमन होने से स्वस्थ हुए राजा ने जीवक के लिये शिवि देश (शोरकोट-मध्य पंजाब) में होनेवाले मृगचर्म आदि की मेंट भेजी। फिर आनन्द तथागत की यज्ञना से नग्न हुए भगवान् बुद्ध को जीवक ने विरेचन के प्रयोग से स्वस्थ किया। प्रद्योत और वनारस के राजा द्वारा दिये हुए मृगचर्म, कन्वल आदि जावक ने भिक्षुकों के लिये भगवान् तथागत को अर्पित कर दिया।

तिब्ब(१)नीय गाथाओं के अनुसार विम्बसार द्वारा भुजिण्या में उत्पन्न हुए मुत्र कों माता ने एक टीकरी में रखकर फेंक दिया। उस बालक का राजकुमार अमय ने पालन-पोषण किया इसलिये उसका नाम कुमारभृत् (मृत्यु) हो गया। वह भैषज्य विद्या का अभ्यास करके राजकुमार की आज्ञा से कपालभेदन आदि शल्यतन्त्र (Surgery) का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिये तक्षशिला पहुँचा। वहा शल्यतन्त्र के परम विद्वान् आत्रेय से शिक्षा ग्रहण करके शल्यतन्त्र में अत्यन्त निपुण हो गया, तथा अपने गुरु आत्रेय से भी बढ गया। ई प ४५० में लिखित बुद्धघोषकृत धम्म(२)पद-व्याख्या में जीवक द्वारा ५०० भिक्षुकों सहित भगवान् बुद्ध के भोजन तथा बुद्ध के पात्रपत्रण की चिकित्सा का निर्देश है। इसके अतिरिक्त सनीगुम्बजातक, मविम्बजातक तथा चुष्ट(३)हसजातक आदि में भी जीवक का निर्देश है।

उसने कभी अम्बपात्री नामक उद्यान में एक विहार बनवाकर मादे वाग्द सौ (१२५०) भिक्षुओं के सहित बुद्ध की निमन्त्रित करके उमका मन्कार किया। राजगृह के श्रीगुप्त परिवार (मोहब्बा-बस्ती) में उसने किमी स्नूप का भी निर्माण किया था। इस जीवक ने विम्बसार के पुत्र अजातशत्रु को बुद्ध के दर्शनों के लिये प्रेरित किया था। इत्यादि अन्य भी इस सम्बन्ध की बहुत सी आख्यायिकायें ज्ञानरू आदि बौद्ध ग्रन्थों में मिलती हैं। इस विषय में बुद्ध(४) नामक पुस्तक में श्री Oldenberg नामक विद्वान् तथा श्री (५)गिरीन्द्रनाथ महोदय ने बहुत कुछ लिखा है। जीवक ने अपने घर के समीप श्रीगुप्त परिवार में एक उद्यान तथा बुद्ध का व्याख्यानचक्र (व्याख्यान के लिये वेदी-आसन) बनवाया हुआ था। गृहचक्र, मृत्त आदियों के अवशेषों के चिह्न वहा आजतक भी विद्यमान हैं ऐसा विल(६) महाजय का कहना है।

उपर्युक्त वर्णन के अनुसार प्रसिद्ध जीवक नामक वैद्य बुद्ध तथा विम्बसार के समकालीन आज से २५०० वर्ष पूर्व (ई० पू० ६००) हुआ प्रतीत होता है।

बौद्धग्रन्थोक्त जीवक का मगध देश के रहने वाले, विम्बसार द्वारा भुजिण्या नामक प्रदेश में उत्पन्न हुए तम तरुण वैद्य के रूप में निर्देश किया गया है। उसने बाल्यावस्था के बाद तक्षशिला जाकर वहा के विर्मा आचार्य से मात्र वर्ष तक वैद्यविद्या का अध्ययन किया। उसने बाद महावग्ग के अनुसार बौद्धभिक्षुओं के सत्कर्ता वैद्य, तिम्बतीय कथा के अनुसार स्नूपनिर्माता और बाद में तथागत

के सम्प्रदाय में प्रविष्ट हुए, तथा मज्झिम निकाय के अनुसार बुद्ध के शरणागत तथा उपासक होने की प्रतीति होती है। परन्तु काश्यप संहिता के अनुसार इस ग्रन्थ का आचार्य जीवक कनखलवासी, ऋचीक पुत्र, पाच वर्ष की अवस्था में भी बलि-पलित (झुर्रियों तथा सफेद वालों) के कारण बृद्ध प्रतीत होनेवाला, वेदवेदाङ्ग के ज्ञाता तथा आहिताग्नि कश्यप का शिष्य, महर्षियों द्वारा सत्कृत, अपने वशोद्भव, शिवकश्यप के भक्त तथा वेदवेदाङ्ग के पण्डित प्रतिसस्कर्ता, वात्स्य का पूर्वपुरुष तथा श्रुति एव स्मृति के अनुकूल मार्ग का अनुयायी प्रतीत होता है।

बुद्ध सामयिक जीवक के संप्रज्यसबन्धी वृत्तान्त में राजगृह के सेठ के कपाल तथा वाराणसी के सेठ की आर्तों के भेदन का उल्लेख मिलने से वह शल्यतन्त्र का विशेषज्ञ प्रतीत होता है न कि बालरोगों का। शल्यतन्त्र के विद्वान् के रूप में उल्लेख होने मात्र से ही उसकी बालचिकित्सा या अन्य चिकित्साओं में अनभिज्ञता थी, ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है। परन्तु जिस प्रकार शल्यतन्त्राचार्य सुश्रुत का अन्य विषयों के ज्ञान के निर्देश होने पर भी उसकी शल्यतन्त्र के विषय में ही प्रसिद्धि है उसी प्रकार यदि यह भी बालकों के रोगों का विशेषज्ञ था तो तद्विषयक वृत्तान्त अवश्य मिलना चाहिये परन्तु ऐसा नहीं मिलता है। परन्तु इस ग्रन्थ के आचार्य जीवक को तो प्रारम्भ से ही बालरोगों का मुख्यरूप से अनुभव होने से यह स्पष्ट रूप से बालतन्त्र का आचार्य प्रतीत होता है।

बुद्ध के समय काश्यप तथा जीवक की ऐतिहासिक समकालीनता मिलने के कारण इस ग्रन्थ में साथ २ आये हुए कश्यप तथा जीवक दोनों बुद्ध के समकालीन तथा बौद्ध ग्रन्थों में आये हुए हैं, ऐसी कल्पना भी उचित नहीं है क्योंकि काश्यप तीनों भाइयों में ज्येष्ठ था तथा वह दार्शनिक और याज्ञिक था। महावग्ग में उसके विषय में मिलता है कि उरुविव्व ग्राम में बुद्ध ने उसे बौद्धधर्म में दीक्षित किया था फिर उसे देखकर विम्बसार ने भी बौद्धमत को स्वीकार कर लिया। उसके दार्शनिक होने का उल्लेख मिलता है इस प्रकार उसका न तो वैद्य के रूप में न कौमारभृत्याचार्य के रूप में तथा न मरीचि के पुत्र रूप में ही उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रन्थोक्त जीवक का तिम्बतीय कथाओं के अनुसार भी तक्षशिला स्थित आत्रेय से अध्ययन का उल्लेख मिलता है न कि मगधदेशीय काश्यप से। इस प्रकार बौद्धकाश्यप एव कश्यप में बहुत सी असमानतायें होने से तथा केवल नाम मात्र की समानता से ही जीवक के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता।

इसके अतिरिक्त बौद्धकालीन जीवक का कुमार द्वारा पालन किया जाने के कारण पालोभापा के अनुसार कुमारभञ्ज तथा इस। ग्रन्थ के आचार्य का कुमार (बाल) रोगों के आचार्य होने के कारण कौमारभृत्य होने से भी दोनों एक नहीं हो सकते क्योंकि आयुर्वेद के प्राचीन आठ विभागों में से एक विभाग बालचिकित्सा सबन्धी कौमारभृत्य है उसके ज्ञाना तथा उपदेशक कौमारभृत्य कहलाते हैं। इस प्रकृतग्रन्थ का 'कौमारभृत्यमष्टानां तन्त्राणामाद्यमुच्यते' 'कौमारभृत्यमतिवर्धनमेतदुक्तम्' इत्यादि ग्रन्थ लेख तथा 'काश्यपीयसहितायां कौमारभृत्ये' इस पुष्पिका लेख से कौमारभृत्य

विषयक तथा 'कौमारभृत्यास्त्वपरे जङ्गमस्थावराश्रयात् । द्वियो-
नि ब्रुवते धूपं करयपस्य मते स्थिताः' तथा भिषकौमारभृत्यस्तै
इत्यादि वाक्यों द्वारा इस ग्रन्थ के आचार्य कश्यप तथा अन्य वैद्यों
का कौमारभृत्यत्व प्रकट होता है । इसके विपरीत बुद्धकालीन जीवक
के लिये तो बौद्धग्रन्थों में कुमार अभय द्वारा पालन किया जाने के
कारण विधाध्यन से पूर्व ही कुमारभृत्य शब्द से निर्देश किया गया
है, कुमारभृत्य के शाता के रूप में उसका निर्देश नहीं है । यदि ऐसा
होता तो बालचिकित्सा तथा उसके शाताहोनों का निर्देश क्यों नहीं
है । इसके अतिरिक्त यह भी नहीं कहा जा सकता कि कुमार द्वारा
मालित जीवक की विशेष विधा के कारण ही इस प्रस्थान (विभाग)
का नाम कौमारभृत्य है क्योंकि प्राचीनकाल से ही इस प्रस्थान का यह
नाम सुश्रुत, नावनीतक आदि में मिलता है । तथा न केवल जीवक
अपितु किसी भी कुमार द्वारा न पाले गये, पार्वतक बन्धक आदि का
भी कौमारभृत्याचार्य के रूप में उल्लेख मिलता है । इस तन्त्र के
आचार्य के बौद्धत्व का भी कहीं निर्देश नहीं है । बौद्धविद्वान् की
वाणी अथवा लेखनी द्वारा अन्तःकरण से निकली बौद्ध छाया भी
इस ग्रन्थ में कहीं भी नहीं मिलती है । इससे प्रतीत होता है कि
बौद्धग्रन्थोक्त जीवक तथा इस तन्त्र के चार्य बृद्धजीवक में बहुत
ही भेद है ।

जैन ग्रन्थों में आये हुए उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी पद यहा
मिलते हैं तथा जैन इतिहास के पर्यालोचन में जीवक नाम के एक
प्रसिद्ध पुरुष का उल्लेख मिलता है जिसके श्रुतन्धर राजकुमार,
जीवन्धर तथा जीवस्वामी नाम भी हैं । जिसका महापुराण, जीव-
न्धरचरित्र तथा गद्यचिन्तामणि आदि जैनग्रन्थों में भी वर्णन मिलता
है । उस राजकुमार ने अपने पिता की नगरी से निकलकर अपने
बाहुबल से शत्रुओं का सहार करके राजपद को प्राप्त किया तथा
जैनधर्म स्वीकार किया । अपने द्वारा उपकृत एक गन्धर्व से प्राप्त
विषहरण मन्त्र के प्रभाव से इसमें स्पर्शमात्र से विषाघहरण शक्ति का
निर्देश मिलता है । इस प्रकार इसका न तो वैद्य विधा के आचार्यत्व
का और न कौमारभृत्य के ज्ञाता होने का ही निर्देश मिलता है ।

इस बृद्धजीवकीय तन्त्र में वैदिक(१) धर्म से अनुप्राणित अनेक
विषय तथा लेख मिलते हैं । इस प्रकार इस ग्रन्थ का आचार्य बौद्ध
तथा जैनग्रन्थों में आये हुए जीवक से भिन्न अन्य ही कोई प्राचीन
ऋचीक का पुत्र बृद्धजीवक है । ऐसा इस ग्रन्थ से ज्ञात होता है ।

वात्स्य निरूपण—इस संहिता के कल्याणाय के लेख से यह ज्ञात
होता है कि बृद्धजीवकीय तन्त्ररूप में आई हुई तथा काल प्रवाह से
लुप्त हुई इस कादयपसंहिता को अनायास नाम के यक्ष से प्राप्त करके
जीवक के वशवाले, वेदवेदाङ्ग के पण्डित तथा शिवकश्यप के भक्त
वात्स्य नामक किसी विद्वान् ने पुनः सस्कृत करके प्रकाशित किया ।
इस वर्णन से यह जिज्ञासा होती है कि यह वात्स्य कौन है तथा
किस समय हुआ है ? इसके विषय में निम्न उल्लेखनीय है ।

वत्स गोत्र में उत्पन्न हुए अर्थ के अनुसार वात्स्य यह केवल
कुल का नाम है । जीवक का भार्गव के रूप में उल्लेख होने से तथा
वत्स के भृगु कुल में उत्पन्न होने का निर्देश होने से जीवकवश

में होने वाले इस प्रतिसस्कर्ता का वात्स्य होना उचित है । वश
ब्राह्मण आदि में भी 'वात्स्याह्वात्स्यः' इस प्रकार वात्स्य का
उल्लेख मिलता है । वशब्राह्मण में वश नाम से उल्लिखित यही है
या कोई दूसरा यह नहीं कहा जा सकता । इस प्रतिसस्कर्ता वात्स्य का
क्या नाम है तथा जीवक की कौन सी सन्तति (पीढ़ी) में यह हुआ
है, इस विषय में विशेष कुछ नहीं मिलता है । अनायास नामक
यक्ष को प्रसन्न करके उसमें इस तन्त्र की प्राप्ति का वर्णन करने से
यह प्रतिसस्कर्ता यक्षजाति की विधा समृद्धि के समय अपना सत्त्व
(होना) प्रकट करता है । यक्ष जातिया प्राचीनकाल से प्रसिद्ध
थीं । यक्षों के साथ भारतीयों का परिचय तथा सम्पर्क भी प्राचीन
ही है । यक्षों के सम्प्रदाय को बौद्धधर्म से प्राचीन बतलते हुए
श्रीयुत कुमारस्वामी ने यक्षों के विषय में बहुत विवेचन
किया है । यह सम्प्रदाय पीछे से बौद्ध तथा जैन सम्प्रदाय के
अन्दर मिल गया । प्राचीन बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों में भी
यक्षों का निर्देश मिलता है । बुद्ध के समय भी भारत में यक्षों की
पूजा प्रचलित थी । भारत में श्वर उधर यक्षों की प्राचीन मूर्तिया
भी मिलती हैं । न केवल भारत में अपितु रमठ, जागुड, बाह्यीक
आदि सीमाप्रान्त के प्रदेशों में भी प्राचीन समय से यक्षों की पूजा
का निर्देश मिलता है । किसी की भी अपने जीवन काल में देवता
की तरह पूजा नहीं की जाती । बल, वीर्य, विद्या आदि द्वारा समृद्ध
जाति का कुछ समय बाद ही देवताओं की तरह पूजा एवं सम्मान
सम्भव है । वात्स्य ने जिस यक्ष से इस विद्वत्तन्त्र को प्राप्त किया
था उस अनायास नामक यक्ष के विषय में विचार करने पर एक
स्थान पर उसका नाम मिलता है । आजकल पञ्जरक्षा नामक एक
बौद्ध ग्रन्थ मिलता है उसके चीनी भाषा में भी बहुत से अनुवाद हुए
हैं । जिनमें से एक अनुवाद ई प ३१७ से ३२२ में मध्यप्रशिया
निवासी कुचभिष्णु पोश्रीभिन्न ने किया है ऐसा निर्देश मिलता है ।
इस भारतीय ग्रन्थ का इतने दूर तथा उस समय में हुआ अनुवाद
उसके रचनाकाल को और भी प्राचीन सिद्ध करता है । उस ग्रन्थ
में भी लगभग २०० यक्षों का निर्देश है । तथा भिन्न २ देशों के रक्षकों
के रूप में वैश्रवण (कुबेर) आदि यक्षाधिपों की आराधन विधि,
उनके आराधन से वातिक, पैत्तिक तथा श्लैष्मिक रोगों की निवृत्ति,
वैद्य, गर्भ के बालकों के रोग तथा बालग्रहों की पूजा आदि का
उल्लेख है । उसी ग्रन्थ में महामायूरी विधा के प्रकरण में रमठ देश
के रक्षक के रूप में रावण का निर्देश है । मन्त्र विधा द्वारा रोगनि-
वृत्ति के रूप में रावण का अन्यत्र भी उल्लेख मिलता है । मान्त्रिक
प्रक्रिया द्वारा बालकों की चिकित्सा विषयक प्राचीन रावणतन्त्र भी
मिलता है । पञ्जरक्षा के महामायूरी विधा के प्रकरण में अमुक ३
देश के पूज्य यक्षों का निर्देश करते हुए 'कौशाख्यां चाप्यनायासो
भद्रिकायां च भद्रिकः' इत्यादि वाक्य द्वारा कौशाम्बी (कोसम-
इलाहाबाद के पास) के रक्षक रूप से अनायास नामक यक्ष का
निर्देश मिलता है । कौशाम्बी बुद्ध के समय भी प्रसिद्ध थी । इस
प्रकार उस लेख के द्वारा उस समय भी पूज्य श्रेणी में निर्दिष्ट
अनायास यक्ष को बहुत प्राचीन होना चाहिये । बुद्ध के समय भी
पूज्य मानी गई यक्ष जाति के पूर्व समय में विद्यमान अनायास से

वात्स्य द्वारा इस तन्त्र की प्राप्ति का वर्णन मिलने से वात्स्य भी बुद्ध से पूर्व प्रतीत होता है। एक प्राचीन पुस्तक में महामायूरी विद्या के उपसहार में 'आर्यमहामायूरी विद्या विनष्टा यत्तुमुखात् प्रतिल्लघ्या' इस उल्लेख से यक्षों द्वारा भी विद्या का सम्प्रदाय (परम्परा) मिटना है। इससे अनायास ज्ञामक यक्ष से भी इस तन्त्र की प्राप्ति सगत ही है। इसके अतिरिक्त आश्रय गार्ग्य, शौनक आदि के समान आर्य नाम से भी यह वात्स्य प्राचीन ही प्रतीत होता है। वेद-वेदाङ्ग के पण्डित तथा शिवकदम्प के भक्त रूप से निर्देश मिलने से यह वात्स्य वेदमार्गानुयायी भी प्रतीत होता है।

यहा यह एक विचारणीय प्रश्न है कि इस वृद्धजीवक तन्त्र के शारीरिक स्थान में काल का निरूपण करते हुए आदियुग, देवयुग तथा कृन्युग द्वारा तीन में विभक्त किया हुआ उन्नतवस्था रूप शुभ काल को उत्सर्पिणी शब्द से, त्रेता, द्वापर तथा कलि द्वारा तीन में विभक्त किये हुए अवनत्यवस्थारूप अशुभ काल को अवसर्पिणी शब्द से उत्तरोत्तर क्षीण होते हुए शारीर समूहों को नारायण आदि शब्दों से तथा आयु के मान को पलितोपम शब्द द्वारा व्यवहृत किया गया है। इस ग्रन्थ के इस अंश में निर्दिष्ट युगभेद से न कभी सुना गया, न कभी देखा गया तथा अद्भुत शारीरविन्यास की विचित्र गर्भावस्था, विकासवाद तथा अवनतिवाद में से किस सिद्धान्त के आधार पर है यह विचारणीय है। इस प्रक्रिया से पूर्णरूप से न मिलने पर भी चरक विमा(१)न स्थान तृतीयाध्याय में कृन्युग का आदि कालरूप अवान्तर विभाग करके शारीरसहनन तथा आयु के मान आदियों की भी यथोत्तर अवनति का निर्देश मिलता है। उसकी व्याख्या(२) में चक्रपाणि ने यथापूर्व उत्कर्षवाद तथा यथोत्तर अपकर्षवाद चक्र व्यास के वचनों को उद्धृत किया है। इस प्रकार उत्कर्ष तथा अपकर्ष के तारतम्य का निर्देश श्रुति तथा स्मृति के अनुयायी सम्प्रदायों में भी अशरूप में मिलता है। श्रीजाकोबी(३) ने भी 'इनसाइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड इथिक्स भाग १ के पृष्ठ २०२ पर इस प्रक्रिया को पुराणसमत बताया है।

महापुराण, कर्मप्रकृति तथा जीवसमासष्टि आदि जैनग्रन्थों में उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी कालविभाग, वज्र आदि शारीरसहनन के भेद तथा पल्योपम आदि आयु के मानों के मिलने पर भी उसमें वज्र, ऋषभ, नाराच आदि ६ प्रकार के शारीर सहनन तथा आयु के मान का पल्योपम तथा नागरोपम शब्दों द्वारा निर्देश मिलने से तथा इस वृद्धजीवकीय तन्त्र में नारायण, अर्धनारायण, कौशिक तथा प्रशस्तिपिशितरूप चार प्रकार के शारीर सहनन तथा आयु के मान का भी पलितोपम शब्द द्वारा निर्देश होने से विषय की थोड़ी बहुत छाया के मिलने पर भी पूर्णरूप से समानता नहीं है।

बाद (वेदों से दाह-वेदविरुद्ध) सम्प्रदायों के समान श्रौत-सम्प्रदाय के भी बहुत से प्राचीन ग्रन्थ विलुप्त हो गये हैं। पूर्व सम्प्रदायों के प्रसिद्ध शब्दों को पीछे के सम्प्रदायों द्वारा लिये होने पर भी पूर्वसम्प्रदाय के ग्रन्थों के न मिलने से बाद में जहा ये शब्द मिलते हैं उन्हीं के प्रतीत होने लगते हैं। ग्रन्थ के पूर्वापर

(१) १ से ३ तक की टि० उपो० संस्कृत पृ० २३ देखें।

पर्यालोचन करने पर भी इन लेशमात्र विषय के अतिरिक्त इस ग्रन्थ में जैन पर बौद्ध आध्यात्मिक अथवा अन्य कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं मिलती है। प्रत्युत जिस अध्याय में उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी शब्दों का निर्देश है वहीं अगले वाक्यों में ही मसुदय कार्गों (सृष्टि की उत्पत्ति) का उल्लेख करते हुए अन्यत्र, महत् आदि के क्रम से सख्यदर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के मिलने से तथा इसके आगे गर्भावकान्ति अध्याय में श्रीनदर्शनों के अनुकूल ईश्वर के गुणों से युक्त सर्वगत ससारी जीवों का निर्देश मिलने से यह उन्नत, अवनत तथा शुभ, अशुभ काल, शारीरसहनन तथा आयु के मान आदि का उल्लेख भी प्राचीन श्रौत एवं स्मार्तसम्प्रदायों के अनुसार ही प्रतीत होता है। तथापि उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी शब्दों के उपलब्ध श्रौत-स्मार्त ग्रन्थों में कहीं भी न मिलने तथा जैनग्रन्थों में इनके बाहुल्य से मिलने से, तथा नाम और सख्य का विभेद होने पर भी सहनन आदि के भी उन्हीं जैन ग्रन्थों में मिलने से इस संहिता के इस अंश में जैन सम्प्रदाय के विषय की झलक मिलती ही है। यहा आया हुआ आयु का मानसूचक पलितोपम शब्द भी जैन ग्रन्थों के पल्योपम शब्द का अवभ्रग प्रतीत होता है। सैण्ट पीटर्सबर्ग वृहत्कोश तथा जैकोबी के इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एण्ड इथिक्स—भाग १ के पृष्ठ २०२ में भी ये शब्द जैनसम्प्रदाय के ही बतलाये हैं। अभिधान राजेन्द्र नामक जैन वृहत्कोश में भी इन शब्दों का अर्थ उसी सम्प्रदाय के अनुसार किया है। श्रीमती स्टीवेन्सन ने भी 'दी हार्ट आफ जैनिज्म' नामक पुस्तक के पृ. २७२-७६ पर जैन सम्प्रदाय के विषयों को लेकर उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी शब्दों का कालपरक अर्थ किया है। (१)शार्टी नामक विद्वान् ने भी बौद्ध सम्प्रदाय के लेख में इस विषय का निरूपण किया है। इस प्रकार जैन सम्प्रदाय के विषयों की लेशमात्र छाया भी इसे जैन सम्प्रदाय के उद्गम के बाद का सिद्ध करती है। किन्तु जैन सम्प्रदाय में महावीर तथा बुद्ध सम्प्रदाय में गौतमबुद्ध के विशेष प्रसिद्ध होने से आचार्य प्रतीत होने पर भी उन्हीं के ग्रन्थों में महावीर से पूर्ववर्ती पादर्वनाथ आदि २३ तीर्थङ्करों का और गौतमबुद्ध के पूर्ववर्ती कनकमुनि आदि का उल्लेख होने से तथा अशोक द्वारा गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती कनकमुनि के स्तूप के जीर्णोद्धार(२)सम्बन्धी शिलालेख तथा स्तूप की प्राप्ति से प्राचीन काल में भी इन सम्प्रदायों का इसी रूप में या थोड़े अन्तर के साथ होना प्रकट होता है। इस प्रकार जैन सम्प्रदाय का महावीर द्वारा तथा बौद्धसम्प्रदाय का गौतमबुद्ध द्वारा प्रारम्भ किये जाने विषयक इतिहास आज भी अधूरा है। प्राचीन काल में भी वेदाविरुद्ध मतानुयायियों का सत्त्व दीग्धनि(३)काय ग्रन्थ के लेख से स्पष्ट है। उपनिषदों में भी तद्विषयक आक्षेप के मिलने से उनका सत्त्व प्रकट होता है। अस्मिनास्तिदिष्ट मति (४.४.६०) इस सूत्र द्वारा पाणिनि ने भी दोनों (वेदमतानुयायी तथा वेदविरुद्धमतानुयायी) सम्प्रदायों का होना सूचित किया है। जैन ग्रन्थों के अनुसार पादर्वनाथ आदि पूर्व आचार्यों में परस्पर बहुत व्यवधान के होने से पल्योपम, सागरोपम आदि शब्द वाचक सख्या कीमहत्ता से तथा अर्द्धत सम्प्रदाय की पूर्व परम्परा के अत्यन्त दीर्घ होने से

(१) १ से ३ तक की टि० उपो० संस्कृत पृ० २४ देखें।

उत्सर्पिणी आदि शब्द आर्हत (जैनसाम्प्रदायिक) होते हुए भी सम्भवतः महावीर से पूर्व समय से ही प्रसिद्ध हैं अथवा उपलब्ध श्रौतस्मार्त ग्रन्थों में न मिलने पर भी सम्भवतः प्राचीन विलुप्त ग्रन्थों में इनका व्यवहार आया हुआ हो। इस अवस्था में महावीर से पूर्व इन शब्दों का इस ग्रन्थ में अनुप्रवेश होने से इसमें अर्वाचीन विषयों की शक्का नहीं होनी चाहिये।

रेवती कल्पाध्याय में मातङ्गी विद्या के प्राकृत शार शब्द से बने केयूर शब्द युक्त मन्त्र का निर्देश है। मातङ्गी का उल्लेख दक्षिणान्नाय (दक्षिणात्य वैदिक सम्प्रदाय की तरह बौद्धसम्प्रदायों में भी मिलता है। इतने मात्र से ही इसे बौद्धविद्या नहीं कहा जा सकता। यही रेवती कल्पाध्याय में ही इस विद्या के उपक्रमस्वरूप वैदिक यज्ञ का निर्देश करके 'मातङ्गी नाम विद्या ब्रह्मर्षिराजर्वि-सिद्धचारणपूजिताऽर्चिता मतङ्गेन महर्षिणा कश्यपपुत्रेण कनीयसा महता तपसोऽप्रेण पितामहादेवासादिता' द्वारा स्पष्ट रूप से इसकी उत्पत्ति श्रौतसम्प्रदायों से बतला कर वैदिक पद्धतिसे ही इसके विधान को पूरा किया है। इस प्रकार सम्भव है कि मातङ्गी विद्या पीछे से बौद्धग्रन्थों में भी कहीं मिलती हो। परन्तु यह विद्या प्राचीन वैदिक सम्प्रदाय में भी विद्यमान थी। इसलिये इस ग्रन्थ में आया हुआ मातङ्गी शब्द बौद्ध विद्या की शक्का उत्पन्न नहीं करता। टाइल नामक विद्वान् द्वारा तूङ्हाङ् प्रदेश (चीन की उत्तर पश्चिमी सीमा पर) से उपलब्ध प्राचीन ग्रन्थ में भगवान् बुद्ध के जीवक के प्रति दिये गये उपदेश में वावर मैनुस्क्रिप्ट गत नावनीतक के साथ वाले ग्रन्थ में तथा पञ्चरक्षा आदि बौद्ध ग्रन्थों में भी प्राकृत भाषा के शब्दों से युक्त मन्त्र व्यवहार के दिखाई देने से ८४ सिद्ध नाथ आदि के समय से पूर्व समय में भी प्राकृत शब्दों से युक्त मन्त्रों का व्यवहार विद्यमान था। इसलिये मन्त्रों में प्राकृत शब्दों के प्रवेश मात्र से कुछ नहीं कहा जा सकता।

इसके अतिरिक्त रेवती कल्पाध्याय में जातहारिणियों (उत्पन्न हुए को नष्ट करनेवाली) का निर्देश करते हुए भिक्षुणियों के लिये श्रमणिका तथा निर्ग्रंथी शब्द का उल्लेख किया है। यद्यपि श्रमण शब्द बौद्ध एव पीछे के अन्य विद्वानों द्वारा बौद्ध भिक्षुओं के लिये ही प्रयुक्त किया गया है तथा महाभाष्यकार द्वारा 'येषां च विरोधः शाश्वतिकः' (२ ४ ९) इस सूत्र में शाश्वतिक विरोध स्वरूप 'श्रमणात्प्राणम्' यह उदाहरण दिया होने से बौद्धों तथा ब्राह्मणों के परस्पर सघर्ष को लेकर श्रमण शब्द बौद्धभिक्षु परक ही प्रतीत होता है तथापि उससे पूर्व पाणिनि द्वारा भी 'कुमारः श्रमणादिभिः' सूत्र में श्रमण शब्द का उल्लेख होने से बौद्ध तथा जैन सम्प्रदायों के उदय के पश्चात् ही यह शब्द आया है—देसा नहीं कहा जा सकता। श्रमण शब्द शारीरिक क्लेश आदि द्वारा उत्पन्न हुए श्रम (थकावट) के अनुसार वैखानस(१) सूत्र में तृतीय आश्रमवाले (वानप्रस्थी) के अर्थ में, बृहदारण्यक(२) में त्यागी भिक्षु के रूप में तथा तैत्तिरीयारण्यक(३) और रामायण(४) आदि(५) अनेक प्राचीन ग्रन्थों में भिक्षु एव तपस्वियों के लिये प्राचीन काल से ही प्रयुक्त होता हुआ मिलता है। श्रमण शब्द प्राचीन काल से ही व्यवहृत

होता आ रहा है देसा श्री चिन्तामणि(१) वैद्य ने अपनी पुस्तक में लिखा है।

निर्ग्रन्थ शब्द का अनुसन्धान करते हुए हम देखते हैं कि दिग्ध(२)निकाय में उस समय प्रचलित अन्य सम्प्रदायों की श्रेणी में प्रस्थानान्तरीय तथा प्रतिपक्षरूप से निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का निग्गन्थ-नाथपुत्त (निर्ग्रन्थनाथ पुत्र) शब्द से उल्लेख किया गया है। कुछ विद्वानों का कथन है कि निर्ग्रन्थ शब्द जैन भिक्षुओं के लिये प्रसिद्ध होने से तथा उस समय महावीर के सभावित प्रतिपक्षी के रूप में मिलने से निर्ग्रन्थनाथ पुत्र शब्द से महावीर का निर्देश किया गया है। किन्तु महावीर के निर्ग्रन्थनाथ पुत्र होने से उसका पिता या आचार्य निर्ग्रन्थनाथ हुआ। इसमें नाथ पद के होने से उसके पिता के समय भी निर्ग्रन्थों की प्रसिद्धि तथा बहुलता होनी चाहिये। इस प्रकार प्रतीत होता है कि निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय महावीर से ही प्रारम्भ नहीं हुआ है अपितु उससे पूर्व भी प्रचलित था। श्री विन्टरनीज(३) नामक विद्वान् ने भी निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय को महावीर से पूर्व का बतलाया है। जैन ग्रन्थों में महावीर से पूर्व आदिनाथ पारश्वनाथ आदि का भी आचार्यरूप में उल्लेख मिलने से तथा आजतक भी पूर्व तीर्थङ्कररूप में जैन सम्प्रदाय में उनका सम्मान होने से प्रतीत होता है कि इस जैन सम्प्रदाय का महावीर द्वारा विशेष विकास किया जाने से पीछे से उसकी प्रधान आचार्य रूप में प्रसिद्धि होने पर भी निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय ही जैन सम्प्रदाय होता हुआ पूर्व तीर्थङ्कर परम्परा द्वारा ही प्रारम्भ हुआ प्रतीत होता है। जैनों द्वारा अपने सम्प्रदाय के भिक्षुओं के अर्थ में प्रयुक्त किया जाने पर भी निर्ग्रन्थ शब्द निवृत्तहृदय ग्रन्थिरूप निरक्त के अनुसार विवेक एव ज्ञान की श्रेणी में आरूढ़(४) का बोध कराने वाले तथा हृदय की (५) ग्रन्थियों के खुलजाने रूप आध्यात्मिक अर्थ में आस्तिक (वैदिक) सम्प्रदाय के ग्रन्थों में भी अत्यन्त प्राचीन काल से प्रयुक्त हुआ दीखता है।

पूर्व समय से प्रसिद्ध इन शब्दों को देखकर ही बौद्ध तथा जैनों ने श्रमण तथा निर्ग्रन्थ शब्दों का पीछे से अपने २ सम्प्रदाय के भिक्षुओं के लिये प्रयोग किया प्रतीत होता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से काल प्रवाह से घटिका शब्द की तरह प्राचीन शब्दों का भी रूपान्तर या अर्थान्तर में प्रायः प्रयोग होता देखा गया है। उदाहरणार्थ बोधायन, आश्वलायन, बराह, आपस्तम्ब आदि प्राचीन एव प्रमुख सूत्रकारों द्वारा श्रौत एव स्मार्त यज्ञभूमि के अर्थ में प्राचीन एव प्रमुख सूत्रकारों द्वारा श्रौत एव स्मार्त यज्ञभूमि के अर्थ में प्राचीन ग्रन्थों में स्थान २ पर प्रयुक्त किया जाता हुआ विहार(६) शब्द बौद्धों द्वारा बौद्धभिक्षुसंघ के निवास स्थान के रूप में, तथा श्मशान में स्थित चित्त के अमीष्ट देवता, पीपल, मन्दिर, क्षेत्रज्ञ आदि अर्थों में प्रयुक्त होने वाला चैत्य(७) शब्द पीछे से स्तूप के लिये प्रयुक्त होने लगा है। प्राचीन काल में तप, ज्ञान तथा अवस्था में बृद्ध व्यक्ति के लिये प्रयुक्त किया जाने वाला स्वविर(८) शब्द भी बौद्धों द्वारा श्रेष्ठ तथा विशेष विद्वान् के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। इस प्रकार अर्वाचीनता के प्रेमी इन विहार आदि शब्दों को भी बौद्ध साम्प्रदायिक कह सकते हैं परन्तु केवल इतने मात्र से प्राचीन

व्यवहार को बिना देखे इन्हें अर्वाचीन कहना उचित नहीं है। इसी प्रकार यहाँ अपि हुए श्रमग, निरग्रन्थ आदि शब्द भी प्राचीन तपस्वियों के ही शब्दक हैं।

यहाँ आये हुए लिङ्गिनी, परिव्राजिका, श्रमग का निरग्रन्थी, कण्डिनी, चीरक्कलमारिणी, चरिका, मातृमण्डलिका तथा अवेष्टिका आदि मधुकारी वृत्ति द्वारा घर २ जाकर अपने सम्पर्क से जानहारिणी का प्रचार करनी हुई नाना भिक्षुणियों के श्रेणी में निर्दिष्ट भेटों में से परिव्राजिका, श्रमगका तथा निरग्रन्थी को छोड़कर अन्य कोई भी भेट प्राचीन दूसरे ग्रन्थों या सम्प्रदायों में आजकल नहीं मिलता है। अर्वाचीन ग्रन्थों में आये हुए हस, परमहस, कृदाचक्र, वृद्धक आदि भेटों को न देखकर केवल इन कालप्रवाह से विभूत सम्प्रदायों का ही दिया जाना इन उपर्युक्त भेटों को प्राचीन ही सिद्ध करना है।

वहीं रेवनी कन्नाध्याय के जातहारिणी के प्रकरण में सिङ्गल (लङ्का) तथा उड्डु (उडोमा) आदि देश तथा 'स्त, मागध आदि जानियों का उल्लेख मिलता है। वहाँ यश, शक, यवन, पल्हव, तुषार वन्वोज आदि का उल्लेख भी है, यवन की तरह खश आदि शब्द भी मनुस्मृति आदि ग्रन्थों में मिलते हैं, ऐतिहासिक विद्वान् भी इन जानियों को प्राचीन मानते हैं। (Encyclopaedia Britanica) नामक पुस्तक में हूणों का चतुर्थ शताब्दी (ई. प. ३७२) में यूरोप प्रवेश का उल्लेख मिलने पर भी २५०० वर्ष प्राचीन अवेस्ता ग्रन्थ में ह्यु (हूण) जाति का प्रतिपक्षी जनि के रूप में वर्णन मिलने से तथा जरसुष्ट से भी पूर्ववर्ती केरसप (Kerasop) नामक इगन देश के राजा द्वारा उस जाति की विनाश का उल्लेख मिलने से हूणों का समय (ई. पू. ७००) है ऐसा मोदी (१) महोदय ने प्रतिपादन किया है। महाभारत(२) में भी ह्यु, पल्हव, यवन, शक, पुष्ट, किरात, द्रविड, खश आदियों का उल्लेख मिलता है। 'गर्गादिम्बो यजू' (४-१-१०५) इस छत्रोक्त गान में शक, 'हन्द्रयस्मेति' (४-१-४९) छत्र में यवन तथा 'कम्बोजाहलुक' (४-१-१०५) इत छत्रोक्त वार्तिक के कम्बोजादि गण में ह्यु, यवन आदि का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार इन शब्दों का पूर्वजन्म में भी सिद्ध होना स्पष्ट है।

इस ग्रन्थ के प्रथम अध्याय में 'अमुकाध्यायं व्याख्यास्यामः' द्वारा मान्यता काके 'इति हस्माद् भगवान् कश्यपः' द्वारा समाधि, भिक्षुजीवकीय अध्याय में शब्द तथा अर्थ में वैदिक विधान द्वारा विधानों का उल्लेख और अग्नि, सोम, प्रजापति आदि वैदिक देवताओं का उल्लेख, जाति वर्गीयाध्याय में वैदिक वाक्य रचना, शिल्पविद्या में मातृवी इष्टि तथा ग्यातापक होम का विधान, प्रयोजन के लिये विधानों में अन्य सबको प्रोत्कण इष्टि (पुत्रेष्टि) व विनाश, शिल्पविद्या में हुए करने के लिये सावित्री होम का विधान, विद्या विद्या के लिये प्रयुक्त होने वाले पूष में 'अमिस्तु' अर्थ में प्रयुक्त होना प्रयोग, रत्न, कन्नाध्याय में प्राणग्रन्थों का उल्लेख विधानों का उल्लेख भी हस, ह्यु, आदिव्य आदि शब्दों का उल्लेख भी 'शोषजिह्वी च पुन्द्रमि' (५-१-५९) अर्थ में प्रयोग में आये हुए जैन सम्प्रदाय के

(१) पृ. १०३ की टि० उदे० संस्कृत पृ० २२ देखें।

प्रत्यय युक्त दीर्घजिह्वी का उल्लेख, भोजन कल्पाध्याय में काशी, पुण्ड्र, अङ्ग, (पूर्वीविहार) वङ्ग (वङ्गाल) काच, सागर, अनूप, कोशल (अवध) तथा कलिङ्ग (उड़ीसा) देश का तथा देशसाल्याध्याय में कुमारवर्त, निकटिवर्ष, ऋषभद्वीप, पौण्ड्रवर्षन, मृत्तिका, वर्षमान आदि बहुत से प्राचीन देशों का कीर्तन करके इनसे अधिक प्रसिद्ध पाण्ड्य (उत्तरी मद्रास) का निर्देश न करना, वाहीकभिषग् का उल्लेख होने पर भी यवन तथा रोम के भिषगों का उल्लेख न होना, राजनैल की प्रशस्ति में इक्ष्वाकु, सुवाहु, सगर, नहुष, दिलीप, भरत तथा गय पर्यन्त प्राचीन राजाओं का ही उल्लेख करना, रस धातु तथा रत्नों के औषधिरूप में व्यवहार का कहीं न मिलना, समुद्रय कारण (सृष्टि उत्पत्ति) के उल्लेख में प्राचीन साख्य दर्शन के अनुसार ही अष्टप्रकृति तथा षोडश विकारों का निर्देश होना, परन्तु बौद्ध तथा जैनों के अध्यात्मवाद का न मिलना तथा 'दीक्षाः प्रयो घस्मराः स्नेहनित्याः' तथा 'हीरं साल्यं हीरमाहुः पवित्रम्' इत्यादि वैदिक छन्द एव पथों का दर्शन आदि बहुत से प्राचीनता को सिद्ध करने वाले प्रमाणों के मिलने से यह वृद्धजीवकीय तन्त्र अत्यन्त प्राचीन प्रतीत होता है। हेमाद्रि आदि में पुराणों के अनुसार आरोग्यशाला के निर्माण का विधान होने पर भी आजकल के विद्वान् उसके निश्चय के लिये उसके अनुरूप शिलालेख तथा देशान्तरीय और मतान्तरीय लेखों की अपेक्षा रखते हैं—इसके अनुसार प्रामाणिक एव ऐतिहासिक दृष्टि से आलोचना करते हुए हम देखते हैं कि २३०० वर्ष पूर्व अशोक द्वारा सर्वसाधारण के लिये चिकित्सालय के उद्घाटन के मिलने तथा कौटिलीय अर्थशास्त्र में भी दुर्ग बनाते हुए उसमें भैषज्य गृह के बनाने का उल्लेख मिलने पर भी, चरक आदि में रसायनशाला का निर्देश होने पर भी सर्वसाधारण के लिये आरोग्यशाला का निर्देश न होना तथा उसी के अनुरूप इस सहिता के कल्पाध्याय में भी रसायनशाला तथा उस प्रकार के चिकित्सालय आदि के निर्माण का न मिलना, अपितु इससे विपरीत रोगों के घर जाकर वैद्य द्वारा औषधि का विधान बतलाना, इत्यादि द्वारा भी इस ग्रन्थ का निर्माण प्राचीन ही सिद्ध होता है। कश्यप के साथ वृद्धजीवक का उत्तर प्रत्युत्तर रूप में निर्दिष्ट सवाद भी इसे प्राचीन ही सिद्ध करता है। काश्यपीय महासंहिता को वृद्धजीवक द्वारा सक्षिप्त कर के इस तन्त्र के निर्माण का उल्लेख मिलने से काश्यपीय महासंहिता का समय तो इससे भी प्राचीन प्रतीत होता है।

किन्तु जिस प्रकार श्रमग शब्द ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में मिलता है उसी प्रकार ग्रन्थ शब्द के उपनिषद् आदि में मिलने पर भी निरग्रन्थ शब्द का तपस्वी के अर्थ में प्रयोग का भागवत पुराण को छोड़कर अन्य वैदिक ग्रन्थों तथा महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों में कहीं भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। अर्वाचीन नागार्जुन आदि ने उपाय हृदय तथा ललिन विस्तर नामक ग्रन्थों में जैनों के अर्थ में ही यह निरग्रन्थ शब्द प्रयुक्त किया है। वाचस्पति (१) आदि आस्तिक दार्शनिकों ने भी वेदविरुद्ध दार्शनिकों की श्रेणी में ही इन शब्दों का निर्देश किया है। निरग्रन्थ सम्प्रदाय ही जैन सम्प्रदाय है ऐसी आधुनिक विद्वानों की भी धारणा है। इस सहिता में आये हुए जैन सम्प्रदाय के

(१) टि० उपो० संस्कृत पृ० २७ देखें।

उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी आदि असाधारण शब्द भी इसी बात को प्रकट करते हैं। इस प्रकार महावीर से प्राचीन तीर्थद्वारों के समय यदि इन शब्दों की प्रसिद्धि नहीं थी तो इस सम्प्रदाय के प्रधान आचार्य के रूप में प्रकट होने वाले महावीर के समय इन शब्दों को लोक में प्रसिद्धि होने से उस समय (महावीर के समय) इन दूसरे सम्प्रदाय के शब्दों का इस ग्रन्थ में अनुप्रवेश हुआ प्रतीत होता है। अर्वाचीन विद्वानों की यह भी धारणा है कि इस ग्रन्थ में शक, हूण, पल्हव, खश, यवन तथा कन्वोज आदि शब्दों के आने से भी यह ग्रन्थ बुद्ध के बाद का मालूम पड़ता है। इस प्रकार महावीर के बाद ही इस ग्रन्थ का निर्माण हुआ है—ऐसी शका उत्पन्न होती है। किन्तु अनिश्चित समय वाले कुछ शब्दों के अनुप्रवेश के दर्शन मात्र से ही ग्रन्थ का काल निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त पाछे से जिन ग्रन्थों का प्रतिसंस्कारण होने का स्पष्ट निर्देश हो उनमें कुछ सन्देह्य शब्दों के आधार पर ही ग्रन्थ के काल का निर्णय करना तो और भी दुःसाहस है। विद्वानों के किसी समय तर्क द्वारा निश्चित किये हुए भी बहुत से विषय पीछे समय प्रवाह से अन्य बलवान् तर्कों के उपस्थित होने पर शारीरिक (वेदान्त) सूत्र के 'तर्काप्रतिष्ठानात्' के अनुसार परिवर्तित होते देखे गये हैं। यदि प्राचीनता को प्रकट करनेवाले पूर्वोक्त लक्षणों को कुछ समय के लिये छोड़कर अर्वाचीन विद्वानों की धारणा का अवलम्बन करें तो भी कालप्रवाह से विलुप्त इस तन्त्र के वात्स्य द्वारा यक्ष से प्राप्त करके पीछे से सुस्कारण करने का सहिता कल्पाध्याय में स्वयं अपने मुख से उल्लेख किया होने से न केवल रेवती कल्पाध्याय में आये हुए निर्ग्रन्थ आदि शब्द, अपितु पूर्वभाग में आये हुए उत्सर्पिणी आदि अर्वाचीनता की शका उत्पन्न करनेवाले शब्द तथा विषय भी बृद्धजीवकीय तन्त्र के निर्माण के बाद संस्कारण के समय वात्स्य की लेखनी द्वारा प्रविष्ट किये गये प्रतीत होते हैं। चरक सहिता तथा सुश्रुत सहिता के पूर्वभाग में णरतन्त्रीय बालग्रह विषय के न मिलने पर भी सुश्रुत के उत्तर तन्त्र में शालाक्य, कौमारभृत्य आदि प्रस्थानान्तरीय विषयों का भी संग्रह होने से २७ से ३८ तक के अध्यायों में कौमारभृत्य के प्रसङ्ग में मूल में आचार्य के नाम का उल्लेख न होने पर भी टीकाकारों ने जो पार्वतक, जीवक, बन्धक आदि का निर्देश किया है उससे प्रतीत होता है कि कश्यप जीवक आदि के कौमारभृत्य तन्त्रों से ही सम्भवतः यह विषय लिया गया है। सुश्रुत के बालतन्त्र प्रकरण में (उ. तं अ २७) जिन स्कन्द, रेवती, शीतपूतना, शकुनी, मुख-मण्डिका, नैगमेष आदि स्त्री तथा पुरुषरूप बालग्रहों का वर्णन है, उनसे मिलते जुलते ही ग्रहों का वर्णन इस सहिता के चिकित्सितस्थानीय बालग्रहाध्याय में मिलता है। रेवतीकल्पाध्याय में रेवती के भेदरूप से जिन जातहारिणियों का विशेष वर्णन है वे सुश्रुत के उत्तरतन्त्र में नहीं मिलते हैं। यदि इन दोनों अध्यायों के विषय साथ २ लिखे गये होते तो जातहारिणी का विषय न्यूनाधिक रूप से सुश्रुत के उत्तरतन्त्र में भी अवश्य होना चाहिये था। रेवती ग्रह स्कन्द आदियों का प्रथम चिकित्सितस्थानीय बालग्रहाध्याय में निरूपण करने के बाद पुनः रेवती कल्पाध्याय में रेवती के विकास स्वरूप बहुत सी जातहारिणियों का पूर्वापर ग्रन्थ लेख की अपेक्षा अत्यन्त विकसित

रूप में मिलने से रेवती कल्पाध्याय का यह विकसित लेख कश्यप तथा जीवक के पश्चात् वात्स्य के समय प्रतिसंस्कारण में प्रविष्ट किया हुआ प्रतीत होता है। बिना विभाग के द्वारा प्रतिसंस्कार करने पर प्रायः ऐसी ही सशयोत्पादक गडबड त्पन्न हो जाती है जिनका आगे वर्णन किया जायेगा। सहिता कल्पाध्याय को पूर्ण करने की दृष्टि से वात्स्य द्वारा जोड़े हुए खिलभाग के देशसात्म्याध्याय में तथा खिलभाग से पूर्ववर्ती भोजन कल्पाध्याय में भी सात्म्य के प्रसङ्ग में बहुत से प्राचीन देशों का उल्लेख है। भोजन कल्पाध्याय में कुक्षेत्र को केन्द्र मानकर चारों दिशाओं के बहुत से देशों का उल्लेख करते हुए सिन्धु, सौवीर आदि पश्चात्य (Western) काश्मीर, चीन आदि उदीच्य (Northern), काशी, पुण्ड्र, अङ्ग, बङ्ग आदि पौरस्त्य (Eastern) तथा दक्षिण (South) में कलिङ्ग, पट्टन, नार्मदेय आदि देशों का ही उल्लेख किया गया है। रामायण काल में जिसप्रकार दक्षिणात्य (Southern) नगरों का विशेष परिचय नहीं था उसी प्रकार यहाँ भी कलिङ्ग, पट्टन आदि नर्मदा पर्यन्त देशों का ही निर्देश है। खिलभाग के देशसात्म्याध्याय के खण्डित रूप में मिलने से पूर्व तथा दक्षिण देशों का निर्देश करते हुए प्राचीन देशों का उल्लेख होने पर भी चिरपाली, चौर चौर, पुलिन्द, द्रविड आदि दूरवर्ती दक्षिणात्य देश तथा कुमारवर्त, निकटिवर्ष, आदि पूर्ववर्ती देशों का विकसितरूप में उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेख तथा अन्य प्राचीन साहित्य में आये हुए ये देश भी यद्यपि प्राचीन ही हैं ऐसा हम आगे लिखेंगे तथापि दोनों में देशों के वर्णन की तुलना करते हुए बृद्धजीवक के पूर्वभाग तथा वात्स्य के खिलभाग में समय की दृष्टि से स्पष्टरूप से बहुत अन्तर प्रतीत होता है। खिलभाग के देश सात्म्याध्याय में 'मगधासु महाराष्ट्र' ऐसा उल्लेख मिलता है। वेद में तथा जरासन्ध के समय मगध का निर्देश होने से तथा पुरातत्व के विद्वानों द्वारा आजकल राजगृह में उस स्थान की प्राप्ति से यद्यपि मगध राज्य को प्राचीन कहा जा सकता है, तथापि ग्रन्थ के पूर्वभाग में नाम द्वारा भी अनिर्दिष्ट मगध का उत्तरभाग में महाराष्ट्र के रूप में उल्लेख होने से पाण्ड्य देश तथा पाटलिपुत्र के निर्देश न होने से तथा बौद्ध ग्रन्थों में अनायास नामक यक्ष से अपने पूर्वज के ग्रन्थ की उपलब्धि का उल्लेख होने से बुद्ध तथा महावीर के पश्चात् नन्द एव चन्द्रगुप्त के समय मगध की महाराष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठा के समय वात्स्य की उत्पत्ति प्रतीत होती है। इससे उस संस्कार में आये हुए (अनुप्रविष्ट) इन शब्दों से सन्देह उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है।

नावनीतक के लेखक डहण आदि के लेख में कौमारभृत्य के आचार्य जीवक का नाम मिलने से तथाम हावग्य आदि बौद्ध ग्रन्थों में कौमारभृत्य विशेषण वाले प्रसिद्ध बृद्धजीवक का वृत्तान्त मिलने से दोनों में चिकित्सापाण्डित्य, नाम की समानता तथा कौमारभृत्य शब्द का समानरूप से उल्लेख होने से बौद्ध ग्रन्थोक्त जीवक ही कौमारभृत्य का आचार्य जीवक है—ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। जब तक इस बृद्धजीवकीय तन्त्र की उपलब्धि नहीं हुई थी तब तक कौमारभृत्य के आचार्य बृद्धजीवक का परिचय देने वाले प्रमाणों का अभाव होने से तथा बौद्ध ग्रन्थों में जीवक की अत्यन्त प्रसिद्धि

होने से दग्धाश्वरथन्याय* से दोनों को एक ही समझना सगत प्रतीत होता था। इस प्रकार इस तन्त्र के आचार्य तथा बौद्धग्रन्थोक्त जीवक की एकात्म्यता होने से इस तन्त्र के आचार्य वृद्धजीवक को बुद्ध कालीन मानने से पूर्वोक्त उत्सर्पिणी आदि शब्दों को देखकर भी सन्देह उत्पन्न नहीं होता था। परन्तु अब इस तन्त्र की उपलब्धि द्वारा वृद्धजीवक का बहुत-सा परिचय मिल जाने से उनके विषय में पिता का भेद, देशभेद, गुरुभेद, विशेषण तथा विशेषण रहित नामों का भेद, धर्मभेद आदि बहुत सी बातें मिलती हैं। बौद्ध ग्रन्थोक्त जीवक का कौमारभृत्यत्व महावग्ग के अनुसार कुमारद्वारा पालन किया जाने के कारण है न कि कौमारभृत्य का आचार्य होने से, बौद्ध ग्रन्थोक्त जीवक समव है—कौमारभृत्य विधा का भी पण्डित ही, किन्तु बहुत से बौद्ध ग्रन्थों में उसकी घटनाओं तथा चिकित्सा आदि विषयों का अत्यन्त विस्तारपूर्वक वर्णन होने पर भी उसके कौमारभृत्य के आचार्यत्व तथा तद्विषयक इस प्रसिद्ध तन्त्र के निर्माण का उल्लेख तक क्यों नहीं है? इस तन्त्र के विषय में अन्तरङ्ग दृष्टि से विचार करने पर भी दोनों का परस्पर विभेद ही दृष्टिगोचर होता है। तुङ्हाङ् (Tun huang) प्रदेश में हार्नेले द्वारा उपलब्ध प्राचीन ग्रन्थ में बुद्ध द्वारा अपने समकालीन जीवक को उपदेश देने का उल्लेख मिलता है। यदि वही यह वृद्धजीवक हो तो ग्रन्थ के अन्दर स्थान २ पर धन्वन्तरि आदि की तरह जहा बाड़ीकमिपग्, फाङ्कायने तथा अन्य विदेशी वैद्यों के नाम तथा चिकित्सा सम्बन्धी विषय दिए हैं वहा अपने गुरु भगवान् बुद्ध के नाम, उसकी प्रसिद्ध ओषधियों तथा प्रसङ्गवश कहीं २ उसके आध्यात्मिक विषय आदि को लेशरूप में भी क्यों नहीं दिया है। इसमें बौद्धमत की लेशमात्र भी छाया नहीं मिलती है। महावग्ग आदि के लेख से जीवक की शल्यतन्त्र के विषय में भी विशेष प्रसिद्धि तथा कुशलता का परिचय मिलता है। किन्तु इस ग्रन्थ में शल्यतन्त्र का परतन्त्र के रूप में निर्देश करके उसके विषय में उदासीनता सूचित होती है। इस प्रकार इस ग्रन्थ का आचार्य, बौद्धग्रन्थोक्त मगधदेशनिवासी भुजिण्या के गर्भ से उत्पन्न अभय के पुत्र जीवक से भिन्न प्राचीन, कनखलवासी, ऋचीक का पुत्र, कश्यप का शिष्य, महर्षियों द्वारा सम्मानित तथा कौमारभृत्य विषय का आचार्य प्रतीत होता है।

प्रसङ्गवश निर्दिष्ट अन्य आचार्यों का विवरण—

कश्यप द्वारा उपदिष्ट प्रारम्भिक एव विस्तृत महासंहिता को वृद्धजीवक ने संक्षिप्त किया तथा समयान्तर से वात्स्य ने उसका प्रतिसंस्कार करके प्रकाशित किया, ऐसा इस संहिता के कल्याणाय में निर्देश होने से जिस प्रकार आत्रेय द्वारा प्रारम्भ में उपदिष्ट संहिता को अश्विवेश ने तन्त्र का रूप दिया और उसी तन्त्र को चरक ने प्रतिसंस्कृत करके वर्तमानरूप में प्रकाशित किया, तथा जिस प्रकार दिवोदासरूप धन्वन्तरि द्वारा प्रारम्भ में उपदिष्ट संहिता को सुश्रुत ने संहितारूप से परिवर्तित किया और पीछे से उसीको नागार्जुन या अन्य किसी प्रतिसंस्कर्ता ने संस्कार करके वर्तमान

* जिस प्रकार रथ के घोड़ों के जल जाने से रथ निष्प्रयोजन हो जाना है उसी प्रकार किसी एक आवश्यक वस्तु के नष्ट हो जाने पर जब उससे सम्बन्धित दूसरी वस्तु स्वयं नष्ट हो जायें—उस अवस्था में यह व्यवहृत होता है। (अनुवादक)

रूप में प्रकाशित किया है, उसीप्रकार कश्यप द्वारा उपदिष्ट मूलभूत महासंहिता को वृद्धजीवक ने सक्षिप्त करके तन्त्र का रूप दिया, उसीको समयप्रवाह से वात्स्य ने प्रतिसंस्कृत करके वर्तमानरूप में हमारे सम्मुख उपस्थित किया है। इस प्रकार आजकल मूलसंहिता तथा उनके रूपान्तरभूत तन्त्रों के पृथक् २ उपलब्ध न होने से वर्तमान रूप में मिलने वाली चरकसंहिता ही अश्विवेशतन्त्र या आत्रेयसंहिता होने से, वर्तमान प्रतिसंस्कृत सुश्रुत संहिता ही मूलसुश्रुतसंहिता या धन्वन्तरि संहिता होने से तथा वात्स्य द्वारा प्रतिसंस्कृत संहिता ही वृद्धजीवकीय तन्त्र या मूलकश्यप संहिता होने से उपलब्ध एक २ ग्रन्थ तीन २ ग्रन्थों के प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। इन उपलब्ध तीनों प्राचीन ग्रन्थों में प्रतिसंस्कर्ता के रूप में मिलने वाले चरक, नागार्जुन तथा वात्स्य (अनिश्चित कालखण्ड) तृतीय श्रेणी में, उनसे ऊपर तन्त्रकर्ता अश्विवेश, सुश्रुत तथा वृद्धजीवक द्वितीय श्रेणी में तथा उनमें भी ऊपर मूलसंहिताओं के आचार्य (उपदेशक) आश्रय, दिवोदासरूप धन्वन्तरि तथा नागीचक्रकश्यप प्रथमश्रेणी में आते हैं। इस प्रकार इन संहिताओं में पुनर्वसु आत्रेय, धन्वन्तरि तथा कश्यप प्राचीनतम मूल आचार्य हैं।

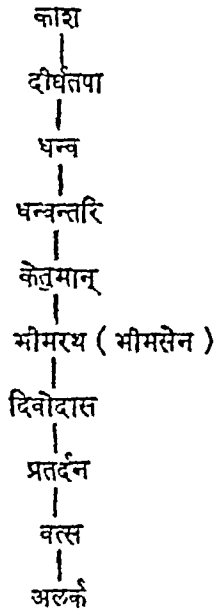
प्राचीन रूप में मिलने वाले आत्रेय, धन्वन्तरि, कश्यप आदि मूल आचार्यों का निश्चित समय निर्धारण दुष्कर होने के कारण इनका पौर्वापर्य, परस्पर सहभाव तथा आत्रेय, अश्विवेश, चरक, धन्वन्तरि, दिवोदास, सुश्रुत, कश्यप, वृद्धजीवक तथा वात्स्य आदि आचार्यों के उद्भव को बतलाने के लिये कोई भी धार्मिक ऐतिहासिक लेख न मिलने से उनके विषय में कुछ भी कहना बसपि दुःसाहस है तथापि हमें यह देखना है कि इनके उद्भव की अधिक से अधिक तथा कम से कम कौनसी अवधि निश्चित की जा सकती है जिससे इनके विषय में कुछ अस्पष्ट-सा ज्ञान भी हो सके तथा परस्पर एक दूसरे का अन्वेषण करते हुए सभवतः हमें कश्यप, वृद्धजीवक तथा वात्स्य के विषय में कुछ प्रकाश मिल सके। इसी अभिप्राय से अन्य विद्वानों के मतों का निर्देश करते हुए इन प्राचीन आचार्यों के विषय में अपने हृदय के कुछ भावों को प्रकट करते हैं।

धन्वन्तरि तथा दिवोदास—

सुश्रुतसंहिता में धन्वन्तरिरूप काशीराज दिवोदास द्वारा सुश्रुत को उपदेश देने का निर्देश है। धन्वन्तरि दिवोदास के परिचय के लिये वेद में वैधाचार्य धन्वन्तरि का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में जहा वैद्यक के विषय मिलते हैं वहा देवमिपग् अश्विनी-कुमारों का ही वैद्यरूप में उल्लेख है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में बहुत स्थानों पर दिवोदास नामक राजा का उल्लेख मिलता है। उसके साथ 'अतिधिग्वः शम्बरशत्रुः सुदासपिता' इत्यादि श्रुता एव वीरता सबन्धी विशेषण दिखाई देते हैं। काठकसंहिता के मन्त्र-भाग में भी ऋषभश्च दिवोदास का उल्लेख है। इस वैदिक दिवोदास का काशी का राजा होना तथा धन्वन्तरि से किसी प्रकार के सम्बन्ध का निर्देश नहीं मिलता है। इस प्रकार ऋग्वेद तथा काठकसंहिता में आये हुए दिवोदास का समय अत्यन्त प्राचीन है तथा वह वैद्य भी प्रतीत नहीं होता है।

पौराणिक इतिहास में भी दिवोदास नाम के अनेक व्यक्ति

मिलते हैं। इनमें से हरिवंश* पुराण के २९ वें अध्याय में काश के वंश में धन्वन्तरि तथा दिवोदास का काशिराज के रूप में उल्लेख मिलता है। वह वंशावली निम्न प्रकार से है—

काश के पौत्र धन्व नामवाले राजा ने समुद्रमन्थन से उत्पन्न अञ्ज नामक देवता को आराधना करके अञ्ज (कमल) के अवतार रूप धन्वन्तरि नामक पुत्र को प्राप्त किया। उस धन्वन्तरि ने भरद्वाज से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करके उसे आठ भागों में विभक्त करके शिष्यों को उपदेश दिया। इसके प्रपौत्र दिवोदास ने वाराणसी नगरी की स्थापना की। दिवोदास का पुत्र प्रतर्दन था। दिवोदास के समय शून्य हुई वाराणसी को प्रतर्दन के पौत्र काशीराज अलर्क ने पुन बसाया, ऐसा हरिवंशपुराण से प्रतीत होता है। हरिवंश के अनुसार शून्य हुई वाराणसी का दिवोदास द्वारा पुन बसाये जाने से वाराणसी की उससे पूर्व भी विद्यमानता प्रकट होने पर भी महाभारत(१) के अनुशासन पर्व में दिवोदास द्वारा ही वाराणसी के निर्माण का निर्देश है।

महाभारत में भी चार(२) स्थानों पर दिवोदास का नाम आता है। महाभारत में भी दिवोदास का काशीपति(३) होना, वाराणसी की स्थापना, हैहयों द्वारा पराजित होकर भरद्वाज की शरण में जाना, उसके द्वारा किये हुए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रतर्दन नामक वीर पुत्र की उत्पत्ति आदि मिलते जुलते विषय ही मिलते हैं। इसमें दिवोदास के पूर्वपुरुषों में अन्य व्यक्तियों के साथ केवल हर्यश्व आदि प्रसिद्ध व्यक्तियों के ही नाम दिये हैं। अग्निपुराण (अ० २७८) तथा गरुडपुराण (अ० १३९ श्लोक ८-११) में भी वैद्य धन्वन्तरि की चतुर्थ सन्तति (पीढ़ी) में दिवोदास का नाम दिया है।

* वाराणसी में गोविन्दचन्द्र विजय के राज्य में १२०१ सवत में लिखी हुई हरिवंश की एक प्राचीन ताडपत्र पुस्तक हमारे संग्रहालय में है। उसके पाठ के अनुसार भी यही क्रम मिलता है।

† इस प्रकार वाराणसी नामक किसी व्यक्ति ने वाराणसी को बनाया—यह प्रवाद निर्मूल है। (हिन्दी विश्वकोश—काशी शब्द देखें)

(१) १ से ३ तक की टि० उपो० संस्कृत पृ० २९ देखें।

महाभारत(१) के समुद्र मन्थन प्रकरण में धन्वन्तरि देव के आविर्भाव का वर्णन मिलता है। पुराण आदि में भी धन्वन्तरि का निर्देश है। अग्नेय(२)पुराण में समुद्रमन्थन से उत्पन्न धन्वन्तरि का आयुर्वेद के प्रवर्तक के रूप में निर्देश किया गया है। परन्तु वेद में धन्वन्तरि का उल्लेख न होने से तथा हरिवंश पुराण में समुद्र मन्थन से आविर्भूत अञ्ज देवता का धन्व राजा के पुत्र रूप में उत्पन्न होने के कारण यौगिक धन्वन्तरि नाम होने से दोनों की सङ्गति करने पर अञ्ज के ही धन्वन्तरि होने से दोनों में अमेद मानकर समुद्र से उत्पत्ति के प्रसङ्ग में अञ्ज देवता को भी भावी धन्वन्तरि नाम से ही समवत कहा गया है। इसीलिये वैद्याचार्य दिवोदास के पूर्वपुरुष धन्वन्तरि के लिये लौकिक एवं तैथिक व्यक्तियों द्वारा अञ्ज देवता का अवतार होने से देवरूप में निर्देश किया गया है।

भरद्वाज से सम्बन्ध, वाराणसी की स्थापना तथा प्रतर्दन नाम के पुत्र की समानता से हरिवंश तथा महाभारत में वर्णित दिवोदास की एकता प्रतीत होती है। कौषीतकी (साख्यायन) ब्राह्मण(३) तथा कौषीतकी ब्राह्मणोपनिषत्(४) में भी दिवोदास (दिवोदास के पुत्र) प्रतर्दन का ब्राह्मविद्या की प्राप्ति का वर्णन मिलता है। काठ-वत्सहिता(५) के ब्राह्मण अंश में भी आरुणि के समकालीन भीमसेन के पुत्र दिवोदास का उल्लेख मिलता है।

इस प्रकार हरिवंश पुराण के अनुसार काश राजा की सन्तति रूप इन सबका काश राजा द्वारा स्थापित काशी नामक देश के राजा होने से काशिराज शब्द से कहा जाना, धन्व राजा का पुत्र होने से उसका धन्वन्तरि नाम से व्यवहार तथा आत्रेय आदि की तरह धन्वन्तरि का भी पूर्वाचार्य भरद्वाज से ही आयुर्वेद विद्या की उपलब्धि का निर्देश है। महाभारत तथा हरिवंश में धन्वन्तरि के प्रपौत्र काशीराज दिवोदास का वैद्यक के आचार्यरूप में निर्देश न मिलने पर भी सुश्रुत में काशीराज दिवोदास का सुश्रुत आदियों के उपदेशक के रूप में उल्लेख मिलने से वैद्याचार्य धन्वन्तरि की चतुर्थ सन्तति (पीढ़ी) में होने से तथा अपने पूर्वपुरुष की विद्या के आदर की दृष्टि से दिवोदास का भी वैद्य होना सङ्गत प्रतीत होता है। धन्वन्तरि की सन्निकृष्ट सन्तति (चौथी पीढ़ी) में होने से, उसके सम्प्रदाय का प्रकाश करने के कारण तथा उसका स्थानापन्न होने से धन्वन्तरि का अवतार मानकर सुश्रुतसहिता में 'धन्वन्तरि दिवोदास सुश्रुतप्रवृत्तयः ऊजुः' आदि द्वारा धन्वन्तरि तथा दिवोदास का जो अमेद प्रकट किया गया है वह उचित ही है। आयुर्वेद के आचार्यरूप से प्रसिद्ध धन्वन्तरि के प्रपौत्र दिवोदास तथा सुश्रुत में आये हुए आयुर्वेद के उपदेशक धन्वन्तरिरूप दिवोदास इन दोनों की सङ्गति होने से धन्वन्तरि का आयुर्वेदीय सम्प्रदाय अपने शिष्यों की तरह दिवोदासरूप अपनी सन्तति में भी गया हुआ स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। मेरे पास सुश्रुतसहिता की एक ताडपत्र* की पुस्तक है जिसके प्रारम्भ में 'हस्तुवाच भगवान् धन्वन्तरिः' यह वाक्य नहीं है। धन्वन्तरिरूप

* इस पुस्तक में बहुत से पाठभेद हैं। इस सहिना के अन्त में सुश्रुत का निषण्ठ भी दिया हुआ है। इस सहिना के पाठ के अनुसार सुश्रुतसहिता का नया संस्करण करके मेरे मित्र श्री यादवजी ने प्रकाशित किया है।

(१) १ से ५ तक की टि० उपो० संस्कृत पृ० २९ देखें।

दिवोदास के पास सुश्रुत आदियों के जाने का उल्लेख होने से प्रारंभ में इस प्रकार का वाक्य होना उचित भी नहीं है।

पूर्वोद्धिष्ट हरिवंश पुराण के लेख में कलियुग में दिवोदास द्वारा वाराणसी की स्थापना का उल्लेख होने से धन्वन्तरि तथा उसके प्रपौत्र दिवोदास का समय कलियुग में प्रतीत होता है। परन्तु कलियुग में कौन-सा समय है इसकी प्रतीति उससे नहीं होती।

काशी के सुवराज ब्रह्मदत्त का आयुर्वेद के अध्ययन के लिये तक्षशिला जाने का वर्णन जातक ग्रन्थ में तथा फिर काशीराज के पद पर आरूढ़ ब्रह्मदत्त के साथ जीवक की मेंट का वर्णन महावग्ग में मिलता है। महावग्ग में यद्यपि काशी शब्द भी आया हुआ है, परन्तु वहाँ वाराणसी शब्द का प्रयोग अधिकता से किया गया है। बुद्ध द्वारा भी वाराणसी में ही धर्मचक्र (धर्मोपदेश) के प्रवर्तन का उल्लेख मिलता है। जातक ग्रन्थों में भी बहुत स्थानों पर वाराणसी शब्द आता है। पाणिनि ने देशवाचक काशी शब्द का 'काश्या-विन्ध्यञ्जिठौ' (४-२-२१६) सूत्र में स्पष्ट निर्देश किया है। तथा नगरवाचक वाराणसी शब्द नद्यादि गण में मिलता है। (नद्यादिभ्यो ढङ् ४-२-९७ वाराणसेय) महाभाष्यकार ने भी वाराणसेय उदाहरण कई बार दिया है। जाबालोपनिषद् आदि में वाराणसी शब्द के मिलने पर भी प्राचीन उपनिषदों में काशी शब्द तो मिलता है पर वाराणसी शब्द नहीं मिलता है। इससे अनुमान किया जाता है कि देशवाचक काशी शब्द प्राचीन काल से प्रचलित है तथा नगरीवाचक वाराणसी शब्द उपनिषदों के समय के बाद से ही प्रसिद्ध हुआ है। पुराणों में काशी तथा वाराणसी ये दोनों शब्द मिलते हैं। इतिहास में बुद्ध के पश्चात् कभी कोशल के राजाओं द्वारा, कभी मगध के शिशुनागों द्वारा, उसके बाद मौर्य, शुङ्ग तथा गुप्त आदि राजाओं द्वारा तथा अन्त में हर्षवर्धन द्वारा वाराणसी के विजय का वृत्तान्त मिलता है। उन ० राजाओं के इतिवृत्त का अनुसन्धान करने पर धन्वन्तरि दिवोदास तथा प्रतर्दन आदि के नाम हमें नहीं मिलते हैं। प्रत्युत वार्तिककार कात्यायन द्वारा 'दिवश्च दासे' से दिवोदास शब्द को सिद्ध करने, महाभाष्यकार द्वारा 'दिवोदासाय(१)भायते' उदाहरण के देने, कौपीतिक ब्राह्मण, उसकी उपनिषद् तथा ऋक्सर्वानुक्रम(२)सूत्र में भी दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन के उल्लेख, काठकसंहिता के ब्राह्मण भाग में भीमसेन के पुत्र दिवोदास के उल्लेख तथा महाभारत और हरिवंश पुराण में भी इसी के समान वैष विधा के आचार्य धन्वन्तरि के प्रपौत्र, वाराणसी के स्थापक, प्रतर्दन के पिता तथा अल्फ़ के प्रपितामह तथा कलियुग में होनेवाले दिवोदास के वर्णन मिलने से दिवोदास का समय कलियुग में ऐतरेय ब्राह्मण के समय तथा काठकब्राह्मण, कौपीतिक ब्राह्मण तथा उनकी उपनिषदों के समय या कुछ पूर्व सिद्ध होता है।

कौपीतिक ब्राह्मण के काल के विषय में विचार करते हुए श्वेतकेतु आरुणि की कथाओं के सवाद के आधार पर पश्चात्य लेखक वेबर(३) ने लिखा है कि कौपीतिक उपनिषद् तथा बृहदारण्यक का काल समान है। विन्दरनीज(४)नामक विद्वान् का भी इस विषय में यही मत है। उसने कौपीतिक ब्राह्मण को ऐतरेय ब्राह्मण से बाद

का स्वीकार किया है। श्री चिन्तामणि(१)विनायक वैष ने ऐतरेय ब्राह्मण में (७-११) कौपीतिक ब्राह्मण के वचन टिप्पण कर ऐतरेय ब्राह्मण से पूर्व कौपीतिक ब्राह्मण का समय ईसा में २५०० वर्ष पूर्व सिद्ध किया। एम. वी. दीक्षित(२)मज्जेदय ने ज्योतिष की गाना के आधार पर कौपीतिक ब्राह्मण का समय (ई. पू. २९००-१८५०) के बीच में बतलाया है। कौपीतिक ब्राह्मण (१७-१) का यान्क की निरक्ति (१-९) में आया होने से तथा तीस अध्याय वाले कौपीतिक ब्राह्मण का 'त्रिंशच्चत्वारिंशत्तो ब्राह्मणे संज्ञायां उण्' (५-१-६२) सूत्र में तथा कौपीतिकी के पूर्ण पुण्य कुपीतिकी का 'विकर्णकुपीतिकीत्कारयपे' (४-१-१२४) सूत्र में पाणिनि द्वारा ग्रहण किया गया होने से कौपीतिकी ब्राह्मण पाणिनि तथा यारक से भी प्राचीन है—ऐसा कीथ(३) ने लिखा है। पाणिनि के समय का विचार करते हुए मज्जुथीमूल क्लव नामक बौद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थ के आधार पर लिखे हुए इतिहास में श्री जायसमालजी(४) ने पाणिनि का समय (३६६-३३८ ईस्वी पूर्व) लिखा है तथा अन्य व्यक्तियों ने (४०० ईस्वी पूर्व) लिखा है। परन्तु पाणिनि के लेख में वेद-वेदाङ्ग सम्प्रदायों के प्रवर्तक ऋषि, देश, नगर, ग्राम, नद, नदी आदियों का उल्लेख होने पर भी गौतम बुद्ध तथा महावीर के सम्प्रदाय का एक भी विषय न मिलने से बुद्ध तथा महावीर से पूर्व (७००-८०० ईस्वी पूर्व) पाणिनि का समय है ऐसा (५) गोल्डस्ट्रुकर महोदय ने लिखा है। श्रीयुत वेल्बल्लर(६) तथा माण्टारकर(७) का भी यही मत है। श्रीयुत चिन्तामणि (८)विनायक वैष ने पाणिनि का समय (९०० ईस्वी पूर्व) बतलाया है। इस प्रकार विभिन्न मतों के दिखाई देने पर भी पाणिनि तथा उससे भी पूर्ववर्ती यास्क द्वारा गृहीत कौपीतिक ब्राह्मण का समय बहुत पहले का प्रतीत होते हुए भी कम से कम इस विषय में सब एक मत वाले हैं कि कौपीतिक ब्राह्मण का समय बुद्ध के बाद का तो निश्चित नहीं है। इस प्रकार ऐतरेय तथा कौपीतिक ब्राह्मण के मध्य का होने से यह दिवोदास उपनिषत्कालीन प्रतीत होता है और अपने प्रपितामह धन्वन्तरि को अपने से भी प्राचीन सिद्ध करता है।

मिलिन्दपद्दो(९) (मिलिन्दप्रश्न) नामक पालीग्रन्थ में द्वितीय शताब्दी (ईस्वी पूर्व) के मिलिन्द (Menander King of Bactria) के प्रति नागसेन की उक्ति में 'चिकित्सकानां पूर्वका आचार्याः' द्वारा प्रारंभ करके गिनाये हुए आचार्यों में धन्वन्तरि का नाम भी है। इस में रोगोत्पत्ति निदान, स्वभावसमुत्थान तथा चिकित्सा आदि में आचार्यरूप से दिया होने से तथा नागसेन द्वारा अपने से पूर्व चिकित्सा के आचार्य रूप में निर्दिष्ट धन्वन्तरि महाभारत तथा आयुर्वेद के ग्रन्थों में मिलने वाला सुश्रुत संहिता का आचार्य प्राचीन धन्वन्तरि ही स्वरूप से प्रतीत होता है। अथवा कपिल, नारद आदि के साथ आने से यह मूल धन्वन्तरि का घोटक भी हो सकता है। इस के अतिरिक्त द्वितीय एतरीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में बने हुए भरुक और साची के स्तूपों के शिलालेखों के सवाद तथा भरुक के स्तूप में जातक ग्रन्थों के नाम का उल्लेख होने से पाली जातक ग्रन्थों की उस समय भी उपस्थिति तथा प्रसिद्धि सिद्ध होती है। चतुर्थ शताब्दी ईस्वी पूर्व में बैशाली में हुई नौदमहासभा में भी जातक

ग्रन्थों की प्रसिद्धि थी ऐसा मैकडोनल आदि पाश्चात्य विद्वान् कहते हैं। इन ग्रन्थों के उस समय प्रसिद्ध होने से ग्रन्थों का सत्व तो इस से भी प्राचीन होना चाहिये। इन में से अयोधर(१) (अयोगृह) नामक एक जातक में बुद्ध के किसी पूर्व जन्म में राजपुत्र की अवस्था में धर्मचर्या के लिये राजा की आज्ञा प्राप्त करने के लिये एक कथा दी हुई है जिस में धन्वन्तरि, वैतरण, भोज आदि चिकित्सकों का नाम लेकर औषधि तथा विषापहरण के द्वारा लोगों का उपकार करने वाले धन्वन्तरि के समान विद्वान् भी काल के मुख में चले गये इत्यादि द्वारा शृत्यु की महिमा का उल्लेख करके अपना वर्मानुराग प्रकट किया गया है। इस कथा के द्वारा बुद्ध के किसी पूर्वजन्म में भी धन्वन्तरि, वैतरण तथा भोज आदि का इस लोक से चले जाने (शृत्यु) का उल्लेख किया गया है। यह कथा उस के किस पूर्व जन्म की है यह शक्य न होने पर भी अत्यन्त प्राचीन काल की सूत्रक प्रतीति होती है। आर्यशरीय(२) जातक माला के अयोगृह जातक में व्याधियों के नाशक धन्वन्तरि आदि का अतीतरूप में सम्मानपूर्वक निर्देश किया गया है। आर्यशरीय जातक में केवल धन्वन्तरि का ही नाम लिया है। अन्य आचार्यों का केवल प्रभृति शब्द से ही ग्रहण किया गया है। परन्तु पाली के लेख में धन्वन्तरि के साथ वैतरण तथा भोज के नाम का भी उल्लेख मिलता है। सुश्रुत संहिता के प्रारम्भिक वाक्य में धन्वन्तरि रूप दिवोदास के पास विद्या-प्राप्ति के लिये उपस्थित हुए शिष्यों में वैतरण का भी निर्देश किया गया है। इस में 'सुश्रुतप्रभृतयः ऊजुः' इस वाक्य में प्रभृति शब्द से भोज आदि का ग्रहण किया गया है ऐसा ढलण ने व्याख्या में दिया है। परन्तु मेरे पास जो सुश्रुत की प्राचीन ताडपुस्तक है उसके मूल में ही 'औषधेनववैतरणौरभ्रपौष्कलावतकरवीर्य-गोपुररहितभोजसुश्रुतप्रभृतय ऊजुः' इस वाक्य द्वारा वैतरण के समान भोज का भी स्पष्टरूप से उल्लेख किया गया है। इस अयोधर नामक पालीजातक में निर्दिष्ट धन्वन्तरि दिवोदास के शिष्य वैतरण तथा भोज के साहचर्य से मूल धन्वन्तरि प्रतीति नहीं होता, अपितु धन्वन्तरि का अवतार रूप होने से सुश्रुत में धन्वन्तरि शब्द द्वारा व्यवहृत दिवोदास प्रतीत होता है। यहा सुश्रुत आदि अन्य व्यक्तियों का उल्लेख न होने पर भी उपनिषत् काल में दिवोदास के मिलने से, सुश्रुतसंहिता में दिवोदास का धन्वन्तरिरूप से व्यवहार होने से दिवोदासरूप धन्वन्तरि के शिष्य वैतरण तथा भोज का सुश्रुतसंहिता में मिलने से तथा जातकों में आये हुए विषयप्रतीकार के विषय का सुश्रुतसंहिता के कल्पस्थान में मिलने से भोज तथा वैतरण के साथ आये हुए सुश्रुत आदि का भी इन्हीं के साथ का समय प्रतीत होता है जैसा कि सुश्रुतसंहिता में दिया है। आग्नेय पुराण के अनुसार आयुर्वेद विद्या के ग्रहण करने में सुश्रुत भी धन्वन्तरि के शिष्यरूप में मिलता है। इस प्रकार दिवोदास रूप धन्वन्तरि की नौद जातक ग्रन्थों से भी प्राचीनता सिद्ध होने से उस के पूर्व पुरुष मूल धन्वन्तरि को तो उस से भी प्राचीन होना चाहिये।

किसी २ का यह भी मत है कि विक्रमादित्य के नवरत्नों में क्षपणक, अमरसिंह आदि के साथ आया हुआ धन्वन्तरि ही प्रसिद्ध वैद्याचार्य धन्वन्तरि है। परन्तु नवरत्नों में आया हुआ धन्वन्तरि

कवि था, न कि वैद्य। प्राचीन वैद्याचार्य धन्वन्तरि के मिलने से केवल धन्वन्तरि नाम की समानता से यह भ्रान्ति उत्पन्न हुई प्रतीत होती है।

काश्यपसंहिता के शिष्योपक्रमणीय अध्याय में हीम्य देवताओं का निर्देश करते हुए प्रजापति, इन्द्र, अश्विनी कुमार तथा अपने तन्त्र के पूर्व आचार्य काश्यप के समान अन्य प्रस्थान (विभाग) के आचार्य धन्वन्तरि का भी स्वाहाकार के द्वारा ग्रहण एवं सम्मान किया गया है जब कि इस में आत्रेय आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। दिवोदास, सुश्रुत तथा अन्य धन्वन्तरि के अनुयायियों का भी इसमें उल्लेख नहीं है। द्वित्रणीय अध्याय में 'परतन्त्रस्य समयम्' इस पद द्वारा शक्यतन्त्रका परतन्त्र के रूप में ग्रहण करने से भी उस समय धन्वन्तरि सम्प्रदाय की उपस्थिति स्पष्ट है। आत्रेय संहिता में भी 'इति(१)धन्वन्तरिः' 'धान्वन्तरं मतम्' 'धान्वन्तराः' इत्यादि द्वारा अनेक स्थानों पर धन्वन्तरि तथा उस सम्प्रदाय के अन्य पूर्व आचार्यों का सम्मानपूर्वक निर्देश किया गया है। परन्तु दिवोदास तथा सुश्रुत का इस में भी कहीं स्पष्टरूप से उल्लेख नहीं किया है। सुश्रुत में आत्रेय तथा काश्यप का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार मारीचि काश्यप तथा पुनर्वसु आत्रेय से धन्वन्तरि की प्राचीनता प्रकट होती है। इस के अतिरिक्त काश्यप संहिता में केवल धन्वन्तरि का ही उल्लेख होने से तथा आत्रेय संहिता में धन्वन्तरि के सम्प्रदाय गलों का भी उल्लेख होने से धन्वन्तरि सम्प्रदाय के फैलने के बाद आत्रेय पुनर्वसु की उत्पत्ति प्रतीत होती है। धन्वन्तरि के पुनर्वसु आत्रेय से भी प्राचीन सिद्ध होने से उस के अनुयायी अग्निवेश, भेड आदि से तो वह निश्चित ही प्राचीन है। भेडसंहिता तथा चरक संहिता में आये हुए धन्वन्तरि घृत आदि के उल्लेख से भी यही प्रकट होता है। सुश्रुत संहिता के शारीरस्थान के तृतीय अध्याय में शौनक, कृतवीर्य, पाराशर्य, मार्कण्डेय, सुभूतिगीतम आदि प्राचीनतम पूर्व आचार्यों का निर्देश मिलता है। इसको विपरीत आत्रेय तथा काश्यपसंहिता में काङ्क्षायन आदि का भी पूर्व आचार्यों के रूप में निर्देश है। ढलण की सुश्रुत टीका में किसी २ के मत से दिवोदास के शिष्यरूप(२) में काङ्क्षायन का उल्लेख किया गया है। इस अवस्था में दिवोदास के शिष्य काङ्क्षायन का आत्रेय तथा काश्यप संहिता में निर्देश होने से दिवोदास तथा धन्वन्तरि का आत्रेय तथा काश्यप से पूर्व होना और भी स्पष्ट हो जाता है।

हरिवंश पुराण में धन्वन्तरि की भरद्वाज से आयुर्वेद विद्या की प्राप्ति तथा दिवोदास द्वारा भी भरद्वाज के आश्रम का उल्लेख होने से तीन पीढ़ियों के अन्तर वाले धन्वन्तरि तथा दिवोदास के साथ सम्बद्ध भरद्वाज एक ही व्यक्ति है अथवा उसी गोत्र का कोई अन्य व्यक्ति है इस विषय में कुछ नहीं मिलता है। चरक संहिता के उपक्रम में भी भरद्वाज द्वारा आत्रेय की विद्या प्राप्ति तथा बाद में भरद्वाज के मत का आत्रेय द्वारा खण्डन तथा वातकलाकलीय अध्याय में 'कुमारशिर' विशेषण युक्त भरद्वाज का निर्देश है। इसी प्रकार काश्यप संहिता के रोगाध्याय में भी कृष्ण भरद्वाज का निर्देश है। इस प्रकार आयुर्वेद के ग्रन्थों में नाना भरद्वाजों का आचार्यरूप में

उल्लेख मिलता है। इससे एक ही या उस गोत्र वाले भिन्न २ भ्र-
द्वज नामवाले व्यक्तियों के साथ धन्वन्तरि, मारीच कश्यप, आत्रेय
पुनर्वसु तथा दिवोदास का समकालीन संबन्ध प्रतीत होता है।
आत्रेय पुनर्वसु तथा मारीच कश्यप द्वारा गृहीत धन्वन्तरि यद्यपि
मूलधन्वन्तरि की सन्तति होने के कारण उस नाम से व्यवहृत दिवो
दास भी हो सकता है तथापि कश्यप द्वारा स्वाहाकार देवता के रूप
में भी धन्वन्तरि का निर्देश किया होने से, आत्रेय तथा कश्यप दोनों
द्वारा काशीराज के रूप में प्रसिद्ध दिवोदास को प्रकट करने वाले
काशीपति तथा दिवोदास आदि किसी विशेषण से रहित केवल धन्-
न्तरि शब्द द्वारा उसका निर्देश किया होनेसे तथा महाभारत के
अनुसार धन्वन्तरि का अष्ट प्रस्थानों का आचार्य तथा उसकी संहिता
के प्राचीन समय में विद्यमान होने के निर्देश से प्रतीत होता है कि
मूल धन्वन्तरि संहिता के विषयों को लेकर ही आत्रेय तथा कश्यप ने
स्थान २ पर धन्वन्तर मत दिये हैं। पूर्वोक्तानुसार दिवोदास नामक
राजा के साथ आये हुए, गालव के प्रति केवल मारीच कश्यप के
आश्रम का निर्देश महाभारत में मिलने से दिवोदास के समय मारी-
च कश्यप का अतीत रूप में होना प्रकट होता है अथवा आश्रम में
मारीच कश्यप की उपस्थिति भी समभव हो सकती है। इस प्रकार
मारीच कश्यप का समय धन्वन्तरि के पञ्चाद तथा दिवोदास के पूर्व
या उसके साथ आता है। चरक तथा काश्यपसंहिता में परस्पर आत्रेय
द्वारा मारीच कश्यप का तथा मारीच कश्यप द्वारा पुनर्वसु आत्रेय
का निर्देश होने से, आत्रेय संहिता के वातकलाकलीय अध्याय में
मारीच कश्यप तथा आत्रेय पुनर्वसु के परस्पर सवाद का उल्लेख होने
से तथा दोनों में उसी रूप में अथवा कुछ अन्तर के साथ भद्रद्वज का
उल्लेख मिलने से इन दोनों आचार्यों का काल लगभग साथ २ प्रतीत
होता है।

सुश्रुत—

सुश्रुतसंहिता(१) में लिखा है कि सुश्रुत संहिता का निर्माता
विश्वामित्र का पुत्र सुश्रुत है। चक्रदत्त ने भी टीका(२)में ऐसा ही
लिखा है। महाभारत(३)में भी विश्वामित्र के पुत्रों में सुश्रुत का नाम
मिलता है। ऋग्वेद के नाना मन्त्रों का द्रष्टा तथा भगवान् राम का
पनुविद्या का उपदेशक महर्षि विश्वामित्र अन्य ही प्राचीन व्यक्ति
प्रतीत होता है। सुश्रुत का उपनिषत्कालीन दिवोदास के शिष्य रूप
में उल्लेख होने से तथा सुश्रुतसंहिता में कृष्ण(४)का नाम मिलने
से कश्यप तथा आत्रेय के समान गोत्रवाला विश्वामित्र का पुत्र
सुश्रुत भी दिवोदास की तरह उपनिषत्काल में तथा भगवान्
श्रीकृष्ण के उद्भव के पश्चात् हुआ प्रतीत होता है। ऋषि विश्वामित्र
द्वारा अपन पुत्र सुश्रुत की काशीराज धन्वन्तरि (दिवोदास) के
पाप अध्ययन के लिये भेजने का उल्लेख भावप्रकाश(५) में भी है।
दृष्टण की व्याख्या में विश्वामित्र के नाम से उद्धृत वैद्यक के वचन(६)
भी मिलते हैं। इस विश्वामित्र के विषय में पूर्ण परिचय नहीं
मिलता है।

सुश्रुत संहिता के समय के विषय में विचार करते हुए हैस
(Hars) नामक पाश्चात्य विद्वान् ने सुश्रुत आदि को १२ वीं
शताब्दी का, जोन्स विस्सन (Joneswilson) ने १-१० शताब्दी

(१) १ से १ तक की टि० उपो० संस्कृत पृ० ३२-३३ देखें।

का तथा अन्य कुछ विद्वानों ने इसे चतुर्थ-प्रचम शताब्दी का माना है।

मैकडोनल(१) नामक विद्वान् लिखता है कि सुश्रुत ३० प०
चतुर्थ शताब्दी से पहले का प्रतीत नहीं होता है क्योंकि नावर
मैनुस्क्रिप्ट के प्रकरण चरक तथा सुश्रुत के साथ केवल भावों में ही
समानता नहीं रखते अपितु उनमें ग्रन्थों की भी समानता मिलती है।

वेबर(२) (Weber) लिखता है कि मापा तथा शैली में सुश्रुत
की वराहमिहिर के लेखों से समानता है।

अन्त(३)में हवर्ट गोवन (H Gowen) ने तो यथा तक
लिख दिया है कि सुश्रुत नाम का कोई व्यक्ति आज तक हुआ ही
नहीं है। और यदि हुआ भी है तो वह साक्रिटीज (Socrates)
के अतिरिक्त और कोई नहीं है।

किन्तु उपर्युक्त के विषय में हमें यह कहना है कि लगभग दो
सहस्र वर्ष प्राचीन दार्शनिक आर्य नागार्जुन* का उपायहृदय नामक

(१) १ से ३ तक की टि० उपो० संस्कृत पृ० ३२-३३ देखें।

* नागार्जुन नामवाले अनेक प्राचीन विद्वान् मिलते हैं।

नागार्जुन की रचना रूप से मिलने वाले कश्मिपुट, योगशतक, तत्व-
प्रकाश आदि अनेक ग्रन्थों में कश्मिपुट आदि कौतुक ग्रन्थों (जादू
टोने के ग्रन्थों) का प्रणेता सिद्ध नागार्जुन-इस विशेषण युक्त नाम
वाले व्यक्ति को बताया है। वैद्यक विषय में योगशतक नाम का
ग्रन्थ अभी मिला है जिसका तिब्बतीय मापा में अनुवाद भी
मिलता है। नागार्जुन की ही एक अन्य 'चित्तानन्दपटीयसी'
नामक वैद्यक की संस्कृत में लिखी हुई ताडपुस्तक तिब्बत के गोममठ
में है ऐसा सुनने में आता है। इसके अन्य भी ग्रन्थ मिलते हैं।
तन्त्रों में आया हुआ बौद्धों का अध्यात्म विषयक तत्वप्रकाश, परम-
रहस्य सुखाभिसंबोधि तथा समयमुद्रा आदि इसके अन्य ग्रन्थ हैं।
केवल बौद्धदर्शनों के विषय में माध्यमिक वृत्ति, तर्कशास्त्र तथा
उपायहृदय आदि ग्रन्थ हैं। इन भिन्न २ विषय के ग्रन्थों का निर्माता
एक ही व्यक्ति है या भिन्न २ यह विचारणीय प्रश्न है। अष्टम
शताब्दी में भारत में यात्रा के लिये आये हुए अल्बेरुनी नामक
यात्री ने अपने से सौ वर्ष पूर्व रसायन विद्या में निपुण, बोधिसत्व
(बुद्ध बनने के लिये तपस्या करने वाला) तथा अत्यन्त प्रसिद्ध
नागार्जुन नामक विद्वान् का उल्लेख किया है। ७ वीं शताब्दी में
भारत में आये हुये ह्युन सङ्ग नामक चीनी यात्री ने अपने से
सात-आठ सौ वर्ष पूर्व शान्तिदेव तथा अश्वघोष आदि की तरह
अत्यन्त प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् शातवाहन के मित्र नागार्जुन का उल्लेख
किया है जो कि रसायन के द्वारा पत्थर को भी स्वर्ण बना देता था।
राजतरङ्गिणी के लेखक कल्हण ने बुद्ध के आविर्भाव से १५०
(षेड सौ) वर्ष पूर्व नागार्जुन नामक प्रसिद्ध विद्वान् के होने का
निर्देश किया है। इस प्रकार भिन्न २ समयों के मिलने से इन
नागार्जुनों में एकता प्रतीत नहीं होती अर्थात् वे परस्पर भिन्न २
प्रतीत होते हैं। नागार्जुन द्वारा शातवाहन को पत्र भेजने का वृत्तान्त
अन्यत्र प्रकाशित हुआ है। मेरे सग्रहालय में एक फटा हुआ
संस्कृत मापा में नाडपत्र पर लिखा हुआ शातवाहन चरित है जिसमें
'हृदयत्त्वो बोधिसत्त्वो महासत्त्वो महाराजगुरुः श्रीनागार्जुन-
भिधानः शाक्यभिपुराजः' इस प्रकार के स्पष्ट उल्लेख होने से
बोधिसत्त्वस्थानीय, कुरुकुडा के उपदेश के कारण तान्त्रिक तथा

दार्शनिक ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है। भारत में मूलसंस्कृत लेख के न मिलने पर भी अत्यन्त प्राचीन काल से चीनी भाषा में विद्यमान अनुवाद से हमारे परम मित्र श्री तुच्ची महोदय ने संस्कृत में पुनः अनुवाद करके जो प्रकाशित किया है उस ग्रन्थ के प्राग्भ में अन्य तन्त्रों के प्रामाण्य में 'ओषधिविद्या पट्टविद्या-ओषधिनाम, ओषधि-गुणः, ओषधिरसः, ओषधिवीर्यं, सन्निपातो, विपाकश्रेति भैषज्य-धर्मा' इत्यादि द्वारा भैषज्यविद्या के प्रधान विषयों को देकर बाद में शास्त्र का वर्णन करते हुए 'यथा सुवैद्यको भैषजकुशलो मैत्रचित्तेन शिष्यकः सुश्रुतः' इत्यादि द्वारा भैषज्यविद्या के आचार्यरूप में सम्मान एवं गौरव के साथ सुश्रुत का नाम दिया है। इस प्रकार लगभग दो सत्रवर्ष पूर्ववर्ती आर्य नागार्जुन द्वारा भी आचार्य के रूप में सुश्रुत का नाम दिया होना इतनी अर्वाचीनता के प्रतिवाद के लिये पर्याप्त प्रमाण है।

इसके अनिश्चित पूर्वोद्दिष्ट रोटाह् प्रदेश से प्राप्त भोजपत्र पर लिखे हुए नावनीतक नामक ग्रन्थ की लिपि को देखकर सब विद्वानों ने इसे तृतीय या चतुर्थ शताब्दी का निश्चित किया है। प्राचीन काल में आजकल के समान शीघ्र चलने वाले स्टीम इंजिन, हवाई-जहाज, तार, रेडियो आदि के अभाव में भी इस भारतीय ग्रन्थ के इतने दुर्गम तथा दूर प्रदेश में प्रचार एवं प्राप्ति के लिये विशेष समय की अपेक्षा होने से ग्रन्थ की रचना और भी प्राचीन प्रतीत होती है। इस ग्रन्थ में मङ्गलाचरण के रूप में बुद्ध का उल्लेख मिलने से बुद्ध के कितने समय पश्चात् इस ग्रन्थ की रचना हुई है यह नहीं कहा जा सकता। इस प्राचीन ग्रन्थ में आत्रेय। पुनर्वसु तथा उसके अनुयायी क्षारपाणि, हारीत, जातूकर्ण, पराशर तथा भेड आदि तथा काश्यप जीवक और सुश्रुत के नाम तथा उनके नाम से औषधियों का उल्लेख मिलता है। उसमें आई हुई कुछ औषधियों के वर्तमान चरक संहिता में मिलने पर ही उसमें आत्रेय नाम से उल्लेख किया गया है। चरक तथा नागार्जुन के नामों का इसमें उल्लेख नहीं मिलता है। चरक नाम से प्रसिद्ध चरकसंहिता के आविर्भाव

शाक्यभिधु नागार्जुन शातवाहन का समकालीन सिद्ध होता है। ध्रुव सङ्ग ने बोधिसत्त्व तथा धातुवाद (रसायन) के विद्वान् होने से इसी शातवाहन के समकालीन नागार्जुन का सम्भवतः उल्लेख किया है। नागार्जुन द्वारा शातवाहन को रसायन युटिका औषधि के देने का उल्लेख भी मिलता है। वाणभट्ट के हर्ष चरित (उ ८) में समतिक्रामति च कियत्यपि काले तामेकावलीं तस्मान्नागराजा-भ्रातृनाम लेभे च, त्रिसमुद्राधिपतये शातवाहनाय नरेन्द्राय सुहृदे स ददौ ताम्' इस लेख से नागार्जुन द्वारा अपने मित्र शातवाहन को रत्नों की एकावली (हार) के देने के उल्लेख से इन दोनों की मित्रता तथा समान काल प्रतीत होता है। इस प्रकार शातवाहन का समकालीन बोधिसत्त्वस्थानीय अत्यन्त विद्वान् तथा तन्त्र विद्या में निपुण नागार्जुन रसायन तथा वैद्यक का भी विद्वान् प्रतीत होता है। इस प्रकार तन्त्रों से युक्त बौद्ध अध्यात्म-ग्रन्थ तत्त्वप्रकाश आदि भी इस तान्त्रिक तथा बोधिसत्त्व नागार्जुन के हो सकते हैं। पाटलिपुत्र के शिलापट्ट पर लिखे हुए 'नागार्जुनेन लिखिताः स्तम्भे पाटलिपुत्रके' तथा घुन्द और चक्रपाणि द्वारा दिये गये 'नागार्जुन के अमुक २ रोग के प्रतिकार के लिये औषध-

के बाद यदि नावनीतक का निर्माण हुआ हो तो वाग्मट आदि ग्रन्थों के समान प्रसिद्ध चरक का उल्लेख इसमें अवश्य होता। इस प्रकार यह चरक के समय से भी प्राचीन प्रतीत होता है। यदि किसी बौद्ध ने इस ग्रन्थ का निर्माण किया हो तो वैद्यक में भी प्रसिद्ध बौद्धाचार्य का भी इसमें उल्लेख होना चाहिये था। इस प्रकार यह ग्रन्थ आत्रेय, उसके अनुयायी, सुश्रुत, काश्यप तथा जीवक के बाद तथा नागार्जुन के समय से पूर्व का होने से इसमें आया सुश्रुत भी नागार्जुन से पूर्व का सिद्ध होता है।

इस प्रकार सुश्रुत न केवल आर्य नागार्जुन तथा नावनीतक से ही प्राचीन है अपितु महाभाष्यकार के 'तद्धितेष्वचामादेः' (७-२-११७) तथा इको गुणवृद्धी (१-१-३) सूत्रों की व्याख्या में 'सौश्रुतः' तथा 'शाकपार्थिवादीनामुपसख्यानम्' (२-१-१७०) इस वार्तिक में 'कुतपवासा' सौश्रुतः कुतपसौश्रुतः' निर्देश से यह महाभाष्यकार तथा वार्तिककार से भी प्राचीन प्रतीत होता है। इतना ही नहीं, पाणिनि द्वारा 'कार्तिकौजपादयश्च' (६-२-३७) इस सूत्र के गण में 'सौश्रुतपार्थिवा' में अपत्य अर्थ के सूत्रक प्रत्ययान्त सौश्रुत शब्द के दिया होने से न केवल सुश्रुत अपितु उसके वंश वाले अथवा उसके शिष्य और सम्बन्धी भी पाणिनि से प्राचीन प्रतीत होते हैं।

पाश्चात्य विद्वान् वेबर(१) का मत है कि महाभाष्यकार द्वारा 'सुश्रुत-सौश्रुतः' में हलन्त सुश्रुत शब्द दिया होने से कार्तिकौज-पादि गण में सौश्रुत शब्द के मिलने पर भी बाद में उसके प्रक्षिप्त होने से पाणिनि द्वारा उसके उपदिष्ट होने का निश्चय न होने से, भाष्यकार द्वारा उस सूत्र की व्याख्या न की होने से उसके पाणिनीय सिद्ध न होने से तथा महाभाष्यकार द्वारा सुश्रुत के वैद्यकाचार्य होने का प्रमाण न मिलने से महाभाष्य में आया हुआ सुश्रुत यही व्यक्ति है ऐसा निश्चय से नहीं कहा जा सकता। परन्तु ऐसी बात नहीं है।

योग' भी इसी नागार्जुन के प्रतीत होते हैं। सप्तम शताब्दी का निर्देश करने वाला अल्लेखनी का लेख ध्रुव सङ्ग के लेख से ही खडित हो जाने के कारण, उसके अनुसार अन्य नागार्जुन के न मिलने से आनुश्रविक तथा काल्पनिक समय को लिखकर शातवाहन के सम-कालीन नागार्जुन से ही अभिप्राय प्रतीत होता है। माध्यमिक वृत्ति तथा उपायहृदय (छायानुवाद रूप से प्रकाशित) में तान्त्रिक विषयों से रहित केवल अध्यात्म प्रधान प्रौढ़ शैली के होने से इस तान्त्रिक नागार्जुन से भिन्न नागार्जुन की कृतिया प्रतीत होती हैं। उपायहृदय में दर्शन से भिन्न विषयों के प्रसङ्ग में भैषज्य विद्या के प्रधानविषय रूप ६ भैषज्य धर्मों का केवल साधारण रूप से (नाममात्र) निर्देश होने से तथा धातु रसायन आदि विषयों का विलकुल उल्लेख न होने से इस उपायहृदय तथा माध्यमिक वृत्ति का निर्माता अन्य ही महायान पथ का स्थापक दार्शनिक आर्य नागार्जुन प्रतीत होता है। राजतरङ्गिणी में निर्दिष्ट नागार्जुन का बौद्ध होने पर भी राजा के रूप में उल्लेख किया गया है। माध्यमिक वृत्ति आदि के कर्ता नागार्जुन का कहीं भी राजा के रूप में उल्लेख न मिलने से केवल समान नामवाला राजा नागार्जुन कोई भिन्न ही व्यक्ति प्रतीत होता है।

(१) इसकी दि० उपो० संस्कृत पृ० ३४ का० १ देखें।

'भृत् भृत, कर्मकृत् कर्मकरः' आदि शब्दों की तरह ही हलन्त सुश्रुत शब्द कियप् प्रत्ययान्त है तथा अदन्त सुश्रुत शब्द क्त प्रत्ययान्त है। ये दोनों शब्द कौल प्रत्यय भेद से अशिक भेद को प्रकट करते हुए एक ही अर्थ के सूचक हैं। 'दूको गुणवृद्धी' इस यज्ञ की व्याख्या में अन्तिम इकार तथा उकार को ही गुण हो सकने के कारण 'अग्नि, वायु वभ्रु म ह्यु इत्यादि इकारान्त तथा उकारान्त शब्दों में ही गुण होता है। उपधागत ('अलोऽन्यात् पूर्व उपधा' अर्थात् अन्तिम अल्-वर्ण से पूर्व वर्ण का नाम उपधा होता है) इकार, उकार में गुण नहीं होना यह दिखाने के लिये हलन्त शब्द में ही प्रत्युदाहरण का दिया जाना सभ्य होने से तथा हलन्त सुश्रुत शब्द में गुण न हो सकने के कारण (उपधा में उकार होने से) भाष्यकार ने 'सुश्रुत्-सौश्रुत्' यह हलन्त शब्द दिया है। हलन्त सुश्रुत् शब्द की तरह अदन्त सुश्रुत शब्द से भी 'सौश्रुत्' शब्द बनता है। वाभ्रव्य, माण्टव्य इत्यादि शब्द केवल वभ्रु तथा मण्डु से हो बन सकते हैं इसलिये हममें प्रकृति (मूल शब्द) देने की आवश्यकता न होने से ही 'वभ्रु-व व्यः' तथा 'मण्डुः-माण्टव्यः' न लिखकर केवल वाभ्रव्य, माण्टव्य ही दिया है। इसी प्रकार यदि सौश्रुत शब्द भी केवल हलन्त सुश्रुत् शब्द से ही बनना सम्भव होता तो उस अवस्था में प्रकृतिरूप से हलन्त सुश्रुत् शब्द साथ में देने की आवश्यकता नहीं थी। हलन्त सुश्रुत शब्द की तरह अदन्त सुश्रुत शब्द से भी सौश्रुत शब्द बन सकता है। परन्तु उपधागत इकार, उकार की वृद्धि के उदाहरण के लिये अदन्त शब्द से बना हुआ सौश्रुत शब्द उपयोगी न होकर हलन्त शब्द से बना हुआ सौश्रुत शब्द उपयोगी है इसलिये अदन्त शब्द से बने हुए सौश्रुत शब्द में अर्थ का भेद न होने पर भी प्रकृति (मूल शब्द-हलन्त सुश्रुत् शब्द) सहित 'सुश्रुत्-सौश्रुत्' देना विशेष अर्थ रखता है। इसी प्रकार 'तद्वितेष्वचामादेः' (७-२-११७) इस यज्ञ की व्याख्या में भी अन्तिम उपधा की वृद्धि के अपवाद रूप में आदि अच् (स्वर) की वृद्धि करने में अदन्त सुश्रुत शब्द की उपधावृद्धि सम्भव न होने से तथा हलन्त सुश्रुत् शब्द ही इस उदाहरण के लिये उपयुक्त होने से भाष्यकार ने हलन्त प्रकृति (सुश्रुत्) के साथ सौश्रुत शब्द दिया है। इस प्रकार दोनों स्थानों में हलन्त प्रकृति (सुश्रुत्) शब्द देकर जो भाष्यकार ने अदन्त प्रकृति का निराकरण किया है उससे यह सिद्ध होता है कि अदन्त सुश्रुत शब्द से भी सौश्रुत शब्द बन सकता है। इसीलिये कात्तकीजपादि सूत्र में निर्दिष्ट 'सौश्रुत्पार्थिव' तथा गोत्रान्तेवासी माणव-ब्राह्मणेषु ऋषे (६-२-६९) सूत्र में निर्दिष्ट 'भार्यासौश्रुतः' शब्द का यौगिक अर्थ दिखलाने के लिये काशिका, पदमञ्जरी(१) तथा न्यास आदि ग्रन्थों के रचयिताओं ने किसी स्थान पर 'सुश्रुतस्य छात्रा सौश्रुता', 'सुश्रुताऽपत्यं सौश्रुतः' तथा किसी २ स्थान पर 'कस्यचिद् सुश्रुतोऽपत्यं सौश्रुत' इत्यादि निर्वचनों द्वारा दोनों अदन्त तथा हलन्त सुश्रुत शब्दों से सौश्रुत शब्द बनाया है। इससे प्रतीत होता है कि बहुत काल पूर्व इन व्याकरणाचार्यों द्वारा भी अदन्त तथा हलन्त दोनों शब्द सौश्रुतशब्द की प्रकृति के रूप में स्वीकार किये गये थे। यद्यपि यह एक प्रश्न ही सकता है कि वार्तिककार तथा

(१) इसकी टि० उपो० सस्कृत पृ० ३४ बालम २ देखें।

भाष्यकार द्वारा किये हुए 'सुश्रुतसौश्रुत' तथा 'सौश्रुतसौश्रुत' शब्दों में अदन्त, हलन्त शब्दों में सौश्रुत शब्द की निष्पत्ति है या अदन्त सुश्रुत शब्द से सौश्रुत शब्द का भेद है। मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि पाणिनि के उपोद्घात में मिलने वाले गणपठ में पाये हुए सब शब्द पाणिनि द्वारा ही उपदिष्ट हैं। समय प्रमाण में उसमें दूसरे शब्द भी पाठ में अनु-प्रविष्ट हो सकते हैं किन्तु एक ही काल वाले प्राचीन भाष्यकार तथा वार्तिककार आदि द्वारा शब्दों के उदाहरण में जिन शब्दों में गणपठ में आये हुए सौश्रुत शब्द की तथा विशेष रूप से न होने में व्याख्यायित कुछ शब्दों को केवल नाम में न दिया होने में उन शब्दों को अपाणिनीय बनाना हुआ है। भाष्यकार द्वारा उदाहरण से अव्याख्यान शब्दों को यदि अपाणिनीय बन गया तो उन २ अध्याय तथा पाद के अन्त में ही उन्हें शब्दों की संख्या किस प्रकार पूरा हो सकती है। पाणिनि के शार्ङ्गोपनिषद् गण में निर्दिष्ट शब्दों का अनुसन्धान करते हुए शंकर आदि व्याकरण ग्रन्थों में 'सौश्रुत-पार्थिवा' शब्द के मिलने से अलग २ सौश्रुतों तथा पार्थिवों (गणवों) का परस्पर सवन्ध प्रतीत होता है। तथा पार्थिव शब्द से भी सौश्रुतशब्द का पूर्व प्रयोग होने से प्रतीत होता है कि उन समय सौश्रुतों को राजाओं द्वारा भी सम्मान प्राप्त था। 'सौश्रुता पार्थिवाश्च' इस बहुवचन वाले समास में ही 'सौश्रुतपार्थिवा' शब्द बना होने से पाणिनि के समय में भी अनेक सुश्रुत सम्प्रदाय बाने वंशों का अनेक राजाओं के साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है। मुद्रा-सहिता सप्रस्थान के युक्तसेनोपाध्याय(१) में वैष द्वारा अच्छी प्रकार निरीक्षण करके राजा की रक्षा करना, स्तन्यावार (शिबिर छावनी) में भी राजा के साथ रहना तथा राजा द्वारा भी वध का विशेष सम्मान करने का उल्लेख मिलता है। सप्रस्थान के उप-सहार(२) में भी इस शास्त्र का राजाओं तथा महात्माओं द्वारा अध्ययन करने का निर्देश होने से इन शास्त्र के शाताओं (वैश्यों) के साथ राजाओं का विशेष सवन्ध सूचित किया गया है। 'शतं ते राजन् भिपजः सहस्रम्' (ऋक् १-२४-९) इस मन्त्र के अर्थ द्वारा भी प्राचीन काल में राजाओं तथा वैश्यों का परस्पर सवन्ध सूचित होता है। महाभारत(३) तथा वीटिनीय(४) अर्थशास्त्र में भी युद्ध के प्रकरण में विशेषरूप से शल्यचिकित्सा के शाताओं का सहभाव निर्दिष्ट है। जिन्हें सदा शस्त्रास्त्रों से युद्ध करने पड़ते हैं उन सेना से युक्त राजाओं के साथ शल्यचिकित्सकों का होना आवश्यक भी है। सुश्रुत के शल्यचिकित्सक होने से ही उसके अनुयायी सौश्रुतों के भी राजाओं के साथ निकट सवन्ध के अनुसार प्रचलित हुए 'सौश्रुतपार्थिवा' शब्द को पाणिनि द्वारा गण में प्रविष्ट किया जाने से न केवल सुश्रुत अपितु उसके अनुयायी शल्य-चिकित्सक सौश्रुतों की भी अत्यन्त प्राचीन काल से प्रसिद्धि तथा राजाओं द्वारा सम्मान की प्रतीति होती है। काशिका में 'सौश्रुत-पार्थिवाः' इस पाठान्तर के मिलने से सौश्रुतों का राजाओं के साथ यद्यपि सवन्ध शात नहीं होता तथापि इससे सौश्रुतों की प्रसिद्धि तथा सम्मान तो प्रतीत होता ही है। व्याकरण के अनुसार सुश्रुत का वैषकाचार्यत्व प्रतीत न होने पर भी 'सुश्रुतस्य छात्रा सौश्रुता'

(२) १ से ४ तक की टि० उपो० सस्कृत पृ० ३५ का० १ देखें।

द्वारा नौश्रुत शब्द का अर्थ लिखने वाले काशिकाकार तथा न्यास-कार आदि प्राचीन चैयाकरणों के लेख से भी वह मूलभूत सुश्रुत साधारण व्यक्ति प्रतीत न होकर विषा-सम्प्रदाय का प्रवर्तक होने से नौश्रुतों का आचार्य प्रतीत होता है। विषा सम्प्रदाय के प्रवर्तक के रूप में इस शल्याचार्य सुश्रुत को छोड़कर अन्य किसी सुश्रुत का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। भिषगाचार्य सुश्रुत का नागार्जुन द्वारा उपायहृदय में, वाग्भट, नावनीतक, उबरसमुच्चय आदि में तथा जयवर्मा के शिलालेख में भी उल्लेख मिलने एव इसी के ग्रन्थ का अरब आदि देशों में अनुवाद होने से, हरिवंश पुराण के सदृश दिवोदास का माझण उपनिषत् आदि में मिलने से, सुश्रुतसहिता में विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत द्वारा दिवोदास से आयुर्वेद के ग्रहण का उल्लेख होने से तथा महाभारत में भी विश्वामित्र के पुत्रों में सुश्रुत का उल्लेख होने से प्राचीन समय से ही इस शल्यचिकित्सक सुश्रुत की ही सम्प्रदाय-प्रवर्तक आचार्य के रूप में प्रसिद्धि प्रतीत होती है।

सुश्रुतसहिता में आर्य रचना के दिखाई देने, बौद्ध छाया न देखने, रस धातु आदि ओषधियों के प्रायः न मिलने, शौनक, कृन्-वीर्य, पाराशर्य, मार्कण्डेय, सुभूति गौतम आदि कुछ प्राचीन आचार्यों के ही उल्लेख होने तथा दिवोदास और सुश्रुत शब्द के स्वरप्रक्रिया में उदाहरणरूप में मिलने से सुश्रुताचार्य प्राचीन ही प्रतीत होता है। इस प्रकार प्राचीन काल से अत्यन्त प्रसिद्ध तथा सबके मन्त्रिक में विद्यमान शल्यचिकित्सक इस सुश्रुत को छोड़कर किसी दूसरे अनुपस्थित सुश्रुत की कल्पना करना व्यर्थ है। इस लिये व्याकरण के सूत्रकार, वार्तिककार तथा भाष्यकारों द्वारा निर्दिष्ट सुश्रुत भी यही है जो पाणिनि से पूर्व दिवोदास के समान ही उप-निषत्कालीन प्रतीत होता है। बलवान प्राचीन आश्रय को छोड़कर उदासोन नहीं होना चाहिये। कहा भी है—

‘भ्यासुयानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि सन्देहादलक्षणम् ।’

इसके अनिरिक्त आग्नेय पुराण में (अ २७९-२९२) नर, अश्व तथा गौओं से सन्नन्धित आयुर्वेद के विषय में जिज्ञासापूर्वक प्रश्न करने पर सुश्रुत को धन्वन्तरि द्वारा उसके उपदेश का वर्णन मिलने से धन्वन्तरि के समान उसका शिष्य सुश्रुत भी मनुष्यों के आयुर्वेद की तरह गौ तथा अश्व सवन्धी आयुर्वेद का भी ज्ञाता प्रतीत होता है। यह आग्नेय पुराण में आया हुआ सुश्रुत भी धन्वन्तरि के साहचर्य से सुश्रुतसहिता का आचार्य (निबन्धा) ही प्रतीत होता है। एक व्यक्ति का अनेक विशानों में प्रवेश होना प्रायः मिलता है। शालिहोत्र के ग्रन्थ में प्रथम (शिष्य) रूप से सुश्रुत का नाम आता है। अश्वशास्त्र के प्रवर्तक शालिहोत्र के विषय में श्री गिरिन्द्रनाथ(१) महोदय ने विशेष रूप से विवेचन किया है। कलकत्ता से प्रकाशित जयदत्त के अश्वचिकित्सा की भूमिका में भी कुछ वर्णन दिया है। एतद्विषयक विस्तृत विवरण वहीं से जानना चाहिये। शालिहोत्र ग्रन्थ का कुछ अंश कहीं २ पुस्तकालयों में सम्भवतः मिलता है। मैंने उसे नहीं देखा है तथापि पूर्वनिर्दिष्ट हेमाद्रि के लक्षणप्रकाश के अश्वप्रकरण में कुछ शालिहोत्र के अश्वशास्त्र सन्नन्धी वचन उद्धृत मिलते हैं। इसमें सुश्रुत(२)

मित्रजित् तथा गान्धार आदि पुत्र एव गर्ग आदि शिष्यों द्वारा प्रश्न किये जाने पर शालिहोत्र के अश्वसम्बन्धी उपदेश तथा प्रष्टा के रूप में शालिहोत्र के पुत्र सुश्रुत का उल्लेख मिलता है। शिष्य के लिये भी किसी २ ग्रन्थ में पुत्र शब्द का निर्देश मिलता है, परन्तु यहाँ ‘पुत्राः शिष्याश्च पृच्छन्ति त्रिनयेन महासुनिम्’ इस वाक्य द्वारा पुत्र एव शिष्यों का पृथक् २ निर्देश होने से तथा सुश्रुत का अनेक वार पुत्र रूप से स्पष्ट उल्लेख होने से शालिहोत्र द्वारा अश्वशास्त्र के विषय में उपदिष्ट सुश्रुत शालिहोत्र का पुत्र ही प्रतीत होता है। इसके विपरीत सुश्रुतसहिता में शल्यचिकित्सक सुश्रुत का विश्वामित्र के पुत्र रूप में निर्देश किया गया है। महाभारत आदि में भी ऐसा ही मिलता है। पूर्व निर्दिष्ट शालिहोत्रोक्त अश्वामिषेक मन्त्रों में आयुर्वेद के आचार्यों का निर्देश करते हुए (५ १२) आश्रय तथा उसके शिष्य अग्निवेश, हारीत, क्षारपाणि, जातूकर्ण्य, पराशर तथा अन्य आचार्यों का उल्लेख होने पर भी धन्वन्तरि तथा दिवोदास का उल्लेख नहीं मिलता, यदि शालिहोत्र तथा धन्वन्तरि द्वारा उपदिष्ट सुश्रुत एक ही हों तो अश्ववैद्यक के आचार्य शालिहोत्र या उसके शिष्य सुश्रुत ने आयुर्वेद के अन्य आचार्यों के साथ तत्कालीन एव अत्यन्त प्रसिद्ध धन्वन्तरि तथा दिवोदास का उल्लेख क्यों नहीं किया। तथा सुश्रुतसहिता के कर्ता सुश्रुत को भी अश्वशास्त्र के आचार्य होने पर भी एक प्रस्थान रूप में इतने प्रसिद्ध अपने पिता या आचार्य शालिहोत्र का कहीं प्रसङ्ग-वश तो निर्देश करना चाहिये था। अन्य आचार्यों के वैद्यक विषयों से भरे हुए तथा पीछे से मिलाये गये उत्तरतन्त्र में सुश्रुत, सौश्रुत या प्रतिसंस्कर्ता ने इसका नाम क्यों नहीं दिया। इस प्रकार शालिहोत्र का शिष्य एवं पुत्र सुश्रुत तथा धन्वन्तरि द्वारा उपदिष्ट विश्वामित्र का पुत्र सुश्रुत दोनों भिन्न २ व्यक्ति प्रतीत होते हैं।

शालिहोत्रेण गर्गेण सुश्रुतेन च भाषितम् ।

तत्त्वं यद्वाजिशशास्त्रस्य तत्सर्वमिह संस्थितम् ॥

दुर्लभ गण कृन् सिद्धोपदेशसग्रह नामक अश्ववैद्यक ग्रन्थ के उपर्युक्त श्लोक में सुश्रुत का अश्ववैद्यक के उपदेश के रूप में उल्लेख किया गया है। परन्तु अग्नि पुराण के अनुसार धन्वन्तरि के शिष्य सुश्रुत का भी अश्ववैद्यक का ज्ञाता होना प्रकट होता है। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि इस श्लोक में अश्वशास्त्र के उप-देशक के रूप में दिया हुआ सुश्रुत शालिहोत्र का शिष्य है या धन्वन्तरि का। यदि शालिहोत्र तथा गर्ग के साहचर्य से इस दुर्लभ गणोक्त सुश्रुत को शालिहोत्र का शिष्य मान भी लें तो उसी के वचन के अनुसार इसका अश्वशास्त्र सवन्धी कोई ग्रन्थ होना चाहिये। परन्तु इस शालिहोत्र के पुत्र सुश्रुत का आजकल एतद्विषयक कोई ग्रन्थ नहीं मिलता है। उसके ग्रन्थ का उल्लेख वचनों का उद्धरण तथा नाम मात्र भी इस गणकृत ग्रन्थ के अतिरिक्त अन्य किसी भी आयुर्वेद के ग्रन्थ में नहीं मिलता है। इस लिये इस सुश्रुत के विषय में अब कुछ भी कहना कठिन है। ग्रन्थों के मिलने-से, अन्य ग्रन्थों में निर्देश होने से, अन्य आचार्यों द्वारा ग्रहण किया जाने से तथा शिलालेख आदि के उल्लेख से धन्वन्तरि सुश्रुत की जिस प्रकार प्रसिद्धि है वसी शालिहोत्र के पुत्र सुश्रुत की प्रसिद्धि नहीं है। इस लिये जहाँ भी सुश्रुत के नाम का निर्देश

मिलना है वहा साथक एव बाधक प्रमाणों के अभाव में अत्यन्त-कि-स्तक एव धान्वन्तर सुश्रुत की ही प्रतीति होती है।

कुछ लोग दोनों सुश्रुतों को एकता स्वीकार कर तथा शालिहोत्र के लेख से सुश्रुत को शालिहोत्र का पुत्र मानकर नकलकृत अश्वचिकित्सा के 'पयाद्दः स सुरङ्गघोषतनयः श्रीशालिहोत्रो मुनिः' इस प्रारम्भिक वाक्य में आये हुए सुरङ्गघोष शब्द से अश्वघोष का ग्रहण करके शालिहोत्र को उसका पुत्र मानते हैं। तथा पूर्व निर्देशानुसार शालिहोत्र का पुत्र सुश्रुत होने से शालिहोत्र तथा सुश्रुत को कनिष्क के समकालीन अश्वघोष में भी अर्वाचोचन मानते हैं। परन्तु नेपाल से प्राप्त अश्वचिकित्सा की दो पुस्तकों में मङ्गलाचरण वाले उपर्युक्त पद्य के ही न दिये होने से मूल में ही यह मत गणित हो जाना है। परन्तु यदि उस पद्य को माने भी लिया जाय तो भी शालिहोत्र के ग्रन्थ तथा अन्य अश्वचिकित्सा के ग्रन्थों के प्रारम्भ में ब्रह्मा तथा इन्द्र के साथ आया हुआ तथा मूलसहिता के कर्ता के रूप में निर्दिष्ट शालिहोत्र प्राचीन ही प्रतीत होता है। शालिहोत्र के ग्रन्थ में इश्वराजु तथा सगर द्वारा शालिहोत्र से प्रश्न करने का निर्देश होना भी शालिहोत्र को प्राचीन सिद्ध करता है। शालिहोत्र का केवल पचतन्त्र के प्रारम्भ में ही उल्लेख नहीं है अपितु महाभारत के वनपर्व(१) में अश्वों के पारखी नल की कथा में भी इसका उल्लेख है। वहा आये हुए शालिहोत्र का अश्वों के विशेषज्ञ रूप में वर्णन होने से तथा अन्य प्रकरण को देखकर वह यही आचार्य प्रतीत होत है। उपलब्ध शालिहोत्र सहिता चाहे शालिहोत्र की हस्तलिखित हो, चाहे प्रनिम्स्कृत हो और चाहे उसी के सम्प्रदाय वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपदिष्ट हो परन्तु अश्वशास्त्र का परम आचार्य शालिहोत्र अत्यन्त प्राचीन व्यक्ति है इसमें किसी को सन्देह नहीं है। इस प्राचीन ऋषि का सुषिष्ठिर के भाई नकुल द्वारा अपने ग्रन्थ के मङ्गलाचरण में आचार्यरूप में सन्मानपूर्वक ग्रहण किया जाना भी उचित है, इससे पूर्वापर ग्रन्थ की सगति भी ठीक बैठती है। प्राचीन काल से प्रसिद्ध इन ऋषि को छोड़कर सुरङ्गघोष से अश्वघोष की गृह्यना करके शालिहोत्र तथा सुश्रुत को क्रमशः उसके पुत्र तथा पौत्र मानने से तो सारा इतिहास ही गढबढ हो जाना है। अश्वशास्त्र का प्रथम आचार्य (प्रवर्तक) यदि कनिष्क सामयिक अश्वघोष का पुत्र हो तो कनिष्क के बाद ही इसके शास्त्र का निर्माण होना चाहिये, उस अवस्था में कौटिल्य(२) अर्थशास्त्र में आये हुये अश्वशाला-निर्माण, आहार-कल्पना, उनकी जानिया तथा चिकित्सकों के नाम रन्यादि सक्षेप में मिलने वाले विषय उसमें कहा से आ गये। अशोक द्वारा भारताय चिकित्सा के आधार पर अपने देश की तरह विदेशों में भी अश्व आदि पशुओं के चिकित्सालयों का उद्घाटन किया जाना किन्के आधार पर माना जाय। यह स्पष्ट है कि अश्वघोष बुद्ध सम्प्रदाय का प्रधान आचार्य है। परन्तु शालिहोत्र के ग्रन्थ में अश्वचिकित्सा प्रकरण में केवल श्रीन ऋषियों के नाम, ब्रह्मघोष, श्रीन-पशुविधान तथा घोड़ों की देवताओं के रूप में निर्देश करने हुए भी श्रीन एव स्नान देवताओं का ही उल्लेख मिलने से शालिहोत्राचार्य देवतागानुदायी प्रतीत होता है। शालिहोत्र ग्रन्थ तथा सुश्रुतसहिता में बौद्ध धर्म के न मिलने से भी ये दोनों बौद्धाचार्य अश्वघोष की

सन्तति प्रतीत नहीं होनी है। अश्वघोष का माकेतवर्ती तथा शालिहोत्र पश्चितोत्तरप्रदेशियों होना भी इसी बात को प्रकट करता है। अश्वघोष के पुत्र रूप में कल्पित शालिहोत्र के पुत्र सुश्रुत के साथ यदि शल्याचार्य सुश्रुत का अभेद माना जाय तो कनिष्क तथा अश्वघोष के समकालीन नागार्जुन ने उनके पौत्र रूप में माने गये सुश्रुत की सुप्रसिद्ध भिषगाचार्य रूप में कैसे प्रशम्भा की है तथा इस अवस्था में नागार्जुन द्वारा सुश्रुतसहिता का प्रनिम्स्कार किये जाने विषयक निर्देश का भा क्या अर्थ है? दोनों सुश्रुतों का अभेद तथा कनिष्क सामयिक होने पर पाणिनि, वार्तिककार (ज्ञात्यायन) तथा भाष्यकार आदि द्वारा सुश्रुत शब्द का ग्रहण कैसे समभव हो सकता है, इसलिये यह सब निरर्थक है।

अन्त में युक्तिपूर्वक विक्रम सवत् के पूर्व ६ टी शताब्दी में सुश्रुत के समय को सिद्ध करने वाले हार्नेले (A F, Radolp Hoernel) नामक पाश्चात्य(१) विद्वान् के लेख के अनुसार भी वह प्राचीन सिद्ध होता है। कुछ(२) विद्वान् कहते हैं कि पूर्णरूप से निश्चय न होने पर भी सुश्रुत का समय ईस्वी सवत् से ६०० वर्ष पूर्व है। कुछ अन्य(३) विद्वान् कहते हैं कि सुश्रुत में ज्ञान प्रकार के कुछ का वर्णन मिलता है। इस रोग का भारत तथा चीन देश के निवासियों ने २५०० वर्ष पूर्व ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार सुश्रुत लगभग ढाई हजार (२५००) वर्ष प्राचीन प्रतीत होता है। सुश्रुतसहिता का लैटिन भाषा में अनुवाद करने वाले ह्यासलर(४) (Hessler) नामक पाश्चात्य विद्वान् तथा ग्रीसुन गिरीन्द्रनाथ(५) मुखोपाध्याय आदि ने भी ईस्वी सन् से लगभग एक सहस्र वर्ष पूर्व (ई० पू० १०००) सुश्रुत का समय निश्चित किया है।

इस प्रकार भिन्न २ विद्वानों के दृष्टिकोण से विचार करने पर सुश्रुतसहिता के पूर्व भाग का समय कम से कम भी आज से २६०० वर्ष पूर्व प्रतीत होता है।

कुछ लोग सुश्रुतसहिता में पूर्व आचार्यों को श्रेणी में निर्दिष्ट सुभूति गौतम को शाक्यसिंह का शिष्य मानकर सुश्रुत को बुद्ध के बाद का स्वीकार करते हैं। अष्टसाहस्रिका तथा शतसाहस्रिका आदि बौद्ध ग्रन्थों में यद्यपि सुभूति नाम अवश्य मिलना है परन्तु वहा आयुष्मत् सुभूति, स्थविर सुभूति आदि शब्द ही दिये गये हैं, सुभूतिगौतम का उल्लेख नहीं है। बौद्धग्रन्थों में सुभूति के अध्यात्म विषय का उल्लेख किया गया है। बंधक के आचार्यरूप में वहा उसका उल्लेख न मिलने से सुश्रुतसहिता में आया हुआ सुभूति-गौतम बौद्ध न होकर अन्य ही प्राचीन वैद्याचार्य प्रतीत होता है। सुभूतिगौतम को यदि बौद्ध आचार्य माना जाय तो उसे भी पूर्व आचार्यों में गिनने वाले सुश्रुत के लेख में बौद्ध धर्म अवश्य मिलनी चाहिये। बौद्ध धर्म के न मिलने से सुभूतिगौतम बौद्ध नहीं हो सकता। स्थविर सुभूति का व्याकरण मिलने से केवल नाम की समानता होने से वह सुभूति भी प्राचीन तथा बुद्ध का प्रधान शिष्य प्रतीत होता है।

बंधक टीकाकारों द्वारा कहीं ० उद्धृत बुद्ध सुश्रुत के वचनों के टिप्पण देने से तथा उन उद्धृत वचनों के वर्तमान सुश्रुतसहिता में न मिलने से तथा 'औपधेनवमौरभ्रम्' इत्यादि सुश्रुतोक्त पद्य में भी

सौश्रुत का पृथक् निर्देश होने से कुछ लोग कहते हैं कि वर्तमान सुश्रुतसंहिता से भिन्न वृद्धसुश्रुत का सौश्रुत तन्त्र पूर्वकाल में विद्यमान था। परन्तु सुश्रुतसंहिता में वृद्धसुश्रुत का पूर्वाचार्यों में निर्देश न होने से, महाभारत के आदि में भी विश्वामित्र के पुत्र के रूप में केवल सुश्रुत का ही उल्लेख होने से, महाभाष्यकार, चावनीतक, नागार्जुन, वाग्भट तथा ज्वरसमुच्चय आदि में सुश्रुत नाम का ही निर्देश होने से, अरब आदि दूर देशों में भी इस सुश्रुत की संहिता का ही अनुवाद एवं प्रचार होने से, कम्बोडिया स्थित यशोवर्मा के शिलालेख में भी सुश्रुत का ही उल्लेख होने से, वृद्धसुश्रुत नाम से मिलने वाले वचनों में प्राचीन रचना एवं प्रौढता न दिखलाई देने से, उसके वचनों के अनुसार वृद्ध सुश्रुत का शल्याचार्य सिद्ध न होने टीकाकारों एवं अर्वाचीन लेखकों द्वारा कहीं उद्धृत वृद्ध सुश्रुत से कौन है, कब हुआ है, इसका कौन सा ग्रन्थ है, किस प्रस्थान (विभाग) का यह आचार्य है—इत्यादि सब विषयों के अज्ञात होने से पूर्वोद्धृत दिवोदास के शिष्य, प्रसिद्ध एवं विश्रुत सुश्रुत को छोड़ कर अज्ञात वृद्ध सुश्रुत को शल्यतन्त्र का पूर्वाचार्य सिद्ध करने के लिये अत्यन्त दृढ़ प्रमाणों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त—

औपधेनवमौरभ्रं सौश्रुतं पौष्कलावतम् ।

शेषाणां शल्यतन्त्राणां मूलान्येतानि निर्दिशेत् ॥

उपर्युक्त श्लोक सुश्रुतसंहिता के उपक्रम में काशीराज दिवोदास के पास शिष्यरूप से आये हुए औपधेनव, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीर्य, गोपुर रक्षित, सुश्रुत आदि का निर्देश करके कहा गया है। इनमें औपधेनव, औरभ्र, पुष्कलावत तथा सुश्रुत द्वारा बनाये हुए तन्त्रों का निर्देश करने के लिये तदीयार्थक प्रत्ययान्त सौश्रुत आदि पद दिये गये हैं। सब तन्त्रों में इसकी प्रधानता दिखाने के लिये ही अपने ही ग्रन्थों में पुनः सौश्रुत शब्द दिया गया है। यदि इस सौश्रुत शब्द को देखकर अन्य सुश्रुत की कल्पना की जाय तो उस न्याय से औपधेनव आदि आचार्यों के तन्त्र भी पृथक् रूप में मिलने चाहिये। अपने ग्रन्थ में अपना ही नाम उल्लेख करने की प्रथा कौटिलीय अर्थशास्त्र आदि प्राचीन ग्रन्थों में भी मिलती है। इसलिये औपधेनव आदि तन्त्रों के समान अपने तन्त्र (सुश्रुतसंहिता) की प्रधानता दिखलाने के लिये अपने नाम का निर्देश करना अनुचित नहीं है। उपलब्ध सुश्रुतसंहिता में कहीं २ जो अर्वाचीन विषयों की प्रतीति होती है वह स्स्कार के कारण या पाठभेद के दोष से संभव है जिसका विवरण पीछे स्स्कारण के प्रकरण में दिया जायगा।

वैदिक अवस्था में आर्यों के निवास स्थान की परिस्थितियों के अनुसार विभक्त वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त तथा शिशिर इन ६ ऋतुओं का वैदिक साहित्य(१) में उल्लेख मिलता है। इनमें वसन्त या अन्य किसी एक ऋतु से प्रारम्भ करके समाप्त किये हुए ऋतु पर्यावर्त (ऋतुओं के चक्कर) को सत्रत्सर कहते हैं। प्राचीन परिस्थितियों में निर्मित यह ऋतु विभाग वाद में 'वसन्तादिभ्यष्टक' (४-२-६३) सूत्र द्वारा पाणिनि द्वारा भी ग्रहण किया गया है तथा आजकाल भी लोक में प्रचलित है। सुश्रुतसंहिता के ऋतुचर्याध्याय में पहले उत्तरायण आदि को प्रारम्भ करके प्रचलित प्रक्रिया

के अनुरूप शिशिर से प्रारम्भ करके हेमन्त तक ६ ऋतुओं का निर्देश करके पुनः अगले ही वाक्य में सर्दी, गर्मी तथा वर्षा के भेद से तीनों दोषों के उपचय (सचय), प्रकोप एवं सशमन की अवस्था के अनुसार अमुक समय में उपचित एवं प्रकुपित दोष को अमुक समय में शान्त करना चाहिये इत्यादि भैषज्य प्रक्रिया के उपयोगी ऋतु को बतलाने के लिये 'इह तु' इत्यादि द्वारा दक्षिणायन वाले विभाग को दिया है। इसमें वर्षा, शरद, हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म तथा प्रावृत् ऋतुओं का उल्लेख होने से प्रथम प्रक्रिया (ऋतुविभाग) में चार मास सर्दी के तथा दो मास वर्षा के आते हैं। और द्वितीय प्रक्रिया में दो मास सर्दी के और चार मास वर्षा के होते हैं। दूसरी प्रक्रिया चिकित्साविज्ञान के उपयोग के लिये प्रतीत होती है। काश्यपसंहिता में ऋतु सम्बन्धी अध्याय के स्रष्ट होने पर भी अत्रिय और मेघसंहिता में भैषज्य सम्बन्धी द्वितीय ऋतुविभाग का ही ग्रहण किया गया है। इस प्रकार आयुर्वेदीय पद्धति में चिकित्सा की दृष्टि से हेमन्त एवं शिशिर के अभेद तथा प्रावृत् और वर्षा के भेद को प्रकट करते हुए ऋतु विशेष का ग्रहण करने के लिये ही 'इह तु' इत्यादि पद से आयुर्वेदीय मार्ग के अनुसार स्वदेश के अनुरूप ऋतुविभाग सुश्रुत में दिया गया है। किसी टीकाकार ने 'इह' शब्द का उपर्युक्त अर्थ किया है। परन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि किसी शास्त्र में सार्वदेशिक ऋतुविभाग को एक रूप से कहना सगत नहीं प्रतीत होता। भारत या अन्य किसी भा देश में सब जगह एक समान ऋतु विभाग नहीं हो सकता। प्रत्येक देश में सर्दी तथा गर्मी के भेद से ऋतुएँ प्रायः बदलती रहती हैं। सिन्धु प्रदेश (लका-सीलोन) में प्रायः सदा छः ऋतुएँ समान होती हैं। परन्तु ऐसा सब जगह नहीं हो सकता। कहीं बहुत देर तक अत्यन्त सर्दी पडती है, कहीं बहुत देर तक भयकर गर्मी पडती है और कहीं वर्षा की बहुलता होती है। मद्रास आदि दक्षिण के प्रदेशों में मार्गशीर्ष तथा पौष में आम की मजरिया (बीर) आ जाती है और फाल्गुन तथा चैत्र में उसके फल भी पक जाते हैं। ज्यों २ ऊपर पर्वतीय प्रदेश की ओर चलते जाय त्यों २ आम पकते हैं। इस प्रकार पर्वतीय प्रदेश होने से नेपाल में वैशाख में आम में बीर आता है और अन्त में भाद्रपद तथा आश्विन में इसके फल पकते हैं। इसी प्रकार शाक, पुष्प, फल तथा ओषधि आदि के पकने का समय भी देशभेद से भिन्न होता है। देश के अनुसार सर्दी-गर्मी तथा जलवायु आदि में परिवर्तन हो जाने के कारण जहाँ जैसी परिस्थिति हो, उसी के अनुसार गुण तथा दोषों को जानकर चिकित्सकों को चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त होना चाहिये, इसलिये 'इह तु' पद से आचार्य का उपदेश स्थल प्रतीत होता है। पूर्व प्रचलित ऋतु विभाग का प्रारम्भ में निर्देश करके 'इह तु' के द्वारा उपदेश स्थल में दूसरे ऋतु विभाग में प्रावृत् तथा वर्षा रूप वृष्टि के समय के दुगुने दिये होने से वह स्थान ऐसा होना चाहिये जहाँ सर्दी दो मास तथा वर्षा चार मास होती है। स्थानभेद से वर्षा का तारतम्य (कमी अथवा अधिकता) देखने में आता ही है। भारत में भी ग्रीष्म के अन्त में बगाल की खाड़ी अथवा अरब सागर से जल लेकर उठे गुण वादल (मानसून) वायव्य दिशा की ओर बढ़ता हुआ उन २ प्रदेशों में क्रमशः वर्षा करता जाता है तथा हिमालय या अन्य ऊँचे पहाड़ों

की चोटियों से हकर पश्चिम दिशा में न जा सकने के कारण चिरापूजी (Cherapunji) आदि स्थानों में बहुत अधिक वर्षा करता है। ज्यों २ ये प्राकृतिक परिस्थितिया अधिक पैदा होंगी त्यों २ वर्षा के समय की अधिकता बढ़ती जायगी यह वैज्ञानिकों का सिद्धान्त है। सुश्रुत में दिये हुए भूपञ्चानुसूल द्वितीय ऋतु विभाग में वर्षा तथा प्राष्ट्र ऋतु का पृथक् २ निर्देश किया गया है। काशी में वर्षा समय के द्वैगुण्य का अभाव होने से इस द्वितीय ऋतुविभाग का बहा होना सम्भव न होने से 'इह तु' पद से उसी द्वितीय ऋतुविभाग के ही अनुरूप कोई दूसरा प्रदेश प्रतीत होता है। सुश्रुत की टीका में काश्यप के नाम से निम्न श्लोक मिलते हैं।

भूयो वर्षति पर्जन्यो गङ्गाया दक्षिणे जलम् ।
तेन प्रातृपवर्षाख्यौ ऋतू तेषां प्रकल्पितौ ॥
गङ्गाया उत्तरे फूले हिमवद्विमसकुले ।
भूयः शीतमतस्तेषां हेमन्तशिशिरावृत्तू ॥

इन श्लोकों के द्वारा गङ्गा के उत्तर में हिमालय प्रदेश में हेमन्त शिशिररूप शीतद्वैगुण्य तथा गङ्गा के दक्षिण में प्राष्ट्र वर्षारूप वृष्टिद्वैगुण्य का बोध होता है। यहा 'गङ्गा' पद से वाराणसीगत गङ्गा का ग्रहण नहीं है क्योंकि वहा गङ्गा के दक्षिण तथा उत्तर में उपर्युक्त भेद प्रतीत नहीं होता है। अपितु गङ्गाद्वार से निकलने वाली गङ्गा का ग्रहण है क्योंकि वहा उत्तर में शीतद्वैगुण्य तथा दक्षिण में वृष्टिद्वैगुण्य का होना सम्भव है। उपर्युक्त सिद्धान्त से 'इह तु' इस पद से वृष्टि समय द्वैगुण्य वाले गङ्गा के दक्षिण भाग में स्थित किसी प्रदेश का ग्रहण होना चाहिये।

यद्यपि भावप्रकाश(१) में विश्वामित्र द्वारा अपने पुत्र सुश्रुत को अन्य सौ मुनि पुत्रों के साथ दिवोदास से वैद्यक विद्या के अध्ययन के लिये काशी भेजने का निर्देश होने तथा सुश्रुत-महिता में भी आश्रम में विद्यमान काशीराज दिवोदास के पास जाकर सुश्रुत आदियों के अध्ययन का उल्लेख होने से काशी स्थित किसी आश्रम में सुश्रुत आदियों को उपदेश दिया गया प्रतीत होता है। परन्तु 'इह तु' द्वारा निर्दिष्ट उपर्युक्त वृष्टिद्वैगुण्य समय के काशी में सम्भव न होने से तथा महाभारत में आर्षे हर्ष दिवोदास की कथा में हैहयों द्वारा आक्रान्त दिवोदास का राज्य छिन जाने पर भरद्वाज के आश्रम में जाने का उल्लेख मिलने से सम्भवतः राज्य छिन जाने पर मुनि के आश्रम में अथवा प्राचीन राजाओं के अन्तिम अवस्था में वानप्रस्थ की प्रथा के मिलने से वानप्रस्थी होकर आश्रम में जाकर वृष्टिमय की अधिकता वाले गङ्गाद्वार के दक्षिणस्थ किसी प्रदेश में दिवोदास द्वारा सुश्रुत को उपदेश दिया जाना प्रतीत होगा है। इस प्रकार 'इह तु' पद से आश्रमस्थ का अभिप्राय प्रतीत होना है। आश्रम आकर उपदेश करने पर भी दिवोदास को पूर्वापिपत्य भी वृष्टि से सुश्रुत में काशीराजरूप से निर्देश किया गया प्रतीत होता है। महाभाष्यकार द्वारा शाकपाथिवादि (२-३-७०) पत्र के उदाहरण में 'कुतपवासाः सौधुत कुतपसौश्रुतः' के निर्देश द्वारा सौधुतों के कम्बलरूप कुतप (टाग कम्बल-A sort of blanket-made of the hair of mountain goat

Poa Cynosuroides) की प्रधानता का उल्लेख होने से सुश्रुत की सन्तति या शिष्यों का भी हिमालय के समीप किसी देश में रहने की कल्पना होती है। प्रचण्ड गरमी से सिर को तपाने वाली वाराणसी में रहने पर कुतप प्राधान्य (कुतपरूप कम्बल ओढ़ना) युक्ति-युक्त प्रतीत नहीं होता।

यहा उपर्युक्त दो ऋतुविभागों का उल्लेख देखकर श्रीयुत एकेन्द्रनाथ घोष(१) का मत है कि गणित के हिसाब से सहिता के निर्माण तथा सस्करण में १५०० (डेढ़ हजार) वर्ष का अन्तर प्रतीत होता है। तथा पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार धन्वन्तरि, दिवोदास तथा सुश्रुत में इतने समय का व्यवधान नहीं हो सकता। सुश्रुत के अनुयायी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाद में किये हुए सस्करण में यह सम्भव है। परन्तु सुश्रुतसहिता के सस्करण युक्त इस उत्तरतन्त्र का ही सातवीं-आठवीं शताब्दी में अरब आदि देशों में अनुवाद मिलने से तथा कम्बोडिया में मिले हुए यशोवर्मा के शिलालेख में भी इसका उल्लेख मिलने से इतने दूर देशों में इसका प्रचार होने के लिये विशेष काल की अपेक्षा होने से तथा वाग्भट, उन्नरसमुच्चय आदि में भी उत्तरतन्त्र के मिलने से नागार्जुन द्वारा इसके सस्कार का उल्लेख होने पर भी इस वर्तमान रूप में उपस्थित सस्कारयुक्त सहिता का समय अन्ततोगत्वा १७-१८ सौ वर्ष पूर्व का निश्चित होने से इसमें उपरिनिर्दिष्ट १५०० (डेढ़ हजार) वर्ष मिलाने में मूल-सहिता का काल ३२०० वर्ष पूर्व निश्चित होता है।

धन्वन्तरि दिवोदास, वार्याविद(२) तथा वामक(३) काशीपति रूप से निर्देश होने से प्रतीत होता है कि बहुत से वैद्यचार्य राज-पियों द्वारा प्राचीन काल में काशी में वैद्यकविद्या की प्रतिष्ठा की गई थी। सुबकालीन काशी के युवराज ऋषदत्त का आयुर्वेद विद्या के अध्ययन के लिये तक्षशिला जाने के जातक ग्रन्थों में किये गये उल्लेख से पूर्वपरम्परागत आयुर्वेद विद्या की रक्षा के लिये काशी के राजकुल में अनुराग प्रकट होता है। सुश्रुतसहिता में औपधेनव, औरभ्र तीक्ष्ण तथा पौष्कलावत आदि चारों का समान रूप से निर्देश होने से तथा इनमें से किसके तन्त्र का उस समय विशेष प्रचलन था इसका निर्देश न मिलने पर भी नागार्जुन तथा टीकाकारों द्वारा सुश्रुत तथा सौश्रुत का विशेष ग्रहण किया होने से तथा औपधेनव आदि के नाम का भी निर्देश न होने से यह कल्पना की जा सकती है कि सुश्रुत का सम्प्रदाय पश्चिम दिशा में तथा विशेषरूप से पूर्व के देशों में प्रचलित था। यह तो निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि पश्चिम देशों में काय चिकित्सा तथा काशी आदि पूर्व के देशों में सुश्रुत की शल्यचिकित्सा ही प्रचलित थी। काशी के धन्वन्तरि सम्प्रदाय में भी आठों प्रस्थानों (विभागों) का उल्लेख मिलता है। 'विविधानि शास्त्राणि भिषजां प्रचरन्ति लोके' द्वारा स्वयं आत्रेय ने भी सब स्थानों में अनेक चिकित्सा-विज्ञानों के प्रचार का उल्लेख किया है। चरकसहिता के अनुसार पाञ्चाल तथा काम्पिल्य आदि देशों में, भेड के लेखानुसार गान्धार में तथा काश्यप के अनुसार गङ्गाद्वार पर स्थित कनराल आदि में आयुर्वेद विद्या के उपदेश का उल्लेख मिलने से उन २ स्थानों पर भी इस

(१) इसकी की टि० उपो० सस्कृत पृ० ३८ का० २ देखें।

(२) १-३ की टि० उपो० सस्कृत पृ० ३८ देखें।

विद्या की प्रतिष्ठा प्रतीत होनी है। इस प्रकार न केवल गान्धार अति बाह्यीक भिषग् काङ्क्षायन के उल्लेख से, बाह्यीक से लेकर काशी पर्यन्त पश्चिमोत्तर देशों में आयुर्वेद के प्रचार तथा उन्नति का अनुमान होना है। परन्तु जातक ग्रन्थों में काशी के युवराज ब्रह्मदत्त द्वारा तक्षशिला जाकर आयुर्वेद के अध्यायन के उल्लेख से, महाभारत के अनुसार मगधनिवासी बुद्ध-समकालीन जाँवक द्वारा समीपस्थ काशी की उपेक्षा करके तक्षशिला जाकर अभ्यस्य विद्या में विशेष कुशलता प्राप्त करके लौटने पर विद्या प्राप्त करके काशिराज पद पर प्रतिष्ठित ब्रह्मदत्त के समय किसी सेठ के पुत्र के पेट का ऑपरेशन द्वारा काशी में शलचिकित्सा की प्रतिष्ठा तथा अन्य भी बहुत से रोगियों को शलचिकित्सा तथा कायचिकित्सा द्वारा नीरोग करने के कारण उत्पन्न हुई जीवक की ख्याति के उल्लेख मिलने से तथा देशदेशान्तर से विद्या प्राप्ति के लिये जेजुसुओं के तक्षशिला आने का जातक ग्रन्थों में निर्देश मिलने से कालक्रम से बुद्ध के समय अन्य विद्याओं की तरह भैषज्य विद्या (विशेष रूप से शल्य-विज्ञान) की भी काशी की अपेक्षा तक्षशिला में अधिक प्रतिष्ठा एवं उन्नति प्रतीत होती है। बाद में काशी में समय २ पर राज्यों के उलटफेर के इतिहास मिलने से भी क्रमशः काशी में आयुर्वेद विद्या के हास तथा आचार्य विशेषों द्वारा चर्चा बाहुल्य के कारण तक्षशिला में उन्नति की सम्भावना हो सकती है। अन्ततोगत्वा अशोक के समय अपने देश के समान विदेशों में भी चिकित्सालयों के उद्घाटन द्वारा यह आयुर्वेद विद्या दूर २ तक फैल गई। परन्तु बाद में कालक्रम से तक्षशिला के समान उस विद्यापीठ में भी विद्या का हास हो गया। इसका कारण भी इतिहास में मिलने वाले राजविप्लव ही होने चाहिये। इसी प्रकार बुद्ध के समय तक्षशिला की अपेक्षा काशी में विद्या का हास हो गया हो।

आत्रेय—

‘इन्द्रः ऋषिभ्यश्चतुर्म्यः कश्यपवसिष्ठात्रिभृगुभ्यस्ते पुत्रेभ्यः शिष्येभ्यश्च प्रददुर्हितार्थम्’ द्वारा काश्यपसहिता में पूर्व सम्प्रदाय के उल्लेख के मिलने से आयुर्वेद में अत्रि का भी एक सम्प्रदाय प्रतीत होता है। यहा आत्रेय गोत्रवाले भिषुरात्रेय, कृष्णात्रेय तथा पुनर्वसु आत्रेय नामक आचार्य मिलते हैं। अन्य भी अनेक अत्रि परम्परा वाले आचार्य हो सकते हैं। जिस प्रकार कौमार-भृत्य संहिता में कश्यप परम्परा में मारीच विशेषण युक्त कश्यप मूल आचार्य है उसी प्रकार आत्रेय परम्परा में पुनर्वसु विशेषण वाला आत्रेय-अग्निवेश आदि का उपदेशक तथा चरक संहिता में मूल उपदेशक आचार्य है। उसी पुनर्वसु आत्रेय को माता के नाम के अनुसार चरक में—‘यथाप्रश्नं भगवता व्याहृतं चान्द्रभागिना’ (सू. अ १३) तथा भेडसहिता में ‘सुश्रोता नाम मेघावी चान्द्रभाग सुवाच ह’ (पृ ३९) द्वारा चान्द्रभाग तथा चान्द्रभागी नाम से कहा गया है। चरक में—‘त्रित्वेनाष्टौ समुद्दिष्टाः कृष्णात्रेयेण धीमता’ (सू. अ ११) तथा भेडसहिता में ‘कृष्णात्रेयं पुरस्कृत्य कथाश्रुतुर्महर्षयः’ इत्यादि पदों के आधार पर कुछ लोग यह भी कहते हैं कि पुनर्वसु आत्रेय को ही कृष्णात्रेय नाम से व्यवहृत किया गया है। इसके विपरीत कृष्णात्रेय नाम से दिये हुए शालाक्य विषयक उद्धरणों को देखकर श्रीकण्ठदत्त तथा शिवदास आदि

कहते हैं कि कृष्णात्रेय आत्रेय पुनर्वसु से भिन्न ही व्यक्ति है। चरकसहिता में आदि से अन्त तक आत्रेय अथवा पुनर्वसु आत्रेय नाम से व्यवहार होने से, भेडसहिता में भी पुनर्वसु आत्रेय का ही निर्देश होने से, आत्रेय परम्परा वाले कृष्णात्रेय नामक किसी अन्य आचार्य के मत का भी चरक तथा भेडसहिता में दिया होना संभव होने से तथा कृष्णात्रेय और पुनर्वसु आत्रेय का कहीं भी एकत्र प्रयोग न मिलने से कृष्णात्रेय तथा पुनर्वसु आत्रेय भिन्न २ आचार्य प्रतीत होते हैं।

चरक संहिता में आत्रेय पुनर्वसु द्वारा वार्योविद तथा उसके सहभावी मारीच कश्यप का पूर्व आचार्य के रूप में उल्लेख किया होने से मारीच कश्यप के बाद तथा चरक संहिता के अनुसार काम्पित्य की राजधानी पाञ्चाल देश में स्थित पुनर्वसु आत्रेय आचार्य प्रतीत होते हैं। काश्यपसहिता के चतुष्पाद वर्णन में निम्न श्लोक दिया है—

अस्य पादचतुष्कस्य मन्यन्ते श्रेष्ठमातुरम् ।

तदर्थं गुणवन्तो हि त्रयः पादा इहेप्सिताः ॥

नेति प्रजापतिः प्राह भिषह्मूल चिकित्सितम् ।

उपर्युक्त श्लोक के अनुसार काश्यपसहिता में केवल चतुष्पाद का वर्णन है और वह भी सक्षिप्त रूप में। इसके विपरीत चरकसहिता में पहले खुड्ढाक चतुष्पाद अध्याय में उन चतुष्पादों के चातुर्गुण्य के द्वारा षोडशकलाओं का वर्णन करके अगले महाचतुष्पाद अध्याय में उसी की विस्तृत व्याख्या होने से कश्यप तथा आत्रेय का क्रमशः पौर्वापर्य प्रतीत होता है। तथा कश्यप के समय की अपेक्षा आत्रेय के समय क्रमप्राप्त अधिक विकसित अवस्था दृष्टिगोचर होती है।

इसी प्रकार रोगों का वर्णन करते हुए भी काश्यपसहिता में संक्षेप से ही रोग दिये हैं तथा उनसे सबद्ध विषयों को भी केवल एक २७ वें अध्याय में ही दिया गया है जब कि आत्रेय संहिता में इस विषय के चार अध्याय दिये हैं। इनमें से एक महारोगाध्याय में ही काश्यपोक्त सब विषयों को दे दिया गया है तथा इससे पूर्व के कियन्त-शिरसीय आदि तीन अध्यायों में अन्य विषयों के दिये होने से इसमें विकसित अवस्था दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार अनेक उदाहरण मिल सकते हैं।

न केवल कश्यप तथा आत्रेय का पौर्वापर्य ही है अपितु चरक संहिता में गर्भावक्रान्ति विषयक नाना मतों के वर्णन में ‘विप्रति-पत्तिवादास्त्वत्र बहुविधा. सूत्रकारिणामृषीणां सन्ति’ के द्वारा कुमारशिरा भरद्वाज, काङ्क्षायन, नद्रकाप्य, नद्रशौनक, वडिश, वैदेह जनक तथा धन्वन्तरि आदि आचार्यों के साथ सूत्रकर्ता ऋषि के रूप में स्वयं मारीच कश्यप का नाम लेकर उसके मत का उल्लेख किया होने से स्पष्ट है कि आत्रेय संहिता के निर्माण के पूर्व ही अन्य ग्रन्थों को तरह मारीच कश्यप का ग्रन्थ भी विद्यमान एवं प्रसिद्ध था।

चरकसहिता के महाचतुष्पाद अध्याय में मैत्रेय (प्रतिपक्षी) के *प्रतिकुर्वन् सिध्यति प्रतिकुर्वन्निग्रयते, अप्रतिकुर्वन्सिध्यति, सिध्यति प्रतिकुर्वण *वर्णोत्साहसमन्विता। भेडसहिताया पृ. (१५) यहा भेड द्वारा शौनक नाम से गृहीत प्रतिपक्षी के मत का

अप्रतिकुर्वन्मिष्रयते तस्मान्नेपजमभेपजेनाविशिष्टम्' इस सिद्धान्त का खण्डन करते हुए 'मिथ्या चिन्त्यत इत्यात्रेयः' द्वारा आत्रेय का सिद्धान्त दिया है। इसी के समान भेटसहिता के चतुष्पाद अध्याय में भी इसी उपर्युक्त सिद्धान्त का खण्डन करके नामोल्लेख सहित आत्रेय का विलकुल मिलता जुलता मत दिया होने से तथा चरक सहिता में भरद्वाज से प्राप्त आयुर्वेद विद्या को विशद करके पुनर्वसु आत्रेय द्वारा उपदिष्ट उसके अग्निवेश, भेट आदि ६ ग्रन्थों ने ग्रहण करके पृथक् २ तन्त्रों का निर्माण किया। इस उल्लेख के मिलने से उसी के अनुसार भेटसहिता के प्रत्येक अध्याय में 'इत्याह भगवानात्रेयः' द्वारा उपदेशक (आचार्य) रूप में आत्रेय का निर्देश होने से तथा पूर्वाचार्यों के वर्णन में कश्यप के भी नाम का उल्लेख होने से भेट की अपेक्षा आत्रेय के समान कश्यप की भी प्राचीनता निर्विवाद सिद्ध है।

भेटसहिता में आत्रेय तथा कश्यप का नाम दिया है, काश्यप सहिता में भेट तथा आत्रेय पुनर्वसु का नाम दिया है तथा आत्रेय सहिता में मारीच कश्यप का नाम दिया है। इस प्रकार परस्पर नामोल्लेख होने से तथा चरक सहिता में आत्रेय द्वारा वायोविद तथा मारीच कश्यप का प्रतिपक्षी के रूप में तथा काश्यप सहिता में कश्यप द्वारा वायोविद को उपदेश देने का उल्लेख मिलने से समकालीन अनेक प्रसिद्ध आचार्यों के परस्पर मत तथा नामोल्लेख की समावना होने से भेट से कुछ समय पूर्व तथा परस्पर नामोल्लेख सहित एक दूसरे के मत का निर्देश करने वाले आत्रेय तथा मारीच कश्यप परस्पर समकालीन प्रतीत होते हैं। अथवा जिस प्रकार इस काश्यपसहिता में अपने ग्रन्थ के निबन्धा एव प्रति-सस्कर्ता वृद्धजीवक तथा वात्स्य के नाम तथा मत का उल्लेख कश्यप द्वारा सम्व होने से वाद में सस्कार अथवा प्रतिस्कार के समय का माना जाना चाहिये। उसी प्रकार वाद में होने वाले भेट आदि का नाम तथा मतोल्लेख भी पीछे सस्करण के अवसर पर अनुप्रविष्ट हुआ प्रतीत होता है।

इसके अनुसार कौटिलीय अर्थशास्त्र आदि प्राचीन ग्रन्थों में मानव, बृहस्पति, वातव्याधि आदि तथा यास्क द्वारा गृहीत अन्य पूर्वाचार्यों का भी पक्ष प्रतिपक्षरूप से उल्लेख होने पर भी इतने मात्र से इन्हें समकालीन नहीं कहा जा सकता। पुस्तकों में लिखे हुए अतीत आचार्यों के विषयों को देखकर भी परस्पर विमर्शरूप से लिखने की भी प्राचीन शैली है। इससे अन्य आचार्यों के एकत्र नाम एव मतोल्लेख मात्र से उन्हें समकालीन कहना उचित नहीं है। पूर्व एव पश्चात् के दो आचार्यों का जहा परस्पर एक दूसरे का नाम एव मतोल्लेख करना सम्व प्रतीत नहीं होता वहा भी वाद में किये गये सस्करणों में पूर्व एव उत्तरकालीन आचार्य का परस्पर नाम एव मतोल्लेख सम्व है, जैसा कि इस ग्रन्थ में प्रतिस्करण के कारण जीवक एव वात्स्य का नाम एव मतोल्लेख कई स्थानों

चरक में मैत्रेय नाम से निर्देश किया गया है। दोनों ग्रन्थों में गृहीत मत के सवाद के मिलने से मुद्रित चरक में समयवश नाम का परिवर्तन हो सकता है। अथवा शौनक कुल का नाम होने से तथा मैत्रेय माता के अनुसार नाम होने से समभवतः दोनों एक ही आचार्य हों।

पर किया गया है। अथवा दो समकालीन आचार्यों या स्वयं भी परस्पर नाम एव मनोरंजक सम्व है। इस प्रकार नाम में प्रति-सस्करण किये हुए ग्रन्थों में परस्पर नाम आदि देना उनको जीर्वापर्य अथवा समकालीनता का निश्चय करने के लिये मुख्य दृष्टि एवं अन्य साधनों से इनका विवेचन करना आवश्यक है।

बहुत से विद्वान् तिब्बतीय उपकथाओं (Tibbatian Tales) में आये हुए तक्षशिला निवासी आत्रेय से जीवक के अध्ययन के उल्लेख के आधार पर बुद्धकालीन जीवक के गुरु आत्रेय को ही चरक सहिता का मूल आचार्य पुनर्वसु आत्रेय मानकर उमको बुद्धकालीन निश्चित करते हैं। परन्तु जीवक के विषय में तिब्बतीय गाथाओं के समान ब्रह्मदेशीय तथा सिंहलदेशीय गाथाएँ भी प्रचलित हैं। इन गाथाओं में परस्पर अनेक भेट दिनाई देते हैं। जीवक के अध्ययन के विषय में महावग्ग के अनुमार किसी आचार्य से उसके अध्ययन का उल्लेख मिलता है, उनके अनुमार उसका गुरु आत्रेय था ऐसा प्रतीत नहीं होता। चुहक नेट्टि जानक में भी तक्षशिक्षा में ५०० शिष्यों के गुरु किन्ही प्रसिद्ध बोधिसत्त्व का निर्देश मिलता है। उसकी कथाओं में पापक तथा जीवक का भी निर्देश मिलता है। सिंहल(?) की गाथाओं में शक्र द्वारा विशेष विद्या पाये हुए कपलक्ष्य (कपिलाक्ष) नामक गुरु से जीवक के अध्ययन का उल्लेख मिलता है। तथा ब्रह्मदेश(?) की गाथाओं में तक्षशिला का वर्णन नहीं है। अपितु वाराणसी जाकर जीवक के अध्ययन का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार गाथाओं में परस्पर विरोध होने से किसको प्रमाण माना जाय? इन उपर्युक्त विरोधी कथाओं में से केवल तिब्बतीय गाथाओं के आधार पर आत्रेय को अर्वाचीन सिद्ध करना युक्तिसंगत एव शोभन प्रतीत नहीं होता। केवल इन दुर्बल प्रमाणों के आधार पर चरक सहिता के मूल आचार्य पुनर्वसु आत्रेय का समय निर्धारण करना दुःसाहस है। यदि आत्रेय जीवक का गुरु हो तो जीवक ने अपने ग्रन्थ में आत्रेय का गुरु रूप से निर्देश क्यों नहीं किया? क्याङ्गूर विनय के तृतीय भाग के ६१ अध्याय (९२ से १०८ पृष्ठों पर) में जीवक कुमार (छूवे ने सोन नु) नामक वैधराज के विषय में निम्न कथा मिलती है— 'जीवक ने राजा से प्रार्थना करके आजीविका के लिये भैषज्य विद्या पढ़कर कपालभेदन की चिकित्सा के विशेष अध्ययन के लिये तक्षशिला (ध्वेजोग्) स्थित उस विद्या में प्रवीण श्युन् शेकि मु

(१) जीवक चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन के लिये तक्षशिला गया। वहा का आचार्य उसे पढ़ाने के लिये सहमत हो गया। उस समय इन्द्र का सिंहासन डोलने लगा क्योंकि जीवक कपलक्ष्य के द्वारा विद्या में विशेष निपुणता प्राप्त करने लगा। जिसके वाद उसे गौतम बुद्ध की चिकित्सा की अनुमति मिली थी। देखिये—
Manual of Buddhism by Spence Hardy पृष्ठ २३९.

(२) जीवक ने लोगों को आरोग्य प्रदान करने तथा रोगों से मुक्ति दिलाने के लिये चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन प्रारम्भ किया। उसने वाराणसी जाकर एक प्रसिद्ध चिकित्सक का शिष्यत्व स्वीकार करके शीघ्र ही अपनी प्रतिभा के कारण इस शास्त्र में नैपुण्य प्राप्त कर लिया। देखिये—Legend of the Burmese Buddha by Right Revrent P. Bigandet पृष्ठ १९७.

(नित्यप्रश्न) नामक वैद्य के पास जाने के लिये राजा से प्रार्थना की । तब राजा (विम्बसार) ने पद्मसार (पद्म हि डिड् पो) नामक तक्षशिला के राजा के नाम पत्र लिख दिया कि मेरा पुत्र जीवक नित्यप्रश्न नामक विद्वान् से मैषज्य विद्या की प्राप्ति के लिये आरहा है, उसके अध्ययन का प्रबन्ध करने की कृपा करें । विम्बसार का वह पत्र लेकर जीवक ने तक्षशिला जाकर वहा के राजा को दिया । तब राजा के कहने पर नित्यप्रश्न (ध्युन् शेकि भु) नामक वैद्य से जीवक ने मैषज्य विद्या का ग्रहण किया । **ध्युन्=सदा अथवा नित्यः, शेकि=प्रज्ञायाः, भूः=सूनुः, सम्बन्धी**—इस अर्थ के अनुसार तिब्बती भाषा में उसके गुरु वाचक ध्युन् शेकि भु नाम के अनेक बार व्यवहृत होने से ज्ञात होता है कि जीवक का गुरु तक्षशिला में रहने वाला तथा कपाल भेदन चिकित्सा में विशेष निपुण तथा प्रसिद्ध नित्यप्रश्न नामक कोई वैद्य था । राहुल साङ्कृत्यायन नामक बौद्ध पण्डित द्वारा पाली भाषा से हिन्दी भाषा में अनूदित विनय पिटक में भी लिखा है कि—'उस समय तक्षशिला में (एक) दिशा-प्रमुख (दिगन्त प्रसिद्ध) वैद्य रहता था' । यहा भी आत्रेय नाम से जीवक के गुरु का निर्देश नहीं मिलता है । तिब्बतीय गाथाओं के आधार पर आत्रेय को जीवक का गुरु मानने वाले विद्वानों के पास कोई अन्य प्रबल प्रमाण है या नहीं, यह विचारणीय प्रश्न है । इसके अतिरिक्त आत्रेय पुनर्वसु ने अग्निवेश को दिये गये उपदेश का स्थल 'जनपदमण्डले पाञ्चालक्षेत्रे काम्पिल्यराजधान्याम्' द्वारा स्पष्टरूप से काम्पिल्य प्रदेश बताया है । यदि तिब्बतीय एव जातक कथाओं के आधार पर बुद्ध सामयिक जीवक के तक्षशिला में आत्रेय द्वारा अध्ययन के उल्लेख के अनुसार तक्षशिला के अध्यापक आत्रेय को ही अग्निवेश का गुरु माना जाय तो अग्निवेशसहिता में तक्षशिला का उल्लेख क्यों नहीं मिलता है । तक्षशिला में भूगर्भ से निकले हुए तीन नगरों में से दक्षिण दिशा वाले विर्माउण्ड नामक भागको ऐतिहासिक विद्वान् १०००-१२०० वर्ष ईस्वी पूर्व का मानते हैं । पाणिनि(१) ने भी अपने सूत्र में तक्षशिला का निर्देश किया है । इतिहास के विद्वान् बुद्ध से भी पूर्व तक्षशिला में विद्या का प्रचार मानते हैं । महावग्ग तथा जातकों के अनुसार मगधनिवासी जीवक तथा काशी के राजा ब्रह्मदत्त का वैद्यक शास्त्र के अध्ययन के लिये तक्षशिला जाने का उल्लेख मिलने से प्रतीत होता है कि उस समय तक्षशिला अन्य विद्याओं के समान आयुर्वेद विद्या का भी प्रधान विद्यापीठ (University) था । पुनर्वसु आत्रेय तथा उसके शिष्य अग्निवेश को यदि उस समय माना जाय तो अग्निवेशसहिता तथा आत्रेयसहिता के रचयिताओं ने उस प्रसिद्ध विद्यापीठ-रूप तक्षशिला का अपने ग्रन्थों में वर्णन क्यों नहीं किया । अग्निवेशसहिता में पुनर्वसु आत्रेय के जितने भी उपदेश (२) स्थानों का उल्लेख किया है, उनमें एक भी स्थान पर तक्षशिला का नाम नहीं है । इतनी प्रसिद्ध तक्षशिला का ग्रहण न करके काम्पिल्य आदि में उपदेश का उल्लेख करने से प्रतीत होता है कि उस समय तक्षशिला की प्रसिद्धि ही नहीं थी । इसलिये तक्षशिला की विद्यापीठ के रूप में प्रसिद्धि से पूर्व ही काम्पिल्य में आत्रेय पुनर्वसु द्वारा अग्निवेश को उपदेश दिया गया प्रतीत होता है । काम्पिल्य(३) देश वैदिक

समय से प्रसिद्ध है । शुक्लयजुर्वेद, तैत्तिरीय, मैत्रायणीय तथा काठकसहिताओं में भी काम्पिल्य शब्द मिलता है । पाञ्चालशब्द(१) भी वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ तथा उपनिषदों में मिलता है । तक्षशिला का इस प्रकार वेद, ब्राह्मण तथा उपनिषद् आदि प्राचीन ग्रन्थों में उल्लेख नहीं मिलता है । महाभारत* में भी उपक्रम तथा उपसहार में और रामायण(२) में भी केवल उत्तरकाण्ड में तक्षशिला का उल्लेख मिलने से तक्षशिला की वाद में प्रसिद्धि प्रतीत होती है । न केवल आत्रेय तथा अग्निवेश ने उसका वर्णन नहीं किया अपितु नाना देशों का वर्णन करते हुए मारीच कश्यप तथा उसके शिष्य वृद्धजीवक ने भी तक्षशिला का उल्लेख नहीं किया है । सुश्रुतसहिता तथा भेदसहिता में भी उसका नाम नहीं मिलता है । बुद्धसामयिक जीवक के आचार्य का केवल आत्रेय तथा तक्षशिला निवासी के रूप में निर्देश मिलता है तथा चरकसहिता में आचार्य आत्रेय का आत्रेय पुनर्वसु नाम से तथा काम्पिल्यनिवासी के रूप में वर्णन मिलता है । यदि जीवक और अग्निवेश दोनों एक ही आत्रेय के शिष्य होते तो जीवक की कथा में उसके इतने प्रसिद्ध सतीर्थ्य (सहाध्यायी) अग्निवेश का नाम तथा अग्निवेश के लेख में उस विशिष्ट बुद्धि एव प्रतिभासम्पन्न प्रसिद्ध जीवक के नाम का निर्देश क्यों नहीं मिलता है । अग्निवेश का आचार्य आत्रेय पुनर्वसु केवल कायचिकित्सा का ही विद्वान् प्रतीत होता है । इसीलिये अग्निवेश आदि उसके शिष्यों ने भी उसी विषय में अपने ग्रन्थों की रचना की है । इसके विपरीत जीवक का गुरु आत्रेय कायचिकित्सा के अतिरिक्त शल्यचिकित्सा में विशेष कुशल था जैसा कि उसके शिष्य जीवक की चिकित्सा प्रक्रिया द्वारा स्पष्ट है । इस प्रकार चिकित्सा के विभागों की विभिन्नता भी दोनों आत्रेयों को भिन्न २ व्यक्ति सिद्ध करती है । उपर्युक्त वर्णन के अनुसार यह कहा जा सकता है कि तक्षशिला की विद्यापीठ के रूप में उन्नति एव प्रसिद्धि से पूर्व ही काश्यप, आत्रेय, अग्निवेश, भेद तथा दिवोदास आदि का आयुर्वेद के उपदेश के ग्रहण एवं धारण का समय है । इसी प्रकार पाणिनि के कृच्छादि गण (४-२-१३३) तथा तक्षशिलादि गण (४-३-९३) में आये हुए देशवाचक काश्मीर शब्द के वेद तथा ब्राह्मण ग्रन्थों की तरह आत्रेय तथा अग्निवेशसहिताओं में न मिलने से प्रतीत होता है कि काश्मीर की उस समय विद्यमानता होने पर भी विद्यापीठ रूप में प्रसिद्धि होने से पूर्व उसकी स्थिति गौण (अप्रसिद्ध) थी । अन्यथा पाञ्चाल (गन्ना येना का प्रदेश) तथा काम्पिल्य (काम्पिल-फर्रुखावाद) के आसपास लिखी गई आत्रेय सहिता में काम्पिल्य के समीपवर्ती तथा इतने प्रसिद्ध काश्मीर का उल्लेख न होना आश्चर्य का विषय है ।

इसके अतिरिक्त तिब्बतीय गाथाओं को प्रमाण मानकर यदि जीवक के आचार्य को आत्रेय माना भी जाय तो भी गोत्रवाचक

* उपलब्ध महाभारत में लक्षशिला शब्द आदिपर्व के छठीयाध्याय में दो बार तथा स्वर्गारोहण पर्व के पाचवें अध्याय में आता है । 'गुरवे प्राङ्मनस्कृत्य' (१-५५ अध्याय) से महाभारत का उपक्रम है । उससे पहला भाग सूत्र द्वारा बाद में पूरा किया गया है— येना महाभारत के विमर्श में (Bhandarkar O R. I. Vol XVI part III, IV) मैंने निर्देश किया है ।

(१) १-२ को टि० उपो० संस्कृत पृ० ४१ का० २ देखें ।

आत्रेय शब्द द्वारा अनेक व्यक्तियों का उल्लेख मिलने से केवल गोत्रवाचक आत्रेय शब्द से ही उसे पुनर्वसु आत्रेय नहीं कहा जा सकता। किन्तु तिब्बतीय क्रथाओं के अनुसार बौद्ध ग्रन्थोक्त लीवक के अध्ययन स्थान तक्षशिला का अध्यापक आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय के पश्चात् बौद्धकालीन तथा केवल गोत्र की समानता वाला कोई अन्य ही आत्रेय प्रतीत होता है। रामायण वार्योविद का युद्ध के समय या उसके बाद इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं मिलता। वार्योविद के समकालीन पुनर्वसु आत्रेय का मारीच कश्यप के साथ तथा उपनिषत्कालीन समय प्रनीत होता है। इसलिये आत्रेय पुनर्वसु को बुद्धकालीन निश्चित करना अत्यन्त दुर्बल प्रमाणों पर आश्रित है।

अग्निवेश—

चरकसंहिता में आत्रेय पुनर्वसु के प्रधान शिष्यरूप में निर्दिष्ट अग्निवेश तथा उसके सतीर्थ्य (सहपाठी) भी उसीके समकालीन होने चाहिये।

अग्निवेश संहिता में तक्षशिला का उल्लेख न होने से परन्तु पाणिनि(१) के सूत्रों में तक्षशिला का उल्लेख मिलने से तथा पाणिनि द्वारा गर्गादि(२) गण में जतूकर्ण, पराशर तथा अग्निवेश शब्द का उल्लेख दिया होने से अग्निवेश का समय पाणिनि से भी पूर्व प्रतीत होता है। यद्यपि ऐसा कोई नियम नहीं है कि पाणिनि के उन २ गणों में समानवर्गीय (समान श्रेणी के) शब्द ही दिये गये हों तथापि भाषा की दृष्टि से प्रायः एक जाति के शब्दों में प्रत्यय आदि की समानता होने से शब्दों की एकाकारता दिखाई देती है जिससे पाणिनि के गण में ऋषि, देश, नदी, नगर तथा प्राणिवाचक शब्द प्रायः साथ २ दिये हुए हैं। इस गर्गादि गण में जतूकर्ण, पराशर, भिषजू तथा चिकित्सित आदि शब्दों के पाठ से भिषजू तथा चिकित्सित शब्दों के साक्षिष्य से पराशर शब्द वैद्याचार्य पराशर का बोधक प्रतीत होता है। उस गण में आया हुआ अग्निवेश शब्द भी उसी न्याय से आत्रेय के शिष्य वैद्याचार्य अग्निवेश का बोधक होना चाहिये। इससे अग्निवेश पाणिनि से भी प्राचीन प्रतीत होता है।

पूर्वनिर्दिष्ट(३) हेमाद्रि लक्षणप्रकाश में उद्धृत शालिहोत्र के श्लोकों में आयुर्वेदाचार्यों की सूची में हारीत, क्षारपाणि, जातूकर्ण, पराशर आदि सतीर्थ्यों सहित अग्निवेश का नामोल्लेख आचार्य आत्रेय के साथ मिलता है। पालकाप्यकृत इत्यायुर्वेद के चतुर्थस्थान के चतुर्थ अध्याय में स्नेह विशेष(४) के वर्णन में अग्निवेश का नाम आना है। चरकसंहिता में पुनर्वसु के नाम से दिये हुए द्वैविध्यवाद को पालकाप्य में भरद्वाज के नाम से तथा चातुर्विध्यवाद को गौतम के मत के रूप में दिया हुआ है। पालकाप्य में साप्तविध्यवाद को अग्निवेश के मत के रूप में दिया हुआ है। वर्तमान चरकसंहिता में अन्य स्नेहों का उल्लेख मिलने पर भी चार स्नेहों का ही मुख्य प्रयोग मिलता है। यह परिवर्तन संस्करण के कारण प्रतीत होता है।

स्थान २ पर आये हुए विषयों से प्रतीत होता है कि प्राचीन नदीय वेद-वेदाङ्गों की तरह आयुर्वेद के विषयों के भी पण्डित थे।

(१) १ से ४ तक की टि० उपो० संस्कृत पृ० ४२ का० १ देखें।

यद्यपि एक नाम वाले अनेक व्यक्ति हो सकते हैं तो भी मञ्जम-निकाय(१) में गौतम बुद्ध के साथ आध्यात्मिक चर्चा करने वाले सक्षक (सत्यक) नामक निगण्ट (निर्ग्रन्थ) नाथ पुत्र का भी गोयपरक अग्निवेश शब्द द्वारा निर्देश किया गया है। पक्ष एवं विपक्ष की युक्तियों के अभाव में यह वही अग्निवेश है अथवा नहीं, दर निश्चय करना कठिन है क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के निर्णय करने के लिये दृढ़ साधनों की अपेक्षा होती है तथापि आत्रेय, ब्राह्मण ग्रन्थ एवं उपनिषदों के समय के सिद्ध किये हुए टिकोटास, प्रदर्शन आदि के ही समान काल वाले होने से उसका शिष्य अग्निवेश अतपथ ब्राह्मण में आयुर्वेदीय विषयों के मिलने से सम्वत वरा ब्राह्मण(२) में निर्दिष्ट अग्निवेश्य (अग्निवेश का शिष्य अथवा मन्त्रिण) का पूर्व-पुरुष प्रतीत होता है। आत्रेय इस प्रस्थान में प्रधान आचार्य माना गया है। उसके अग्निवेश्य आदि ६ प्रधान शिष्यों ने उनके उपदेश की ग्रहण करके अपने २ विचारों के अनुसार पृथक् २ तन्त्र बनाये। उनमें से मुख्य तन्त्रकर्ता के रूप में चरकसंहिता में उल्लेख होने से अग्निवेश का तन्त्र सबसे अधिक प्रतिष्ठित माना जाता था। जिस प्रकार आकाश के मध्य में स्थित एक ही मणि की प्रभा उम २ प्रदेश के तारतम्य के अनुसार भिन्न २ प्रतीत होती है उसी प्रकार एक ही आचार्य आत्रेय के उपदेश अग्निवेश, हारीत, क्षारपाणि आदि विद्वान् शिष्यों के अन्तःकरणों में जाकर अपने २ ग्रहण, वारण, मनन, प्रयोग एवं अनुभव की शक्ति के भिन्न २ होने से भिन्न २ योग्यता वाले तन्त्रों के निर्माणके कारण हुए। इनमें से अग्निवेश तन्त्र सबसे विशिष्ट था। इसीलिये बाद में इस अग्निवेश तन्त्र का ही चरक ने संस्करण करके लोक में प्रसिद्ध किया। इसकी विशिष्टता के कारण ही हारीत तथा क्षारपाणि आदि अन्य आचार्यों के ग्रन्थों का प्रचार कम था और इसीलिये आज वे विजुप्त हुए हैं।

चरक—

पुनर्वसु आत्रेय के उपदेश को ग्रहण करके बनाई हुई अग्निवेश संहिता का पीछे प्रतिसंस्कर्ता के रूप में मिलने वाला चरक कौन हुआ है तथा किस समय हुआ है इसका विचार करने पर हम देखते हैं कि यद्यपि भिन्न २ ग्रन्थों में विभिन्न जगहों पर चरक शब्द का प्रयोग आता है तथापि उनसे विभिन्न अर्थों का बोध होता है, फिर भी चरक नाम से प्रसिद्ध आयुर्वेद के कोई आचार्य हुये हैं, वे आचार्य चरक असुक व्यक्ति ही थे यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

(१) १-२ की टि० उपो० संस्कृत पृ० ४० का० २ देखें।

* (1) कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा भी चरक नाम से प्रसिद्ध है। उस शाखा को मानने वाले भी चरक कहलाते हैं—ऐसा शतपथ आदि ब्राह्मणों में लिखा मिलता है।

(ii) ललितविस्तर नामक बौद्ध ग्रन्थ के १२ अध्याय में—'अन्यतीर्थिकश्रमणव्राह्मणचरकपरिव्राजकानाम्' में श्रमणों के साथ चरक शब्द आता है जो कुछ श्रमणशील तपस्वियों का बोधक है।

(iii) बराहमिहिरने बृहज्जातक (१५-१) में सन्यास के वर्णन में—'शाक्या जीविक-(*) सिद्धबुद्धचरका निर्ग्रन्थ-(†) वन्यागना'

(*) जीविक—आजीविक सम्प्रदाय जिसका प्रवर्तक गौतमबुद्ध का समकालीन मङ्गल्लिपुत्र गोसाळ हुआ है।

(†) निर्ग्रन्थ—जैन।

भावप्रकाश * में जहा आयुर्वेद के आचार्यों का वर्णन मिलता है वहा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष तथा छन्द आदि ६ वेदाङ्गों सहित वेद तथा अथर्ववेद के अन्तर्गत आयुर्वेद के शाता शेषनाग ने भूमण्डल का वृत्तान्त जानने के लिये चर (गुप्तचर) रूप में वेद तथा वेदाङ्गों के शाता किसी मुनि के यहा आयुर्वेद के पण्डित के रूप में अवतार ग्रहण किया तथा 'चर इव' इस निर्वचन के अनुसार चरक नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर उसने आत्रेय के शिष्य अभिवेश आदि द्वारा बनाये हुये आयुर्वेद के तन्त्रों का सस्कार करके चरकसहिता नामक ग्रन्थ का निर्माण किया। इस प्रकार चरक सहिता के प्रणेता तथा आयुर्वेद के आचार्य चरक का इतिहास मिलता है।

चरक शब्द वैद्यमात्र का ज्ञान कराता है इसीसे एक दो स्थलों पर अन्य व्यक्तियों के लिये भी चरक शब्द का व्यवहार दिखाई देता है, ऐसा भी बहुतसे लोग कहते हैं। परन्तु चरक शब्द का वैद्यमात्र के पर्याय के रूप में अभिधान ग्रन्थों (कोश) में प्रयोग होने पर सुश्रुत आदि अन्य आचार्यों के लिये भी चरक शब्द का प्रयोग होना चाहिये था, परन्तु ऐसा नहीं है, अपितु चरक सहिता के प्रणेता व्यक्ति विशेष के लिये रूढ हुआ यह चरक शब्द स्वभावतः उसी का बोध कराता है। इस प्रकार कुछ अन्य व्यक्तियों के लिये प्रयुक्त हुआ यह चरक शब्द 'कलियुगी भीम' की तरह औपचारिक (लाक्षणिक) ही समझना चाहिये। अथर्ववेद में आयुर्वेद के विषयों के विशेषरूप से मिलने से कश्यप तथा सुश्रुत की सहिता के समान चरकसहिता में भी अथर्ववेद के प्रधानरूप से वर्णन होने से उसका चरक शाखा वाला होने पर भी चरकाचार्य होने में कोई व्याघात नहीं होता।

इसप्रकार गोत्र † नाम से आत्रेय की तरह शाखा के नाम से आदि में चरक शब्द दिया है जिसकी व्याख्या करते हुए भट्टोत्पल ने 'चरकरचक्रधरः अर्थात् चक्र धारण करने वाले तथा रुद्र ने 'चरका योगाभ्यासकुशला मुद्राधारिणश्चिकित्सानिपुणाः पाखण्डभेदाः' अर्थात् योगाभ्यास में कुशल मुद्रा (योगासन की अवस्था विशेष) को धारण करने वाले तथा चिकित्सा में निपुण संप्रदाय विशेष वाले— यह अर्थ किया है।

(iv) श्री हर्ष ने नैषधचरित (४-११६) में 'वेवाकर्णय सुश्रुतेन चरकस्योपतेन जानेऽखिलम्' इस द्रथर्थक पद्याश में 'चरः स्पश एव चरकः' अर्थात् गुप्तचर अर्थ किया है।

(v) ब्राह्मणे ब्राह्मणमिति' तैत्तिरीय संहिता के इस मन्त्र में आये हुये चरक शब्द का भाष्यकार सायन ने वास के अग्रभाग पर खेल करने वाला नट अर्थ किया है।

* 'अनन्तश्चिन्तयामास । † ग्रन्थोऽयं चरकः कृतः । इत्यादि (भावप्रकाश पूर्वखण्ड १म प्रकरण ६०-६५) (अनुवादक)

† गोत्र—'अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्' । (४-१-१६०) (अनुवादक)

‡ सहस्रजिह्व शेषनाग का अवतार पतञ्जलि को माना है तथा आगे पतञ्जलि और चरक का अभेद प्रदर्शित किया है अत यहा अनन्त (शेष) का अवतार चरक को माना है। (अनुवादक)

भी इसकी चरकरूप में प्रसिद्धि हो सकती है। अथवा उस व्यक्ति का चरक यह नाम रूढि रूप से भी हो सकता है। अथवा प्राचीन काल में पश्चिम दिशा में नागजाति का इतिहास मिलता है, भावप्रकाश के अनुसार उस जाति का कोई विद्वान् शेषनाग के अवतार के रूप में चरक नाम से प्रसिद्ध हुआ हो। बृहज्जातक के व्याख्याकार रुद्र के अनुसार वह आयुर्वेद विद्या का विशेष पण्डित था। वह लोकोपकार की दृष्टि से मधुकरी वृत्ति धारण करके गाव २ में घृम २ कर वैद्यक के उपदेश तथा चिकित्सा द्वारा लोगों का उपकार करता था। अत सचरणशील (घूमने वाले) भिक्षु का रूप धारण करने से चरक नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई हो यह भी सम्भव है। अस्तु, इसका किसी भी कारण चरक नाम प्रसिद्ध हुआ हो, परन्तु इस चरकाचार्य का आत्रेयसहिना के उपदेशों को ग्रहण करके अभिवेश द्वारा बनाए हुये तन्त्र का प्रतिसस्कर्ता होने से आयुर्वेद विद्या में अतिनिपुण होने के कारण प्राचीन समय से ही आचार्यों की श्रेणी में सन्मान था, ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिये वाग्भट आदियों ने भी चरकाचार्य का विशेष रूप से कीर्तन किया है। जयन्त भट्ट (मध्यकालीन काश्मीरी दार्शनिक) ने भी अपनी न्यायमञ्जरी में 'प्रत्यक्षीकृतदेशकालपुरुषदशाभेदानुसारिसमस्तव्यस्तपदार्थशक्तिनिश्चयाश्रकरादयः' इस प्रकार से चरकाचार्य को बहुत सन्मान के साथ स्मरण किया है।

चरक के समय का विचार करते हुये पाणिनिके 'कठचरकाङ्गुक्' (४-२-१०९) सूत्र में चरक शब्द देखकर कुछ विद्वान् कहते हैं कि चरक पाणिनि से भी पूर्व हुए हैं। परन्तु इस सूत्र में आया हुआ चरक शब्द कठ शब्द के साधुचर्य से तथा चरणव्यूह (वेद की शाखा) में गिनाये होने से चरकशाखा संहिता का निर्माता है अथवा उसी सम्प्रदाय का कोई अन्य ही प्राचीन महर्षि होना चाहिये। आजकल चरक शाखा संहिता मुद्रित हुई मिलती भी है। इसी प्रकार 'माणवकचरकाभ्यां खण्' (५-१-१४) सूत्र में आया हुआ चरक शब्द भी चरक नामक एक लौकिक व्यक्ति परक होने की अपेक्षा चरकशाखापरक होना अधिक उचित प्रतीत होता है क्योंकि अित् का स्वरविषयक विधान है तथा स्वर का विशेषरूप से वैदिक प्रक्रिया में ही प्रयोग होता है।

याज्ञवल्क्य स्मृति की व्याख्या में विश्वरूपाचार्य (८वीं शताब्दी) द्वारा उद्धृत 'तथा च चरकाः* पठन्ति' इस वाक्य में अभिर्षी

* चरक ऐसा कहते हैं—आरुगी के पुत्र इवेतकेतु को उसने मद्राचर्य धारण कराया। उसे अभिनीकुमारों (१) ने मधु (२) तथा मास औपधिरूप में बताया। उसने कहा—मद्राचर्य को धारण करने वाला मैं मधु (शराब) कैसे सेवन करूँ। उन्होंने उत्तर दिया कि यदि मनुष्य अपनी आत्मा द्वारा जीवित रहना है तो वह दूतरे पुष्य

(१) चिकित्सा की सर्जिकल तथा मेटिकल दोनों पद्धतियों को जानने वाले। आजकल के अनुसार उन्हें M. B B. S कहा जा सकता है।

(२) मधु—शराब। चरक ने भी मधु शब्द शराब के लिये आता है—'विचन्द्रघ्नं कफघ्नं च मधु एष्वप्यनास्तम्' । (च सू. २७ अ. १८६) (अनुवादक)।

द्वारा मैपज्य का उपदेश दीखने से आपातत यह वैद्यक का विषय प्रतीत होने पर भी आपत्काल में मधु (शराव) के ब्रह्मचर्य का वाधक न होकर साधक के रूप में निर्देश है। इसके साथ ही वाजसनेयियों के वचन दिये होने से तथा उनके साहचर्य से यह स्पष्ट है कि यहा चरक शब्द चरक शाखा वालों के लिये ही प्रयुक्त हुआ है। काशिकावृत्ति के लेखानुसार भी वैशम्पायन के लिये जो चरक शब्द का व्यवहार हुआ है वह भी चरक शाखा के प्रवर्तक होने से ही है। (वैशम्पायन का नाम चरक है। इसीलिये उसके सब शिष्य भी चरक कहलाते हैं—काशिकावृत्ति ४-३-१०४)

शुक्ल यजुःसंहिता के ३० अध्याय के पुरुषमेधप्रकरण के १८ वें मन्त्र में 'दुष्कृताय चरकाचार्यम्' यह मन्त्र उण्ट आता है। उसकी व्याख्या करते हुए हिन्दी भाषा भाष्यकार मिश्रजी ने चरकाचार्य का अर्थ वैद्याचार्य किया है इससे वैद्याचार्य चरक अत्यन्त प्राचीन हुए हैं, ऐसा भी कोई २ कहते हैं। परन्तु इस प्रकार व्यक्ति परक अर्थ करने में क्या कारण हो सकता है। पुरुषमेध में चरकाचार्य को दुष्कृत देवता को अर्पण करने के बाद फिर यज्ञा किस वस्तु को उपहार में दे। महोदर ने तो केवल चरकों का आचार्य अर्थात् गुरु इस प्रकार सामान्यरूप से अव्यक्त ही विवरण दे दिया है। चरक शाखा वालों का आचार्य यह अर्थ भी प्रकरण विरुद्ध प्रतीत होता है क्योंकि इस प्रकरण में भिन्न २ जाति तथा भिन्न २ वृत्ति (आजीविका) वाले पुरुषों का मेधोपहरणीय के रूप में उपादान दिखाई देता है, (अर्थात् यज्ञ में बलि के रूप में समवत लाये जाते हुए दीखते हैं) न कि किसी शाखाविशेष के अनुयायी या व्यक्ति विशेष का। इसी मन्त्र में कितव-(जुवारी) आदि दुर्वृत्तिमान् (दुष्ट आचरण वाले) निम्नश्रेणी के लोगों को अपने योग्य देवताओं के अर्पण किया जाता हुआ दिखाई देता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि दुष्कृत देवता को अर्पण किया जाने वाला चरकाचार्य भी कोई दुर्वृत्तिमान ही होना चाहिये। मराठी के ज्ञान कोश (Encyclopedia) के कर्ता का मत है कि यह पद चरक शाखा वालों पर आक्षेप है। परन्तु शतपथ ब्राह्मण में चरक शाखा का बोध कराने वाला चरक पद कई बार दिखाई देने पर भी केवल उस सप्रदाय मात्र का बोधक होता है, न कि उस पर कोई आक्षेप। तैत्तिरीय ब्राह्मण के मन्त्र में भी 'दुष्कृताय चरकाचार्यम्' यह पद है, वहा सायन ने चरकाचार्य का वासों पर खेल करने वालों का आचार्य अर्थात् नट अर्थ किया है किन्तु वहा चरक शाखा के आचार्य का कहीं बोध नहीं होता। ऋण्यजुर्वेद के मन्त्र में दिखाई देने वाले पद का, आक्षेप की दृष्टि से, उस विभाग की चरकशाखा का आचार्य परक अर्थ करना उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार प्रकरण की दृष्टि में रखते हुए मायन की व्याख्या के समान यहाँ भी उसी प्रकार दुर्वृत्तिमान अर्थ ही उपयुक्त है। नैपथ चरित* में जिन

भी कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य सब तरह से अपनी रक्षा करे (अर्थात् चिकित्सा के रूप में आवश्यकता होने पर मास तथा शराव का भी सेवन किया जा सकता है) इसपर वाजसनेयियों (शुद्ध यजुर्वेद की एक शाखा वाले) ने कहा—इत्यादि (याशवल्क्य शोका बालक्रीटा १-२-३२)

* जिस समय दमयन्ती नल राजा के प्रेम में मूर्च्छित हो गई

प्रकार चर का अर्थ स्पष्ट=दूत किया है और चर से म्कार्थ में कन प्रत्यय करके चरक बनाया है वने ही यहा भी स्पष्ट=दूतवृत्ति वालों का प्रधान यह भी अर्थ हो सकता है। इस अवस्था में प्रकरण शुद्धि कितव-(जुवारियों) की सगति तथा दुर्वृत्त होने से योग्य को योग्य व्यक्ति के लिये ही अर्पित करना चारिये-इम न्याय के अनुसार दुष्कृत देवता को अर्पण किया जाना उचित प्रतीत होता है। यजुर्वेद के भाष्यकार श्रीस्वामी दयानन्द जी ने चाने वालों का आचार्य (भोजनभट्ट) अर्थ किया है। यह अर्थ 'चर् गतिमह-णयोः' इस धातु से किया प्रतीत होता है।

नागेश भट्ट (व्याकरण के पण्डित) की 'चरके पतञ्जलिः' तथा चक्रपाणि की 'पातञ्जलमहाभाष्यचरकप्रतिसंस्कृतैः' इन उक्तियों के आधार पर स्थिर की हुई विद्वानमिधु, भोज, भावमिश्र आदि के वचनों को प्रमाण मानकर कुछ लोग चरक और पतञ्जलि को एक ही मानते हैं तथा कुछ लोग भिन्न २ मानते हैं। इस विषय में हमारे विचार निम्न हैं—

पतञ्जलि ने 'अरुणधवनः साकेतम्' अर्थात् यवनों (यूनानियों) ने अयोध्या पर आक्रमण किया—इस वाक्य द्वारा यूनानियों के आक्रमण को अतीतरूप में तथा 'पुष्यमित्रं याजयाम्' अर्थात् 'पुष्यमित्र की स्तुति करते हैं' इस वाक्य द्वारा अशोक के ब्राह्मण वैदिक धर्म के पुनरुद्धारक पुष्यमित्र को वर्तमानरूप से उल्लेख किया है। इस प्रकार पतञ्जलि विक्रम सत्र के प्रारम्भ में दो सौ वर्ष पूर्व का निश्चित होता है। भाण्टारकर महोदय ने भी महाभाष्य, पुराण पाश्चात्य इतिहास आदि की आलोचना करके महाभाष्यकार पतञ्जलि का समय ईसा से दो सौ वर्ष पूर्व निश्चित किया है। ज्यादा प्राचीन न जाकर केवल त्रिपिटक के लेख के अनुसार ही चरक को यदि कनिष्क का समकालीन स्वीकार करें तो कनिष्क और पुष्यमित्र के समय में दो तीन सौ वर्ष का अन्तर होने से क्रमशः इनके समयों में होने वाले चरक और पतञ्जलि को एक मानने की कल्पना समाप्त हो जाती है।

योग और व्याकरण में व्यवहृत पतञ्जलि नाम की वैद्यक में न देकर वहा अन्य ही चरक नाम देने में क्या हेतु हो सकता है। महाभाष्य में 'गोनदीयस्त्वाह' ऐसा निर्देश होने से भाष्यकार अपने आपको गोनर्द देशवासी प्रकट करता है। 'एह् प्राचां देशे' इस सूत्र की व्याख्या में काशिकाकार ने गोनर्दीय उदाहरण दिया है, इससे गोनर्द देश पश्चिम भाग में प्रतीत होता है। भाण्टारकर महोदय ने इसे वर्तमान 'गोण्डा' बतलाया है। काश्मीर राज्य के प्राचीन इतिहास में गोनर्द नामक राजा का वर्णन मिलने से काश्मीर

उसकी सहेलियों ने राजा को इसकी चखना दी। तब राजा ने मन्त्री तथा वैद्य के सहित प्रवेश किया। उस समय मन्त्री तथा वैद्य दोनों ने राजा से कहा—कन्या के शरीर के रोग के विषय में राजा का कोई दाय नहीं है। हे राजन् ! आप सुनें—अच्छी प्रकार सुने हुए चरक (दूत) के वचन से मैं सब कुछ जानता हूँ कि इस दमयन्ती को नल राजा को दिये विना इसका सन्ताप दूर नहीं होगा अथवा चरक तथा सुश्रुत के वचनों के अनुसार मैं सब कुछ जानता हूँ कि इस दमयन्ती का ताप (ज्वर) नलद (खस) के बिना दूर नहीं हो सकता है। (यह श्लोक द्वयार्थक है)

ही गोनर्द देश ही ऐसा भी किसी २ का मन है। यदि भाष्यकार पतञ्जलि ही गोनर्दीय ही और उसका चरक से अभेद ही तो चरक-सहिता के प्रतिसंस्कारण में चरक अपने देश गोनर्द का कहीं भी उल्लेख क्यों नहीं करता। चरकसहिता में पाञ्चाल (म्हलखण्ट और भेरठ टिवोजन), पचनद (पञ्चन), काम्पित्य (फर्न्खावाद जिले में काम्पिल ग्राम) आदि प्रदेशों का उल्लेख है परन्तु वहा गोनर्द का कहीं नाम तक भी नहीं है। यदि पतञ्जलि का ही दूसरा नाम चरक हो तो व्याकरणशास्त्रभाष्यकार पतञ्जलि 'गोनर्दीयस्वाहा' कहता हुआ 'चरकस्वाहा' ऐसा एक बार भी क्यों नहीं कहता। इस प्रकार समय, नाम तथा देशों के भेद ने ये दोनों पृथक् २ ही सिद्ध होते हैं। पतञ्जलि के महाभाष्य में बीच २ में लोकोक्तियां, समासोक्तियां एवं व्यासोक्तियों का बाहुल्य है तथा उसकी भाषा एक दम दुर्बोध है परन्तु चरक संहिता में चरक द्वारा समाहित लेखाद्य गभीर अर्थ वाला होता हुआ भी सरस एवं मनोहर रचना से सहृदय व्यक्तियों के हृदय को आनन्दित करता हुआ अन्य ही शैली का प्रतीत होता है। इस प्रकार लेख की शैली का भेद भी दोनों के अभेद (भेद) को ही प्रकट करता है। इसके अतिरिक्त यदि पतञ्जलि ही चरक हो तो व्याकरण के नये तथा विशाल ग्रन्थ महाभाष्य एवं योग के विषय में शीर्षण्य (सर्वश्रेष्ठ) पातञ्जल योग-सूत्र का निर्माण करने वाला पतञ्जलि, वैद्यक में अपने प्रतिभायुक्त नये ग्रन्थ का निर्माण न करके केवल दूसरे के लेख पर सत्कारमात्र करके कैसे सन्तोष कर सकता था।

चक्रदत्त की टीका में शिवदास ने 'तदुक्तं पातञ्जले' इस उद्देश्य से जो श्लोक दिया है उसके रसविषय प्रतीत होने से, तथा इस श्लोक के चरक संहिता में उपलब्ध न होने से ऐसा प्रतीत होता है कि रसवैद्यक में पतञ्जलि का कोई अन्य ही ग्रन्थ है। रसवैद्यक के विषय में ग्रन्थ लिखने वाला रसायनाचार्य पतञ्जलि अपने दूसरे ग्रन्थ चरकसंहिता में रस धातु आदि औषधों को क्यों नहीं प्रविष्ट करता। चरक में तो धातुओं का केवल नाममात्र आता है तथा पारदका भी केवल एक बार वर्णन है। इसके सिवाय कहीं भी इस विषय का विशेष उल्लेख नहीं किया है, और न इस विषय को अपने रसवैद्यक के दूसरे ग्रन्थ में विस्तृत रूप से देने का यत्नना दी है। एक ही वैद्यक के विषय में रसवैद्यक में पातञ्जलतन्त्र नाम से तथा 'अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते' के अनुसार कायचिकित्सा में चरकसंहिता इन दो विभिन्न नामों से ग्रन्थ निर्माण का क्या प्रयोजन हो सकता है। जब स्वयं चरक, प्रतिसंस्कर्ता दृढबल, प्राचीन टीकाकार भट्टार हरिचन्द्र आदि तथा अन्य वाग्भट आदि आचार्यों ने सब जगह समानरूप से एक ही चरक नाम से व्यवहार किया है, तब अर्वाचीन चक्रपाणि तथा नागेश ने ही क्यों पतञ्जलि नाम से उल्लेख किया है? पतञ्जलि के आयुर्वेद के भी आचार्य होने से योग, व्याकरण तथा वैद्यक में ग्रन्थ निर्माण करने से भोज आदि द्वारा इसका निर्देश न होना ठीक नहीं है।

पातञ्जलमहाभाष्यचरकप्रतिसंस्कृतैः।

मनोवाक्याद्यदोषाणां हर्त्रेऽहिपतये नमः॥

चक्रपाणि के इस लेख द्वारा भी चरक ही पतञ्जलि है यह सिद्ध करना कोई शब्दयोजना के अनुकूल नहीं है। यहा पर यदि

चरक पद उस नाम के व्यक्ति के लिये आया हो तो 'चरकाया-हिपतये' कहना चाहिये था। चरक शब्द का प्रतिसंस्कृत पद के साथ आना उपयुक्त नहीं है क्योंकि 'नामैकदेशे नामग्रहणम्' अर्थात् नाम के एक अंश से सन्पूर्ण नाम का ग्रहण हो जाता है—इसके अनुसार चरक शब्द से यदि चरकसंहिता का ग्रहण किया जाय तो प्रतिसंस्कृत पद के साथ अन्यय हो सकता है। इससे चरक नाम से पूर्वप्रसिद्ध किसी ग्रन्थ विशेष का प्रतिसंस्कर्ता पतञ्जलि है यह प्रतीत होता है न कि चरक ही पतञ्जलि है।

अब हमें देखना है कि 'इति चरके पतञ्जलिः'* नागेश चार्य की इस उक्ति का क्या आशय हो सकता है? 'चरकसंहिता ग्रन्थ में पतञ्जलि का यह वचन है' यदि ऐसा अर्थ हो तो इस उद्धृत वचन को 'चरक संहिता' में मिलना चाहिये परन्तु इस उद्धृत वाक्य का चरक संहिता में न होना इस आशय के विपरीत है। चरकसंहिता के सूत्र स्थान के ११ वें अध्याय तथा विमान स्थान के ४ थे अध्याय में आप्त का निर्वचन इसमें उद्धृत रीति से भिन्न ही रीति से किया है। इस प्रकार चरक पर पतञ्जलि यह अर्थ करके चरक की व्याख्या में पतञ्जलि ने ऐसा कहा यह भी अर्थ हो सकता है। इस प्रकार चरक के व्याख्याकार पतञ्जलि की यह उक्ति है, ऐसा समझना चाहिये। इससे प्रतीत होता है कि चरकसंहिता पर पतञ्जलि की व्याख्या अनुपलब्ध होने पर भी, भी अवश्य। कुछ लोग आजकल यह कहने भी लगे हैं कि पतञ्जलि स्वयं चरक न होकर चरक का व्याख्याकार था। कुछ लोग कहते हैं कि पतञ्जलि चरकसंहिता की मजूपा नामक टीका का करने वाला है क्योंकि आर्यप्रदीप नामक आधुनिक पुस्तक में लिखा है कि चरकसंहिता की पतञ्जलिकृत मजूपा व्याख्या थी। नागेश द्वारा रचित मजूपा-ख्य व्याकरण ग्रन्थ में पूर्वोल्लिखित—'इति चरके पतञ्जलिः' यह वाक्य दिया हुआ है। मजूपा नागेश द्वारा बनाया हुआ व्याकरण का ग्रन्थ प्रसिद्ध ही है। पतञ्जलिकृत चरक की मजूपा टीका न कहीं दिखाई देती है और न कहीं सुनने में आती है और न चक्रपाणि आदि टीकाकारों ने इसका निर्देश ही किया है। इस प्रकार अन्य साधनों (पक्ष की युक्तियों) के अभाव में निश्चय न कर सकने से 'चरकप्रतिसंस्कृतैः' तथा 'चरके पतञ्जलिः' आदि अस्पष्ट वाक्यों के आधार पर दोनों को एक सिद्ध नहीं किया जा सकता।

इसके अतिरिक्त जो विषय अथवा देश जिसका विशेष रूप से परिचित एवं अभ्यस्त हो वही अनुप्राणित होकर बार २ उसके हृदय में आता है। उदाहरण के लिये महाभाष्य में पाटलिपुत्र के अनेक बार उल्लेख होने से महाभाष्यकार का उससे विशेष परिचय तथा उनका निवासस्थान प्रतीत होता है। एक व्यक्ति के नाना विषयों में ग्रन्थ निर्माण करने पर एक ग्रन्थ में दूसरे ग्रन्थ से संबन्धित विषय आने पर अमुक ग्रन्थ में इसका प्रतिपादन किया गया है ऐसा कहना तथा दोनों ग्रन्थों में एक ही आशय के वचन देना ग्रन्थकारों का तरीका है। इस प्रकार अनेक ग्रन्थों के रचयि-

* आसौपदेश रूप शब्द प्रमाण माना जाता है। अनुभव द्वारा वास्तविक तत्त्व का जिसे पूर्ण निश्चय हो तथा जो रागद्वेषादि के कारण भी कभी इससे विपरीत न कहे उसे आप्त कहते हैं—ऐसा चरक में पतञ्जलि ने कहा। (नागेशमजूपायाम्)।

ताओं के कुछ विषय, उक्तिया एव युक्तिया अत्यन्त प्रिय होने से नाना ग्रन्थों में एक ही रूप में प्राय मिलती है जैसे कि भाषनी के कर्ता वाचस्पतिमिश्र के अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में दी हुई व्यापक-विन्द तथा उपलब्धि युक्तिया उसके दूसरे दर्शन के निबन्धों में भी थोड़े बहुत अन्तर से प्राय मिलती है। इसी प्रकार चरकाचार्य एव महाभाष्यकार पतञ्जलि के एक ही होने पर महाभाष्यगत विषय चरकर्महिता में और चरकसहिता के विषय महाभाष्य में जगह २ क्यों नहीं मिलते जब कि दोनों विचारों का उद्गम एक ही हृदय से हुआ हो। यद्यपि हममें यह कहा जा सकता है कि अग्निवेश सहिना का चरक केवल प्रतिस्कर्ता है इस लिये मूल ग्रन्थ के परवशवर्ती होकर उसने सकौच के साथ अपनी लेखनी को चलाया है और इसी लिये महाभाष्यकार के भावां को व्यक्त करने वाली उक्तिया, शब्द तथा अन्य विशेषताएँ चरकसहिता में सन्निहित नहीं की है परन्तु महाभाष्य में तो केवल सूत्रों की ही परवशता थी उनमें महाभाष्यकार ने जब स्वच्छन्दतापूर्वक अपनी वाग्दारा, उदाहरण साधनोक्ति एव लोकोक्तियों द्वारा विज्ञान एव व्याख्यान में अपने शैशिल का प्रदर्शन किया है, तब कई स्थलों पर अवसर प्राप्त होने पर भी चरकाचार्य के भावों से आवद्ध (ओतप्रोत) वैधक के विषयां को उसने क्यों नहीं प्रविष्ट किया। जहां कहीं सूत्र के परवश होकर उसे वे विषय आवश्यक रूप से कहने पड़े हैं उनमें वे उसके हृदय के विकास नहीं कहे जा सकते हैं। जैसे केवल वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक शब्दों के उदाहरण देना वैधक विधा का जानना नहीं कहा जा सकता। वहां 'तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ' (५-१-३८) सूत्र पर निमित्त अर्थ के लिये दिये हुये 'वातपित्त-श्लेष्मन्मः शमनकोपनयोरुपसंख्यानं कर्तव्यं, सन्निपाताच्चेति वक्तव्यम्' इन वार्तिकों के परवश होकर ही वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक, सान्निपातिक आदि उदाहरण दिये हैं। इसी प्रकार भाष्यकार ने 'उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य' (८-४ ६१) सूत्र के 'उदः पूर्वस्ये स्कन्दे च्छन्दस्युपसंख्यानं रोगे' इस वार्तिक के उदाहरण में लाचारी में 'उत्कन्दको रोगः' दिया है। परन्तु जहां उदाहरण देना ग्रन्थकार को अपनी इच्छा पर ही वहां दिया हुआ उदाहरण ही ग्रन्थकार के अन्तर्गत भावों को प्रकट करता है। भाष्यकार ने 'द्वः सम्प्रसारणम्' इस सूत्र की व्याख्या में 'अन्तरेणापि निमित्त-शब्देन निमित्तार्थाऽवगम्यते' यह लिखकर उदरनिमित्तक 'दधि-त्रपुमः प्रत्यक्षो ज्वर' पादरोगनिमित्तक 'नड्वलोदकं । पादरोगः' तथा आयुर्निमित्तक 'आयुर्वै घृतम्' ये उदाहरण दिये हैं। यहां पर 'आयुर्वै घृतम्' के समान 'दधित्रपुसं प्रत्यक्षो ज्वर' तथा 'नड्वलोदकं पादरोगः' भी प्राचीन आचार्यों के वाक्यों के ही उद्गम प्रतीत होते हैं। अन्य भी निमित्त तथा निमित्त के अमेद

* दही और खीरे के एक साथ खाने से प्रत्यक्षरूप से ज्वर हो जाता है। (अनुवादक)

† 'नड्वलोदकन्' शिममें नड या सरकण्डे अधिक हों ऐसे पानी (ठहरा हुआ जोरुद का पानी) से पादरोग हो जाते हैं। (अनुवादक)

‡ आयुर्वै नदीं युष्यं भयं चौरं सुखं प्रिया।

वैरं घृतं गुल्मानं श्रेयो ब्राह्मणपूजनम् ॥ (अनुवादक)

को प्रकट करने वाले बहुत से उदाहरणों के मभव होने पर इन्हीं पूर्वोक्त उदाहरणों के देने से महाभाष्यकार का प्रकट विषय का जानना प्रतीत हो सकता है परन्तु केवल इतने मात्र में उसका चरक होना निन्द नहीं होना। यदि इन दोनों की एकता हो तो प्रमङ्गल व्याकरण के ग्रन्थ में आये हुये इन तरह के विषय अपने वैधक ग्रन्थ में उसने क्यों नहीं लिये हैं। दधित्रपुम का ज्वर के हेतु रूप में तथा नड्वलोदक का पादरोग के हेतुरूप में उल्लेख चरक में क्यों नहीं मिलना, और उत्कन्दक नाम का रोग भाव-प्रकाश में मिलने पर भी चरक में क्यों नहीं मिलना। महाभाष्य-कार ने विशेषरूप से परिचय, निवास एव प्रेम के कारण जिस पाटलिपुत्र का वार उल्लेख किया है चरकसहिता में उसका वर्णन एक बार भी क्यों नहीं मिलना। गर्गादिगण में गये हुये वैष्ण-चार्यों के स्मरण कराने वाले अग्निवेश पराशर, जन्तूका आदि शब्दों के उदाहरण देना उचित होने पर भी भाष्यकार ने उनके उदाहरण नहीं दिये। अन्यत्र भी 'आद्यन्तवदेकस्मिन्' (१-१-२०) 'स्वरितारसंहितायामनुदात्तानाम्' (१-२-३९) 'समासस्य' (६-१-२०३) आदि सूत्रों की व्याख्याओं में अग्निवेश का उल्लेख होने पर ज्वर का विषय होने से ही भाष्यकार ने अग्निवेश का वैधाचार्य के रूप में कहीं भी परिचय नहीं दिया है। चरक में दिये हुए अन्य प्राचीन वैधाचार्यों के महाभाष्यकार ने नाम तक भी नहीं दिये हैं।

क्रतून्धादि सूत्र (४-२-६०) की व्याख्या में उज्यादिगण में आये हुये आयुर्वेद शब्द के ठकू प्रत्यय के रूप का उत्तने निर्देश नहीं किया है। वहां 'विद्यालक्षणेत्यादि' वार्तिक में विधा के उदाहरण रूप वायसत्रिधिक, सार्पत्रिधिक, आह्वविध, धार्मविध, त्रैविध, आदि देकर भी स्वय आचार्यरूप से अधिष्ठित आयुर्वेद-विधा का प्रतिष्ठापूर्वक नाम भी न लेना, 'रोगाल्यायां ण्वुल् बहु-लम्' (३-३-१०८) सूत्र की व्याख्या में रोगवाचक शब्द का उदाहरण न देना, 'रोगाच्चापनयने' (५-४-४९) इस सूत्र में चिकित्सा रूप विशेष अर्थ में काशिका की तरह नसिल् प्रत्यय के 'प्रवाहिकातः कुल' आदि किसी एक का भी वर्णन न होने पर भी भाष्यकार को चरक कहना आश्चर्यकारक ही है।

'चतुर्थ्यर्थं बहुलं छन्दसि' (२-३-६२) सूत्र के 'पठ्यर्थं चतुर्थी वाच्या' इस वार्तिक के उदाहरण के रूप में दिये हुये तैत्तिरीय(१) वाक्य में रजत्वला के पालन करने योग्य धर्मशास्त्र के नियम दिये हैं उनके पालन न करने पर सन्तानकी अनिष्टोत्पत्तिरूप फल होते हैं—येता महाभाष्य में विशेषरूप से दिया है। इसी प्रकार सुश्रुत के शारीरस्थान के द्वितीय अध्याय में भी फलनिर्देश सहित इसी प्रकार के नियम दिये हैं। परन्तु पतञ्जलि से अमेद रूप में समाविन चरकाचार्य ने शारीरजातिवृद्धाध्याय में महाभाष्य में विशेषरूप से उल्लिखित विषयों को सामान्यरूप से ही कहा है तथा उसके फल नहीं कहे हैं। पात्राश (वर्णनों) में भी अमेद है। यह भी एक विचारणीय विषय है।

भाष्यकार के अनुसार त्वै धातु से धनीभाव अर्थ में स्त्री

शब्द बनता है। (स्वै एवै तथाते) तथा 'सू' धातु से प्रवृत्ति अर्थ में पुस्त शब्द बनता है। इसी प्रकार घनीभाव रूप अर्थ को लेकर स्त्री शब्द का व्यवहार होता है। चरक के अनुसार घनीभाव को लेकर पुम् शब्द का व्यवहार होता है। प्रसव माता का धर्म होने से तथा 'बृह् प्राणिगर्भविमोचने' इस पाणिनीय धातुपाठ के अनुसार व्यवहार में 'स्त्री सूते', 'माता सूते' आदि प्रयोग ही ठीक हैं। परन्तु भाष्यकार के अनुसार प्रसव पुरुष का धर्म होने से 'पुमान् सूते' यह प्रयोग ठीक है। 'आता सूते' यह प्रयोग दूसरे अर्थ को प्रकट करने से औपचारिक (लाक्षणिक) जानना चाहिये। इस प्रकार चरक तथा भाष्यकार की प्रक्रिया में भेद है। इन पक्ष-प्रति-पक्ष की युक्तियों के आधार पर मेरी दृष्टि में चरक एवं पतञ्जलि के अभेद की अपेक्षा भेद ही अधिक सिद्ध होता है।

इसके अतिरिक्त चरकसहिता के शारीर स्थान के १ म अध्याय में पुरुष के वर्णन के प्रसङ्ग में आये हुये योग से पातञ्जल योग के त्रिषय की तुलना करने पर भी यही प्रतीत होता है। शारीरस्थान के प्रथम अध्याय में पूर्वोद्धृत २३ प्रश्नों में से षड्धातुसमवायात्मक (खादयश्चेतनापष्टा-६ धातुओं के समवायरूप) अथवा चतुर्विंशतितत्त्वसमवायात्मक (सनोदशेन्द्रियाण्यर्थाः। प्रकृति-आष्टधातुकी-२४ तत्त्वों के समवायरूप) वेदना तथा योग के निवर्तन के योग्य कर्मपुरुष (चिकित्साधिष्ठित पुरुष) के विषय में २१ प्रश्नों का समाधान करके सब वेदनाएँ जिसकी निवृत्त हो गई हैं ऐसे पुरुष के विषय में 'क चैता वेदना सर्वा निवृत्तिं यान्त्यशेषतः' इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् आत्रेय कहते हैं कि—

योगो मोक्षे च सर्वासां वेदानामववर्तनम् ।
मोक्षे निवृत्तिर्निःशेषा योगो मोक्षप्रवर्तकः ॥

अर्थात् अन्तःकरण (मन) के विषय के दुर्योग (मिथ्यायोग) से उत्पन्न सुख-दुःख से रहित होने की अवस्था का जिसमें उदय हो गया है ऐसे योग का वर्णन है। फिर ५ वें अध्याय में अग्निवेश के पूछने पर आत्रेय ने प्रवृत्ति तथा निवृत्ति को पृथक् २ वाटकर निवृत्त्यात्मक अपवर्ण के लिये पूर्वोक्त सत्सङ्ग ब्रह्मचर्य आदि का साधन के रूप में गद्यवाक्यों में विशेषरूप से वर्णन किया है। इन दोनों पूर्वापर अध्यायों में एक ही विषय भङ्गीभेद से आत्रेय ने ही वर्णन किया है। इस प्रकार प्रतिसंस्कर्ता चरक के रूप में सभावित पतञ्जलि से प्राचीन ही यह लेख मालूम पड़ता है।

शुश्रुत में चिकित्सा शास्त्र में उपयोगी होने से चिकित्सा के अधिकरण पचमहाभूत एवं आत्मा के समवायरूप कर्म पुरुष (चिकित्साधिष्ठित कर्म पुरुष) की, भेटसहिता में भी उसी प्रकार के षड्धातु एवं चेतना के समवायरूप तथा इस काश्यपसहिता में भी 'शरीरेन्द्रियात्मसत्त्वसमुदयरूपं पुरुषमाचक्षते आत्मानमेके' (पृष्ठ ६७) के अनुसार शरीर एवं शरीर के समवायरूप (कर्म-पुरुष) का ही वर्णन है। इन्हीं के अनुसार प्राचीन सिद्धान्त की दृष्टि में रखते हुए भगवान् आत्रेय ने भी उतना ही लिखा होगा और मोक्ष के लिए उपयोगी योग का विषय पीछे से इस प्रकार प्रतिसंस्कार करते हुए चरक ने प्रविष्ट कर दिया, यह मानें तो चरक तथा पातञ्जल यज्ञ में कही हुई योग की प्रक्रिया समान होनी चाहिये थी परन्तु ऐसा नहीं है। पातञ्जल में—'योगश्चित्तवृत्ति-

निरोधः' (१-२) 'ता एव सवीजः समाधिः' (१-४५) तस्यापि निरोधेन सर्वनिरोधाजिर्वीजः समाधिः' (१-५०)* इत्यादि सूत्रों द्वारा अन्तःकरण की बहिर्वृत्तियों को रोक कर आत्मस्वरूप एक वृत्ति की स्थापना करना और अन्त में आत्माकार वृत्ति को भी रोक कर निवात दीप की तरह अपने आपको स्थिर कर लेना—इस प्रकार सप्रज्ञात और असम्प्रज्ञात भेद से (सवीज तथा निर्वीज भेद से) दो प्रकार का योग दिया है। और इस प्रकार के योग के हो जाने पर ऋतम्भरा प्रज्ञा आदि (ऋत विभर्ति इति) फल होते हैं। तथा मोक्ष का स्वरूप निम्न है—'तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्' (१-३) अर्थात् द्रष्टा का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना 'पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्य स्वरूपनिष्ठा वा चितिशक्तेः' अर्थात् पुरुषार्थशून्य गुणों का उदय होना और विशुद्ध चितिशक्ति का अपने रूप में स्थिर रहना ही मोक्ष है—इत्यादि द्वारा आत्मा का किसी के साथ न रहना, अपरि-वर्तनशीलता, अपने चित् स्वरूप में रहना, यह चरम सिद्धान्त रूप से वर्णन किया है। इसके विपरीत चरकसहिता में—

आत्मेन्द्रियमनोर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते ।
सुखदुःखमनारम्भादात्मस्थे मनसि स्थिरे ॥
निवर्तते तदुभयं वशित्वं चोपजायते ।

सशरीरस्य योगज्ञास्तं योगशृपयो विदुः ॥

अर्थात् इन्द्रियों और मन को बाहरी दिपयों से लौटाकर मन को आत्मा में स्थिर करना योग कहलाता है। और

मोक्षो रजस्तमोऽभावाद्बलवत्कर्मसंज्ञयात् ।

वियोगः कर्मसंयोगैरपुनर्भव उच्यते ॥

अर्थात् जब रजोगुण और तमोगुण समाप्त होकर केवल सत्त्व-गुण शेष रहे, बलवान् प्राक्तन कर्म क्षीण हो जायें तथा शरीर और अन्तःकरण (मन) के साथ आत्मा का स्थायीरूप से वियोग हो जाये उसे मोक्ष कहा है।

इन दोनों की यदि हम तुलना करें तो हम देखते हैं कि चरक में केवल सत्त्वगुण के शेष रह जाने पर आत्मा में अपने अन्तःकरण की वृत्तियों के स्थिर करने को योग तथा त्रैगुण्यवस्था के सपादन के योग्य शरीर तथा अन्तःकरण के वियोग को मोक्ष कहा है। पतञ्जलि ने तो सवीज समाधि के बाद अन्त में निर्वीज समाधि द्वारा अन्तःकरण की सब वृत्तियों के विलय हो जाने पर उनका फिर उदय न हो उसे योग तथा अन्तःकरण (मन) की वृत्तिरूप सुख दुःख की छाया की समाप्ति होकर आत्मा का कूटस्थ (अपरिवर्तनशील) तथा चित्स्वरूप होने को मोक्ष कहा है। अतः मुख्य प्रतिपाद्य विषयों में भेद दीखता है। इस प्रकार चरकोक्त योग 'आत्मस्थे मनसि स्थिरे, रजस्तमोऽभावात्, शुद्धसत्त्वसमाधानात्' इत्यादि

* चित्तवृत्ति के निरोध (Concentration of mind) को योग कहते हैं। उसके दो भेद हैं। सवीज और निर्वीज समाधि। अर्थात् जब वासनाओं का कुछ अंश शेष रह जाय तथा आत्मा की सत्ता विद्यमान रहे तो उसे सवीज समाधि कहते हैं। उस सवीज समाधि के भी निरोध हो जाने पर सब कुछ निरोध हो जाता है उसे निर्वीज समाधि कहते हैं जिसमें आत्मा का भी पृथक् अस्तित्व न रहे। (अनुवादक)

वाक्यों के आधार पर रजोगुण तथा तमोगुण समाप्त होकर शुद्ध सत्त्वगुण के शेष रहने पर सत्त्वगुण प्रधान मन के आत्मा में स्थिर हो जाने के कारण पतञ्जलि के सम्प्रज्ञात श्रेणी में काँहें गुण योग में ही अन्तर्निहित हो जाता है। यदि मन के लय होने का प्रतिपादन किया जाता तो सात्त्विकवृत्ति के भी परिहार से श्रेयसाय प्रकाशावस्था रूप असम्प्रज्ञात योग का बोध होता। पतञ्जलि का योग सम्प्रज्ञात श्रेणी से भी परे असम्प्रज्ञात श्रेणी में जाकर समाप्त होता है तथा उसी अवस्था में ही श्चट्मिद्धि होती है—इस प्रकार योग की मुख्य श्रेणियों में भेद है।

चरक में—

आवेशश्चेतसो ज्ञानमर्थानां छन्दतः क्रिया ।
दृष्टिः श्रोत्रं स्मृतिः कान्तिरिष्टतश्चाप्यदर्शनम् ॥
इत्यष्टविधमाख्यातं योगिनां चलमैश्वरम् ।
शुद्धसर्वसमाधानात्तत्सर्वमुपजायते ॥

(इत्यादि द्वारा ८ (आठ) योग की विभूतिया दी हैं। यथा (१) दूसरे के मन में प्रवेश करना (२) सब विषयों का ज्ञान (३) अपनी इच्छानुसार कार्य करना (४) दिव्य दृष्टि (५) दिव्य श्रोत्र (६) दिव्य स्मृति (७) कान्ति (८) अपने आपको तिरोहित कर सकना) —ये सब आत्मा में मन के स्थिर हो जाने पर ही होती हैं तथा उनको केवल ईश्वरीय शक्तिया ही कदा है। इसके अतिरिक्त पतञ्जलि ने आत्मविषयक योग के श्रवणमरप्रज्ञा आदि फल कहे हैं। उस योग को सिद्ध करने की अवस्था में अभ्यास को बढ़ाने के लिये श्राट्कादि की तरह उन २ विषयों में किये जाने वाले धारणा, ध्यान तथा समाधि रूप योग के अज्ञभूत समय का, परचित्तज्ञान, सर्वभूतरुतज्ञान (सब प्राणियों के शब्दों का ज्ञान, पूर्वजातिज्ञान, हस्तिबल सुवनज्ञान, ताराव्यूहज्ञान, कायन्यूहज्ञान आदि बहुत सी सिद्धियों का विभूतिपाद में विभूतियों के रूप में वर्णन किया है। इस प्रकार दोनों में हेतुहेतुमद्भाव (भिन्न २ कारणों से भिन्न २ कार्यों का होना) विभिन्न है, प्रक्रिया का भेद है, कहीं २ एक ही विषय में भिन्न २ पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग है तथा विभूतियों की संख्या भी इसमें ८ नहीं है। उन विभूतियों का भी 'ते समाधातुपसर्गाव्युत्थाने' के अनुसार मुख्य योग के मार्ग में व्याघात होने से वर्णन नहीं किया है।

योग और मोक्ष के साधन के वर्णन में कहा है—

सतामुपासनं सम्यगसतां परिवर्जनम् ।
श्रद्धाचर्योपवासश्च नियमाश्च पृथग्विधाः ॥
धारणं धर्मशास्त्राणां विज्ञानं विज्ञाने रतिः ।
विषयेष्वरतिर्माँचे व्यवसाय परा धृति ॥

इत्यादि द्वारा सत्सङ्ग, असत्सङ्गवर्जन आदि बहुत से उपाय बताये हैं। इनमें श्रद्धाचर्य आदि कुछ उपाय पतञ्जलि के यम-नियमों में भी आते हैं। सत्सङ्ग, उपवास, शास्त्रधारण आदियों को वहा साधनों में नहीं लिखा है। अपितु वहा अभ्यास तथा वैराग्य को जो कि योग के हेतु रूप में लिखे हैं, ओंकार की उपासना, मैत्री, करुणा, सुदिता, उपेक्षा* आदि चित्तसम्बन्धी कर्म, प्राणायाम तथा

* चरक में यद्यपि मैत्री, करुणा, सुदिता, उपेक्षा आदि इन्हीं

आसन आदि, जिनका योग के प्रारम्भ में विशेष उल्लेख किया है उनका चरकवर्णन में उल्लेख नहीं किया। इस प्रकार चरकवर्णन में भी पूर्ण समाप्ता नहीं पाई जाये। शुद्ध सत्त्वगुण प्रधान मन में छोटी बहुत समानता में सब उपाय लिखे गये हैं।

इसके अतिरिक्त योग जिन की पतञ्जलि की ही प्रतिष्ठा नहीं है, इसमें पूर्व महाभारत में भी जो उपाय वर्णन किये हैं। 'हिरण्यगर्भ योग या तत्ता हे'—इस प्रकार के अनुसृत हिरण्यगर्भ के समय से ही योग जिन का उल्लेख चरक द्वारा किया है। गतेजोदाने की सुन्दर में योग्य पुरुष की मूर्ति के चित्र में सायन में योग या प्रज्ञान भवना प्राप्ति है—यस्य पर ज्ञान मार्ग से अपनी पुरात (Mohenjodaro and Indus Civilization Vol I) के ५८ पृष्ठ में ज्ञान का वर्णन किया है। जोतु महेन्द्रनाथदास युत ने अपनी पुस्तक (History of Indian Philosophy Vol I) के २०० पृष्ठ पर यही लिखा है। इस प्रकार शब्द, हेतु, फल, साधन, पारिभाषिक शब्दों की भिन्नता, प्रारम्भ योग जिन में समय के यतिक्रम (व्यवस्था) में भिन्नता या विभिन्न योग तथा दोनों की लेखन शैली में भेद होने से दोनों अलग भिन्न प्रतीत होते हैं।

महाभारत के अश्वमेध के अनुगीत पर्व के २२ में अर्थात् में 'अतः (१) परं प्रचक्ष्यामि योगशास्त्रभनुनामम्' इस वाक्य द्वारा प्रारम्भ करके दो बृहत् योग जिन में भी इसी प्रकार इन्द्रियों को रोक कर मन को आत्मा में स्थिर करके मोक्ष के लिये योग करना लिखा है तथा उसके उपाय रूप में योगशास्त्रों का अभ्यास, पशान में रह कर सयन तथा इन्द्रियों को वश में करना किया है। इस प्रकार योग से मनुष्य में इच्छानुसार नाना शरीरों की उपलब्ध करना, देवताओं को वश में करना, निर्भयता, अकल्प, निष्पृहा आदि उत्पन्न हो जाते हैं—इस प्रकार महाभारत में जिन योग का वर्णन किया है वह पूर्णरूप से न भिन्ने पर भी इसका कुछ अंश में सान्निध्य चरकसहितागत योग प्रक्रिया में मिलने से हम कह सकते हैं कि चरक में प्राचीन योग का ही अनुसरण किया गया है न कि पतञ्जल योग का। इस प्रकार इन दोनों आचार्यों की विभिन्न योग प्रक्रियाओं भी इन दोनों को भिन्न २ व्यक्ति ही सिद्ध करती हैं।

इसके अतिरिक्त योग चरकों के कर्ता पतञ्जलि एवं महाभाष्यकार पतञ्जलि भी एक ही व्यक्ति हैं अथवा भिन्न २, इसमें भी विद्वानों में परस्पर मतभेद हैं। महाभाष्यकार पतञ्जलि का समय धातु एव रसायनों की उन्नति से पूर्व का होने से रसायन शास्त्र का आचार्य पतञ्जलि भी भिन्न २ ही व्यक्ति है—इसमें केवल नाम का ही साम्य है ऐसा सुरेन्द्रनाथ दास युत ने अपनी पुस्तक (History of Indian philosophy Vol I) के २६१ पृष्ठ पर लिखा है। अप्रासङ्गिक होने से इस विषय में हम अधिक विचार नहीं करते।

नामों से ये शब्द नहीं दिये हैं फिर भी ये शब्द कुछ थोड़े से अन्तर से अवश्य मिलते हैं, यथा—

मैत्री कारुण्यमार्तेषु शक्ये प्रीतिरुपेक्षणम् ।

प्रकृतिस्येषु भूतेषु, वैधवृत्तिश्रुतुर्विधा ॥

(च. सू. ९ अ २५ श्लोक) (अनु०)

(१) इसकी दि० उपो० संस्कृत पृ० १७ देखें।

अन्वेहनी* नामक लेखक तो अग्निवेश तथा चरक में ही अभेद मानता है परन्तु यह मत 'अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते' में तन्त्रकार एव प्रतिसंस्कर्ता का स्पष्ट भेद दिये होने से खण्डित हो जाता है। परन्तु यद्यपि दोनों आचार्य भिन्न २ हैं तो भी दोनों के ग्रन्थों का एक ही व्यक्ति द्वारा सकलित किया जाने से तथा उनके नाम मात्र शेष रह जाने से वर्तमान समय में तो दोनों का अभेद सा ही हो गया है, यह बड़े दुख का विषय है।

वर्तमान में उपलब्ध प्रतिसंस्कृत चरकसहिता में भी अधिकांश रूपा में प्राचीन साख्य दर्शन को ही लेने से, बौद्ध मत की छाया न होने से तथा प्रतिसंस्कार के समय समाहित रूप से प्रविष्ट लेखों में भी प्राचीन एव बौद्ध रचना के दिग्दर्श देने से प्रतिसंस्कर्ता चरक भी अर्वाचीन प्रतीत नहीं होता। किन्तु भिषग्जितीय अध्याय में न्यायदर्शन के नियम स्थान आदि बहुत से पदार्थों की समीक्षा होना, इसके विषय को प्राचीन सिद्ध करने में बाधक होते हैं। श्रौत (वैदिक) दा निक ग्रन्थों में गौतमचक्र से पूर्व तथा बौद्ध दार्शनिक ग्रन्थों में नागार्जुन के उपाय-हृदय आदि ग्रन्थों से पूर्व विगृह्यसभापा में उपयोगी न्याय, छल, जाति, नियमस्थान आदि पदार्थों के न मिलने से प्रतीत होना है कि बौद्धों के महायानिक विचारों के उदय होने पर दोनों (हीनयान तथा महायान के अनुयायियों) में जब परस्पर संघर्ष हुआ तब पक्ष-प्रतिपक्ष, जय-पराजय, नियम-व्यवस्था आदि के अनुसन्धान करने पर जो वादविवाद का विषय पहले संक्षेप में था उसी को गौतम तथा नागार्जुन ने ग्रन्थनिर्माण के द्वारा परिष्कृत करके उसे नियमित कर दिया, पक्षप्रतिपक्षरूप से होने वाले विवाद के विषय को बाद में होने वाले दिङ्नाग, धर्मकीर्ति आदि बौद्ध आचार्यों द्वारा प्रमाण समुच्चय, प्रमाण वार्तिक वाद, न्यायवैतु विन्दु आदि ग्रन्थों में, न्यायवैशेषिकाचार्यों द्वारा वात्स्यायन भाष्य, उषोत्कर वार्तिकतात्पर्य टीका तात्पर्य परिशुद्धि आदि ग्रन्थों में, तथा जैनाचार्यों द्वारा तत्त्वसंग्रह आदि अपने ग्रन्थों में मध्यकाल में भी बढ़ाया हुआ हम देखते हैं। इस प्रकार समय २ पर विमर्श के अवसर के उपस्थित होने पर विमर्दनीय (विचारणीय) पदार्थों का अनु-प्रवेश (पोछे से प्रवेश) होता ही रहता है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों में सुश्रुत, मेघ आदि वादविवाद के विषय में उदासीन ही रहे हैं। कश्यप ने वैद्यों के परस्पर विचारणीय विषयों के उपस्थित होने पर संधायसभापा को डेकर विगृह्यसभापा का विषय विस्तार से न देकर लेशमात्र ही दिया है। इन प्राचीन आचार्यों द्वारा गृहीत मार्ग के अनुसार आत्रेय तथा अग्निवेश को भी अपनी संहिता में सन्धायसभापा को ही देना चाहिये था क्योंकि चिकित्सा के विषय में विवाद होने पर जब व्यक्ति येन केन प्रकारेण स्वपक्षप्रतिष्ठापन एवं परपक्ष के खण्डन में लगता है तब वस्तुतः के तिरोहित हो

जाने से अनर्थ की सभावना होती है, इस लिये वस्तुतः के अनु-सन्धान के औचित्य को दृष्टि में रखते हुये विगृह्यसभापा में उप-योगी छल, जाति, नियमस्थान आदि हितकारी मार्ग में बाधक हो जाते हैं।

उपलब्ध चरक सहिता में वादविवाद के प्रकरण में लिखा है—

विगृह्यभाषा तीव्रं हि केपाश्चिद् द्रोहमावहेत्।

कुशला नाभिनन्दन्ति कलहं समितौ सताम् ॥

अर्थात् इसमें सन्धायसभापा को ही प्रधानता दी है। यहा तक का विषय ही भगवान् आत्रेय का प्रतीत होता है। इसके बाद विगृह्यसभापा के विशेष पदार्थों को लेकर प्रवृत्त हुये हैं। वहा पर 'इमानि खलु पदानि भिषग्वादज्ञानार्थमधिगम्यानि भवन्ति' अर्थात् ये पद वैद्यक के विवाद विषयों के ज्ञान के लिये जानने चाहिये, यहा से प्रारम्भ करके 'इति वादमार्गपदानि यथोद्देश-मभिनिर्दिष्टानि भवन्ति' अर्थात् इस प्रकार आवश्यकतानुसार वादविवाद के लिये पदों का निर्देश कर दिया। इस प्रकार प्रारम्भ एव उपसहार (समाप्ति) द्वारा पृथक् प्रतीत होता हुआ ग्रन्थ प्रकरण प्राप्त विषयों से खींचकर पीछे से चरक के समय अनुप्रविष्ट प्रतीत होता है। प्राचीन समय में भी विभिन्न मत वाले भिन्न २ आचार्यों के होने से परस्पर उनमें विचार विमर्श होता ही होगा। इस विषय में पूर्ण प्रमाणों के अभाव में हम निश्चय से यह भी नहीं कह सकते कि उस समय वादविवाद के नियम नहीं थे। भासकवि के प्रतिमा नाटक* में प्राचीन शास्त्रों में मेधातिथि का न्यायशास्त्र के प्रतिमा नाटक* में प्राचीन शास्त्रों में मेधातिथि का न्यायशास्त्र विशेष प्रतिष्ठित माना जाता था। वहा भी वादविवाद के विषय का उल्लेख है। परन्तु यहा वार्हस्पत्य अर्थशास्त्र के पृथक् उल्लेख होने के कारण न्यायशास्त्र से शब्दमात्र द्वारा तर्क का ग्रहण है या अन्य विषय का यह नहीं कहा जा सकता। और यदि तर्क शास्त्र का ही ग्रहण हो तो भी उसमें वादविवाद का विषय है या नहीं, और होने पर भी उसका क्या स्वरूप है यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। गौतम तथा नागार्जुन से पूर्व के ग्रन्थों में इस विषय के न मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि गौतम तथा नागार्जुन के समय पक्ष-प्रतिपक्ष भाव के विशेषरूप से प्रवृत्त धारण कर लेने पर सामान्यरूप से मिलने वाले प्राचीन विषयों का ही विशेष प्रसार हो गया है। इन बातों को दृष्टि में रखते हुये चरक, गौतम तथा नागार्जुन द्वारा निर्दिष्ट वादविवाद के विषयों की यदि इन पौर्वापर्य की दृष्टि से तुलना करें तो हम देखेंगे कि न्याय, प्रतिष्ठा आदि अवयव तथा सिद्धान्त आदि के विषय में चरक और गौतम की उक्तियों में समानता होने पर भी गौतम ने बाद, जल्प, वितण्डा आदि शास्त्रीय विचारों के कथात्रैवैष्य की दृष्टि से संधाय सभापा रूपी वाद को तत्त्वज्ञान की दृष्टि से और विगृह्य सभापा रूपी जल्प (वितण्डा) को पक्ष-प्रतिपक्ष की दृष्टि से दिये हैं तथा जल्प में उपयोगी होने की दृष्टि से ही छल, जाति, नियमस्थान आदि का निर्देश किया है। परन्तु चरक की अपेक्षा गौतम में छल, जाति, नियमस्थान आदि के विभाग तथा सख्या की अधिकता मिलने से

* महमूद गजनवी का समकालीन तथा उसका समा-कवि। इसने भारत में संस्कृत का अध्ययन करके भारतीय विद्याओं पर पुस्तक लिखी है (समय ११वीं शताब्दी का पूर्वार्ध)—अनुवादक।

† बौद्ध धर्म का अर्वाचीन रूप महायान है जिसमें भगवान् उद्द के मूल उपदेशों में बहुत सा परिवर्तन कर दिया गया है। (अनुवादक)

* साङ्गोपाङ्ग वेद, मनु के धर्मशास्त्र, महेश्वर के योगशास्त्र, बृहस्पति के अर्थशास्त्र, मेधातिथि के न्यायशास्त्र और प्रचेता के श्राद्ध-कल्प को पढ़ता हूँ। (प्रतिमा नाटक पृष्ठ ७९)।

गौतम में विकसित अवस्था प्रतीत होती है। नागार्जुन के उपाय-हृदय में कुछ पदाय गौतम और चरक की अपेक्षा भिन्न प्रक्रिया द्वारा कुछ सक्षिप्त होने पर भी अधिकन्यूनत्रैविध्य, वृष्टान्तद्वैविध्य, सिद्धान्तधर्मचालुविध्य आदि २० प्रश्नोत्तरमन्थनी अनेक विषयों के विकसित अवस्था में दिखाई देने से और विकासवाद (Elevation theory) की दृष्टि से चरक की अपेक्षा गौतम और नागार्जुन के समय में विकसित विचारों के मिलने से प्रतीत होता है कि एक ही वादविवाद के युग में होने पर भी कुछ समय के पौर्वापर्य से चरक का समय गौतम तथा नागार्जुन के समय से प्राचीन प्रतीत होता है। सुरेन्द्रनाथ दास ने भी अपनी (History of Indian Philosophy Vol I) में यही मत प्रकट किया है।

बौद्धत्रिपिटक के चीनी अनुवाद (Chinese Buddhist chronicle) में मिलता है कि चरकनामक वैद्य कनिष्क राजा का राजवैद्य था। उसने उसकी रानी के किसी भयकर रोग की चिकित्सा की थी। इससे चरकाचार्य कनिष्क के समय होने से प्रथम शताब्दी में हुआ है ऐसा पाश्चात्य लेखक सिल्वान लेभी का मत है। इतिहास के अनुसार दार्शनिक नागार्जुन का कनिष्क के समय होना तथा नागार्जुन के उपायहृदय तथा चरक के लेख में विगृह्यसभाषा के समानरूप में मिलने से चरक तथा आर्य नागार्जुन दोनों ही कनिष्क के समकालीन सिद्ध होते हैं। परन्तु शिलालेख आदि के द्वारा कनिष्क राजा के बौद्ध होने तथा नागार्जुन का कनिष्क के समकालीन सिद्ध होने पर भी चरकसहिता का प्रतिस्कर्ता चरक ही कनिष्क का राजवैद्य चरक था इसमें विद्वानों का मतभेद है। श्रीयुत कीर्ति* महाशय इसी मत के हैं। यदि चरक कनिष्का का समकालीन हो तथा उसका राजवैद्य हो तो उसके लेखों में कहीं तो बौद्ध सम्प्रदाय की छाया (झलक) मिलनी चाहिये थी परन्तु इसके विपरीत चरकसहिता में वैदिक मन्त्रों द्वारा वैदिक प्रक्रिया का ही प्रयोग क्यों किया गया है। कुछ लोग इसके प्रत्युत्तर में कहते हैं कि प्राचीन अभिवेश सहिता में साख्य दर्शन तथा वैदिक प्रक्रिया पहले से ही विद्यमान थी, चरक तो इस सहिता का केवल प्रतिस्कर्ता मात्र था इसलिये उसमें बौद्ध विचारों का प्रवेश नहीं हो सकता था। केवल इतने से ही चरक को प्राचीन सिद्ध नहीं किया जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि चरक सहिता में कुछ स्थलों पर स्वभाववाद का उल्लेख है जिसकी टीका में

* चरक परम्परा के अनुसार कनिष्क का चिकित्सक था, उसने उसकी स्त्री की कठिन रोगावस्था में चिकित्सा की थी। परन्तु दुर्भाग्यवश पीछे से जब हम इन कहानियों को सुनते हैं तो हम नहीं कह सकते कि इन कहानियों का किना मूल्य है (History of Sanskrit literature A. B Keith P. 406)।

† कनिष्क का समय ७८ से १०० ईसवी-स्मिथ १२० ईसवी मानता है। (अनुवादक)

‡ प्रवृत्तिहेतुर्भावानां न निरोधेऽस्ति कारणम्।

केचित्स्वप्नापि मन्यन्ते हेतुं हेतोरवर्तनम् ॥

(च. स. अ. १६ श्लोक २७)

अर्थात् भाव (पदार्थों) की प्रवृत्ति अर्थात् उत्पत्ति में कारण होता है परन्तु विनाश में कोई कारण नहीं। अर्थात् भावों का नाश अकारण ही (स्वभावतः) हो जाता है। (अनुवादक)

चक्रपाणि ने बौद्धमत का संवेत किया है इसलिये इसमें बौद्ध मत का प्रवेश है। परन्तु इसके प्रत्युत्तर में कुछ लोग कहते हैं कि इतने मात्र से ही बौद्ध मत का प्रवेश नहीं कहा जा सकता क्योंकि स्वभाववाद केवल बौद्धों का ही नहीं है। इसमें पहले भी विद्यमान था।

यदि चरक को कनिष्क का राजवैद्य मानें तो उपायहृदय में नागार्जुन ने जरा चिकित्सा के प्रसंग में सुश्रुत को स्मरण किया है वहा अपने समकालीन बौद्ध राजा कनिष्क के राजवैद्य एवं इनके प्रसिद्ध विद्वान् चरक का नामोल्लेख तक कैसे भूल गया। यदि इन युक्तियों के आधार पर चरक को नागार्जुन में भी बाद का माना जाय तो चरक का समय नागार्जुन से भी अर्वाचीन प्रतीत होता है।

नागार्जुन द्वारा अपने दार्शनिक ग्रन्थ उपायहृदय में प्रसङ्गवश आये हुये वैद्यक के प्रकरण में पूर्ववर्ती आश्रय अभिवेश कश्यप आदि की तरह चरक तथा बौद्ध मतानुयायी जीवक का नामोल्लेख न करना ठीक ही है। चरक के वहा नामोल्लेख न होने मात्र से ही यदि उसे अर्वाचीन मान लें तो इस युक्ति के आधार पर आश्रय आदि की ही हमें अर्वाचीन मानना पड़ेगा। नागार्जुन के उपायहृदय में सुश्रुत का नाम होने पर भी चरक का नाम न होने का कारण समभवतः यह हो कि सुश्रुत संप्रदाय का प्रादुर्भाव काशी में हुआ था और चरक संप्रदाय का पाञ्चाल, काम्पिल्य आदि पश्चिम प्रदेश में। इसलिये उस प्रदेश में उनकी प्रतिद्धि स्वाभाविक थी। परिणामस्वरूप पूर्व दिशा के देशों में सुश्रुत की अधिक प्रसिद्धि हो गई और इसलिये श्याम, कम्बोडिया आदि देशों के यशोवर्मा तथा जयवर्मा* के शिलालेखों में वैद्यके रूप में सुश्रुत का उल्लेख मिलता है। नागार्जुन का सर्वत्र विशेषरूप से दक्षिण प्रदेश तथा मगध से था इसलिये पूर्व दिशा में प्रसिद्ध तथा अपने समाज में सम्मानित सुश्रुत का ही नाम उसे ध्यान में आया हो। परन्तु सुश्रुत से भी पहले उसे चरक का नाम याद आना चाहिये था क्योंकि अपने समकालीन राजा कनिष्क के राजवैद्य तथा विद्वान् होने के नाते चरक से उसका परिचय अवश्य होना चाहिये था। इसके अतिरिक्त राजतरंगिणी के लेखक (कल्हण) ने भी कनिष्कवृत्ति में चरक का नाम क्यों नहीं दिया। इनके आधार पर तथा गौतम-सुत्र के आविर्भाव से पूर्व भी न्याय वितण्डा आदि विवाद के विषयों के प्रचलित होने और चरक की लेखन शैली में भी प्राचीन न्याय ग्रन्थों की ही झलक मिलने से सिल आदि विद्वान् चरक को कनिष्क का समकालीन नहीं मानते हैं।

इस प्रकार जब हम चरक के समय का अन्वेषण करते हैं तो हमें बहुत से मत दिखाई देते हैं। इसके समय के पूर्ण निश्चय करने के लिये अभी बहुत से प्रमाणों के खोजने की आवश्यकता है। श्रीयुत प्रफुल्लचन्द्र राय ने भी अपनी पुस्तक (History of Hindu chemistry Vol I) में चरक तथा सुश्रुत के विषय में बहुत से विचार प्रकट किये हैं।

* यशोवर्मा—(कम्बुज का राजा ८८९ से ९०८ ईसवी) तथा जयवर्मा—(यह भी कम्बुज का राजा १२ वीं शताब्दी)। (अनुवादक)

वार्योविद, दारुवाह, नग्नजित् तथा भेड

इस काश्यपसंहिता के रोगाध्याय में काश्यपसम्मत रोगों के द्विविध्यवाद(१) का उल्लेख होने से तथा वमन विरेचनीयाध्याय में भी ग्रन्थ के भ्रुटिन होने से वार्योविद के नाम से किसी अन्यक्त मत के दिये होने से वार्योविद का उल्लेख मिलता है। कुक्कुणक चिकित्सा सम्बन्धी अध्याय के अन्त में वार्योविद नामक राजा को मारीच कश्यप द्वारा बालभैषज्य(२) के उपदेश का निर्देश मिलता है। उत्तर भाग में अनेक स्थानों पर जीवक द्वारा प्रश्न एवं सन्वोधन के मिलने पर भी बीच २ में पार्थिव, विशापते, नृपोत्तम, नृप तथा नराधिप आदि द्वारा मिलने वाले राजा के सन्वोधन, अन्य किसी दूसरे राजा के सम्भव न होने से तथा एक स्थान पर नामपूर्वक उल्लेख होने से उसी वार्योविद के प्रति किये गये प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार देश-सात्म्याध्याय में भी 'काशीराजो (काशिराजं) महामुनिः' में काशीराज द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति भी वही वार्योविद प्रतीत होता है। इस प्रकार इस संहिता के अनुसार मारीच कश्यप का शिष्य तथा उसका सम्कालीन वैशाचार्य वार्योविद काशी का राजा प्रतीत होता है। आत्रेय संहिता के वातकलाकलीय अध्याय में मारीच तथा वार्योविद का पक्ष-प्रतिपक्ष रूप में निर्देश होने से भी दोनों का सहभाव प्रतीत होता है। वातकलाकलीय(३), यज्ज (४) पुरुषीय तथा आत्रेय मद्रकाष्ठीय(५) अध्यायों में आत्रेय के साथ एकत्रित हुए ऋषियों में वार्योविद का उल्लेख होने से आत्रेय तथा वार्योविद का सहभाव तथा स्थान २ पर उसके मतों का उल्लेख मिलने से वार्योविद का वैशाचार्य होना भी स्पष्ट है। यज्जःपुरुषीयाध्याय में आत्रेय के सहभाव तथा काशीपति रूप में निर्देश होने से वामक(६) भी काशीराज तथा वैशाचार्य प्रतीत होता है। काशीराज रूप में मिलने वाले वैशाचार्य दिवोदास, वामक तथा वार्योविद आदि तीनों के परस्पर पौर्वापर्य के विषय में अभी तक कुछ छात नहीं है। यद्यपि आजकल वार्योविद का ग्रन्थ तथा मत उल्लेख नहीं मिलता है तथापि आत्रेय तथा काश्यपसंहिता में उसके मत के उल्लेख मिलने से यह कहा जा सकता है कि यह उस समय कोई प्रसिद्ध आचार्य था। सम्भवतः यह भी कश्यप से बालभैषज्य के उपदेश को ग्रहण करने वाला कौमारभृत्य का कोई आचार्य हो। इस प्रकार आत्रेय पुनर्वसु तथा मारीच कश्यप के समकालीन रूप में निर्दिष्ट, परस्पर एक दूसरे का उल्लेख करने वाले आत्रेय पुनर्वसु तथा मारीच कश्यप के समान काल वाला ही प्रतीत होता है।

उपास्यमानमृषिभिः कश्यपं वृद्धजीवकः।

चोदितो दारुवाहेन वेदनायैऽभ्यचोदयत् ॥

काश्यपसंहिता के उपर्युक्त वचन के अनुसार संहिता के पूर्वभाग में वृद्धजीवक को प्रश्न पूछने में प्रेरणा देने वाला दारुवाह प्रतीत होता है। वही रोगाध्याय में 'पञ्चरोगा आगन्तुवातपित्तकफ त्रिदोषजा इति दारुवाहो राजर्षिः' के द्वारा रोगों के पाञ्चविध्य-वाद के मत के द्वारा उसका राजर्षि रूप में निर्देश किया गया है। रोगद्वैविध्यवाद के रूप में वार्योविद का तथा रोगपाञ्चविध्यवाद के रूप में दारुवाह का पृथक् निर्देश होने से, ये दोनों विभिन्न व्यक्ति

प्रतीत होते हैं। राजर्षि दारुवाह कहा का है, यह इससे प्रतीत नहीं होता। किन्तु अष्टाङ्गसंग्रह के उत्तर स्थान में विष के वेगों के विषय में पुनर्वसु, नग्नजित्, विदेह, आलम्बायन तथा धन्वन्तरि के मत का उल्लेख मिलने से नग्नजित्(१) नामका भी कोई वैध प्रतीत होता है। उसी की इदु(२) की व्याख्या में 'नग्नजितो-दारुवाहिनः' पद द्वारा नग्नजित् तथा दारुवाह दोनों शब्दों को समानाधिकरण के रूप में दिया है। यहा इन्नन्त दारुवाहिन् शब्द का प्रयोग होने पर भी चरक की चक्रपाणि(३) व्याख्या में दारुवाह नाम दिया होने से तथा काश्यपसंहिता में भी दारुवाह नाम से ही उल्लेख होने से केवल अन्तिम वर्ण के भेद होने से दोनों एक ही व्यक्ति प्रतीत होते हैं। अन्यत्र कहीं २ मिलने वाला दारुक(४) भी सम्भवत यही दारुवाह ही। दारुवाह तथा नग्नजित् के अभेद को मानकर अनुसन्धान करने पर मुद्रित भेडसंहिता में निम्न श्लोक मिलता है—

गान्धारभूमौ राजर्षिमग्निजित्स्वर्गमार्गदः।

संगृह्य पादौ पप्रच्छ चान्द्रभागं पुनर्वसुम् ॥

एवमुक्तस्तथा तस्मै महर्षिः पार्थिववर्ष्ये।

विषयोषेधु विज्ञान प्रोवाच वदता वरः ॥ (५४ ३०)

उपर्युक्त श्लोक में 'राजर्षिमग्निजित्' इस पाठ के मिलने पर भी श्री यादवजी(५) महाराज द्वारा तशौर पुस्तकालय में मिलने वाली पुस्तक के अनुसार 'राजर्षिनग्नजित्स्वर्गमार्गदः' पाठ दिया होने से तथा पूर्वापर वाक्य के अनुसार प्रथमान्त राजर्षि पाठ के ही उचित होने से उस पाठ के अनुसार भेड के समकालीन नग्नजित् नाम वाले किसी गान्धार के राजा द्वारा चन्द्रभागा नाम वाली माता के अनुसार चान्द्रभाग संज्ञा वाले पुनर्वसु आत्रेय से विष के विषय में प्रश्न किये जाने का निर्देश मिलता है। अष्टाङ्गहृदय के 'रसाङ्ग-मित्यादि' की अरुणदत्त की व्याख्या में नग्नजित्(६) के वचन का उल्लेख मिलने से अष्टाङ्गहृदय में 'इति नग्नजितो मतम्' के मिलने से तथा भेड संहिता में भी इस विषयसम्बन्धी प्रश्न के मिलने से यह वही (एक ही) व्यक्ति प्रतीत होता है। दारुवाह तथा नग्नजित् का राजा के रूप में उल्लेख मिलने से, इन्दु की टीका के अनुसार दोनों का समानाधिकरण के रूप में दिया होने से तथा इन दोनों के विषय में उस २ नाम से मिलने वाले गुणों की समानता होने से इस गान्धार राजर्षि का नाम केवल विष के विषय में अपितु वैधक के विषय में भी आचार्य भाव प्रकट होता है। पूर्वनिर्दिष्ट शालिहो-त्रोक्त अश्वशास्त्र में भी आयुर्वेद के आचार्यों में विनग्नजित् का नाम मिलता है। यह भी सम्भवतः वही व्यक्ति ही। मात्स्य(७) में वास्तुशास्त्र (गृह निर्माणकला) के उपदेशक के रूप में भी नग्नजित् का उल्लेख है। यह नग्नजित् गान्धार का राजा ही है या कोई अन्य व्यक्ति यह नहीं कहा जा सकता।

इसके अतिरिक्त ऐतरेय ब्राह्मण(८) में क्षत्रिय यज्वानोंके फलचमस भक्षण के साम्प्रदायिकत्व प्रदर्शन में नग्नजित् गान्धार का उल्लेख मिलता है। वहीं क्षत्रिय यजमानों के लिये ही दिग्विजय रूप राष्ट्रसम्पत्ति के फल का उल्लेख होने से फलचमस भक्षण द्वारा देशवर्ष्य को प्राप्त किये हुए, सब शत्रुओं को विजय करने वाले एक

(१) १ से ६ तक की टि० उपो० संस्कृत पृ० ४९ का० २ तथा पृ० ५० का० १ देखें।

(१) १ से ८ तक की टि० उपो० संस्कृत पृ० ५० का० २ तथा पृ० ५१ का० १ देखें।

नम्रजित् नाम के क्षत्रिय गान्धार के महाराजा का निर्देश मिलता है। इन प्रकार यहा निर्दिष्ट गान्धार का राजा नम्रजित् ही देश तथा नामों की समानता के कारण भेटसहिता में सम्मानपूर्वक राजर्षिरूप में निर्दिष्ट गान्धार का राजा नम्रजित् ही होना चाहिये। शतपथ ब्राह्मण (८) में भी चित्तिगन्धि में प्राणों के उपधान करने के विषय में नम्रजित् के पुत्र स्वजित् तथा गान्धार के नम्रजित् का उल्लेख मिलता है। वहाँ प्राणों की महिमा का वर्णन करने वाले राजन्य वन्धु का निर्देश होने से इसमें भी शरीरविद्या के आचार्य गान्धार के राजा नम्रजित् का ही निर्देश प्रतीत होता है। यहा उनके पुत्र स्वजित् का उल्लेख होने से तथा भेटसहिता में नम्रजित् के 'स्वर्गमार्गद' इस विशेषण से उसके किमी विजय के वृत्तान्त की सूचना मिलती है। उपर्युक्त वर्णन के अनुसार नम्रजित् का ऐतरेय तथा शतपथ ब्राह्मण के काल का सिद्ध करते हुए 'नम्रजितो दास्त्राहिनोऽप्यत्र' इन्दु के इस वाक्य में अपि शब्द के कारण यदि दो पृथक् व्यक्तियों की कल्पना भी की जाय तो भी औपदेशिक सम्बन्ध में नम्रजित् के सम्बन्ध से पुनर्वसु आत्रेय तथा उनके शिष्य भेट का समय भी ऐतरेय तथा शतपथ ब्राह्मण के काल से बाद का नहीं है। इसलिये 'स्वर्गमार्गद' इस पद के आधार पर यह कहना कि गान्धार के राजा नम्रजित् और भेट द्वारायन नामक पारसीक राजा के समय (५२१ मे ४८५ ईस्वी पूर्व) के है—युक्तिसंगत नहीं है।

इसी प्रकार महाभारत (२) में युग के अन्त में अन्तर्हित वेद, इतिहास आदि की अपने नपोजल से प्राप्त करके उस २ विद्या के प्रकाशक महर्षियों के विवरण में कृष्णात्रेय का चिकित्सक के रूप में उल्लेख मिलता है। यह कृष्णात्रेय ही पुनर्वसु आत्रेय है या नहीं, यह एक पृथक् प्रश्न है। तथापि भेट सहिता तथा चरक सहिता में भी कृष्णात्रेय के उपदेश का उल्लेख होने से उसके महामात्री पुनर्वसु आत्रेय का महामान्य से प्राचीनत्व तो इसमें भी प्रकट होता है।

इस प्रकार आत्रेय के महामात्री रूप से मारीच कश्यप का उल्लेख, वायोविद का आत्रेय पुनर्वसु तथा मारीच कश्यप के साथ सहमात्र, कृष्णात्रेय तथा पुनर्वसु आत्रेय का समानाधिकरण (एक व्यक्तित्व) के रूप में निर्देश, महाभारत में चिकित्सा के प्रवर्तक के रूप में कृष्णात्रेय का उल्लेख, आत्रेय के शिष्य रूप में भेट का उल्लेख, भेट के सहमात्री तथा आत्रेय पुनर्वसु के शिष्य रूप में गान्धार के राजा नम्रजित् के उल्लेख, नम्रजित् तथा दान्वाह के एक व्यक्तित्व का निर्देश, दान्वाह का काश्यपसहिता में निर्देश, गान्धार के राजा नम्रजित् का ऐतरेय ब्राह्मण में तथा गान्धार के प्रागन्तव्य के वेत्ता नम्रजित् तथा उनके पुत्र स्वजित् का भी शतपथ ब्राह्मण में कीर्तन, त्रिवोदास का ब्राह्मणग्रन्थों तथा उपनिषदों में उल्लेख तथा धन्वन्तरि का उसके पूर्वपुरुष के रूप में मिलना, इत्यादि बातों को ध्यानकर उनके अनुसार विचार करने पर ज्ञान होता है कि मारीच कश्यप, पुनर्वसु आत्रेय, भेट, नम्रजित् दान्वाह तथा वायोविद इत्यादि नैपथ्य विद्या के आचार्य ऐतरेय तथा शतपथ ब्राह्मण के समय से बाद के नहीं हैं अपितु धन्वन्तरि तथा त्रिवोदास के ही समान प्राचीन ग्रन्थ तथा उपनिषदों के समय एक साथ अथवा भेदके बहुत पौरुषार्थ के साथ विद्यमान थे।

(१) १-२ की टि० उपो० संस्कृत पृ० ७० का० १ देखें।

इस प्रकार उपर्युक्त वर्णन के आधार पर यह कहा जासकता है कि वैदिक काल में प्रारम्भ हुई यह भारतीय आयुर्वेद विद्या उपनिषदों तथा ब्राह्मण ग्रन्थों के समय भी इसी प्रकार महर्षियों एवं प्राचीन आचार्यों द्वारा भारत में (विशेषकर भारत के पश्चिम प्रदेशों में) उन्नति की चरमसीमा पर पहुँची हुई थी।

रसशास्त्र के ग्रन्थ—

यद्यपि भावप्रकाश आदि अर्वाचीन ग्रन्थों में कुछ विदेशी औषधियों, विदेशी चिकित्सा पद्धति, धातु रस आदि के विशेष प्रयोग, अर्फीम का उपयोग इत्यादि अर्वाचीन विषय मिलते हैं तथा इससे कुछ प्राचीन काल के सिद्धयोग आदि में पारद तथा धातुओं का सामान्यरूप से प्रयोग मिलता है। तथापि हम देखते हैं कि वाग्भट के समय तक इस प्रकार के अर्वाचीन विषय बहुत कम उपलब्ध होते हैं। समस्त चतुर्थ शताब्दी में लिखित वावर नामक विद्वान् द्वारा उपलब्ध नावनीनक नामक ग्रन्थ में, तथा उससे भी प्राचीन माने जाने वाले हार्नले नामक विद्वान् द्वारा उपलब्ध लेख में भी स्वर्ण आदि धातुओं का उल्लेख होने पर भी उनकी शोधन आदि की विशेष प्रक्रियाओं तथा पारद के उपयोग आदि का विशेष विवरण नहीं मिलता। महावग्ग में जीवक के वृत्तान्त में वनस्पतियों के अन्वेषण के लिये गुरु से नियुक्त जीवक द्वारा चिकित्सा में अनुपयोगी एक भी औषधि के न प्राप्त कर सकने के वर्णन, शत नस्य आदि औषधियों अथवा शस्त्राक्रिया द्वारा रोगियों की चिकित्सा तथा रस धातु आदि के कहीं भी न मिलने से प्रतीत होता है कि जीवक के समय तक भी रस धातु आदि औषधियों का प्रचार नहीं था। चरक (१) तथा सुश्रुत (२) में भी धातु तथा मणियों का औषधियों में केवल नाम मात्र का ही उल्लेख मिलता है। उनके शोधन, सिद्धीपथ, पारदोपथ तथा अहिफेन आदि का वर्णन नहीं मिलता है। काश्यपसहिता के खिलभाग में आत्रेय तथा भेट के समान शोधरोग में केवल दो तीन वार ही अयोरज (लोहचूर) तथा ताम्ररज का उल्लेख मिलता है। काश्यपसहिता में यद्यपि उनके शोधन एवं मस्मीकरण का निर्देश नहीं मिलता है तथापि खाने के लिये उनके उपयोग का निर्देश मिलने से यह कहा जासकता है कि उनका शोधन इत्यादि किया जाना होगा। धातु तथा पारद आदि का उपयोग इसके अतिरिक्त इसमें नहीं मिलता है। तथा अहिफेन आदि अर्वाचीन वस्तुओं का भी इसमें निर्देश नहीं है। इस प्रकार ज्यों २ प्राचीन ग्रन्थों का अन्वेषण करते हैं त्यों २ हमें ये अर्वाचीन वस्तुएं कम मिलती जाती हैं।

इस रसायन विद्या की उत्पत्ति कब तथा कहा से हुई है इस विषय में विचार करने पर रसायन विद्या में प्रयुक्त होने वाला केमिस्ट्री (Chemistry) शब्द अल्केमीविज्ञान की सूचित करता है। किसी २ व्यक्ति का मत है कि केमिस्ट्रीशब्द मिश्रदेशीय 'क्यामी' शब्द से बना है। इस प्रकार मिश्रदेश से उत्पन्न हुई रसायन विद्या अरब तथा ग्रीस के द्वारा यूरोप में फैली है। परन्तु कुछ विद्वान् कहते हैं कि मिश्रदेश में उस विद्या के अर्थ में 'क्यामी' शब्द मिलता ही नहीं है। तथा वहा रसायन विद्या की प्रागुत्पत्ति के

(२) १-२ की टि० उपो० संस्कृत पृ० ५२ का० १ देखें।

इतिहास के विषय में भी कोई निर्देश नहीं मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि कैमिस्ट्री शब्द तृतीय शताब्दी के अरबदेशीय 'किमाह' शब्द से बना हुआ है। इस 'किमाह' शब्द को सिनिस नामक विद्वान् ने अपने अभिधान ग्रन्थ में 'अल्केमी' अर्थ में प्रयुक्त किया है। इसने शात होता है कि यह विद्या न तो मिश्रदेश में और न तो ग्रीस देश में उत्पन्न हुई है। क्योंकि यदि वहा उत्पन्न होनी तो क्या उस देश के हेरोडोटस, टायोटोगस, प्लुचट तथा प्लीनी आदि प्राचीन लेखक उसके विषय में कुछ भी नहीं लिखते? एनीय, चतुर्थ शताब्दी तक मिस्र तथा ग्रीस वालों को तो रसायन विद्या का ज्ञान ही नहीं था। अल्केमी विद्या में पारद का प्रयोग तो पीछे से ही मिलता है। इस प्रकार पाश्चात्य देशों में रसायन विद्या का सबसे प्रथम जानने वाला ग्यानर नामक एक अरबदेशीय विद्वान् था। तथा अरब से ही इस विद्या का अन्य सब देशों में प्रचार हुआ है। कुछ विद्वान् कहते हैं कि वैदिक काल में सोमरस का बहुत अधिक व्यवहार मिलने से ऋग्वेद के समय से ही रसायन विद्या भारत में प्रचलित थी। उसी के अनुसार चरक आदि के समय में यूप तथा शरीर के रस आदि के अर्थ में रस शब्द का प्रयोग होता था। इसके बाद रस के समान तग्लता के कारण ही पारद तथा अन्य द्रव धातुओं में भी रस शब्द का व्यवहार होने लगा। इस प्रकार भारतीय रसायन शास्त्र का मूल अत्यन्त प्राचीन है। यह रसप्रक्रिया सर्वप्रथम रस विषयक तान्त्रिक ग्रन्थों में मिलती है, तथा उसके बाद के रसग्रन्थों में इसका विकसित रूप दिखाई देता है। विद्वानों का यह विचार है कि यह विद्या नागार्जुन द्वारा प्रारम्भ की गई है। लोहशास्त्र का पतञ्जलि द्वारा निर्माण करने का अनेक स्थानों पर निर्देश मिलता है। पारसीक मत के प्रवर्तक जर-शुष्ट से पूर्व उस देश के निवासी मागी जाति वालों द्वारा इस गुप्त रसायन विद्या को भारतीय ब्राह्मणों से प्राप्त करने का वृत्तान्त उनके इतिहास से मिलता है। ग्रीस देश के रसायन ग्रन्थों में भी इस विद्या के विषय में पारसीक (पर्सिया) देश का स्थान २ पर निर्देश है। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि यह रसायन विद्या सबसे पहले भारत में ही आविर्भूत हुई थी। भारतीय वैद्यों के अरब देश में जाने से तथा चरक और सुश्रुत के अरब देश में अनुवाद होने तथा भारतीय चिकित्सा का आदर होने से भारत से ही अरब में इस विद्या के प्रचार की प्रतीति होती है। अरब देश के इतिहास से प्रकट होता है कि ११-१२ वीं शताब्दी में अरब देश में भी रसायन शास्त्र उन्नत अवस्था में था। इसलिये यह कहना निरर्थक है कि पारद के शोधन आदि का ज्ञान भारत ने अरब से सीखा। पी० सी० राय आदि इतिहास लेखक लिखते हैं कि यूरोप आदि पाश्चात्य देश वालों ने रसायन शास्त्र की उपादेयता न जानकर कई शताब्दी तक उसे ग्रहण नहीं किया। पीछे कालक्रम से उसके गुणों को जानने पर बहुत अर्वाचीन काल में ही पाश्चात्य देशों में इसका प्रचलन हुआ है।

रक्तपारद के भारत से ग्रीस तथा रोम में जाने का वर्णन मिलता है। उसके विषय में विवेचन करते हुए जायसवाल जी ने रक्तपारद, शब्द रससिन्दूर के लिये व्यवहृत हुआ बतलाया है। परन्तु रक्तपारद शब्द रससिन्दूर के लिये न मिलकर हिंगुल

के पर्यायों में मिलने से रक्तपारद से समवत हिंगुल (शिंगरफ) का ग्रहण किया गया है।

* प्रथमशताब्दी वाले भर्तृहरि के 'उत्खासं निधिशाङ्क्या चितितलं घ्माता गिरेर्धातवः' वचन से कुछ(१) लोग कहते हैं कि भारत में रसविद्या के प्राचीन होने की कल्पना दृढ़ होती है।

धातुविज्ञान पहले से ही था यह बात तो आत्रेय, सुश्रुत तथा कश्यप आदि के द्वारा धातुओं का उल्लेख किया होने से स्पष्ट है। कश्यप ने भी सघोजात शिशु के लिये स्वर्णप्राशन तथा उसके अव-लेहनरूप फलों को दिया है। श्रुति एवं स्मृतियों में धातुओं तथा रत्नों के धारण आदि से आयु, आरोग्य एव श्रेयस् की प्राप्ति का उल्लेख मिलने से प्रतीत होता है कि भारतीयों को इस विद्या के उपयोग का ज्ञान अत्यन्त प्राचीन काल से था। यजुर्वेद में 'प्रथमो दैव्यो भिषक्' द्वारा रुद्र को भी प्रधान (आदि) वैद्याचार्य बतलाया है। आत्रेय आदि ने ब्रह्मा को प्राथमिकता दी है, वहा रुद्र का उल्लेख नहीं है। नाथ सम्प्रदाय तथा तर्कशास्त्र में भी स्थान २ पर रसवैद्यक का विषय मिलता है। तन्त्रशास्त्र तथा नाथ सम्प्रदाय में शिव का परम आचार्य के रूप में निर्देश किया है। इसप्रकार तान्त्रिक आदि प्रचलित रसवैद्यक के ग्रन्थों में रुद्र का मूल (प्रधान) आचार्य होना समव है। रसविद्या के प्राचीन तन्त्र ग्रन्थों में मिलने से तथा चरक, सुश्रुत और काश्यप आदि के ग्रन्थों में भी लेशरूप में मिलने से इसे अर्वाचीन नहीं कहा जा सकता। यह भी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार अरबदेश में सातवीं शताब्दी में प्रचलित हुए भी रसायन शास्त्र को यूरोप वालों ने सोलहवीं (१६ वीं) शताब्दी में ग्रहण किया था उसी प्रकार पूर्व प्रचलित तन्त्रोक्त रस-शास्त्र को वैदिक सम्प्रदाय वाले आत्रेय आदि महर्षियों ने भी अपने समय में लेशरूप में ग्रहण करना प्रारम्भ किया हो।

धातुओं के शोधन एव योग आदियों के द्वारा तन्त्रोक्त भारतीय रसौषधनिर्माण प्रक्रिया भी प्राचीन काल में गुप्त, अप्रचलित अथवा आशिकरूप में वर्तमान थी। पीछे से उस विद्या को नागार्जुन आदि भारतीय रसविद्या के आचार्यों ने प्रकाश में लाकर विकसित किया प्रतीत होता है। इसीलिये सम्भवत प्राचीन ग्रन्थों में रसविद्या का विशेष विवरण नहीं मिलता है।

(३) संस्करणों की तुलना तथा तत्सम्बन्धी विषय प्रतिसंस्करण—

प्राचीन आचार्यों के नाम से मिलने वाली संहिताओं में वृद्ध-जीवकीय तन्त्ररूप काश्यपसंहिता, चरकसंहितारूप आत्रेय एव अग्निवेशसंहिता, सुश्रुतसंहितारूप धन्वन्तरि संहिता तथा भेदसंहिता-ये सब प्राचीन संहिताएँ हैं। उनमें जहा कहीं अर्वाचीनता का सन्देह उत्पन्न करने वाले पद, वाक्य तथा प्रबन्ध इत्यादि मिलते हैं, वे समवत पीछे से संस्करण के समय अनुप्रविष्ट हुए प्रतीत होते हैं।

इनमें से काश्यपसंहिता के सक्षिप्तरूप घृद्धजीवकीय तन्त्र के वात्स्य द्वारा प्रतिसंस्करण का उल्लेख इस संहिता के कल्पाध्याय में

* यह विचारणीय प्रश्न है कि भर्तृहरि प्रथम शताब्दी में था या नहीं।

(१) इसकी टि० उपो० संस्कृत ४० ५२ का० २ देखें।

स्वयं किया हुआ है। आत्रेयसंहितात्मक अग्निवेशतन्त्र के चरक द्वारा प्रतिसस्करण का निर्देश चरकसंहिता के 'अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते' इत्यादि श्लोक द्वारा स्पष्ट है। सुश्रुतसंहिता के प्रतिसस्करण का यद्यपि ग्रन्थ (सुश्रुतसंहिता) में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है तथापि डबलन आदि टोकाकार इसे नागार्जुन द्वारा प्रतिसंस्कृत मानते हैं। अस्तु, नागार्जुन इसका प्रतिसंस्कर्ता हो चाहे न हो परन्तु यह तो सब विद्वान् स्वीकार करते हैं कि स्थान २ पर अन्य विषयों के मिलने के कारण सुश्रुतसंहिता का वर्तमानरूप प्रतिसंस्कृत ही है। भेड संहिता में 'चक्षुरिति कश्यपः' द्वारा दिये हुए कश्यप का चक्षुर्निर्वृत्तिवाद तथा काश्यपसंहिता में भेड के नाम से दिया हुआ ६ वर्ष के बाद विरेचन देने सम्बन्धी मत उपलब्ध भेडसंहिता में न मिलने का उल्लेख पहले किया जा चुका है। ज्वरसमुच्चय में उद्धृत भेड के वचनों में से पचास से अधिक भेड के श्लोकों के मुद्रित भेडसंहिता में आशिक(१) रूप में मिलने से ज्वर प्रकरण की तरह अन्य प्रकरणों का भी स्थान २ पर खण्डित एवं अधूरा होना, बीच २ में अन्य विषयों का होना तथा पुनः किया गया प्रतिसंस्करण स्पष्ट प्रतीत होता है। इस गडबड से सन्देह उत्पन्न होता है। आत्रेय रूप एक ही आचार्य के उपदेश को ग्रहण करके पृथक् २ ग्रन्थों का निर्माण करने वाले अग्निवेश तथा भेड के ग्रन्थों में अनेक समानताओं एवं सवादों के मिलने से पुनः मतिविभ्रम हो जाना है। इस प्रकार भेडसंहिता में दीखने वाले दोष (कमिया) समय के कारण प्रतीत होते हैं। यद्यपि यहाँ भी प्रतिसंस्करण का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है तथापि इसमें प्रतिसंस्करण का होना स्पष्ट है।

आत्रेय आदि को संहिताओं को लेकर बनाये हुए अग्निवेशतन्त्र आदि का चरक आदि आचार्यों ने जो संस्करण किया है उसके स्वरूप के विषय में विचार करके पर हम देखते हैं कि दृढबल ने चरक द्वारा किये संस्करण का निम्न स्वरूप बताया है—

विस्तारयति(२) लेशोक्तं संचिपत्यति विस्तरम् ।
संस्कर्ता कुरुते तन्त्रं पुराणं च पुनर्नवम् ॥

अर्थात् संक्षिप्त भाव को विस्तार से कह देना तथा विस्तृतरूप में दिये हुए भावों को संक्षेप में कह देना यह चरक के संस्करण की शैली है। पूर्वोक्त संस्करण आवापोद्घाप अथवा सग्रह-विग्रह प्रक्रिया में से किमी एक द्वारा समभव है। आवापोद्घाप प्रक्रिया का यह अभिप्राय है कि संक्षिप्त पूर्वग्रन्थ के स्थान में दूसरा ही विस्तृत लेख तैयार कर दिया जाय तथा विस्तृत पूर्वग्रन्थ के स्थान में अन्य संक्षिप्त लेख बना दिया जाय। तथा सग्रहविग्रह प्रक्रिया का अभिप्राय यह है कि पूर्व ग्रन्थ में संक्षेप के कारण विषय के स्पष्ट न होने से उसे स्पष्ट करने के लिये विस्तार से दे दिया जाय, तथा अल्पन्त विस्तार से दिये हुए विषय को सरलतापूर्वक ग्रहण एवं धारण कर सकने के लिये उसके सारांश को लेकर पुनश्चित के रूप में संक्षेप से कह दिया जाय। इनमें से यदि प्रथम (आवापोद्घाप) प्रक्रिया द्वारा संस्करण किया गया होता तो आत्रेय एवं अग्निवेश तन्त्ररूप मूल ग्रन्थ का अधिकांश रूप में स्वरूप ही बदल जाता तथा नई ही रचना बन जाती। तथा उस अवस्था में चरकसंहिता में बीच २ में आत्रेय तथा अग्निवेश के प्रतिवचन, प्रश्न आदि नहीं

दिये होने चाहिये। परन्तु चरकसंहिता में वक्तव्य विषयों को सामान्य तथा विशेष रूप से न कहकर उदा विषय को संक्षेप एवं विस्तार से तथा वाक्यभेद से बार २ कहा गया है। इस प्रकार चरकसंहिता का आवापोद्घाप प्रक्रिया द्वारा नवनिबन्धनात्मक संस्करण नहीं किया गया है अपितु मूलग्रन्थ में संक्षेप में आये हुए विषयों को स्पष्ट करने के लिये विस्तार से दे दिया गया है तथा कहीं २ विस्तृत विषयों को ग्रहण एवं धारण के उपयोगी बनाने के लिये संक्षिप्त कर दिया गया है। इस प्रकार चरकाचार्य ने पौनरुक्त्य प्रक्रिया द्वारा भी इसका संस्करण किया प्रतीत होता है।

चरकाचार्य उपलब्ध संहिता का स्वतन्त्र रूप से लेखक न होकर आत्रेयसंहितारूप अग्निवेश तन्त्र का प्रतिसंस्कर्ता ही है। इस विषय में निम्न प्रमाण दिये जा सकते हैं।

आत्रेय संहिता के निदान, चिकित्सा आदि स्थानों में प्रायः विषयों के अनुसार ही अध्यायों के नामों का निर्देश किया गया है। इसके विपरीत सूत्र, विमान, शारीर आदि स्थानों में कहीं २ विषयों के अनुसार नाम होने पर भी अध्याय के आदि वाक्य के प्रतीक के अनुसार दीर्घजीविनीय, अपामार्गतपडुलीय, आरग्वधीय, कतिवा-पुरुषीय तथा अनुत्पगोत्रीय इत्यादि नाम प्राय मिलते हैं। आदि-प्रतीक के अनुसार दिये नामों में कई नाम विभक्ति सहित हो दे दिये गये हैं। उन २ अध्यायों के उपसहार के सग्रह श्लोकों में भी उन अध्यायों का उन्हीं नामों से उल्लेख किया होने से यह कहा जा सकता है कि इन अध्यायों के नाम पीछे से केवल शिष्य सम्प्रदाय द्वारा ही नहीं रखे गये हैं अपितु मूलग्रन्थकर्ता की लेखनी द्वारा ही लिखे गये हैं। भेडसंहिता में भी सूत्र, विमान, शारीर तथा इन्द्रिय आदि स्थानों में आदिप्रतीक के अनुसार दिये हुए नाम स्वल्प से भेद के साथ इससे समानता रखते हैं। उदाहरणार्थ—

अध्याय के आदि प्रतीक	भेड	न वेगान्धारयेद्धीमान	मात्राशी स्याद्धिपकाशी	आत्रेयोः खण्डकाप्यग्र	यस्य श्यावे उसे नेत्रे	अवाक्शिरा वा जिह्वा वा
	चरक	न वेगान्धारयेद्धीरः	मात्राशी स्यादाहारमात्रा	आत्रेयो भद्रकाप्यग्र	यस्य श्यावे परिध्वस्ते	अवाक्शिरा वा जिह्वा वा
अध्याय का नाम	न वेगान्धारणीयः	मात्राशित्तीयः	आत्रेयभद्रकापीयः	यस्य श्यावमिसितीयः	अवाक् शिरसीयः	

(१) १ से २ तक की टि० उपो० संस्कृत १०५३ देखें।

इसी प्रकार आत्रेय तथा भेदसहिता में इन्द्रियोपक्रमणीय, तिस्रै-
णीय, वातकलाकलीय, विधिशोणितीय, दशप्राणायतनीय, दश-
मूलीय, अष्टोदरीय, रसविमान पुरुषनि(वि)चय, खुड्टीकागर्भा-
कान्ति तथा जातिपृथ्वीय इत्यादि अध्यायों के समान नाम मिलते हैं।

स्नेहन, स्वेदन तथा निदान और चिकित्सा सम्बन्धी अध्यायों
के विषयों के अनुसार दिये हुए नामों में अपने आप ही समानता
के समभव होने पर भी दोनों ग्रन्थों में एक ही प्रतीक के द्वारा
अध्याय के प्रारम्भ होने, विभक्ति युक्त प्रतीक के अनुसार ही
अध्यायों के नाम तथा समान नाम वाले अध्यायों में विशेष विषय
की समानता होने से एक ही सूत्र के अनुसार (अर्थात् एक ही
आचार्य के उपदेश को ग्रहण करने) दो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा
इनका लिखा जाना सम्भव है। यदि उन दोनों में परस्पर कोई
सम्बन्ध न हो तथा उन्हें एक ही आचार्य का उपदेश न मिला हो
तो दो स्वतन्त्र लेखों में इस प्रकार की समानता सहज नहीं प्रतीत
होनी। इसलिये ऐसा प्रतीत होता है कि आत्रेय द्वारा उन्हीं प्रतीकों
से प्रारम्भ करके उपदिष्ट अध्यायों के वाक्यों एवं विषयों को
लेकर अपनी २ बुद्धि के अनुसार उसे बढ़ाकर तथा दूसरे विषयों को
सम्मिलित करके भेद तथा अग्निवेश ने पृथक् २ तन्त्रों का निर्माण
किया है। इसीलिये इनमें परम्पर इतनी समानता है। कहीं २
आत्रेय तथा भेदसहिता में अध्यायों के आदि प्रतीकों के भिन्न होने
पर भी अध्यायों के नाम समान ही मिलते हैं। जैसे—

भेद तथा शरकसहिता में अध्यायों के नाम	भेद का प्रतीक
व्याधितरूपीयम्	गुरुध्याधिर्नरः कश्चित्
शरीरविचयः	शरीरविचयः शरीरोपकारार्थं इह खल्वोजस्तेजः
शरीरसंख्या	इह खलुशरीरे पट् स्वचः
पूर्वरूपीयम्	अन्तर्लोकहितकायस्तु
गोमयचूर्णीयम्	चूर्णं शिरसि यस्यैव
शरीरविचयः	शरीरविचयः शरीरोपकारार्थं इह खल्वोजस्तेजः
शरीरसंख्या	इह खलुशरीरे पट् स्वचः
पूर्वरूपीयम्	अन्तर्लोकहितकायस्तु
गोमयचूर्णीयम्	चूर्णं शिरसि यस्यैव

इनको देखने से प्रतीत होता है कि अग्निवेश ने आत्रेयसंहिता
में उन २ आदि प्रतीकों के अनुसार दिये हुए नाम तथा प्रतीकों
की उसी रूप में रखा है तथा भेद ने भी अपने ग्रन्थ में आदि
प्रतीक की विभिन्नता होने पर भी अध्यायों के वे ही पूर्वपरम्परागत
नाम रखे हैं। दोनों संहिताओं में अध्यायों के नामों या आदि

प्रतीकों में जहा समानता मिलती है वह आत्रेय द्वारा दोनों का
समान उपदेश दिया जाने के कारण उचित ही है। अग्निवेश
सहिता में आये हुए अध्यायों के नाम तथा प्रतीक यदि स्वयं अग्नि-
वेश द्वारा दिये गये हों तो सतीर्थ्य भेद द्वारा उनके अनुसरण किये
जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। और यदि चरकाचार्य ने
ही उन प्रतीकों द्वारा प्रारम्भ करके चरकसहिता का स्वयं निर्माण
किया हो तो भी उससे प्राचीन समय वाले भेद ने उसका अनुसरण
किस प्रकार किया होगा। भेद तथा अग्निवेश दोनों संहिताओं में
आठ स्थानों तथा १२० अध्यायों द्वारा संख्या की समानता भी
यही प्रकट करती है। भेद सहिता के चतुष्पाद अध्याय में (५० १५)
'सिध्यति प्रतिकुर्वाण इत्यात्रेयस्य शासनम्' द्वारा अप्रतीकार-
वाद का स्पष्टन करते हुए नामपूर्वक दिये हुए आत्रेय के मत का
वर्तमान चरकसहिता के महाचतुष्पाद अध्याय (सू० अ० १०) में
विस्तारपूर्वक मिलने से भी इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार
आत्रेय मत के दोनों ग्रन्थों में समानरूप से मिलने से आत्रेय के
उपदेश की पूर्वस्थिति स्पष्ट है। चरक तथा भेद दोनों में खुड्डाक
चतुष्पाद अध्याय में समानरूप में मिलने वाले मृदण्ड चक्र इत्यादि
सिद्धान्त श्लोक भी आत्रेयसहिता के ही होने चाहिये। इस प्रकार
इन दोनों संहिताओं में समानरूप से मिलने वाले अध्यायों के नाम
तथा विषयों को देखकर यह कहा जासकता है कि इन दोनों में
ओनप्रोतरूप में विद्यमान आत्रेयसहिता इनसे पूर्व ही विद्यमान
थी। उसी आत्रेय सहिता तथा उसके विषयों को लेकर आवश्यकता-
नुसार अपने विचारों से उसे परिवर्धित करके सक्षेपप्रिय भेद ने
सक्षेपरूप से तथा विस्तारप्रिय अग्निवेश ने विस्ताररूप से पृथक् २
तन्त्रों के रूप में उपस्थित किया। भेदसहिता में चतुष्पाद के विषय
में एक ही अध्याय दिया है। इसमें पहले आत्रेय तथा शौनक के
विप्रतिपत्तिवाद को देकर आत्रेय के ज्ञानवैशिष्ट्य का वर्णन किया
है। तथा पीछे चतुष्पादों के वर्णन के बाद सिद्धान्तरूप में सक्षेप से
भिषक्प्राधान्यवाद का उल्लेख किया है। इसके विपरीत आत्रेय-
सहिता में इस विषय में दो अध्याय हैं। इसमें पहले खुड्डाकाध्याय
में चतुष्पादों का वर्णन करके भिषक्प्राधान्यवाद की सिद्धान्तरूप से
देकर अगले अध्याय (महाचतुष्पाद अध्याय) में मैत्रेय (शौनक)
तथा आत्रेय के मतों का पक्ष-प्रतिपक्षरूप से निर्देश किया है। इस
प्रकार एक ही विषय एक (भेदसहिता) में सक्षेपरूप में तथा
दूसरे (अग्निवेशसहिता) में विस्तार से दृष्टिगोचर होते हैं।
इसी प्रकार अग्निवेश तथा भेदसहिता में अन्य भी अनेक स्थानों
पर कई विषय क्रमशः विस्तार तथा सक्षेप से मिलते हैं।

काश्यप, चरक, भेद तथा सुश्रुत-इस सब संहिताओं में गद्य
एव पद्य दोनों मिलते हैं। टीकाकारों ने क्षारपाणि, जतुकर्ण, पराशर
आदि के वाक्यों के भी जहा २ उद्धरण दिये हैं वे भी गद्य एव
पद्यमय होने से उनके ग्रन्थ भी गद्य-पद्यमय प्रतीत होते हैं। ज्वर-
समुच्चय में केवल एक ज्वर के विषय में काश्यप, आत्रेय, सुश्रुत,
हारीत तथा अय भी प्राचीन आचार्यों के केवल पद्यमय वाक्य
मिलते हैं। इनमें दिये हुए हारीत, क्षारपाणि, जातुकर्ण तथा भेद आदि
सतीर्थ्य आचार्यों के वाक्यों को देखने पर प्रतीत होता है कि शब्दों
का भेद होने पर भी उनमें एक ही आचार्य का उपदेश समान रूप

से झलकता है। भेदसहिता के समान आत्रेय के अन्य शिष्य जनूकर्ण, हारीन, क्षारपाणि आदियों के भी सम्पूर्ण तन्त्र यदि उपलब्ध हो जायें तथा भेद का भी सम्पूर्ण तन्त्र अखण्डित रूप में मिल जाय तो उन मन्त्री तुलना करने पर जो अश एक आचार्य के उपदेशरूप से सब में समान रूप में मिलता हो उतना अश प्राचीन एव आत्रेय का समझना चाहिये। तथा इनमें परस्पर चितना भिन्न अश है वह उनके अपने २ विचार एव दृष्टिकोण को प्रकट करना है अथवा सस्कार के कारण प्रतीत होता है। उस अवस्था में अग्निवेश के तन्त्र तथा चरक द्वारा प्रतिस्सकृत अश में भेद करने में भी सुविधा हो जायेगी। इस प्रकार ज्वरसमुच्चय में आये हुए कुछ विषयों में परस्पर समानता को देखकर भी यही प्रतीत होता है कि साथ २ अध्ययन करनेवाले भिन्न २ शिष्यों के हृदयों में एक ही आत्रेयरूप आचार्य का उपदेश उन्हें प्रेरणा दे रहा है।

चरकसहिता के विषय में कुछ लोग कहते हैं कि चरक नाम से प्रसिद्ध सहिता चरकाचार्य की अपनी ही कृति (रचना) है। कुछ लोगों का विचार है कि संक्षेप से विद्यमान पूर्वतन्त्र को पूर्णरूप से परिवर्तित एव परिवर्धित करके चरकाचार्य ने एक नई ही रचना बना दी है तथा कुछ लोगों का यह भी मत है कि आयुर्वेद के ज्ञाता ऋषियों द्वारा परस्पर एकत्रित होकर किये गये समापणों एव सवादों के साराश को लेकर चरकाचार्य ने उसे चरकसहिता के रूप में उपस्थित किया (वसुमती वर्ष ९ पृष्ठ ३७८) — इत्यादि अनेक विभिन्न मत दिखाई देते हैं। परन्तु पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार मूलभूत आत्रेयसहिता तथा उसी के आधार पर बनाये हुए अग्निवेश-तन्त्र की पूर्व स्थिति का स्पष्ट ज्ञान होने से, तथा 'अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते' चरक की इस स्पष्टोक्ति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तन्त्र का रचयिता अग्निवेश ही है तथा चरक ने तो दूसरे तन्त्रों तथा अपने विचार के अनुसार कुछ अन्य उपयोगी विषयों द्वारा उसे बढ़ाकर तथा अन्य भी मस्कारोपयोगी विशेषताओं को उसमें मिलाकर इस अग्निवेशतन्त्र का प्रतिस्कार ही किया है। यदि चरक ही स्वयं इस तन्त्र का रचयिता होता तो वह उस रूप में अपने नाम का उल्लेख क्यों न करना। ग्रन्थ में सत्रोधन आदि के रूप में अग्निवेश का नाम अनेक स्थानों पर मिलता है, परन्तु चरक का नाम 'चरकप्रतिसंस्कृते' इस उल्लेख के अतिरिक्त ग्रन्थ में और कहीं नहीं मिलता है। चरक के उत्तर भाग को पूर्ण करने वाले दृढबल ने भी निम्न श्लोक के द्वारा चरक का केवल सस्कारों के रूप में तथा द्वादशसाहस्रसहिता का अग्निवेश की कृति के रूप में स्पष्ट निर्देश किया है —

अतस्तन्त्रोत्तममिदं चरकेणातिबुद्धिना ।
संस्कृतं तच्च संसृष्टं विभागेनोपलक्ष्यते ॥
यस्य द्वादशसाहस्री हृदि तिष्ठति संहिता ।
चिकित्सा वह्निवेशस्य स्वस्थानुरहितं प्रति ॥

यदि चरक ही इस ग्रन्थ का रचयिता होता तो उसके बाद का तथा उसके ग्रन्थ को पूर्ण करने वाला दृढबल भी अग्निवेश को ही ग्रन्थकर्ता तथा चरक को संस्कारों के रूप में क्यों निर्देश करता। संभवतः मन्त्र जगद् धूमने फिरने की प्रकृति के कारण अन्वर्थ चरक संज्ञा वाले किसी आचार्य द्वारा इस ग्रन्थ का संस्कारण करके उसका

प्रचार, प्रवचन, प्रयोगकुशलता तथा लोकोपकार के लिये प्रवृत्त होने के कारण उस सहिता की चरक नाम से प्रसिद्धि हो गई होगी। इसी प्रसिद्धि के कारण चरकाचार्य के विषय में ग्रन्थ का वर्ना होने की भ्रान्ति उत्पन्न हो गई प्रतीत होती है।

इस प्रकार दृढबल की संस्कारण की पूर्वोक्त परिभाषा के अनुसार स्थान २ पर कुछ पद, वाक्य तथा सन्दर्भ चरकाचार्य की लेखनी से भी अनुप्रविष्ट हो सकते हैं। चरकसहिता का सामान्यरूप से अनुसन्धान करने पर कुछ इस प्रकार के विषय चरकाचार्य की लेखनी से लिखे गये प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिये चरकसहिता में निर्दिष्ट वाद-विवाद के विषय में दिखाई देनेवाली अर्वाचीन विकसित अवस्था चरक के समय की प्रतीत होती है जैसा कि पूर्व निर्देश किया जा चुका है।

स्वेदप्रकरण में भेदसहिता में सङ्करस्वेद, प्रस्तरस्वेद आदि आठ स्वेदों का ही उल्लेख किया गया है। उपलब्ध चरकसहिता में भेटोलिखित आठ भेदों के अतिरिक्त पांच भेद और मिलाकर १३ (तेरह) स्वेदों का निर्देश मिलता है। यदि ये तेरह भेद आत्रेय द्वारा ही उपदिष्ट होते तो आत्रेय की अनुगामी भेदसहिता में भी ये तेरह भेद ही मिलने चाहिये। काश्यपसहिता में भी आठ ही भेदों के मिलने से प्रतीत होता है कि प्राचीन समय में आठ विभाग ही थे। प्राचीन आठ विभागों के साथ जोड़े हुए दूसरे भेदों में जेन्ताक तथा होलाक शब्द के सर्वथा भिन्न प्रतीत होने से पूर्वोक्त आठ भेदों के साथ अन्य पांच भेदों को मिलाकर तेरह भेदों का वर्णन करना चरकाचार्य की विकासदृष्टि को प्रकट करता है।

भेदसहिता में खुड्डीकागर्भावक्रान्ति के विषय में एक ही अध्याय है। उसमें गर्भ की मातृज तथा पितृज न मानने रूप भरद्वाज के मत का खण्डन करके उस मत की स्थापना करते हुए आत्रेय के मत का निर्देश किया है। चरक के खुड्डीकाध्याय में भी वही विषय है। इस प्रकार दोनों में समानता देखकर यह कहा जा सकता है कि अग्निवेश सहिता में आया हुआ यही आत्रेय का मत है। परन्तु चरक में उसके बाद दूसरा महागर्भावक्रान्त्याध्याय है। उसमें गर्भ सत्रन्धी अन्य विषयों का निरूपण किया गया है। इन विषयों के भेदसहिता में न मिलने से इसे बाद में चरक के समय का विकास कहा जा सकता है। अथवा यह भी सम्भावना हो सकती है कि खुड्डीका पद के दिये होने से महागर्भावक्रान्ति अध्याय भी पहले से ही अग्निवेश सहिता में ही तथा भेदसहिता में वह कालक्रम से खण्डित (लुप्त) हो गया हो।

वर्तमान चरकसहिता के उपक्रम में ऋषियों के समुदाय में इन्द्र द्वारा प्राप्त आयुर्वेद विद्या के भरद्वाज द्वारा प्रकाशन से तथा आत्रेय द्वारा उस विद्या को भरद्वाज से प्राप्त करने का उल्लेख न होने पर भी आत्रेय के शिष्य अग्निवेश आदि द्वारा तन्त्र के निर्माण तथा उन अग्निवेश आदि के तन्त्रों की लोक में प्रसिद्धि का निर्देश अग्निवेश की अपेक्षा अपने संस्कारण की उत्कृष्टता दिखाने के लिये चरक द्वारा अधिक उचित प्रतीत होने से, अग्निवेश द्वारा बाद में कहीं भी भारद्वाज से इस विद्या की प्राप्ति का निर्देश न होने से, प्रत्युत भारद्वाज के मत का खण्डन करने से तथा भारद्वाज के विषय में विशेष कुछ भी निर्देश न करने से प्रतीत होता है कि

'अगानो वीर्षोऽपिर्तायमप्यापं प्यात्यास्यामः', इति ह स्माह भगवानात्रेयः' इति दोषों के कारण 'हिताहितं सुरं दुग्धम्' में अग्निवेश तन्त्र का प्रथम दूषण है तथा इसके बीच का अन्त-विशेष सम्भवतः चरकचर्या ने पूरा किया है। 'हिताहितम्' इत्यदि शब्दों में दोनों प्राचीन ग्रन्थों की प्रौढता का इनसे पूर्व के वाक्यों में न मिलना भी इसी बात को प्रष्ट करता है।

इसका मतलब है कि चरकचर्या ने 'नवेगान्धारणीय' चरकचर्या की तुलना में इन दोनों ही चरकचर्या में वेदों के निरोध के औचित्य एवं अनौचित्य सम्बन्धी विषय को ही दिया है। इससे निरती भेदसहिता में अत्रेय के आदि तथा अन्त में उन विषयों के होने पर भी बीच में रत्नभावन, धूमका आदि अन्य विषय दिये हुए हैं। इन प्रकार अग्निवेश नरिता में सन्दर्भशुद्धि तथा भेदसहिता में अत्रेय, रत्नभावन अथवा उन्मत्त ग्रन्थ की विद्वृत्ति के कारण अशुद्धि प्रतीत होती है।

नवनीलक नामक ग्रन्थ में आश्रय के नाम में दिये हुए बहुत से योग एवं औषधियों के चरकचर्या में मिलने पर भी दो तीन औषधियों के न मिलने से तथा चक्रपाणि शिवदास आदि द्वारा अधिवेद के नाम से उद्धृत हुए श्लोकों का चरकचर्या में न मिलने से अग्निवेश सहिता में से उत्सर्जन के अवसर पर कुछ अंश निकाल दिया गया प्रतीत होता है।

इसी प्रकार भेदसहिता तथा अधिवेदग्रन्थ को सामने रखकर प्रत्येक विषय में तुलना करने पर अन्य भी बहुत से स्थलों पर विभेद इतिगोचर होते हैं।

चरकसहिता में अध्यायों के बीच २ में भी स्थान २ पर आये हुए गणनाओं के संक्षेप एवं विस्तार के लिये कहीं पद्य तथा कहीं गद्य रूप में भी संग्रह एवं विग्रह रूप मिलता है। बीच २ में भी 'भवन्ति चात्र' 'अत्र श्लोका' इत्यादि द्वारा कहीं संक्षेप के लिये तथा कहीं उपपादक अर्थ को उचित करने के लिये पद्य (श्लोक) दिये हैं तथा प्रत्येक अध्याय के अन्त में भी 'अत्र श्लोका' द्वारा अध्याय के विषयको श्लोकों में दिया हुआ है। सक्षिप्त लेख के प्रश्न सौकर्य (आराम से समझने) के लिये विस्तृत रूप देना तथा विस्तृत लेख के धारणासौकर्य (याद करने) के लिये सक्षिप्त रूप में देने की प्रणाली प्राचीन आचार्यों के लेखों में भी मिलती है। व्याकरण महामाध्यकार की भी यही शैली है। कुसुमाञ्जलि आदि में कारिकाओं के प्रतिपाद्य विषयों का पूरणिका रूप में गणनाओं द्वारा विशदीकरण (स्पष्टीकरण) दिया गया है तथा शाखदीपिका मामती आदि में इसके विपरीत विस्तृत भावों को संक्षेप से कारिका रूप में दिया गया है। सुश्रुत तथा काश्यपसहिता में भी स्थान २ पर संग्रह तथा विग्रह (संक्षेप और विस्तार) से वर्णन मिलता है। इस प्रकार एक ही विषय को संक्षेप एवं विस्तार दोनों प्रकार से निरूपण करना मूल आचार्यों के द्वारा भी सम्भव हो सकता है। किसी एक प्रकार से कहीं हुई पूर्व आचार्यों की उक्ति को पीछे सस्कर्ता द्वारा किसी दूसरी प्रकार में कहा जा सकता है। चरक सहिता के निम्न श्लोक द्वारा यह स्पष्ट कहा गया है कि गहन विषयों का अन्तर्दृष्टि होकर ज्ञान प्राप्त करने के लिये इस प्रकार के संक्षेप एवं विस्ताररूप उक्तिभेद में पुनरुक्ति दोष नहीं होता है—

गद्योक्तौ(१) य. पुन. श्लोकैरर्थः समनुगीयते ।

तद्व्यक्तिल्यावसायार्थं द्विरुक्तं तन्न गद्यते ॥

इस प्रकार संक्षेप तथा विस्तार द्वारा की गई रचना "प्रौढिव्या-स्यमासौ च" के अनुसार पुनरुक्ति दोष नहीं है अपितु गुण है।

इसी प्रकार चरकाचार्य ने अग्निवेश तन्त्र के एक २ वाक्य को लेकर कहीं उसे पूरा करने के लिये, कहीं संक्षेप एवं विस्तार के लिये तथा कहीं ग्रहण एवं धारण में उपयोगी बनाने के लिये, उसे पूर्ण करने तथा बढ़ाने की दृष्टि से अपने कुछ वाक्य तथा पद आदि सम्मिलित करके मूल आचार्य तथा अपने वाक्यों को तिलतण्डुल-रूप में मिलाकर प्रतिसस्करण किया है। जिस प्रकार भारत ग्रन्थ में अनेक कथानक, वैशम्पायन आदि के प्रश्नोत्तर आदि पूरणिका वाक्य तथा आदि और अन्त में उपक्रम तथा उपसंहार ग्रन्थों को जोड़कर उसे महाभारत का रूप दे दिया गया है इसी प्रकार चरक ने भी ऐसा ही संस्करण करके इसे दूसरे परिमार्जित रूप में उपस्थित कर दिया है। इसलिये मूलग्रन्थ के परवश होने के कारण मूलग्रन्थ में उस्ता विषय का पौर्वापर्यक्रम था, प्रतिसस्करण ग्रन्थ में भी ऐसा ही होने से सुश्रुतसहिता की अपेक्षा चरकसहिता में ग्रन्थ का विषय अधिक विशुद्धलित मिलता है। इस प्रकार चरक ने भी उसे ठीक नहीं किया। यदि वह स्वतन्त्ररूप से चरकसहिता की रचना करता तो इतना प्रौढ विद्वान् होकर भी क्या इस पौर्वापर्य-क्रमरूप सन्दर्भ शुद्धि को ठीक न करता। समास एवं व्यासरूप में पुनरुक्त प्रकीर्ण विषय को सकलित करते हुए भी उसने इस दोष को दूर क्यों नहीं किया। ज्वरसमुच्चय में आश्रित, भारद्वाज आदि के वचनों के मिलने से उनकी सहिताओं से भी विषयों को संग्रह करके इस संस्करण में चरकाचार्य ने सभवत दिये हैं। इस प्रकार बहुत प्रयत्न एवं परिश्रम से प्रतिसस्करण करके इस प्राचीन सहिता को चरक ने अनेक विषयों से युक्त कर दिया है। इसीलिये इस सहिता के अन्त में दृढबल ने इस सहिता के ज्ञान से ही दूसरे तन्त्रों के ज्ञान तथा इसकी महत्ता का निर्देश करते हुए कहा है कि 'यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कचित्'। उपयुक्त गुणों के कारण तथा अन्यर्थक चरक नाम के अनुरूप सब जगह धूम २ कर प्रचार करने के कारण अन्तरङ्ग दृष्टि से इस ग्रन्थ के आश्रय तथा अग्निवेश सहिता रूप होने पर भी बहिरङ्ग दृष्टि से वर्तमान सहिता की चरक सहिता नाम से ही प्रसिद्धि है।

भेदसहिता में भी उतने ही अध्यायों के होने से तथा इस ग्रन्थ (चरकसहिता) में भी एक सौ बीस(२) अध्याय तथा आठ स्थानों का आश्रय तथा अग्निवेश द्वारा उपदेश किया होने से प्रतीत होता है कि इस सम्पूर्ण ग्रन्थ के अपस्मार प्रकरण से अगले भाग के कालवशात् छुट हो जाने से तथा चरक के समय भी उसका संस्करण न होने से पीछे आश्रय द्वारा उपदिष्ट हारीत आदि के ग्रन्थों से विषयों को लेकर सभवत दृढबल ने इसकी पूर्ति की है। पीछे से पूरा किये हुए उतने अंश में विभिन्न पद्यप्रत्य-लेख का होना भी इसी का समर्थन करता है।

अग्निवेश के नाम से चक्रपाणि तथा शिवदास आदि द्वारा उद्धृत वचनों के मिलने से प्रतीत होता है कि सभवतः उस समय

(१) १-२ की टि० उपो० संस्कृत पृ० ५६ का १-२ देखें।

तक अग्निवेशतन्त्र उपलब्ध था। परन्तु उस अवस्था में दृढबल के समय भी अग्निवेशतन्त्र की उपस्थिति की संभावना होने से उस अग्निवेशतन्त्र से ही शेष भाग की पूर्ति न करके *शिलोञ्जवृत्ति द्वारा अन्य तन्त्रों से विषयों को एकत्रित करके दृढबल द्वारा चिकि-स्थान के अन्तिम १७ अध्याय तथा सिद्धि और कल्पस्थान की पूर्ति करने में क्या हेतु है? अग्निवेशतन्त्र से पूर्ति न करके अन्य तन्त्रों से पूर्ति करने का उल्लेख दृढबल ने स्वयं किया है। लगभग एक हजार वर्ष पूर्व लिखित एवं उससे प्राचीन ज्वरसमुच्चय में चरक के वचनों के मिलने तथा अग्निवेश के वचनों के न मिलने से, वाग्भट आदि द्वारा भी चरक का ही उल्लेख होने से तथा खलीफा हासरशीद के समय भी इसी चरकसहिता का ही अनुवाद होने से प्रतीत होता है कि वाग्भट तथा दृढबल आदि के समय से पूर्व ही अग्निवेश का तन्त्र विरुद्ध हो चुका था। चक्रपाणि तथा शिवदास आदि के समय तक यदि अग्निवेशतन्त्र मिलता होता तो भिन्न २ विषयों में अग्निवेश तथा चरक की समानताओं तथा विषयताओं का अनेक स्थानों पर वर्णन होना चाहिये था। परन्तु इसके विपरीत यहाँ अग्निवेश के कुछ ही वचनों के उद्धरण दिये होने से प्रतीत होता है कि ये उद्धरण प्राचीन निबन्ध एवं टीकाओं से दिये गये हैं।

सुश्रुतसहिता के संस्करण के विषय में ग्रन्थ में कहीं भी स्पष्टरूप से उल्लेख नहीं है। केवल 'प्रतिसंस्कर्ताऽपीह नागार्जुनः' उल्लेख के इस निर्देश के अनुसार ही कुछ लोग नागार्जुन को इसका प्रतिसंस्कर्ता मानते हैं। नागार्जुन को भी प्रतिसंस्कर्ता मानने पर सुश्रुत उससे प्राचीन सिद्ध होता है। परन्तु नागार्जुन के वर्तमान सुश्रुतसहिता का प्रतिसंस्कर्ता होने में कोई प्रबल प्रमाण नहीं मिलता है। यदि वह प्रतिसंस्कर्ता होता तो चरक के 'अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते' उल्लेख की तरह वह भी अपना प्रतिसंस्कर्ता के रूप में उल्लेख क्यों न करता? आर्य नागार्जुन तथा दूसरे किसी नागार्जुन के विषय में भी अन्य ग्रन्थों में शल्यतन्त्र के विषय में कहीं उल्लेख नहीं मिलता। आर्य नागार्जुन के उपायहृदय में सुश्रुत का नाम दिया होने पर भी पूर्वनिर्दिष्ट मेघज्यविद्या के प्रकरण में शल्यतन्त्र का पृथक् निर्देश नहीं मिलता है। तथा यह भी विचारणीय है कि शान्तिप्रधान बौद्धमार्गानुयायी तथा बोधिसत्व विद्वान् होने के कारण श्लेषसाध्य शल्य चिकित्सा में उसकी रुचि (प्रवृत्ति) किस प्रकार हो सकती थी। आर्य नागार्जुन या तान्त्रिक नागार्जुन द्वारा यदि इसका संस्करण किया जाता तो उसमें स्वाभाविकरूप से बौद्धमत की छाया अवश्य होती। इस ग्रन्थ में कहीं नाम मात्र को भी बौद्ध छाया नहीं मिलती है अपितु निम्न श्लोक के द्वारा स्थान २ पर राम तथा कृष्ण की महिमा, वैदिक मन्त्रों के प्रयोग तथा साख्य दर्शन के अनुसार अध्यात्म का विषय दिया हुआ है—

महेन्द्ररामकृष्णानां ब्राह्मणानां गवामपि ।
तपसा तेजसा वाऽपि प्रशाम्यध्वं शिवाय वै ॥

* जिस प्रकार पक्षी जाति भिन्न २ स्थानों से छोटे कणों को बीन २ कट संग्रह करते हैं उसी प्रकार भिन्न २ ग्रन्थों से जब योद्धा २ अश संग्रह करके किसी विषय को पूरा किया जाय तब यह शब्द व्यवहृत होता है। (अनुवादक)

इस प्रकार नागार्जुन को सुश्रुत का प्रतिसंस्कर्ता सिद्ध करने के लिये अन्य बलवान् प्रमाणों की अपेक्षा है। बहुत से प्राच्य एवं पाश्चात्य विद्वानों की सम्मति है कि वर्तमान समय में सुश्रुत का पुनः संस्करण ही मिलता है। कहीं २ अर्वाचीन विषयों के मिलने से मेरी भी यही राय है कि इसका संस्करण हुआ है। परन्तु इस संस्करण में चरकसहिता की तर्ग पुनर्गन्धिया नहीं मिलनी हैं। इसमें संस्कर्ता तथा उत्तर भाग के लेखक का यद्यपि स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परन्तु मेरे पास ६३३ नैवार (नेपाली) सत्र में प्रिन्टिड ताडपत्रीय सुश्रुत है उसकी पुष्पिका (समाप्ति भाग) में पूर्वभाग में 'सुश्रुते शल्यतन्त्रे' ऐसा उल्लेख है तथा उत्तरतन्त्र के अन्त में 'इति सौश्रुते महोत्तरतन्त्रे चतुःपष्टितमोऽध्यायः, अतो निघण्टुर्भविष्यति इति' तथा उस निघण्टु भाग के समाप्त होने पर— 'सौश्रुत्यां संहिताया महोत्तराया निघण्टुः समाप्तः' उल्लेख मिलता है। यद्यपि 'हृदम्' अर्थ प्रत्ययान्त सौश्रुत शब्द से सुश्रुत के ग्रन्थ का भी ग्रहण हो सकता है तथापि पूर्व तथा अपर ग्रन्थ के भाग में लेख की एक ही शैली के औचित्य को दृष्टि में रखाते हुए पूर्वभाग में सुश्रुत शब्द तथा उत्तर भाग में भिन्न ही सौश्रुत शब्द से निर्देश होने के कारण पूर्व भाग सुश्रुत-लिखित है तथा उत्तर भाग उसी के वश वाले किसी अन्य (सौश्रुत) व्यक्ति द्वारा लिखित प्रतीत होता है। निघण्टु भाग के उपक्रम में दिवोदास के उपदेश का उल्लेख होने पर भी मूल आचार्य के एक होने से यह ग्रन्थ भी मूल ग्रन्थ ही है, इसको सिद्ध करने के लिये संभवतः दिवोदास का निर्देश किया हो तथा निघण्टु भाग में आये हुए लेख में कुछ विकसित अवस्था होने से तथा उत्तर भाग के शब्दों के विशेष रूप से मिलने से यह निघण्टु भाग भी संभवतः सौश्रुत का है। अपूर्ण अंश को पूर्ण करने की दृष्टि से इसमें उत्तरतन्त्र सम्मिलित करनेवाले सौश्रुताचार्य ने पूर्वभाग में भी संभवतः कुछ संस्करण किया हो। महाभाष्यकार द्वारा सौश्रुतशब्द से युक्त उदाहरण के देने से सौश्रुतों की भी पहले से प्रसिद्धि का बोध होता है। सुश्रुत के वश वाले शल्यविद्या के पण्डित सौश्रुतों का राजाओं के साथ सम्बन्ध होने के कारण ही अत्यन्त प्राचीन काल से 'सौश्रुतपार्थिवा' उदाहरण प्रसिद्ध है। इस प्रकार यह कहा जासकता है कि सुश्रुत के वश वाले या उसके किसी शिष्य (सौश्रुताचार्य) ने पूर्वभाग का संस्करण करके उत्तरतन्त्र और निघण्टु भाग उसमें पीछे से सम्मिलित कर दिया है।

पूर्व आचार्य की सहिता के उपलब्ध होने पर भी अन्य आचार्यों के ग्रन्थों में मिलने वाली विशेषताओं को लेकर पूर्व सहिता की कमियों को दूर करके उसे सर्वाङ्ग पूर्ण बनाने की दृष्टि से पीछे से पूर्ववर्ती दिवोदास की सहिता को लेकर उसमें अन्य ग्रन्थों के विषयों की संस्कर्ता ने उत्तरतन्त्र के रूप में सम्मिलित किया प्रतीत होता है। स्वयं ग्रन्थ कर्ता की उक्ति से स्पष्ट है कि उत्तरतन्त्र का विषय विदेहाधिप आदि के शालाक्यतन्त्र से संबन्धित है। सुश्रुतसहिता के उत्तरभाग में कौमारश्रुत्य के प्रकरण में अन्य आचार्यों का निर्देश करते हुए मूल में यद्यपि 'कुमाराबाधहेतुभिः' द्वारा सामान्य उल्लेख होने पर भी टीकाकारों द्वारा पार्वतक बन्धक जीवक आदि का निर्देश किया जाने से तथा जीवक के इस कौमारश्रुत्य विषयक

ग्रन्थ के मिल जाने से सम्भवतः उम प्रकारण में काश्यप तथा जीवक के विषयों को भी उत्तरतन्त्र में सम्मिलित कर दिया गया है।

सुश्रुत के उत्तरतन्त्र में रसभेद विषयक ६४ अध्याय तथा दोषभेदविषयक अन्तिम (६६) अध्याय के बीच में ६५ वा तन्त्र-युक्तियों का अध्याय है। कौटिलीय अर्थशास्त्र में तन्त्रयुक्तियों का अन्तिम अध्याय है। इनकी तुलना करने पर हम देखते हैं कि दोनों में अधिकरण से प्रारंभ करके ऊपर पर्यन्त ३२ युक्तियाँ दी हुई हैं। तथा बीच में भी उद्देश, निर्देश, उपदेश, अपदेश, प्रदेश, अतिदेश आदि तथा अन्य ग्रन्थों में न आये हुए भेदों तथा अन्य भी पदार्थों में (अपने २ वैद्यक तथा नैतिक विषयों को छोड़कर) परस्पर समानता को देखकर एक की दूसरे पर छाया प्रतीत होती है। इनमें किसकी किस पर छाया है इस विषय में परस्पर विचार करने पर हम देखते हैं कि कौटिलीय अर्थशास्त्र में औपनिषदाधिकरण की समाप्ति पर ग्रन्थ के अन्त में तन्त्रयुक्तियाँ दी हुई हैं। इसी प्रकार सुश्रुत के उत्तरतन्त्र में भी साथ २ दिये जाने योग्य रसभेद तथा दोषभेद प्रकारण के बीच में तन्त्रयुक्तियों के अध्याय के दिये होने से पूर्वापर सद्गति को देखकर यह कहा जा सकता है कि यह किसी दूसरे ग्रन्थ को देखकर किया गया है अथवा स्फुरण के समय भी यह अनुप्रवेश सम्भव है। चरक संहिता में भी ग्रन्थ के अन्त में ही तन्त्रयुक्तियों का विषय दिया हुआ है, जो कि इन्द्र-बल द्वारा पूरित भाग में है। बाद में मिलाये हुए उत्तरतन्त्र में भी पूर्वभाग की तरह इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिये धन्वन्तरि की उक्तिरूप 'यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः' वाक्य लेखक ने सम्भवतः स्वयं जोड़ दिया है। इस प्रकार सुश्रुत संहिता में पीछे सम्मिलित किये हुए विषयों को मूलग्रन्थ के आगे उत्तरतन्त्ररूप में पृथक् जोड़ दिया गया है। चरक के समान मूल ग्रन्थ के साथ ही विषय को मिलाकर परस्पर एकाकार नहीं कर दिया गया है। इससे संहिता में संग्रह किये हुए नवीन तथा प्राचीन विषयों में परस्पर सुगमता से भेद किया जा सकता है। मुद्रित सुश्रुतसंहिता में प्रथम अध्याय के अन्त में 'सर्विदामध्यायशतं पञ्चसु स्थानेषु संविभज्य उत्तरे तन्त्रे क्षोपानर्थान् न्याख्यास्याम' इस पाठ के मिलने से पूर्वसंहिता के समय उत्तरतन्त्र की भी उपस्थिति प्रतीत होने से दोनों भाग एक ही समय के होने चाहिये। परन्तु मेरे संग्रहालय में विद्यमान प्राचीनताटपत्र पर लिखे हुए सुश्रुत में स्थान २ पर बहुत से पाठभेद मिलते हैं। यहाँ भी 'संविभज्य उत्तरे न्याख्यास्यामः' यह पाठ मिलता है। इस पाठ के अनुसार १२० अध्यायों को पांच स्थानों में विभक्त करके फिर आगे व्याख्या करेंगे, इतना ही ग्रन्थ का आशय है। इससे उत्तरतन्त्र का निर्देश नहीं मिलता है। तृतीय अध्याय के प्रारंभ में अध्यायों की गणना करते हुए मुद्रित पुस्तक में दिया हुआ 'तदुत्तरं षट्षष्टिः' यह पाठ भी ताडपुस्तक में नहीं मिलता है। किन्तु उत्तरतन्त्र के अध्यायों के विषयों को सूचित करने वाले 'अतः परं स्वनाम्नैव तन्त्रयुत्तरमुच्यते' से प्रारंभ करके 'विधिनाऽधोत्य युक्ताना भवन्ति प्राणवा मुवि' इत्यादि श्लोक तो ताडपुस्तक में भी मिलते हैं। पीछे उत्तरतन्त्र के जोड़ने के बाद उसके विषयों की सूची वाले ये श्लोक भी सम्भवतः पीछे से अन्तर्भूत हो गये हैं।

वृद्धजीवकीय तन्त्र के विषय में तो यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काश्यप संहिता के बहुत विस्तृत होने से वृद्धजीवक द्वारा उसको सक्षिप्त करके तन्त्र बनाये, का उल्लेख संहिता के कल्या-ध्याय में मिलता है इसलिये जिस रूप में काश्यपसंहिता थी उसी रूप में वृद्धजीवकीय तन्त्र नहीं है अपितु अन्य सक्षिप्त रचना के कारण स्पष्टरूप से उसका रूपान्तर हो चुका है। परन्तु वृद्धजीवक ने भी सक्षिप्त करते हुए मूलसंहिता की उपेक्षा करके स्वतन्त्र रचना नहीं की है अपितु उसीके उपदेशरूप वाक्यों तथा विषयों को ही लेकर विस्तृत अर्थों को छोड़कर उसी का केवल सक्षिप्तरूप कर दिया है जैसा कि उसके लेख प्रतीत होता है।

काश्यपसंहिता के पूर्वभाग तथा खिलभाग में भी आदि से अन्त तक प्रत्येक अध्याय में इत्याह भगवान् कश्यपः 'इति ह स्माह भगवान् कश्यपः' इत्यादि वाक्यों के समान रूप से मिलने पर भी ग्रन्थ के अन्दर आये हुए सब विषय कश्यप के ही हैं, ऐसी बात नहीं है अपितु सिद्धान्त तथा उपदेश वाक्य ही केवल कश्यप के हैं तथा बीच में उस विषय के लिये दिये हुए पूरणिका रूप से उपक्रम तथा उपसंहार वाक्य पीछे से वृद्ध-जीवक द्वारा तन्त्र बनाते समय भी सम्भवतः दे दिये गये हैं। सब अध्यायों के आदि तथा अन्त में 'इत्याह कश्यपः' यह पद तो जीवक ने सम्भवतः इसलिए दे दिया है कि लोग इस सारे विषय को उसकी कपोलकल्पना न समझकर काश्यपसंहिता के साररूप में ही जानकर इसे प्रामाणिक मानें। काश्यपसंहिता के पूर्वभाग में 'साहसादतिबालस्य सर्वं नेच्छन्ति कश्यपः' 'मज्ज-वसयोस्तु मण्डं सर्वेषां कश्यपः पूर्वम्' 'अथ कश्यपोऽब्रवीत् सर्वमप्येतदसम्यक्, इत्यादि स्थलों में तथा खिलभाग में भी 'पाययेदिति कश्यपः' 'यथास्वमिति कश्यपः' 'पेय इति ह स्माह कश्यपः' इत्यादि स्थलों में पुनः कश्यप शब्द का उल्लेख होने से प्रतीत होता है कि जीवक द्वारा कश्यप के सिद्धान्तों का अर्थानुवाद किया गया है अथवा वृद्धजीवक के उपदेशक मारीच कश्यप ने भी प्राचीन कश्यपपरम्परा को सूचित करने के लिये स्थान २ पर 'इति कश्यपः' पद दिया है। अस्तु, 'प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति' के अनुसार इसमें आई हुई सब सिद्धान्त आदि उक्तियाँ कश्यप की ही प्रतीत होती हैं। मनुस्मृति आदि प्राचीन ग्रन्थों में शिष्य ऋगु ने मनु के तथा सामश्रव आदि ने याज्ञवल्क्य के उपदेशों को शब्दरूप तथा भावरूप में ग्रहण करके तथा उसे पूर्ण करके बनाई हुई संहिताओं के मनुसंहिता तथा याज्ञवल्क्य-संहिता आदि नाम रखे हैं। यहाँ भी इसी प्राचीन आर्ष शैली का अनुसरण किया गया प्रतीत होता है। पूर्वसम्प्रदायों का उल्लेख करते हुए कश्यप के समान उसके पुत्र काश्यपों का निर्देश होने पर भी प्रत्येक अध्याय के उपक्रम तथा उपसंहार में 'इति ह स्माह कश्यपः' तथा ग्रन्थ के मध्य में भी स्थान २ पर 'कश्यपोऽब्रवीत्' 'इति कश्यपः' आदि द्वारा कश्यप शब्द से ही आचार्य का उल्लेख किया है।

उम संहिता में दो भाग हैं। कल्पस्थान तक पूर्वभाग तथा उसके बाद खिलभाग। दोनों ही भागों में प्रत्येक अध्याय के उपक्रम तथा उपसंहार में कश्यप के उपदेश रूप में 'इत्याह कश्यपः' पद मिलता है। ज्वरसमुच्चय में कश्यप नाम से दिये हुए वचन इस

सहिता के पूर्वभाग तथा उत्तर भाग दोनों में मिलते हैं। पूर्वभाग में सर्वत्र कश्यप के शिष्य रूप में जीवक का तथा उत्तरभाग में भी अधिकांश रूप में जीवक का तथा कहीं २ किसी अन्य व्यक्ति का भी उल्लेख मिलता है। इसमें पूर्व तथा उत्तर भाग में एक ही उपदेश को सूचित करने वाले परस्पर सयोजक वाक्य दोनों भागों में मिलते(?) हैं।

इस प्रकार पूर्व एवं उत्तर दोनों भागों के परस्पर सद्ब होने से एक शरीर रूप से बना हुआ यह ग्रन्थ आपान्त कश्यपसहिता रूप ही प्रतीत होता है। परन्तु पूर्वभाग के अन्त में पूर्वग्रन्थ के उपसहार रूप में ग्रन्थ की समाप्ति का निर्देश करने वाला कल्याध्याय दिया हुआ है। उपसहार को ग्रन्थ के अन्त में होना चाहिये। आत्रेय तथा भेद की प्राचीन सहिताएँ सूत्र, निदान आदि आठ स्थानों तथा १२० अध्यायों में पूर्ण हुई मिलती हैं। उसी के अनुसार यहा कश्यपसहिता में भी पूर्वभाग में ही आठ स्थान तथा १२० अध्याय पूरे हो जाते हैं। इस सहिता के कल्याध्याय के निम्न श्लोक के अनुसार भी इसके आठ विभाग दृष्टिगोचर होते हैं—

सूत्रस्थाननिदानानि विमानान्यात्मनिश्चयः।

हृन्द्रियाणि चिकित्सा च सिद्धिः कल्पश्र संहिता ॥

इसके बाद अन्त में 'समाप्ता चैयं सहिता, अतः पर खिलस्थानं भविष्यति' यह सहिता की समाप्ति का सूचक पुष्पिका-वाक्य भी दिया हुआ मिलता है। इस प्रकार आठ स्थानों तथा १२० अध्यायों वाला यह पूर्वभाग ही वृद्धजीवक द्वारा सक्षिप्त की हुई कश्यपसहिता प्रतीत होती है।

उसके बाद पूर्वभाग में अनुक्त विषयों को (तथा पूर्वभाग में आये हुए विषयों को भी विकसित रूप में) तथा इतर उवर से कुछ आवश्यक एवं प्रकीर्ण विषयों को संग्रह करके पूर्वभागोक्त क्रम को बिना ध्यान में रखे ही, सुश्रुत में १२० अध्याय वाली पूर्वसहिता के बाद उत्तरतन्त्र के समान ८० अध्याय वाला खिलभाग पीछे से जोड़ा गया प्रतीत होता है।

मेघदूत आदि कुछ ग्रन्थों में, न्वय लेखक द्वारा कथाश को दो भागों में विभक्त करके पूर्व एवं उत्तर भाग के दिये होने से मत्र जगह यद्यपि ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता तथापि कादम्बरी और दशकुमारचरित आदि में पूर्व एवं उत्तरभाग में रचना का भेद तथा कहीं २ लेखक के भी भेद का स्पष्ट उल्लेख किया है। इन ग्रन्थों में उसके बाद में पूरे किये हुए भाग का केवल उत्तरभाग नाम से ही निर्देश किया गया है। ग्रन्थ का नाम तो सम्पूर्ण ग्रन्थ के अनुसार, कादम्बरी, दशकुमारचरित आदि एक ही है। कुछ विद्वानों का विचार है कि रामायण में भी राम के घर पर कुश तथा लव द्वारा गाये हुए भाग के पश्चात् का अश वाद में पूरा करके जोड़ा गया है। उस भाग का उत्तरकाण्ड नाम से पृथक् व्यवहार होने पर भी सम्पूर्ण ग्रन्थ का तो एक ही नाम से व्यवहार मिलता है। ऐसे स्थानों में जहा उत्तरभाग में लेखक की भिन्नता प्रतीत होती हो वदा कर्ता एवं समय के भेद से निर्माण के भेद का भी अनुमान किया जाता है। सुश्रुत के पूर्वभाग में भी कौमारसृत्य तथा शालाक्य

आदि विषयान्तरों के विकसित अवस्था में मिलने के कारण एक ही लेखक की रचना होने से उनका विस्तृत वर्णन मिलना चाहिये परन्तु शल्यतन्त्र की प्रधानता की रक्षा के लिये ये विषय बहुत संक्षेप से दिये गये हैं। उत्तरतन्त्र के रूप में पुनः मिलने वाले विस्तृत प्रस्थानान्तरीय विषयों का वाद में सम्मिलित किया जाना प्रकट करने के लिये उत्तरतन्त्र नाम से निर्देश किया गया है। लेख की रचना में भेद के द्वारा निर्माण में भी भेद भातूम हो सकता है। इसी प्रकार कश्यपसहिता का खिलभाग भी यदि पूर्वभाग के साथ ही बनाया गया होता तो पूर्वभाग में दिये हुए उवर आदि विषयों के साथ खिलभाग में दिये हुए उवर आदि विषयों की समानता की दृष्टि में रखते हुए उसी के अनुसार वर्णन किया जाता परन्तु खिलभाग में पुनः उन्हीं विषयों के देने से तथा उपदेश स्थान, समय और उपदेश्य व्यक्ति का भी भेद दिखाई देने से पूर्वभाग तथा खिलभाग में ग्रन्थ कर्ता, समय तथा रचना का भी भेद प्रतीत होता है। विद्वान् लोग ऋग्वेद में भी खिलरूप से सम्मिलित किये हुए भाग का समय भिन्न मानते हैं। यहा भी खिल नाम से निर्देश किया जाना ही समय तथा कर्ता के भेद की प्रकट करता है। कश्यपसहिता के कल्याध्याय में आए हुए 'तन्त्रं सखिलमुच्यते' वाक्य के अनुसार खिलस्थान भी इसी वृद्धजीवकीय तन्त्र का भाग प्रतीत होता है। तथा खिलभाग में आये हुए विषयों के भी कश्यप के ही उपदेश रूप होने से खिलभाग सहित ग्रन्थ ही कश्यपसहिता प्रतीत होती है। परन्तु इस सहिता के पूर्वभाग के निम्न श्लोक से दारुवाह द्वारा प्रेरित वृद्धजीवक को कश्यप का उपदेश दिया जाना प्रतीत होता है—

उपास्यमानमृषिभिः कश्यपं वृद्धजीवकः।

चोदितो दारुवाहेन वेदनार्थेऽभ्यर्चोदयत् ॥

इस प्रकार पूर्वभाग में प्रायः बहुत से अध्यायों में जीवक का प्रश्न तथा कश्यप द्वारा उत्तर दिया जाना मिलता है। वत्स के मृगु की सन्धान होने से वात्स्य के पूर्वपुरुष के रूप में निर्दिष्ट जीवक को भार्गव शब्द द्वारा सम्बोधन किया जाना उचित होने पर भी 'भार्गवास्थीनि' द्वारा केवल एक स्थान पर भार्गव शब्द से सम्बोधन किया गया है। अन्यत्र सब स्थानों पर जीवक शब्द द्वारा ही सम्बोधन किया गया है। इसके विपरीत उत्तरभाग (खिलस्थान) में दारुवाह का उल्लेख नहीं मिलता है तथा जीवक शब्द द्वारा सम्बोधन भी कहीं २ ही है। प्रायः सब स्थानों पर भार्गव शब्द से ही सम्बोधन मिलता है। अन्नवरेनीचिकित्सा तथा कुक्कु-गरु आदि अध्याय में भी कहीं २ जीवक तथा भार्गव शब्द द्वारा सम्बोधन तथा जीवक द्वारा प्रश्न न करके 'नृप, नराधिप, विशा-म्यते, श्याष्टि राजा के सम्बोधन दिये हुए हैं तथा एक स्थान पर 'इति वार्योचिदायेदम्' द्वारा वार्योचिद को कश्यप के उपदेश का उल्लेख मिलता है। लेख की रचना का अनुसन्धान करने पर पूर्वभाग में प्रायः लेख की प्रौढ़ता आर्षभाव का प्राचुर्य तथा विषय की गम्भीरता दीखती है तथा उत्तरभाग में प्रायः विकसित विषय तथा निरूपण शैली भी स्पष्ट एवं सुन्दर प्रतीत होती है। रेवतीकल्प, चर्मदल, जानकमोचरीय तथा शल्यचिकित्सा आदि अध्यायों में कहीं २ पूर्वभाग के समान प्रौढ़ एवं आर्ष रचना तथा विषय की गम्भीरता

(१) इपरी दि० उचो० नन्कन ५० ५८ का० / देते।

दिग्दर्शक है। उपरोक्त वर्णन के अनुसार प्रतीत होता है कि सुरारकर से ग्रन्थ का प्रेरित जीवक ने कश्यप द्वारा दिये गये उपदेशों को अपने पूर्वभाग का निर्माण किया है जिसमें कि रचना शैली भी प्रौढ़ है तथा अन्यत्र जांबव, वार्योविद तथा अन्य भी व्यक्तिओं को समय-प्रकार दिग्दर्शक के उपदेशों को लेकर उक्त भाग की रचना की गई है जिसमें कि विविध अवस्था विस्तार देखे जा सकते हैं। इन उपरोक्त स्थलों को देखने से दोनों भागों में लेखनी एवं समय का भेद स्पष्ट दिग्दर्शक होता है। अतः के कलाध्याय में वृद्धजीवन्य के उपर समाप्त तक प्रत्यक्ष के बाद वात्स्य द्वारा प्रामि एवं संस्कार के निर्देश के बाद प्रिया हुआ निम्न श्लोक को वात्स्य द्वारा ही बना जा सकता है—

स्थानेष्वष्टसु शास्त्रायां यद्यन्नोक्तं प्रयोजनम् ।
तन्तन्मूय प्रययामि त्रिलेपु निविलेन ते ॥

इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि अष्टस्थानान्तक पूर्वतन्त्र की कलाध्यायिका का निर्देशक वृद्धजीवकीय तन्त्र है। इस पूर्वभाग में न सिर्फे हुए आन्तरिक विषयों को कश्यप की उपदेश परम्परा तथा अन्य आचार्यों के ग्रन्थों से संश्लेषण करके वात्स्य द्वारा ही रचना के रूप में अन्त में जोड़ दिया गया प्रतीत होता है। वात्स्य द्वारा ही इस भाग के जोड़े जाने पर भी कश्यप के द्वारा उपदेशों को मादात प्राप्त करके तथा इन उपदेशों से एकत्रित करके दिया जाने के कारण ही ग्रन्थ में कहीं प्रौढ़ और कहीं साधारण शैली दृष्टिगोचर होना स्वाभाविक ही है। हममें वार्योविद, काण्वायन, भारद्वाज, शारङ्ग, हरिष्य, वैदेह तथा अन्य आचार्यों के मत देकर वृद्धजीवक का मत भी दिया हुआ है। अपने सामयिक एवं शिष्य होने के कारण वृद्धजीवक का मत कश्यप द्वारा अथवा स्वयं जीवक द्वारा ही पूर्वपक्ष के रूप में देकर अन्त में चरम सिद्धान्त रूप में कश्यप का मत दिया जाना यद्यपि संभव हो सकता है परन्तु बाद में वननविदेवनाध्याय में कौत्स, पाराशर्य, वृद्धकाश्यप, वैदेह, वार्योविद तथा उस समय के अन्य भी आचार्यों के मतों का पूर्वपक्ष के रूप में निर्देश करने के बाद चरम सिद्धान्त के रूप में कश्यप के मत के स्थान पर वात्स्य का मत दिया हुआ है। परन्तु पूर्ववाद के कारण बहुत पीछे होनेवाले प्रतिसंस्कारों वात्स्य का कश्यप तथा वृद्धजीवक द्वारा निर्देश किया जाना सम्भव न होने से वात्स्य ही इस ग्रन्थ का संस्कार प्रतीत होता है। यहाँ दिये हुए कौत्स, पाराशर्य आदि सब प्राचीन ही आचार्य हैं। इसलिये उनके समकक्ष आया हुआ वात्स्य भी प्राचीन आचार्य ही होना चाहिये। शयपथ वंश ब्राह्मण में भरद्वाज, पाराशर्य, अभिवेद्य, हारीत, काप्य, गालव, जातुकर्ण तथा आत्रेय आदि बहुत से प्राचीन ऋषियों का उल्लेख मिलता है। उन्हीं के साथ वात्स्य का भी उल्लेख है। आयुर्वेद के ग्रन्थों से इन नामों वाले आयुर्वेद के आचार्यों का सत्व भी प्रकट होता है। यद्यपि यहाँ ब्रह्मविद्या का निर्देश होने से इनका आयुर्वेदाचार्यत्व सिद्ध नहीं होता है, समान नाम वाले वे अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि वे केवल ब्रह्मविद्या के ही शास्त्र थे, आयुर्वेद के नहीं। इन्हीं आचार्यों की पूर्वश्रेणी में स्वर्षेण के रूप में प्रसिद्ध अश्विनियों का उल्लेख होने से उसी परम्परा में होने से वे भी आयुर्वेद के आचार्य हो सकते हैं। आयुर्वेद के

ग्रन्थों में पूर्वान्यायों के रूप में दिये हुए बहुत से नामों का इस वंश ब्राह्मण में प्रायः साथ-साथ मिलने से संभवतः ये वे ही व्यक्ति प्रतीत होते हैं।

प्रतिसंस्कारों वात्स्य ने केवल खिलभाग ही नहीं जोड़ा है अपितु कलाध्याय के 'संस्कृतं तत्पुनस्तन्त्रं वृद्धजीवकनिर्मितम्' इस निर्देश के कारण पूर्वभाग में भी वात्स्य द्वारा संस्कार किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। परन्तु वात्स्य द्वारा अपने विचारों को मिलाकर अनेक विषयों से युक्त खिलभाग को पृथक् रूप से जोड़ने से प्रतीत होता है कि उसने पूर्वभाग में मूल ग्रन्थ के विपर्यास रूप कोई विशेष प्रतिसंस्कार नहीं किया है अपितु पूर्वग्रन्थ में ही केवल कहीं-कहीं पूरणिता वाक्य, कहीं अपना विशेष वक्तव्य तथा तात्कालिक विषयों को देकर प्रायः उसी रूप में ही रखा है।

प्रतिसंस्कार का उद्देश्य जिस किसी भी वस्तु अथवा निबन्ध में गुणाधान द्वारा उसे उज्ज्वल करना होता है। इस उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा संस्कार करने से उन प्राचीन संहिताओं के लेख अथवा विषय को सक्षिप्त एवं विस्तृत करके नये विषयों के प्रवेश करने से तथा अनुयोगी अंश को परिवर्तित करके तथा निकाल करके उनका रूपान्तर कर देने का प्रतिसंस्कारों का प्रयत्न संभवतः उचित हो परन्तु इस प्रकार पुनः संस्कार होकर प्राचीन संहिता के लेख तथा प्रतिसंस्कारों के लेख परस्पर नीर-क्षीर (दूध और पानी) की तरह मिल जाने से प्राचीन संहिता के लेखों का प्रतिसंस्कारों के लेखों में ही अन्तर्भाव हो गया है। इसीलिये प्राचीन आत्रेय संहिता का अभिवेश द्वारा विस्तार तथा उस अभिवेश संहिता के चरक द्वारा किये गये प्रतिसंस्कार में तथा इसी प्रकार काश्यपसंहिता के वृद्धजीवक द्वारा किये गये संक्षेप तथा उसके वात्स्य द्वारा किये गये प्रतिसंस्कारों में यह कहना कठिन है कि इनमें कितना अंश किसका है। जिस प्रकार प्राचीन मूल नावनीतक ग्रन्थ में नवीन विषयों के प्रवेश द्वारा अपूर्ण विषयों को पूर्ण करके लाहौर से प्रकाशित करवाकर प्रतिसंस्कारों ने बहुत उपकार किया है तथा यह भी सन्तोष का विषय है कि वाग्भट, नगेन्द्रनाथ आदि बहुत से अर्वाचीन विद्वानों के अनुभव सिद्ध ओपधियों को इसमें प्रविष्ट करके इसे और विस्तृत कर दिया है। परन्तु इस प्रकाशन में यदि नवीन पुरित (प्रतिसंस्कृत) अंश को लिपि के भेद द्वारा अथवा कोष्ठक में देकर पृथक् प्रकाशित कर दिया जाता तो यह मालूम करने में सुविधा रहती कि ग्रन्थ का कितना अंश प्राचीन (मूल ग्रन्थ) है तथा कितना अंश प्रतिसंस्कार में नया प्रविष्ट किया गया है। इस समय लाहौर तथा यूरोप से मूल नावनीतक पृथक् मुद्रित हुआ उपलब्ध होता है इसलिये उन दोनों (मूल तथा प्रतिसंस्कृत) ग्रन्थों की तुलना करने पर प्राचीन एवं अर्वाचीन अंश में यद्यपि भेद किया जा सकता है, परन्तु कालक्रम से यदि कभी मूल ग्रन्थ की उपलब्धि न हो सके तो केवल प्रतिसंस्कृत पुस्तक को देखकर यह भेद करना संभव नहीं होगा। इसमें वाग्भट तथा नगेन्द्रनाथ आदि का उल्लेख होने से कभी बाद में यह सन्देह हो सकता है कि नगेन्द्रनाथ के बाद में मूल नावनीतक ग्रन्थ का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार किसी समय चरक तथा वात्स्य द्वारा प्रतिसंस्कृत ग्रन्थों से काश्यपसंहिता, आत्रेयसंहिता, वृद्धजीवकीय तन्त्र तथा अभिवेश

तन्त्रों की पृथक् स्थिति अवश्य रही होगी। रूपान्तर प्रतिस्करणों के प्रचार के कारण प्राचीन ग्रन्थों का प्रचार कम हो गया और इसी-लिये पीछे से वे लुप्त हो गये। प्रतिस्करणों में कुछ अश जो- दिया जाता है, कुछ नवीन अश प्रविष्ट कर दिया जाता है तथा कुछ अश का रूपान्तर हो जाता है। इस प्रकार ग्रन्थ के उम २ ग्रन्थ के साथ आचार्य के काल का निर्णय करना भी कठिन हो जाता है।

मस्तिष्क में उदय होनेवाले नाना प्रकार के विचारों तथा अन्य आचार्यों के उपदेशों के अनुसन्धान से नये २ विचार उत्पन्न हो जाते हैं। प्रतिस्करण के अवसर पर प्राचीन आचार्यों के सिद्धान्तों का भी अर्वाचीन आचार्यों के विचारों से सामंजस्य न होने पर रूपान्तर हो सकता है तथा उनको बिल्कुल निकाला भी जा सकता है। कहीं २ बिल्कुल निर्मूल सिद्धान्त भी पुरुष सुगम दोषों के कारण सस्करण के समय दूषित हो जाते हैं। चरकमहिता में चिकित्सास्थान के अन्तिम १७ अध्याय तथा मिद्धि और कन्धस्थान के लुप्त हो जाने से पुन इद्रवल द्वारा पूरित किया जाने से उनका अश यदि इद्रवल की ही रचना मानी जाय तो उसमें आत्रेय, अश्विदेश तथा चरक में से किसी की भी लेखनी का प्रवेश न होने से उस भाग की अच्छाई या बुराई का उत्तरदायित्व टुडवल पर ही होना चाहिये। इन प्रकार यदि अश्विदेश और चरक ने भी पूर्वग्रन्थ के अन्त में परिच्छेद के रूप से अपने २ विचार पृथक् दिये होते अथवा आजकल अश्विदेश तन्त्र पृथक् उपलब्ध होना तो उन २ ग्रन्थों में उस २ भाग में आये हुए अच्छे या बुरे विचारों का उत्तरदायित्व उन २ पर ही सकता था। परन्तु इसके विपरीत प्राचीन एवं अर्वाचीन आचार्यों के लेख गद्गा-यमुना की तरह परस्पर मिले हुए होने से तथा पूर्व ग्रन्थों के पृथक् उपलब्ध न होने से स्थान २ पर आये हुए अच्छे या बुरे विचारों का उत्तरदायित्व किम पर है यह नहीं कहा जा सकता। इस अवस्था में अर्वाचीन आचार्य के समय सम्मिलित हुईं छुट्टियों का दोष भी प्राचीन आचार्यों पर पड सकता है। यह बात केवल चरक के विषय में ही नहीं है अपितु सुश्रुत-संहिता तथा काश्यपसंहिता में भी वाद में सस्करण के समय प्रविष्ट हुए कुछ विकार तथा अर्वाचीन विषयों के सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकने के कारण कि ये किसके हैं, मूलसंहिता के आचार्यों के विषय में भी अर्वाचीनता तथा उन विकारों की शक्य उत्पन्न हो जाती है। जिस प्रकार भारत के विस्तृत होकर महाभारत का रूप धारण कर लेने पर अथवा पुन २ हुए सस्करणों के अवसर पर प्रविष्ट हुए शम्भों के प्रवेश के समय का निश्चय न होने से मूलमहाभारत को भी लोग अर्वाचीन सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। चरकसंहिता में आया हुआ विकसित निग्रहस्थान आदि का विषय भी आत्रेय, अश्विदेश अथवा चरक में से किसी की लेखनी द्वारा प्रविष्ट किया गया है इसका निश्चय न होने से आत्रेय के विषय में भी अर्वाचीनता की शक्य उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार काश्यपसंहिता में आये हुए उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी आदि शम्भों का भी वात्स्य के प्रतिस्करण में ही होना सम्भव होने पर भी, निश्चय न होने से प्राचीनता के साधक बहुत से प्रमाणों के जागरूक होने पर भी कश्यप तथा वृद्धजीवक की अर्वाचीनता की शक्य उत्पन्न कर देते हैं।

प्राचीन ग्रन्थों में ही वाद विचारों की ही प्रविष्ट करने पुन सस्करण करने को प्रयास करना परन्तु इनमें ही नवीन सिद्धि है अश्वि देश का अश्वि देश में ही प्रविष्ट किया सिद्धान्त भी। इसमें ही प्राचीन निश्चिन्ता के साथ ही निर्निश्चय के साथ ही ही ही प्रकाश प्राचीन पर प्रकाश किया गया है। सिद्धि का अश्वि देश में ही प्रविष्ट करने पुन २ सम्बन्ध में ही प्रविष्ट किया में ही प्रविष्ट नही किया जा सकता है। इसी प्रकार किम देश में ही प्रविष्ट अश्विदेश(२) नामक प्राचीन ग्रन्थ के भी २ ३ सम्बन्ध की शक्य है। पूर्व ग्रन्थों में ही प्रविष्ट विचारों के उत्तर देने का प्रयत्न का भी उत्सर्पिणी अनुवाद, नवीन ग्रन्थों के उत्तर देने का प्रयत्न तथा कहीं ही ही प्रविष्टि के रूप में सम्बन्ध। नवीन विचारों की सम्बन्ध के साथ ही ही सम्बन्ध के सम्बन्ध दिया जा सकता है। प्राचीन ग्रन्थों का सारांश भी प्रकाश किया जा सकता है। नवीन ग्रन्थों में ही मिले हुए पाठ में ही उत्सर्पिणी प्रविष्ट अश्वि देश में ही प्रविष्ट अश्वि देश का कठिन हो गया है कि प्राचीन ग्रन्थों में ही प्रविष्ट अश्वि प्राचीन है तथा किन्ता अश्वि सम्बन्ध के सम्बन्ध प्रविष्ट किया गया है। नवीन २ पर नये २ विचारों के सम्बन्ध अश्विदेश की जाने से पूर्वपर अश्विदेश में ही २ परन्तु विषय तथा प्राचीन ही इच्छि-नोचर होता है। इन प्रकार प्राचीन एवं अर्वाचीन विचारों के सम्बन्ध एकत्र सम्मिलित करने से सम्बन्धान्त में ही नवीन गठबन्दी होती आई है। पूर्वोक्त सुक्तियों तथा नक्षत्रग, पालीकान्त, औ-शिवरीय ग्रन्थों के आधार पर भी प्राचीन सिद्धि किम हुए धन्वन्तरि, कश्यप, जीवक तथा उत्सी न्याय ने आत्रेय सुश्रुत आदि के ग्रन्थों में भी सम्बन्ध के कारण आये हुए अर्वाचीन विषयों के अन्तर्गत किसी २ पर, वात्स्य या विषय के स्थान नाम से ही यदि मूलग्रन्थ को अर्वाचीन सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाय तो २३०० वर्ष पूर्व अशोक द्वारा नवीन स्थानों पर उद्घाटित सर्वनाशरण के चिकित्सालयों में सुविन्तार पूर्व तथा सर्वान्त सम्पन्न ग्रन्थों, उनके ज्ञान चिकित्सकों, अनुभूत बोध-धियों तथा सुन्दर चिकित्साप्रणालियों के होने का जो उन्नेय मिलता है उसका क्या आधार हो सकता है। कश्यप, आत्रेय, सुश्रुत आदि प्राचीन प्रौढ़ विद्वानों तथा उनके ग्रन्थों को यदि अर्वाचीन सिद्ध करें तो इनमें पूर्व के ग्रन्थ उम समय प्रसिद्ध नहीं थे। ४०२ ईस्वी पूर्व में मेगूथ नामक पारसी राजा का राजवंश टी० सी० वस० नामक एक यूनानी वैद्य था। इस प्रकार के उसके इतिहास के समान भारत में उस समय किसी भी विदेशी चिकित्सक के यहां के चिकित्सालय में आने का वृत्तान्त नहीं मिलता है। ईसा से पूर्व का महावज्र नामक प्राचीन बौद्ध वैद्यक ग्रन्थ भी आत्रेय आदि के सिद्धान्त के अनुसार ही होने से इससे पृथक् प्रतीत नहीं होता। सर्वप्रथम रूप में मिलने वाले, कश्यप, आत्रेय, सुश्रुत आदि के ग्रन्थों तथा उनके आचार्यों को यदि छोड़ दिया जाय तो शिला-लेख में दिये हुए सर्वसाधारण चिकित्सालय किम अनुपस्थित व्यक्तियों की कल्पना के आधार पर माने जायेंगे। यदि ये आत्रेय आदि आचार्य अशोक के चिकित्सालयों के उद्घाटन के बाद के माने जाय तो लोकोपकार की दृष्टि से अत्यन्त उपादेय इन साधारण

(१) इसकी टि० उपो० सस्करण पृ० ६० का० २ देखें।

औपचारिकों का इन आश्रय आदियों ने उन्हेस क्यों ही किया है। इनके अतिरिक्त आश्रय आदि का कोई भी नेत्र इनसे प्रभावित नहीं प्रतीत होगा।

इसी प्रकार महानुभविता आदि में भी आये हुए कुछ स्थूल सिद्धान्त, गहन सिद्धान्त अथवा अपूर्ण अर्थों को देखकर कुछ लोगों को इसके विषय में अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। यह भी मूलतः तथा प्रतिस्फुरण के परस्पर नीर-हीर के रूप में मिले होने से ही है। कालक्रम से विज्ञान, अन्य विषयों तथा ग्रन्थों के उत्तरोत्तर विकास एवं परिष्कार हो जाने से नये २ सिद्धान्तों के प्रकट होने जाने से प्राचीन ऋषियों के पूर्व सिद्धान्त सम्भव तममें स्थूल एवं कुण्ठित भन्ते ही प्रतीत हों परन्तु उनका विचार करने का दृग् (दृष्टिकोण) सीमित नहीं कहा जा सकता। एक व्यक्ति द्वारा अच्छी समझी जाने वाली वस्तु का दूसरे द्वारा भी बँसा हो समझा जाना आवश्यक नहीं है। एक दिन उचित प्रतीत होने वाली वस्तु अगले ही दिन दूसरे विपरीत भी मान्य हो सकती है। जिन प्रकार भारत में अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित शोधित धातुओं एवं रसोपधियों के उपयोग की प्रकृति को अन्यदेशीय विद्वान् अनेक शताब्दियों तक अनुपयोगी एवं अहितकर समझते रहे। वे ही लोग आजकल उसको उपादेय एवं हितकर करके उसका व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार हमारे प्राचीन आचार्यों के बहुत से सिद्धान्त पाश्चात्यवैज्ञानिक प्रगति के कारण बहुत समय तक अन्यथा माने जाने के बाद अब पुनः दृष्टि के परिष्कृत हो जाने के कारण समुचित रूप में माने जाने लगे हैं। प्राचीन समय में किसी विज्ञान के अनुसन्धान के लिये क्या २ साधन थे? इस विषय में कुछ उल्लेख न मिलने पर भी यह कहा जा सकता है कि प्राचीन सम्प्रदाय परम्परा, अनुभव, निरन्तर लगन एवं तपस्या के आलोक से उज्ज्वल प्राचीन ऋषियों के हृदयों में प्रकट हुए बहुत से सिद्धान्त निर्मल एवं सुन्दर भी हो सकते हैं।

एक ही विषय पुनः विचार करने पर अत्यन्त परिमार्जित हो जाता है। स्वयं ग्रन्थकर्ता ही अपने पूर्वलेख का पुनः परिमार्जित विचारों के उदय होने पर आवापोद्घाप प्रक्रिया द्वारा मिलकुल विपरीत स्फुरण कर सकता है। उस अवस्था में अपने ही हृदय में बार २ उदय हुए विचारों के परस्पर सम्पर्क से मुख्य प्रमेय (ज्ञानव्य विषय) तथा तात्कालिक विषयों के अनुप्रवेश द्वारा किये गये स्फुरण से गुणों में वृद्धि ही होती है। समयान्तर से इसमें गडबड की सम्भावना नहीं होती। विद्वान् लोग निम्न प्रकार का स्फुरण उचित समझते हैं—

आवापोद्घरणे तावद्वावहोलायते मनः ।
पदस्य स्थापिते स्थैर्ये हन्त सिद्धा सरस्वती ॥

(अर्थात् जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक आवाप और उद्घाप होते रहते हैं परन्तु पद के स्थिर होने पर अर्थात् पद-पदार्थ के सम्बन्ध के सम्यक् ज्ञान हो जाने पर सरस्वती सिद्ध हो जाती है अर्थात् अपने वश में हो जाती है)।

किन्तु बाद में आलोचना करते हुए प्राचीन महर्षियों के उपदेशात्मक ग्रन्थों में अभिप्राय भेद से पूर्वग्रन्थ के गंभीर वाक्यों के अन्यथा प्रतीत होने से तथा तात्कालिक नये विचारों के द्वारा

पूर्व विचारों के अन्यथा (विपरीतरूप में) प्रकट होने से पूर्व ग्रन्थ में नवोदित विचारों को प्रविष्ट करके आवापोद्घाप प्रक्रिया द्वारा परिवर्तन, विकास एवं संक्षेप के द्वारा पूर्व ग्रन्थ का रूपान्तर युक्त प्रतिस्फुरण करने में अर्वाचीन लोगों की जो मनोवृत्ति है, वह उचित प्रतीत नहीं होती। प्राचीन सिद्धान्त एवं लेखों के विपरीत हो जाने से उनका स्वरूप ही बदल जाता है अथवा दोषों की शक्का से वे मलिन प्रतीत होने लगते हैं। प्राचीन सूत्र, भाष्य आदि में उक्त, अनुक्त एवं द्विरुक्त आदि दोषों को दूर करने के लिए अन्य विद्वानों ने सूत्र आदियों को उसी प्रकार रखकर अपने विचारों को वार्तिक के रूप में पृथक् प्रकट किया है। इससे सूत्र भाष्य आदि में आये हुए पद एवं वाक्य आदि में अन्यथा दृष्टि उत्पन्न नहीं हो पाती। इसी प्रकार समयान्तर से नये विचारों के उदय और विकसित हो जाने से तथा पूर्वसिद्धान्तों को अन्यथासिद्ध करने की दृष्टि से प्रतिस्फुरण करने के इच्छुक व्यक्ति यदि मूलग्रन्थ को उसी रूप में रखकर अपने विशेष विचार एवं व्याख्याओं से युक्त समालोचनात्मक अन्य ग्रन्थ को खिलरूप में पृथक् जोड़ दें तो परस्पर मिश्रित न होने से प्राचीन एवं अर्वाचीन विषयों का पृथक् २ भेद, विचारों के विकास का ज्ञान तथा पूर्वापर लेख एवं विचारों की अच्छाई और बुराई का भी ज्ञान ठीक २ हो जाने से कोई गडबड न हो। इसके विपरीत कुछ लोग प्राचीन ग्रन्थों में भी किन्हीं सन्देहास्पद शब्दों के मिलने से ही समस्त ग्रन्थ को अर्वाचीन बतलाने लगते हैं। परन्तु प्राचीन ग्रन्थों में स्फुरण के न होने पर भी उन शब्दों का अनुप्रवेश संभव होने से केवल उन शब्दों को देखकर ही ग्रन्थ को अर्वाचीन कहना सगत नहीं प्रतीत होता। कुछ विद्वान् इस प्रकार के शब्द तथा अन्य ऐसे ही विषयों को उन ग्रन्थों में दिखाकर अपने अभिप्राय को विना प्रमाणों के सिद्ध किये ही उन ग्रन्थों का आनुमानिक समय बतलाते रहते हैं। परन्तु उनके उन विचारों में क्या प्रमाण है, यह नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार अन्यक्त प्रमाणों से ही विचार किया जाता है। उनके मन में आये हुए असाधारण प्रमाणों का स्पष्ट ज्ञान होने पर ही तथ्य के निर्धारण में सुविधा हो सकती है।

इस ग्रन्थ का संहितात्व तथा तन्त्रत्व

इस ग्रन्थ के संहिताकल्पाध्याय में 'संहिताकल्पं व्याख्यास्यामः' द्वारा प्रारम्भ करके निम्न श्लोक दिये हैं। जिनमें इसका तन्त्र के रूप में उल्लेख किया गया है—

स पृष्टोऽन्येन वैद्येन (मूल उपोद्घात पृ. ६२ देखें)।

इसके बाद 'समाप्ता चेयं संहिता' द्वारा इसका उपसंहार किया गया है। इस प्रकार मूल और पुष्पिका वाक्यों में संहिता एवं तन्त्र दोनों रूप में इसका उल्लेख किया गया है। इस ग्रन्थ के उपक्रम तथा उपसंहार के खण्डित होने से उसके द्वारा ज्ञातव्य विषय के संबन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता।

परन्तु संहिता शब्द का व्यवहार तन्त्र शब्द के व्यवहार की अपेक्षा प्राचीन है। प्राचीन आर्षयुग में बनाये हुए ग्रन्थ प्रायः संहिता नाम से तथा उसके बाद प्राचीन आचार्यों द्वारा बनाये हुए ग्रन्थ तन्त्र नाम से व्यवहृत होते थे। संहिता शब्द का अर्थ ऋषियों के प्रतिभा एवं ज्ञान वल से प्राप्त प्रकीर्ण (भिन्न २ विषयों से ज्ञान-

निश्चित) उपदेशों को सामूहिक रूप से एकत्र करके ग्रन्थ का रूप दे देना है। तथा तन्त्र शब्द भिन्न २ विषयों को भिन्न २ प्रकरण एवं सन्दर्भ सहित शास्त्र का रूप दे देने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार आत्रेय, धन्वन्तरि तथा कश्यप आदि द्वारा मूल उपदिष्ट ग्रन्थों का सहिता नाम से व्यवहार होना चाहिये। तथा इन मूल-सहिता में अग्निवेश, सुश्रुत, वृद्धजीवक आदि द्वारा प्रकरण के अनुसार विषयों को ठीक करके शास्त्र का रूप देने के बाद तैयार हुए ग्रन्थों का तन्त्र नाम दिया जाना चाहिये चरकसहिता के प्रारम्भ में—

तन्त्रप्रणेता प्रथममग्निवेशो यतोऽभवत् ।

अथ भेडादयश्चक्रुः स्वं स्वं तन्त्रं ॥

इत्यादि द्वारा अग्निवेश आदियों को जो तन्त्रकर्ता के रूप में उल्लेख किया है, वह उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार ही है।

सहिताओं का निर्माण ऋषियों द्वारा स्वयं अथवा उनके उपदेशों को शब्दशः अथवा अर्थशः (भावार्थ) ग्रहण करके शिष्यों द्वारा किये जाने की प्रायः प्रथा है। शिष्यों द्वारा निर्माण किये जाने पर भी केवल उनके भावों को प्रकट करने के कारण सहिताओं का नाम मूल आचार्य के अनुसार ही रखा जाता है। तन्त्रकर्ता मूल सहिता के उपक्रम तथा उपसंहार में प्रश्नोत्तर रूप में अपने तथा दूसरों के मतों को देकर उसे तन्त्र का रूप दे देते हैं। अन्य विशेषताओं को प्रविष्ट करके प्रतिसंस्कर्ता मूलसहिता को विशालरूप में उपस्थित कर देते हैं। इस प्रकार प्रतिसंस्कर्ता के लेख में तन्त्र का तथा तन्त्र में सहिता का अन्तर्भाव होता है।

निस प्रकार उपलब्ध चरक तथा सुश्रुत में क्रमशः आत्रेय तथा धन्वन्तरि की उक्तियां गुरु स्रज के रूप में, अग्निवेश सुश्रुत आदियों की पूरितोक्तियां शिष्य स्रजरूप में, अन्य आचार्यों की उक्तियां एकीय स्रजरूप में तथा चरक, वृद्धबल आदि की उक्तियां प्रतिसंस्कर्तृ स्रज के रूप में एकत्र (१) मिलती हैं, उसी प्रकार काश्यपसहिता में भी काश्यप की उक्तियां गुरुस्रज के रूप में, वृद्धजीवक की उक्तियां शिष्य स्रज के रूप में, अन्य आचार्यों की उक्तियां एकीय-स्रज के रूप में तथा वात्स्य की उक्तियां प्रतिसंस्कर्तृ स्रज के रूप में एकत्रित मिलती हैं।

जिस प्रकार पुनर्वसु आत्रेय द्वारा सर्वप्रथम उपदिष्ट सहिता को लेकर बनाये हुए अग्निवेश के तन्त्र को ही चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत करके प्रकाशित किया जाने से, आत्रेयसहिता ही अग्निवेश तन्त्र के रूप को प्राप्त करके आजकल चरक सहिता के रूप में दृष्टिगोचर होनी है। अथवा जिस प्रकार धन्वन्तरि के अष्टप्रस्थानात्मक उपदेश को लेकर दिवोदास द्वारा अन्य प्रस्थानों के उपदेशों के छुट होबाने पर भी केवल शल्यप्रस्थान के विषय में उपदिष्ट सहिता को सुश्रुत ने अपने तन्त्र का रूप दिया तथा उसी का समयान्तर से संस्कार हुआ, इसलिये धन्वन्तरिसहिता (विशेषकर शल्यसन्धी विषय) ही, आजकल सुश्रुतसहिता के रूप में मिलनी है। उसी प्रकार सहिता-कल्याणाय के लेख के अनुसार काश्यपसहिता ही सक्षिप्त वृद्धजीवकीयतन्त्र का रूप धारण करके तथा समयान्तर से वात्स्य द्वारा

प्रतिसंस्कृत होकर इस ग्रन्थ के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। ज्यों २ उत्तरकक्षा आती है त्यों २ पूर्वकक्षा पृथक् रहनी हुई भी, आत्रापीद्वाप, विवर्धन एवं संस्कार से अन्य स्वरूप के उदय एवं प्रचार के कारण विलुप्त हो जाती है अथवा उत्तरकक्षा में अन्तर्निहित होकर एक शरीर हो जाती है (पन्सर मिल जाती है) इन प्रकार तृतीय संस्कार से युक्त होकर ये मरिणाण नन्त्र तथा प्रतिसंस्कार हमारे दृष्टिगोचर होते हैं। यद्यपि इन ग्रन्थों के पूर्वापर पर्यालोचन करने पर कहीं प्राचीन एवं प्रौढ लेखनी तथा कहीं साधारण शैली के लिखाई देने से भिन्नताओं को इनके विषय में कुछ प्रकाश मिल सकता है तथापि वर्तमान चरकसहिता में कितना अत्रेय का तथा कितना अश अग्निवेश और चरक का है, सुश्रुत सहिता में भी कितना अश मूल धन्वन्तरि का तथा कितना अश दिवोदास, सुश्रुत तथा प्रतिसंस्कर्ता का है, इसी प्रकार काश्यपसहिता में भी कितना अश मूलकाश्यपसहिता का है और कितना अंश वृद्धजीवक एवं वात्स्य का है तथा वृद्धजीवक द्वारा किये गये सश्लेष का क्या स्वरूप है इत्यादि बातों का ठीक २ ज्ञान होना समभव नहीं है।

कश्यप, आत्रेय, भेड तथा सुश्रुत के ग्रन्थों की परस्पर तुलना—

प्राचीन सहिताओं में पूर्व उपलब्ध चरक, भेड तथा सुश्रुतसहिता और नवीन उपलब्ध काश्यपसहिता के स्थान, अध्याय, प्रकरण, ग्रन्थ रचना तथा विषयों की परस्पर तुलना करने पर निम्न समानताएँ एवं विषमताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। इस काश्यपसहिता के प्रकरण एवं अध्यायों का स्वयं ग्रन्थकार ने कल्पस्थान के अन्तिम अध्याय में इस प्रकार वर्णन किया है—

‘अष्टौ स्थानानि वाच्यानि तन्त्रं सखिलमुच्यते’
(मूल उपोद्घात पृ ६२-६३ देखें)।

काश्यप, चरक, भेड तथा सुश्रुत सहिताओं के स्थान एवं अध्यायों की तुलना निम्न प्रकार से की जा सकती है—

स्थान	वृद्धजीवकीयतन्त्र	चरक	भेडतन्त्र	सुश्रुत
स्रजस्थान अध्याय	३०	३०	३०	४६
निदानस्थान	८	८	८	१६
विमानस्थान	८	८	८	×
शरीरस्थान	८	८	८	१०
इन्द्रियस्थान	१२	१२	१२	×
चिकित्सास्थान	३०	३०	३०	४०
सिद्धिस्थान	१२	१०	९ (१२ ?)	×
कल्पस्थान	१२	१२	८ (१० ?)	८
	१२०	१२०	१२०	१२०
खिलभाग	८०			६६

उपर्युक्त चारों ग्रन्थों में से चरक, भेड तथा काश्यपसहिता आदि तीनों में खिल स्थान को छोड़कर स्थान, अध्याय तथा अध्यायों की कुल संख्या में भी समानता* है। काश्यप एवं चरक

* भेडसहिता के अध्याय भी अन्य स्थानों में समान हैं परन्तु सिद्धि एवं कल्पस्थान के खण्डित होने पर भी चरक तथा काश्यप सहिता के अनुसार कुल १२० अध्याय प्रतीत होते हैं।

(१) इसकी टि० उपो० संस्कृत पृ० ६२ का० २ देखें।

सहिता में केवल सिद्धि एव कल्पस्थान के पूर्वपर का ही भेद है। ग्रन्थों के अवयवों का विभाजन करने पर हम कह सकते हैं कि काश्यपसहिता को चरक और भेदसहिता में छाया दिखाने देती है अथवा उपर्युक्त तीनों ग्रन्थकारों ने किसी एक ही आचार्य का अनुसरण किया प्रतीत होता है। इन सब आचार्यों के पश्चिमप्रदेश के निवासी होने के कारण इनके ग्रन्थों में ममान छाया का होना उचित भी है। इनमें से भी चरक तथा भेदसहिता में एक ही चिकित्सा का विषय होने से तथा एक ही आत्रेय के उपदेशों को ग्रहण करके अभिवेश तथा चरक द्वारा तन्त्रों के निर्माण का उल्लेख मिलने से नामों के निर्देश तथा विषयों के निरूपण में विशेषरूप से समानता मिलती है। चरक तथा भेदसहिता दोनों में निदानस्थान में आठ प्रधान रोग दिये गये हैं। चिकित्सा स्थान में भी दोनों में उन्हीं पूर्वोद्धृत आठ रोगों का ही पहले वर्णन करके फिर आगे अपनी २ बुद्धि के अनुसार बहुत से रोगों की चिकित्सा दी गई है। दोनों के सूत्रस्थान में आये हुए समान नाम एव तुल्य विषय वाले अध्यायों का उल्लेख पहले किया ही जा चुका है। इस प्रकार आगे भी बहुत से स्थानों पर समानता दिखाई देती है। भेद केवल इतना ही है कि भेद की रचना सक्षिप्त साररहित तथा साधारण है, परन्तु इसके विपरीत स्वयं आत्रेय अथवा अभिवेश की रचना में तो प्रौढता एव विषयगाम्भीर्य ही अपितु पीछे से चरक तथा इन्द्रक द्वारा किये गये संस्करण में भी गूढ भाव एव रहस्यपूर्ण तथा असाधारण रचना दिखाई देती है।

इस काश्यपसहिता के कौमारश्रुत्य का ग्रन्थ होने से इसमें बालकों के तथा धात्री, गर्भिणी और श्रुतिका के विषय होने से अनेक विशेष विषय, ग्रहरोग तथा भेषज्यप्रक्रियाओं का भेद होने पर भी उपलब्ध भाग में स्नेहाध्याय आदि समान नाम वाले साधारण विषय थोड़े बहुत अन्तर के साथ निम्नरूप में मिलते हैं—

काश्यपसहिता	आत्रेय (चरक) सहिता
२२ वा स्नेहाध्याय	१२ वां स्नेहाध्याय
२३ ,, स्वेदाध्याय	१४ ,, स्वेदाध्याय
२४ ,, उपकल्पनीयाध्याय	१५ ,, उपकल्पनीयाध्याय
२५ ,, वेदनाध्याय	१६ ,, चिकित्साप्राश्रुतीयाध्याय
२६ ,, चिकित्सासपदीयाध्याय	१७ ,, कियन्त शिरसीयाध्याय
२७ ,, रोगाध्याय	१८ ,, त्रिशोयाध्याय
	१९ ,, अष्टोदरीय रोगाध्याय
	२० ,, महारोगाध्याय
	२१ ,, अष्टौ निन्दितीयाध्याय

आत्रेय तथा काश्यपसहिता में कहीं २ शब्दों तथा रचना में भेद होने पर भी विषय तथा कहीं २ श्लोक की शैली में परस्पर समानता मिलती है।

- १ काश्यपसहिता के खिलभाग में—
**यथा विषं यथा शस्त्रं यथाऽग्निरह्नानिर्यथा ।
 तथौषधमविज्ञातं विज्ञातमसृतोपमम् ॥**
 आत्रेय (चरक) सहिता के सूत्रस्थान के प्रथम अध्याय में—
**यथा विषं यथा शस्त्रं यथाऽग्निरह्नानिर्यथा ।
 तथौषधमविज्ञातं विज्ञातमसृतोपमम् ॥**

यह *समान श्लोक दोनों में इसी रूप में मिलता है। इस प्रकार के श्लोक को देखकर प्रतीत होता है कि एक पूर्व आचार्य द्वारा उद्धृत श्लोक को दूसरे अर्वाचीन आचार्य ने ग्रहण किया हो अथवा किसी एक ही पूर्व आचार्य का यह श्लोक किन्हीं नाद में होने वाले दोनों आचार्यों ने ग्रहण कर लिया हो यह भी संभव है।

२. काश्यप सहिता में—
औषधं चापि दुर्युक्तं * (मूल उपोद्घात पृ ६३)
 आत्रेय सहिता में—
औषधं ह्यनभिज्ञातं (मूल उपो० पृ. ६३)
 इसी प्रकार काश्यपसहिता के खिलस्थान के ज्वरचिकित्सा में—
सर्पिः पित्तं शमयति (मूल उपो० पृ० ६३)
 आत्रेयसहिता के ज्वरनिदान प्रथम अध्याय में—
स्नेहाद् चातं शमयति * (मूल उपो० पृ ६३)
 काश्यपसहिता में—
मज्जावसे वसन्ते * (मूल उपो० पृ. ६३)
 आत्रेय (चरक) सहिता में—
सर्पिः शरदि पातव्य ** (मूल उपो० पृ. ६४)

इस प्रकार रचनाभेद से दोनों ग्रन्थों में एक ही विषय मिलता है।

३ काश्यपसहिता के रोगाध्याय में रोग के विषय में एक से लेकर आठ तक भेद देकर अन्त में असख्येयवाद दिया है। इसी प्रकार आत्रेय सहिता के सूत्रस्थान २६ अध्याय में रस के विषय में भी एक से प्रारम्भ करके पहले आठ तक भेद देकर अन्त में असख्येयवाद दिया होने से दोनों में समान शैली दृष्टिगोचर होती है।

४. रोगों के विषय में काश्यपसहिता में (पृ ४१) जो ८० वातिक, ४० पैक्तिक तथा २० श्लैष्मिक रोग दिये हैं। चरकसहिता के सूत्रस्थान के २० वें अध्याय में भी वे ही रोग उतनी संख्या में तथा लगभग उन्हीं नामों से दिये हैं। इस प्रकार इस विषय में बहुत समानता है।

५. काश्यपसहिता के लक्षणध्याय (पृ. ५१) में सात्त्विक राजस तथा तामस सत्त्वों के जो अवान्तर भेद दिये हैं, आत्रेयसहिता के शारीरस्थान के सातवें अध्याय में भी केवल सात्त्विक भेदों में एक भेद कम है, अन्य सब भेद समान हैं। दोनों की लेखशैली को देखने पर भी गम्भीर विचार एव नये २ विषयों से युक्त प्रौढ शैली दृष्टिगोचर होती है।

सुश्रुतसहिता में तो खिलस्थान से पूर्वभाग में अध्यायों की कुल संख्या में १२० की समानता होने पर भी विमान, इन्द्रिय तथा सिद्धिस्थान नहीं हैं, शेष पांच स्थान ही हैं तथा उनमें भी अध्यायों

* इसी प्रकार निम्न श्लोक भी दोनों सहिताओं के इन्द्रियस्थानों में एक ही रूप में मिलता है—
**यस्य गोमयचूर्णानं चूर्णं मूर्धनि जायते ।
 सस्नेहं भरयते चैव मासान्सां तस्य जीवितम् ॥**
 (मनुनादक)

की सख्या में समानता नहीं है। गर्भावक्रान्ति अध्वाय में बालक तथा धात्री आदि से सबद्ध विषयों के भी होने से कर्णवेध, स्तन्य-परोक्षा, सामुद्रिक लक्षण तथा सत्त्वमेद इत्यादि कुछ विषयों में प्रायः वृद्धजीवकीयोक्त विषयों से समानता दिखाई देती है। शल्य प्रधान सुश्रुत में शल्य से सन्नधिगत विषय पूर्वभाग में हैं तथा—शालाक्य आदि अन्य विषय उत्तरतन्त्र में दिये हुए हैं। खिलभाग में ६६ अध्याय हैं। वृद्धजीवकीयतन्त्र में बालकोपयोगी प्रधान विषयों का पूर्वभाग में पहले सक्षेप में निर्देश करके फिर खिलभाग में भी प्रायः वे ही कुछ पूर्वभाग में आये हुए धात्री आदि से सन्नधिगत विषय विस्तार से दिये हैं। इसमें खिल भाग में ८० अध्याय हैं। इस दृष्टि से कुछ समानता है तथा भिन्न विषय होने से, उनके विभागनिरूपणशैली तथा रोगों के निर्देश आदि में विषमता दिखाई देती हैं।

इन प्राचीन आर्य ग्रन्थों की आलोचना करने पर हम देखते हैं कि शारीर, विमान, इन्द्रिय तथा सिद्धि स्थान आदि के विषयों को अन्य स्थानों में देकर सुश्रुत में कहीं २ उस स्थान के पृथक् दिया होने पर भी अन्य ग्रन्थों के समान यहाँ भी अष्टस्थानीय विषयों के होने से अवान्तर अध्यायों में कहीं २ विषमता होने पर भी बहुत से स्थानों में समानता भी है। अध्यायों की कुल सख्या में सर्वत्र समानता है। प्रतिपाद्य विषयों में भी अपने २ ग्रन्थ के प्रधान विषयों के मिलने पर भी साधारण विषय सबमें मिलते हैं। उन २ अध्यायों में उन २ विषयों के निरूपण की समानता तथा न्यूनाधिक रूप में बहुत से अध्यायों के नामों में भी समानता मिलती है। इससे इन सबका किसी एक ही प्राचीन सम्प्रदाय का अनुसरण किया जाना अथवा समकाल में प्रचलित एक लेखशैली प्रतीत होती है।

कश्यप, आत्रेय तथा धन्वन्तरि के सम्प्रदाय भिन्न होने पर भी इनमें परस्पर परिचय एवं आदर था। कश्यपसंहिता में नाम-निर्देशपूर्वक आत्रेय पुनर्वसु का मत दिया हुआ है। द्विजगोपीयाध्याय (पृ १२३) में शल्यक्रिया को लक्ष्य करके कहा है—

परतन्त्रस्य समयं (मूल उपो० पृ ६४)।

इस प्रकार शल्य विधा की उपादेयता का निर्देश करके अत्यन्त छोटे बालकों के ऋण के उपक्रम के विषय में कहा है कि—

‘तेपासुपक्रमंसंशमनं वन्धनमुखिलन्नप्रक्षालनं, कस्कर-प्रणिधानं, शोधनं, रोपणं, सवर्णीकरणमित्येतैः.....शमयेत्, स्नावणपाटनदहनसीचनैषणसाहसादीन्यतिबालेषु न कुर्यात्’ रोगाध्याय में ऋण के बन्धन, रोपण आदि के निम्न प्रयोग देकर उचित शल्यक्रिया का भी निर्देश किया है—

वैसर्पणं चात्र वदन्ति सिद्धं (मूल उपो० पृ ६४)।

अश्मरी के प्रकरण में निम्न श्लोकों में अश्मरी के उद्धारण का निर्देश करके अत्यन्त छोटे बालकों में इसका निषेध किया गया है—

शल्यवश्यरश्मरी चस्तौ (मूल उपो० पृ ६४)।

इस प्रकार कश्यप द्वारा शल्यक्रिया का आदरपूर्वक परिचय एवं उसके प्रयोग तथा अप्रयोग का वर्णन मिलता है। आत्रेयसंहिता में भी कश्यप का मत तथा धन्वन्तरि इत आदि का उपयोग मिलता है।

‘वादे धान्वन्तरीयाणामपि भिषजां मतम्। (च. चि. अ ५)

इत्यादि वाक्यों में अनेक स्थानों में धान्वन्तरीय प्रक्रिया का निर्देश करने से आत्रेय के भी इस विषय में ज्ञान का परिचय मिलता है।

भेटसंहिता में भी चरकसंहिता में निर्दिष्ट आत्रेय के मृत तथा कश्यप के मत का उल्लेख मिलता है—

पिवेक्कल्याणकं सर्पिः ... (मूल उपो० पृ ६४)।

इत्यादि वाक्यों में धान्वन्तर औषधों का उपयोग दिया है। तथा छिद्रोदर (पृ १६८) और अर्शरोग (पृ १८०) में शल्यक्रिया का निर्देश है। इस प्रकार भेद द्वारा भी कश्यप, आत्रेय तथा धन्वन्तरि सम्प्रदायों का आदर किये जाने का वर्णन मिलता है।

सुश्रुतसंहिता के अश्मरी प्रकरण (चि. अ. ७) में निम्न श्लोकों द्वारा शल्यतन्त्र का आचार्य सुश्रुत भी कायचिकित्सा के प्रति आदर प्रकट करता है—

घृतैः चारैः कपायैश्च..... (मूल उपो० पृ. ६४)।

अष्टप्रस्थानाचार्य धन्वन्तरि के प्रस्थानान्तर (अन्य विषय संबन्धी) निबन्धों में कौमारभृत्य आदि विशेष विषयों का विशेषरूप में सम्भवतः निर्देश हो। इस शल्यसंबन्धी निबन्ध (सुश्रुतसंहिता) के भी पूर्वभाग में शारीर स्थान में गर्भिणी के प्रकरण में (पृ. ३०३) प्रसङ्गवश कौमारभृत्यसंबन्धी विषयों का भी सक्षेप में निर्देश किया गया है। यहाँ पर अन्य आचार्यों के नामनिर्देश के विना ही जो इस प्रकार के कौमारभृत्य विषय का वर्णन किया है, वह कश्यप के मत को देखकर लिखा गया है अथवा स्वयं उसका ही मत है यह तो नहीं कहा जा सकता परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि कौमारभृत्य के विषय में भी उसका प्रवेश अवश्य था। ये स्वयं एक २ विषय के आचार्य होते हुए अन्य विषयों में उन २ आचार्यों का सम्मान करते थे। आजकल भी भिन्न २ अगों की चिकित्सा में विशेष निपुण (Specialist) पाश्चात्य चिकित्सक अन्य अगों की चिकित्सा में उस २ अग के रोगों के विशेषज्ञों का आदर करते हैं। कायचिकित्सकों (Physicians) को शल्यचिकित्सकों (Surgeons) की तथा शल्यचिकित्सकों को कायचिकित्सकों की उस २ विषय में अपेक्षा होती है। तथा यह उचित भी है। किन्तु आत्रेय, भेद आदि ने कश्यप तथा आत्रेय आदि का नामपूर्वक निर्देश किया है, किन्तु सुश्रुत ने कायचिकित्सकों के नाम नहीं दिये हैं अपि तु केवल उनके विषयों का ही निर्देश किया है। कश्यप द्वारा आत्रेय के नाम का निर्देश होने पर भी शिष्योपक्रमणीय अध्याय में ‘धान्वन्तरये स्वाहा’ द्वारा देवता रूप में धन्वन्तरि के नाम के निर्देश के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध ग्रन्थ में आचार्य रूप में धन्वन्तरि के नाम का उल्लेख नहीं किया है, अपि तु केवल शल्यसम्प्रदाय का ही उल्लेख किया है। वह सम्प्रदाय धन्वन्तरि, दिवोदास अथवा अन्य किसी प्राचीन आचार्य का है, यह नहीं कहा जा सकता है। वेदों में भी शल्यविधा के मिलने से यह कहा जा सकता है कि वैदिककाल से ही धारा-प्रवाह रूप में आने वाली यह शल्यविधा आत्रेय, कश्यप आदि से पूर्व भी विद्यमान एवं आदृत थी। आत्रेय पुनर्वसु ने भी केवल धन्वन्तरि का ही उल्लेख किया है, दिवोदास तथा सुश्रुत का नहीं। यह नहीं कहा जा सकता है कि धान्वन्तरीय शब्द से सुश्रुत आदि का

अभिप्राय है अथवा धान्वन्तर शरय सम्प्रदाय के अन्य प्राचीन आचार्यों का ग्रहण किया जाता है। उस लेख से केवल शल्यसम्प्रदाय के पूर्व आचार्यों का ही ज्ञान होता है।

इस ग्रन्थ का विषय—

इस ग्रन्थ का विषय कौमारश्रुत्य है। इसका प्रयोजन सुश्रुत ने "कौमारश्रुत्यं नाम कुमारभरण" (मू उपो पृ ६५)। (स. अ १) बतलाया है। अर्थात् बालकों के पालनपोषण, धात्री के क्षीरदोष (दूधितदूध) के सशोधन तथा दूधित दूध एवं ग्रहों से उत्पन्न होने वाले रोगों की शान्ति के लिये कौमारश्रुत्य का प्रयोजन है। सुश्रुत ने अपने ग्रन्थ के शल्यप्रधान होने से सप्त स्थान(१) के अनुसार उत्तरतन्त्र में २७ से ३८ तक के १२ अध्यायों में कौमारश्रुत्य विषय का वर्णन किया है। किन्तु वहा पर विशेष रूप से ग्रह, स्कन्द, पूतना आदि के प्रतिषेध तथा उनके लिये कुछ उपयोगी औषधियों का ही उल्लेख किया है। इस प्रकार इसमें बहुत से घातव्य विषयों का उल्लेख न होने से सुश्रुत का कौमारश्रुत्य पूर्ण न होकर आंशिक रूप में ही प्रतीत होता है। चरकाचार्य ने अपने ग्रन्थ में मुख्य रूप से कायचिकित्सा का ही विषय होने के कारण आयुर्वेद के आठ अङ्गों में से कौमारश्रुत्य का केवल नाम मात्र ही उल्लेख किया है।

इस काश्यपसहिता में तो बालकों की उत्पत्ति, रोग, निदान, चिकित्सा, ग्रह आदि का प्रतिषेध तथा उससे सबन्धित अन्तर्वन्ती (गर्भिणी) तथा दुष्प्रजाता तथा धात्री आदि के दोषों के निर्हरण के उपयोगी विषयों तथा उसके साथ ही शरीर, इन्द्रिय तथा विमानस्थान आदि में आने वाले विषयों को मुख्यरूप से देकर नीच २ में प्रासङ्गिक एवं विषयान्तरों से उसकी पूर्ति की है। इस प्रकार ग्रन्थ के आदि से अन्त तक मिलने वाले इस कौमारश्रुत्य विषय के उपलब्ध भाग की तरह खण्डित भाग में भी मिलने की समावना होने से इस ग्रन्थ का विषय सर्वाङ्गमम्पन्न कौमारश्रुत्य प्रतीत होता है। तथा यही बात ग्रन्थ में स्थान २ पर आये हुए बालसंवन्धी प्रश्नोत्तरों, 'कौमारश्रुत्यमष्टानां तन्त्राणामाद्यमुच्यते (पृ. ६१) कौमारश्रुत्यमतिवर्धनमेतदुक्तम्' (पृ ९२), इत्यादि ग्रन्थान्तर्गत वाक्यों तथा कहीं २ पुष्पिकावाक्यों में आये हुए 'कौमारश्रुत्ये' (पृ ९२, १४५ स क) इत्यादि पदों से भी प्रकट होती है।

प्राचीन नावनीतक नामक ग्रन्थ के कौमारश्रुत्य विषयक चौदह-हर्वे अध्याय में कश्यप तथा जीवक के नामोल्लेख सहित नाना औषध प्रयोगों के मिलने से तथा अष्टाङ्गहृदय के उत्तरतन्त्र में कौमारश्रुत्य विषयक तीन अध्यायों में कश्यप के नाम से दिये हुए दन्त-रोग भेषज्य तथा ग्रहहर दशाङ्गधूप तथा काश्यपसहिता के अनुरूप स्तन्यदोष परीक्षा आदि के मिलने से ये दोनों लेखक भी कौमारश्रुत्य के विषय में इसे प्रामाणिक मानते हैं। सुश्रुतसंहिता के कौमारश्रुत्य प्रकरण में 'ये च विस्तरतो ह्यत्र कुमाराबाधहेतुभिः' द्वारा सामान्य निर्देश होने पर भी उसकी व्याख्या में वस्त्रन द्वारा 'पार्वतकजीवककचन्धकप्रभृतिभिः' में उल्लिखित कौमारश्रुत्य के तीन आचार्यों में से दो का तो केवल नाम ही शेष बचा हुआ

(१) इसकी टि० उपो० सस्कृत पृ० ६५ देखें।

है, इस ग्रन्थ के मिलने से जीवक अवश्य हमारे सामने पुनः आ जाता है—

कौमारश्रुत्यास्त्वपरे जङ्गमस्थावराश्रयात्।

द्वियोनिं भ्रुवते धूपं कश्यपस्य मते स्थिताः ॥ (क.स्था.धू.क.)

काश्यपसहिता के उपर्युक्त उल्लेख से प्रतीत होता है कि कौमारश्रुत्य के विषय में अन्य भी प्राचीन आचार्य हुए हैं। कश्यप के अन्य भी अनुयायी थे तथा कौमारश्रुत्य के विषय में कश्यप प्रधान आचार्य था, यह भी ज्ञात होता है।

कौमारश्रुत्य के विषय में, शारीरिकप्रकृति के विपरीत हो जाने से, स्कन्दरेवती आदि बालग्रहों की विकृति से तथा स्तन्य आदि के दूधित होने से उत्पन्न होने वाले बालकों के रोगों का उल्लेख करके नाना औषधियां, बालग्रहप्रतिकार तथा अन्य भी इससे सबन्धित विषय दिये होते हैं। कायचिकित्सा तथा भूतविद्या के बालभेषज्यसंवन्धी तथा गर्भ, धात्री एवं सृत्तिकासंवन्धी विषयों को प्रधानरूप से लेकर तथा उसे ही बढ़ाकर पृथक् प्रस्थान के रूप में इस कौमारश्रुत्य का उदय होता है। इस प्रकार इस कौमारश्रुत्य में चिकित्सा के समान भूतविद्या के विषयों का भी प्रवेश है। भेषज्य विद्या के समान भूतग्रहादि प्रतिषेध विद्या वैदिक अवस्था में भी थी। छान्दोग्य उपनिषद् के सप्तम अध्याय में 'नसृत्रविद्यां भूतविद्यां सर्पजनविद्याम्' द्वारा प्राचीन विद्याओं में भूतविद्या का भी निर्देश किया गया है। अथर्ववेद में भी यह विद्या तथा इसके उपयोगी मन्त्र बहुत से मिलते हैं, इसका पहले भी उल्लेख किया जा चुका है। इसी लिये इसे आथर्वणविद्या भी कहा जाता है। इतिहास की दृष्टि से भी यह भूतविद्या प्राचीन काल में सर्वत्र मिलने से अपनी सत्ता को अत्यन्त प्राचीन कालीन सिद्ध करती है।

कौमारश्रुत्य के विषय में आजकल क्रियाकालगुणोत्तरतन्त्र मिलता है। उसमें बालकों के रोगों को उत्पन्न करने वाले ग्रह, उस २ दिन, मास तथा वर्ष के भेद से पीडा पहुंचाने वाले विशेष बालग्रह तथा उनके निवारक मन्त्रप्रयोग, कल्प, कुछ औषधियां तथा धातु आदियों का वर्णन किया गया है। इसमें शकुनी, रेवती, पूतना आदि के अतिरिक्त अन्य भी सैकड़ों बालग्रह दिये हैं। मन्त्रों में भी पौराणिक छाया मिलती है तथा विधानमाला से उद्धृत स्कन्द तथा मार्कण्डेय पुराण के वाक्य दिये हुए हैं। आजकल बालतन्त्र के विषय में बालचिकित्साश्रुत* कल्याणवर्मा कृत, बालतन्त्र तथा योगसुधानिधि आदि अर्वाचीन ग्रन्थ भी मिलते हैं। इनमें भी वर्ष, मास तथा दिनों के भेद से विभिन्न बालग्रह दिये हुए हैं। इस प्रकार इन ग्रन्थों में तथा क्रियाकालगुणोत्तर तन्त्र में समान छाया मिलती है। इस काश्यपसहिता में तो ग्रह पूतना आदि थोड़े ही ग्रह दिये हैं तथा वर्ष, मास एवं दिन के भेद से विभिन्न ग्रह भी नहीं दिये हैं, स्कन्द रेवती तथा पूतना आदि प्राचीन नामों से ही इनका उल्लेख किया गया है। इसमें मन्त्रों में भी प्राय वैदिक छाया मिलती है। कहीं २ (मानकीविद्या के

* बालचिकित्साश्रुत नाम की ताडपत्र पर लिखित जीर्ण-प्राय पुस्तक नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में है जिसमें अपने तथा दूसरों के बनाये हुए पत्रों में बालरोगों की औषधियों का संग्रह किया गया है।

प्रकाश (पृ २०० में) प्राकृतिक शक्तों से युक्तमन्त्र मिलते हैं तथा मैत्रव्य विषय भी मित्र ही है। इस प्रकार इन दोनों में विभिन्न प्रक्रिया दिखाई देती है। दोनों ग्रन्थों के विषयों को तुलना करने पर क्रियाकारणगुणोत्तर मन्त्र में विकसित अवस्था दिखाई देती है तथा काश्यपसंहिता में उसकी अपेक्षा अत्यन्त प्राचीन मन्त्रप्रदाय का आश्रय मिलता है। उद्धृत में दिये हुए बालग्रहों में भी विकसित अवस्था नहीं मिलती है।

‘वाङ्मनः बालकुमारमन्त्र, कुमारमन्त्र अथवा दशग्रोवबाल-मन्त्र नामक एक प्राचीन बालमन्त्र मिलता है। ऐसा भी सुना जाता है कि इस मन्त्र का छठी-सातवीं शताब्दी में चीनीभाषा में किया गया अनुवाद भी है। इस ग्रन्थ के विषय में ‘चिल्डियोथीक नेशनल पेरिस’ नामक पुस्तक में विशेष विवरण दिया हुआ है। उस प्राचीन काल में तथा इनकी दूर अनुवाद के होने से ग्रन्थ को इससे भी प्राचीन होना चाहिये। इस ग्रन्थ में भी वर्ष, मास तथा दिनों के भेद के अनुसार ग्रह पूतना आदि के भेदों का उल्लेख होने से इस विकसित अवस्था को भी अर्वाचीन नहीं कहा जा सकता, तब विकसित अवस्था को तो इससे भी अवश्य प्राचीन होना चाहिये।

बालग्रह रूप से स्कन्द का उल्लेख तथा उसकी आराधना विधि इस संहिता में मिलती है। स्कन्द की उपासना प्रणाली प्राचीन है। छान्दोग्य(१) उपनिषद्, गीता,(२) तथा महाभारत(३) में भी स्कन्द का उल्लेख मिलता है। महाभारत के वनपर्व में स्त्रियों के गर्भनाशक तथा बालकों के रक्षक रूप में स्कन्द का उल्लेख है। स्कन्द आदियों का बालग्रह के रूप में महाभारत तथा सुष्टुत में प्रायः मनानरूप से वर्णन किया गया है। पारस्कर गृह्यसूत्र में भी नवमान बालक के विनाश के हेतुरूप में स्कन्द का उल्लेख किया गया है। इसका शीतल मन्यथ(४) नाथ सुखोपाध्याय ने विशेषरूप से वर्णन किया है।

इस काश्यप संहिता में स्थान २ पर मिलने वाले अनेक नवीन विषय, विचार, मन्त्र निरूपण शैली तथा विशेष दृष्टिकोण इस निरूपण के विषय में प्राचीन ऋषियों के विचारों की उच्चता को प्रकट करते हैं।

उच्चारण के टिप्पे—

दन्तगन्नाध्याय (पृ ११) में दातों के भेद, उनके मर्मत्त्व एवं अस-न्दद (गुण और दोष), बाह्य तथा बाह्यिकाओं के दातों में भेद इत्यादि दातों के विषय में अनेक नई बातें मिलती हैं जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं होती हैं।

स्वेत्पाय (पृ. २६) में स्वेद के विषय में अनेक छातव्य विषयों का निरूपण किया है। आधुनिक वाष्पस्वेद (Steam bath) आदि

* इस काश्यप में नन्दा, सुनन्दा, पूतना, सुगर्भण्टका वट-पूतना, ऋद्धिमन्त्र, सुषारदेवगी, अर्यका, सुदिका, निर्दयिका, पित्त विनिर्मुक्त तथा सुसुग् इन १० मातृकाओं का निर्देश है। ग्रन्थ-लेखक मित्र प्रकाश से है—

प्रकाश शिखरे नामे वर्णे वा (मूल उपोदात्त पृ. ६६ धेरो)।

(१) १-४ को दि० एन० संस्कृत पृ० ६६१।० ० देखें।

की प्रक्रियाओं से इसमें कोई कमी दिखाई नहीं देती। बालकों के स्वेदन के विषय में मार्मिक प्रक्रिया का वर्णन मिलता है।

लक्षणध्याय (पृ ५७) में सामुद्रिक लक्षणों का विशेष वर्णन किया है परन्तु वे अन्त में खण्टित हैं। लक्षणप्रकाशोद्धृत पाराशरसंहिता में भी इसी प्रकार के प्रोढ़ सामुद्रिक लक्षण दिये हैं। इस ग्रन्थ के खण्टित अंश के विषय को भी वहीं से देखना चाहिये।

रोगों में अन्य उपद्रवों के उत्पन्न हो जाने पर पूर्व रोग या उपद्रव की पृथक् चिकित्सा के सिद्धान्त को न मानकर दोनों की साथ चिकित्सा के विषय में अपनी सम्मति दी है (पृ ३९)।

प्रसव के विलम्ब होने में (Delayed delivery) अन्य आचार्यों के व्यायाम तथा मुसल आदि के द्वारा आपात करने के पक्ष का युक्तिपूर्वक उल्लेख किया गया है (पृ ८५)।

अत्यन्त छोटे बालकों में अश्मरी के उद्धरण तथा तीक्ष्ण औषधियों के प्रयोग का विशेष रूप से निषेध किया गया है (पृ. १२२)।

बालकों में वस्तिकर्म के अच्छी प्रकार प्रयुक्त किये जाने पर बंध बालक तथा उसके पिता आदि सबके लिये वह श्रेयस्कर है तथा ठीक प्रकार से प्रयुक्त न की जाने पर अनर्थ करती है, इस लिये बालकों में किस समय से लेकर वस्तिकर्म करना चाहिये, इस विषय में अनेक आचार्यों तथा अपने मत को देकर विशेष विचार किया गया है (पृ १४७)।

बालकों के फफुरोग में तीन पधियों के रथ के निर्माण का उल्लेख मिलता है (पृ. १४१)।

पूकनाभिकयोः कस्मात् तुल्यं मरणजीवितम् ।

रोगारोग्यं सुखं दुःखं न तु वृष्टिः समानजा ॥ (पृ १९४)

इत्यादि वाक्यों द्वारा यमल (जुटवा बालक—Twins) के विषय में विचित्र प्रश्न तथा युक्तिपूर्वक उत्तर दिया है विभ्रमज्वर के निर्देश में तृतीयक, चातुर्थिक आदि ज्वरों के उस २ दिन होने के कारणों का वर्णन किया है (पृ. २२९)।

अन्य सब आचार्यों द्वारा बालकों के छठे मास में अन्नप्राशन का विधान देने पर भी इस संहिता के आचार्य ने उस संस्कार का निर्देश करके छठे मास में केवल फलों के सेवन तथा १२ मास के बाद अन्न चाहने पर थोड़ा २ अन्न देने का विधान दिया होने से, क्षीण अधिबल वाले अत्यन्त छोटे बालक को मृदु पाकवाले फलों के रस तथा एक वर्ष के बाद अन्न का उपयोग लिखा है। आधुनिक पाश्चात्य विद्वान् भी इसी प्रकार अत्यन्त छोटे बालकों को फलों का उपयोग कराते हैं तथा १२ मास के बाद ही वे अन्न के उपयोग के पक्ष में हैं (खि स्था अ. १३)।

वेदनाध्याय में वाणी के द्वारा अपनी वेदना को प्रकट करने में असमर्थ बालकों की भिन्न २ चेशाओं के द्वारा अशुक्र २ रोग तथा अशुक्र २ अङ्गों की वेदनाओं के आनुमानिक ज्ञान का वर्णन मिलता है (पृ ३३)।

धात्ततश्चोपदेशेन प्रत्यक्षकरणेन च ।

अनुमानेन च ध्याधीन् सम्यग् विद्वान्ति-वचनः ॥

चरकसंहिता विमान स्थान के चतुर्थ अध्याय के उपर्युक्त श्लोक द्वारा निदान, पूर्वरूप तथा रूप (लक्षण) आदियों को जानने के लिये प्रत्यक्ष धादि उपाय दिये हैं। सुष्ठुत ने भी दर्शन, स्पर्शन,

प्रश्न आदि उपायों का उल्लेख किया है। इस प्रकार प्राचीन सम्प्रदाय में दर्शन, स्पर्शन तथा प्रश्न आदियों के द्वारा निदान आदि पद्धतियों की विवेचना करके रोगज्ञान का निर्देश किया है। नाडीविज्ञान का उल्लेख चरक, सुश्रुत आदि प्राचीन ग्रन्थों तथा इस काश्यपसंहिता में भी नहीं मिलता है। नाटीपरीक्षा का उल्लेख अर्वाचीन ग्रन्थों में ही मिलने से यह विषय पीछे से प्रचलित हुआ प्रतीत होता है। नाडीविज्ञान के भारत से चीन में जाने के कारण यह विज्ञान भारतीय ही प्रतीत होता है। यह विज्ञान भारत में ही आविर्भूत हुआ है अथवा किसी दूसरे देश से यहाँ आकर प्रचलित हुआ है, यह विषयान्तर होने से इसके विषय में हम अधिक विचार नहीं करेंगे। अस्तु, प्राचीन ग्रन्थों में इस विषय के न मिलने से इसे प्राचीन कहना कठिन है। अत्यन्त छोटे बालकों में अपने कण्ठ को दूसरों को यथावत् समझाने के लिये वाक्शक्ति के उदय न होने से उसकी भिन्न २ चेष्टाओं से रोगों को पहचानने की प्रक्रिया इस काश्यपसंहिता के वेदनाध्याय (५ ३३) में तथा अन्यत्र भी स्थान २ पर मिलती है।

सूक्ष्म विचार शक्ति से विरहृत दृष्टिकोण वाले प्राचीन आचार्य जिस २ विषय में भी प्रवृत्त होते हैं उस २ विषय के अन्तस्तल तक प्रवेश करके यथावत् ज्ञान कराते हैं। कौमारभृत्य के विषय में प्रवृत्त हुए आचार्य कश्यप ने अन्य आचार्यों द्वारा सर्वसाधारण विषयों की तरह नालकों (विशेषकर अत्यन्त छोटे नालकों) के सम्बन्ध में अनेक उपयोगी विषयों का संकेत किया है।

वात, पित्त कफ आदि तीनों दोषों का निर्देश वैदिक साहित्य में भी मिलता है। ऋग्वेद में 'त्रिधातु शर्म वहतं शुभस्पति' द्वारा त्रिधातु शब्द का उल्लेख किया है। इस शब्द की सायन ने वात, पित्त, कफ रूप त्रिदोषपरक व्याख्या की है। भूमफील्ड नामक विद्वान् ने भी उसी व्याख्या को स्वीकार किया है। जीमर आदि कुछ विद्वानों ने इसका दूसरा ही अर्थ किया है। किन्तु पी. सी. राय(१) महोदय लिखते हैं कि अथर्ववेद में आये हुए वातगुल्म तथा 'वातीकृता' इत्यादि पदों में दूसरे अर्थ की संज्ञा न होने से तथा सर्वत्र एक ही रूप के औचित्य के कारण यह शब्द त्रिदोषपरक ही होना चाहिये। इसका दूसरा अर्थ करना संज्ञत नहीं है। यह त्रिदोषपद्धति ग्रन्थों में भी आत्रेय, कश्यप तथा सुश्रुत आदि से लेकर आज तक धाराप्रवाह रूप से चली आ रही है। सुश्रुतसंहिता में अनेक स्थानों पर वात, पित्त कफ आदि तीनों दोषों अथवा धातुओं को देहसम्बन्ध तथा रोगोत्पत्ति में कारण माना गया है। सुश्रुत में कहीं २ त्रिदोष(२) के साथ रक्त को भी चतुर्थ कारण माना है। प्राचीन महावज्र के प्राचीन बौद्ध वैषिक ग्रन्थ तथा वावर द्वारा उपलब्ध नावनीतक आदि ग्रन्थों में भी त्रिदोषपद्धति का ही अवलम्बन किया प्रतीत होता है। महावज्र तथा विनयपिटक में जीवक की चिकित्सापद्धति में भी यही त्रिदोषप्रक्रिया मिलती है। कात्यायन के वार्तिक में भी वात, पित्त तथा कफ का व्यवहार दिखाई देता है। ४६० वर्ष ईस्वी पूर्व प्राचीन हिपोक्रेटस नामक पाश्चात्य चिकित्सक के जन्म से पहले भी भारत में त्रिदोषपद्धति विद्यमान थी। उसके

चिकित्सा विज्ञान में पित्त, कफ, रक्त तथा जल आदि चारों को जो दोष के रूप में दिया है, वह भी उसका हृदय भारतीय प्राचीन त्रिदोषपद्धति से अनुरक्त होने के कारण सुश्रुत के विचारों की विकसित अवस्था प्रतीत होती है।

प्राचीन विज्ञान में अग्नि(१) तथा सोम अथवा उष्ण(२) और शीत ये दो मौलिक तत्त्व माने गये हैं जो कि स्पष्टरूप से सब पदार्थों में ओतप्रोत हैं। जिससे वैदिक यज्ञप्रक्रिया में प्रारम्भ से ही अग्नि तथा सोम की उपासना की परिपाटी चली आ रही है। शारीरिक परिस्थिति में भी शीत तथा उष्ण के प्रतिनिधि सोम तथा अग्निरूप शुक्र तथा शोणित को शरीर की उत्पत्ति का कारण माना है इसीलिये सुश्रुत में गर्भ को 'अग्नीपोमीय' कहा है। प्राचीन आयुर्वेदाचार्यों ने वात के योगवाही होने से पित्त अथवा कफ के साथ मिल जाने पर भी अर्थ तथा क्रिया की विकसित दृष्टि के कारण सत्त्व, रज तथा तम की तरह अग्नि, वायु तथा सोमरूप वात, पित्त, कफ तीनों धातु देह की धारक तथा विकृत होने पर दोषरूप होकर रोगों के कारण के रूप में मानी है, इसी सिद्धान्त के अनुसार स्थापित त्रिदोष-पद्धति को ही कश्यप आत्रेय तथा भेड आदि प्राचीन आचार्यों ने ग्रहण किया था। ज्यों २ क्रमशः विचारों में प्रगति आती है त्यों २ नये २ सिद्धान्त उदित होते जाते हैं। इसीलिये सुश्रुत ने पहले वात, पित्त, कफ इन तीन दोषों को ही प्रधानरूप से रोगों का कारण बतलाकर भी पुनः विकृत रक्त के द्वारा भी बहुत से अनर्थों (रोगों) को देखकर तीनों दोषों के समान चतुर्थ रक्त को भी प्रधान कारण स्वीकार किया है। हिपोक्रेटस के चिकित्सा विधान में भी पित्त, कफ, रक्त तथा जल इन चारों को जो दोषरूप में माना है, वह भी उसका हृदय भारतीय प्राचीन त्रिदोषपद्धति से अनुरक्त होने के कारण सुश्रुत के विचारों की विकसित अवस्था प्रतीत होती है। इस प्रकार ये विकसित हुए विचार कालक्रम से प्राचीन पद्धति के ही परिष्कृत रूप प्रतीत होते हैं।

काश्यपसंहिता के कल्पस्थान (५ १७४) में अद्युत एव विस्तृत लशुन कल्प का प्रयोग दिया हुआ है। चीन देश के कासगर नामक स्थान में नावर नामक पाश्चात्य अन्वेषक को भूगर्भ से बौद्ध स्तूप के साथ सात ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं जिनमें से तीन ग्रन्थ वैषिक के हैं। इनमें से प्रथम नावनीतक है। दूसरे ग्रन्थ में विस्तारपूर्वक लशुन के गुण दिये हैं तथा तीसरा एक ७२ पृष्ठ का ग्रन्थ है जिसमें अनेक ओषधियों के योग दिये हुए हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि इनकी लिपि के प्राचीन होने से इनका निर्माण काल और प्राचीन होना चाहिये। सुदित नावनीतक में भी प्रारम्भ से ही विस्तारपूर्वक काशिराज द्वारा सुश्रुत को लशुन के विधान का उपदेश दिया गया है। उसमें लशुन की उत्पत्ति तथा कुछ प्रयोगों में भेद होने पर भी बहुत अंशों में काश्यपीय लशुन कल्प की छाया मिलती है। भाषा की रचना को देखने पर भी नावनीतक की अपेक्षा काश्यप के लेख में प्राचीनता झलकती है। चरकसंहिता में भी लशुन का प्रयोग दिया है। इस प्रकार प्राचीनकाल के चिकित्साग्रन्थों में भी मिलनेवाले लशुन के उपभोग को देखकर अर्वाचीनता की शंका

उत्पन्न नहीं होनी चाहिये। लशुन के गुणों की अधिकता के कारण 'रसेन ऊनम्' (केवल एक रस की कमी) इस व्युत्पत्ति के अनुसार इसे 'रसोन' कहते हैं। चिकित्सा में यह विशेष उपयोगी है। धार्मिक दृष्टि से यद्यपि स्मृतिग्रन्थों में इसे ब्राह्मणों (द्विजों) के लिये अवश्य गृहित माना है किन्तु चिकित्सा के ग्रन्थों में इसकी बहुत महिमा बतलाई है। इस काश्यपसंहिता के कल्पाध्याय में महर्षि काश्यप ने अमृत के उद्गार (ढकार) से इसकी उत्पत्ति को बतलाकर केवल स्थान दोष से दुर्गन्धित होने के कारण धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुसार द्विजों द्वारा स्पष्टरूप से अग्राह्य होने पर भी लोकोपकार को दृष्टि से इसकी गुणमहिमा तथा कल्प का वर्णन किया है। जातिविशेष द्वारा निषिद्ध सुरा आदि तथा सबके लिये अभक्ष्य हस्तिमांस तथा गदहे के मूत्र आदि के भी गुणों को दृष्टि में रखते हुए आर्षग्रन्थों में भी मित्र २ रोगों में इनका उल्लेख किया गया है। गुणों के वर्णन मात्र से हम यह कभी नहीं कह सकते कि वे उपदेशक विलकुल धर्मभावना से शून्य थे। तथा इसका यह भी कमी अभिप्राय नहीं है कि धर्मपरायण व्यक्तियों को भी इसका सेवन अवश्य करना चाहिये, क्योंकि कहा भी है—

न शास्त्रमस्तीत्येतावत् प्रयोगे कारणं भवेत् ।

रसवीर्यविपाका हि श्रमांसस्यापि वैद्यके ॥

(वात्स्यायनीये कामसूत्रे सा० अ० अ० २)

(अर्थात् केवल शास्त्र में वर्णित होने से ही किसी वस्तु का उपयोग करना आवश्यक नहीं है क्योंकि वैद्यक में तो कुत्त के मांस के भी रस, वीर्य, विपाक आदि गुणों का वर्णन मिलता है) यद्यपि श्येनयाग हिंसा की दृष्टि से अनुपादेय है इस दोष को स्वीकार करके भी इस लोक के उत्तम फलों को चाहने वालों की इष्टसिद्धि के लिये 'श्येनेनाभिचरन् यजेत' यह वैदिक विधान मिलता ही है। 'यो हि हिंसितुमिच्छेत् तस्यायमभ्युपायः' द्वारा मीमांसा भाष्य के टीकाकार शबरस्वामी ने भी इसका समर्थन किया है। लशुन का उल्लेख गौतमधर्म सूत्र (१५-३०), मनुस्मृति (५-५-१९), याज्ञवल्क्य स्मृति (१. १७६) तथा महाभारत (८. २०३४, १३. ४३६३) आदि में भी मिलता है।

हिंगु (हींग-Asafoetida) को देखकर भी अर्वाचीनता की शंका उत्पन्न नहीं हो सकती। क्योंकि हींग का अत्यन्त प्राचीन काल से भारतीय ग्रन्थों में उपयोग मिलता है। धार्मिक ग्रन्थों में भी श्राद्ध आदि में हींग का पितृप्रिय (पितरों को प्रिय) के रूप में उल्लेख मिलता है। चरक, सुश्रुत तथा काश्यप संहिता में भी स्थान २ पर ओषधियों के साथ इसका उपयोग मिलता है। काश्यपसंहिता आदि में हींग के लिये बाह्यिक शब्द का भी प्रयोग किया गया है। इसलिये समभवत बाह्यिक देश (बलख-अफगानिस्तान का प्रदेश) वालों से भारतीयों ने इसका उपयोग एवं परिचय प्राप्त किया हो। इसीलिये उस देश के नाम के अनुसार ही इसका नाम प्रतीत होता है। परन्तु आश्रेय तथा काश्यप आदि द्वारा बाह्यिक निषक फाकायन तथा बाह्यिकों के पुन २ उल्लेख से प्रतीत होता है कि भारत तथा बाह्यिक देश का परस्पर सम्पर्क तथा इन देशों के वैधों का परस्पर परिचय अत्यन्त प्राचीन काल से था। बाह्यिकप्रदेश पर्वतों (पूतानियों) के आक्रमण से पूर्व भी इरानियन जाति के

साम्राज्य में प्रतिष्ठित बलख नामक प्रदेश था। उस इरानजाति की उन्नति के समय उस जाति के वैद्य तथा उनकी ओषधियों का भारत के प्राचीन ग्रन्थों में मिलना संगत ही है।

भावप्रकाश में पारसीक यवानी (खुरासानी अजवायन) के उल्लेख द्वारा अन्य देशों की वस्तुओं के मिलने पर भी चरक, सुश्रुत तथा काश्यप संहिता आदि प्राचीन ग्रन्थों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। किन्तु केवल यवानी शब्द का ही निर्देश है। यवानी शब्द न तो यवन शब्द से ही बना है और न यह यवन के सवन्ध को प्रकट करता है। 'इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृद्धिमारण्य-यवयवनमातुलाचार्याणामानुक्' (पा. सू. ४-१-४९) इस सूत्र में पाणिनि ने यव शब्द से यवानी शब्द बनाया है। वार्तिककार कात्यायन ने 'यवाहोषे' द्वारा दुष्ट (कुत्सित) यव के अर्थ में खील्लिङ्ग में यवानी शब्द बनाया है। इस प्रकार यह प्राचीन यवानी शब्द भी भारतीय ही है। इससे अन्य शकाए नहीं होनी चाहिये।

इस ग्रन्थ में आये हुए देशों का वर्णन

इस पुस्तक के उपलब्ध अन्तिम पृष्ठ पर आये हुए देशसाल्याध्याय (खिलस्था) में देश विशेष के अनुसार रोग विशेषों का वर्णन करने के लिये उस समय इस विद्या (आयुर्वेद) की उन्नति की दृष्टि से प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र को मध्य (Center) मानकर उसी के अनुसार पूर्व आदि दिशाओं के देशों का उल्लेख मिलता है। यदि यह अध्याय सम्पूर्ण रूप में मिलता तो उस समय के अन्य भी बहुत से देशों का परिचय मिल सकता था। परन्तु इस अध्याय के यहीं बीच में खण्डितरूप में ही समाप्त हो जाने से भूखे व्यक्ति के मुँह से बलात् आधा ग्रास छीन लिये जाने के समान उत्कण्ठा की बीच में ही रोकना पड़ता है। अन्तिम भाग के छुट हो जाने के कारण पश्चिम तथा उत्तर दिशा के देशों का परिचय न मिलने पर भी पूर्व एवं दक्षिण दिशा के कुछ देशों का परिचय मिलता है। पूर्व एवं दक्षिण दिशा के भी सब प्राचीन देशों का उल्लेख नहीं है, अपितु केवल रोगोचित कुछ देशों का ही उल्लेख है। इनमें से प्रियङ्गु-नवश्वान-वानसी-कुमुद-विदेह तथा घट आदि देशों का अन्य उपलब्ध ग्रन्थों में सत्राद के न मिलने से निश्चय न हो सकने पर भी इन साथ आये हुए निम्नलिखित देशों के नाम प्राचीन प्रतीत होने के कारण उपर्युक्त सब देशों के नाम भी प्राचीन काल से व्यवहृत किये जाते प्रतीत होते हैं। निम्नलिखित देशों के नामों का प्राचीन परिचय सहित उल्लेख श्रीयुक्त कनिष्क नामक विद्वान् (Ancient geography of india), श्री नन्दलाल महोदय (Geographical dictionary) तथा E. J. Rapson (Ancient India cambridge (History of India vol I) आदि ने अपने प्राचीन भौगोलिक ग्रन्थों में किया है।

मध्य में—कुरुक्षेत्र प्रदेश जो कि १०० योजन के घेरे में था। यह सर्वत्र प्रसिद्ध ही है।

पूर्व दिशा के देश—

कुमारवर्तिनी—महाभारत (सभा० अ० २९) में कुमार देश का उल्लेख मिलता है। यह रीवा के पास का कुमार देश कहलाता है।

कटीवर्ष—बङ्गाल के वर्तमान प्रान्त में आजकल कटवा प्रदेश नाम से प्रसिद्ध है।

मगध—ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में भी मगध देश का उल्लेख मिलने से प्राचीन समय से ही इसकी इसी नाम से प्रसिद्धि मिलती है। मगध का उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण (३-४-१-१) तथा जैमिनीय ब्राह्मण (१६५) में भी है।

ऋषभ द्वीप—महाभारत (वनपर्व अ० ८५) में ऋषभ का उल्लेख है। बृहत्संहिता में भी दक्षिण में ऋषभ का निर्देश है। कुछ लोग इसे मदुरा के समीपस्थ ऋषभ पर्वत का प्रदेश मानते हैं। परन्तु पूर्व दिशा में स्थित ऋषभ देश से ही इसका अभिप्राय होना चाहिये।

पौण्ड्रवर्धनक—इसे पुण्ड्रवर्धन भी कहते हैं। यह पुण्ड्र देश की राजधानी थी। हरिवंश, पद्म तथा ब्रह्माण्डपुराण में वासुदेव नामक राजा की राजधानी के रूप में इसका निर्देश है। आजकल यह मालवा प्रान्त में स्थित पाण्डुवा प्रदेश कहलाता है। महाभारत में भीमदिविजय में पूर्व दिशा में पुण्ड्र देश का उल्लेख है तथा बराह-संहिता में पौण्ड्रदेश का उल्लेख मिलता है। श्रीयुक्त पाणिन्दर महोदय इन दोनों की मन्त्र २ मानकर पुण्ड्र की गंगा के उत्तर में अङ्ग (पूर्वी बिहार-भागलपुर का जिला) तथा बङ्ग देश के मध्य में, तथा पौण्ड्र को गङ्गा के दक्षिण में वर्तमान सन्थाल परगने के अन्तर्गत वीरभूम प्रदेश कहते हैं।

सृष्टिकावर्धमानक—यह सम्भवतः वर्तमान प्रदेश है। मार्कण्डेय पुराण तथा वेतालपञ्चविंशति आदि में विन्ध्य के उत्तर में तथा देवी-पुराण (अ० ४६) में बङ्ग के समीप वर्धमान देश का उल्लेख किया गया है।

कर्वट—महाभारत के भीमदिविजय में पूर्व में कर्वट देश का उल्लेख है। बृहत्संहिता में भी इसका निर्देश मिलता है।

मातङ्ग—युक्तिकव्यतर नामक ग्रन्थ में कामरूप के दक्षिण-पूर्व में मातङ्ग देश का रत्नों की खान के रूप में निर्देश किया गया है।

ताम्रलिप्त—इसका महाभारत (भीष्म. अ. ९, समा अ. २९) के भीमदिविजय, बृहत्संहिता तथा अन्य भी पुराण, बौद्धग्रन्थ तथा दशकुमारचरित आदि में भी उल्लेख मिलता है। ह्युन्सङ्ग ने भी इसका उल्लेख किया है। अशोक के शिलालेखों में भी इसका निर्देश है। यह बङ्गाल के मेदिनापुर प्रान्त में तमलुक नाम से प्रसिद्ध स्थान प्रतीत होता है।

चीनक—चीन देश का उल्लेख महाभारत (सभा. अ. ५१) तथा मनुस्मृति (१०-४४) में भी है। साहित्य परिषद् पत्रिका में चीन शब्द का वर्तमान अनामा (Anama) देश के बोधक के रूप में उल्लेख किया गया है। रेशमी वस्त्रों की प्राचीन काल से चीनाद्युक्त के रूप में प्रसिद्धि रही है। तथा बर्माप्रदेश में

* इस संहिता में 'सचीरकम्' यह पाठ छपा होने पर भी चीर का आगे दक्षिण के देशों में वर्णन होने से पूर्व दिशा में चीन के ही औचित्य होने से तथा प्राचीन लिपि में नकार के स्थान पर रकार पाठ की सम्भावना होने से 'सचीनकम्' पाठ ही उचित प्रतीत होता है।

रेशमी वस्त्रों का व्यापार भी था, तथा वहा चीन का राज्य भी था। चीनक इस कप्रत्ययान्त शब्द से लघुचीन के रूप में उस प्रदेश का बोध होता है।

कौशल्य—कौशल तथा उत्तर कौशल देश का रामायण (उत्तर अ. १०), पद्मपुराण (उत्तर अ. ६८) तथा अवदान शतक आदि में भी निर्देश मिलता है।

कलिङ्ग—महाभारत (वन अ. ११३) के सहदेव दिग्विजय, बृहत्संहिता तथा अशोक के शिलालेखों में भी इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत के समय उत्कल का बृहत् सा हिस्सा कलिङ्ग राज्य के अन्तर्गत था। कालिदास के समय कलिङ्ग तथा उत्कल भिन्न २ थे (रघुवंश सर्ग ४)

दक्षिण दिशा के देश—

काञ्ची—महाभारत (भीष्म अ. ९) पद्मपुराण (उत्तर अ. ७४) में भी इसका उल्लेख है। महाभाष्य में भी चीर, चोल तथा काञ्ची का उल्लेख मिलता है। द्रविड चोल देश की राजधानी थी। काञ्ची आजकल भी 'काञ्चीबरम्' नाम से प्रसिद्ध है।

कावेरी—यह कावेरी नदी के आसपास का प्रदेश प्रतीत होता है। कावेरी का उल्लेख स्कन्दपुराण में मिलता है। कालिदास ने भी इसका उल्लेख किया है। (रघुवंश सर्ग ४)

त्रिचिपाली—इह त्रिचिनापल्ली का ही दूसरा नाम प्रतीत होता है। त्रिशिर नामक रावण के सेनापति के नाम से इसका नाम पहले त्रिशिर. पल्ली था। उसीकी समयान्तर से त्रिचिनापल्ली नाम से प्रसिद्धि हो गई है। कालान्तर से इसी के उरगपुर तथा निञ्जुलपुर आदि नाम भी हो गए हैं। प्राचीन काल में यह पाण्ड्य तथा चोलों की राजधानी थी।

चीरराज्य—इसका महाभाष्य में भी उल्लेख है। चीर शब्द को कुछ लोग केरलपुत्र शब्द का अपभ्रंश तथा सक्षिप्त रूप बतलाते हैं। यह आजकल मैसूर राज्य के अन्तर्गत है।

चोर—चोर तथा चोल एक ही है। अशोक के शिलालेख में चोड शब्द से व्यवहार किया गया है। काञ्चीपुर के चोल नामक राजा के नाम से इसका यह नाम था। पद्मपुराण में चोल का द्रविड देश में उल्लेख किया गया है। पाणिनि के गणपाठ में भी देशवाची चोल शब्द मिलता है। बृहत्संहिता में भी इसका उल्लेख मिलता है। यह आजकल कारोमण्डल प्रदेश के अन्तर्गत है।

पुलिन्द—महाभारत के सहदेव दिग्विजय में दक्षिण में पुलिन्द का उल्लेख है। अशोक के शिलालेख में भी इसका निर्देश है। रिमथ नर्मदा के तट पर विन्ध्य पर्वत के मध्य में पुलिन्द देश की बतलाता है। तारातन्त्र में कामरूप के उत्तरभाग में तथा महाभारत के वनपर्व में हरिद्वार के उत्तर-पश्चिम प्रदेश में भी पुलिन्द का उल्लेख होने से प्रतीत होता है कि पुलिन्द जाति के अनुसार अन्यत्र भी इसका प्रयोग किया गया है। रिमथ महोदय लिखते हैं कि हिमालय प्रान्त की जातियों के लिये पीछे से पुलिन्द शब्द प्रयुक्त होने लगा था।

इ (द्र) वि—महाभारत के वनपर्व, बराहसंहिता तथा मनुस्मृति आदि में भी इसका उल्लेख है। मद्रास से लेकर कन्याकु-

मारी तक का प्रदेश द्रविड नाम से कहा जाता था। ब्रूर महाशय द्रविड का ही दूसरा नाम चोल बतलाते हैं।

फरघाट—महाभारत (सभा अ. ३१) के सहदेव दिग्विजय में दक्षिण में कर्हाट देश का उल्लेख मिलता है। स्कन्द पुराण के सधाद्रि खण्ड में इसे काराष्ट्र देश की राजधानी लिखा है। भाण्डाकर महोदय ने भी E. H. D पुस्तक में इस देश का वर्णन किया है। आजकल यही देश कराठ नाम से प्रसिद्ध प्रतीत होता है।

कान्तार—महाभारत के सहदेव दिग्विजय में दक्षिण में कान्तार देश का उल्लेख मिलता है। इसे ही अरण्यक भी कहते हैं। महाभारत (सभा. अ. ३१) तथा देवीपुराण में भी अरण्य का उल्लेख मिलता है। यह देश आजकल औरङ्गाबाद तथा दक्षिण कोंकण कहलाता है। वहा की राजधानी तगर थी जिसका आजकल नाम दौलताबाद है।

वराह—वितस्ता के दक्षिण में वराहावतार के स्थान की जिस प्रकार वराहमूल के रूप में प्रसिद्धि है उसी प्रकार कौशिकी नदी के किनारे नेपाल के आसपास कोकामुखतीर्थ स्थान की प्राचीन समय से वराह क्षेत्र के रूप में प्रसिद्धि है। वराहपुराण में भी इसकी महिमा का वर्णन है। परन्तु यहा जो वराह शब्द दिया है उसकी दक्षिणान्त्य देशों में गणना की है, न कि पश्चिम एवं पूर्व के देशों में। इसलिये यह वराहशब्द दक्षिण दिशा के किसी दूसरे ही वराह नाम से प्रसिद्ध देश के लिये आया प्रतीत होता है। समवत यही आज कल बरार है।

आमीर—गुजरात के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित नर्मदा नदी के मुहाने का प्रदेश आमीर नाम से कहलाता था। इसी को यूनानी (Abira) कहते थे। महाभारत में (सभा. अ ३१) समुद्र के पास सोमनाथ से लगे हुए गुजरात देश की सरस्वती नदी के किनारे पर आमीरों का निर्देश मिलता है। किसी २ के मत में गुजरात के दक्षिण में स्थित खरत प्रदेश भी आमीर देश में सम्मिलित था। तारातन्त्र में कोंकण के दक्षिण में तापती नदी के पश्चिम किनारे तक आमीरों का वर्णन मिलता है। त्यासन महाशय नाइकिन् में आये हुए आफोर (Offir) देश को ही आमीर मानते हैं। इलियट के मत में भारत के पश्चिम में तापती से देवगढ़ तक के प्रदेश को आमीर कहा है। बन्किट महोदय सिन्धु नदी के पूर्व में आमीर देश को मानते हैं। विष्णुपुराण (अ ५) तथा मण्डान्त-पुराण में आमीर देश में सिन्धु नदी का उल्लेख मिलता है। आमीर शब्द के जातिशक्त होने से जिस २ प्रदेश में वह जाति गृहीत थी उस २ का नाम आमीर हो सकता है। यहा पर कुरुक्षेत्र से मध्य (Central) मानकर दक्षिण दिशा में वर्णित आमीर देश गुर्जराष्ट्र (गुजरात) में हो सकता है, जहा आजकल भी भोलों का निवास है, इन्द्रमठिना में भी दक्षिण नैर्ऋत्य भाग में आमीर देश का निर्देश मिलता है।

उपर आये हुए ये देश प्राचीन ही प्रतीत होते हैं। यहा 'मगधाष्ट्र महाराष्ट्रम्' द्वारा मगध का महाराष्ट्र के रूप में निर्देश कर कौशिक देश का उल्लेख है। ४०० वर्ष ईसवी पूर्व में कौशल देश का महाराष्ट्र के अङ्ग के रूप में वर्णन मिलता है। बुद्ध के कथन के अनुसार देश को भी प्रतिशत थी। महाराष्ट्र की मगध के

अन्तर्गत होने की परिस्थिति का आर. डी. बनर्जी तथा एच. आर. चौधरी ने अपनी प्राचीन पुस्तका में, मौर्यकाल से पूर्व नन्द के समय तथा बुद्धकालीन शिशुनाग वश के अजातशत्रु के समय उल्लेख किया है। कौशल का पृथक् उल्लेख होने से पाण्ड्य देश के कीर्तन न करने के साथ मगध का महाराष्ट्र के रूप में उल्लेख होना बुद्धकालीन समय को सूचित करता है। वात्स्य द्वारा पूरित खिलभाग में इस वर्णन के मिलने से तथा वात्स्य के प्रतिस्कारण में इन उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, श्रमण, निर्ग्रन्थि, शक, पल्लव, हूण आदि सन्देहास्पद शब्दों के मिलने से भी वात्स्य का समय बुद्ध के समकालीन प्रतीत होता है।

इस संहिता के पूर्वभाग में भोजनकरपाठ्याय (श्लो. ४०-५१) में भी कुछ देशों के नामों का उल्लेख मिलता है। इनमें से कुरु-कुरुक्षेत्र-नैमिप-पाञ्चाल-कौशल-शूरसेन-मत्स्य-दर्शार्ण-शिशिराद्रि (हिमाद्रि)-विपाशा-सारस्वत-सिन्धु-सौवीर-काश्मीर-चीन-अपरचीन-खश-वाहीक-काशी-पुण्ड्र-अङ्ग-बङ्ग-कलिङ्ग-किरात आदि कुछ प्रसिद्ध देशों का महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों में भी उल्लेख मिलने से ये देश भी प्राचीन ही प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त माणीवर-हारीतपाद-दासेरक-शातसार-रामण-काच-अनूपक-पट्टन आदि देशों का अन्यत्र कहीं नाम न मिलने से ये अप्रसिद्ध देश भी प्राचीन काल के ही प्रतीत होते हैं। ये देश कहा के हैं इस विषय में विचार करना विद्वानों का काम है। खिलभाग के देशों में महाराष्ट्र के रूप में निर्दिष्ट मगध का यहा नाम भी नहीं दिया है। कौशल का उल्लेख अवश्य है। वहां पर निर्दिष्ट अन्य भी बहुत से देशों का यहा निर्देश नहीं है। प्रत्युत प्राचीन समझे जाने वाले तथा बाद में जिनका व्यवहार लुप्त हो गया है ऐसे सिन्धु-सौवीर-कुरु-पाञ्चाल-तथा वाहीक आदि देशों का ही पूर्वभाग में उल्लेख मिलता है। इस प्रकार पूर्व तथा उत्तरभाग में आये हुए देशों के अनुसन्धान करने पर बुद्धकालीन वात्स्य से पूर्वभाग के रचयिता वृद्धजीवक तथा मूल आचार्य कश्यप का प्राचीनत्व सिद्ध होता है।

(४) भारतीय चिकित्सा का वर्णन

इस भारतीय आयुर्वेद विद्या का विकास अपने प्राचीन सम्प्रदाय के द्वारा ही हुआ है अथवा इसमें किसी दूसरे देश की चिकित्सा का भी सहयोग है? यूरोप देश में ग्रीस में सर्व प्रथम सम्यता तथा चिकित्सा के विकास का इतिहास मिलने से उस देश की चिकित्सा का भारतीय चिकित्सा पर कोई प्रभाव है अथवा नहीं? तथा अन्यदेशीय चिकित्साओं का प्रभाव न होने पर भी भारतीय चिकित्सा अपने देश में ही सीमित रही है अथवा उसका प्रभाव दूसरे देशों में भी पहुंचा है? इत्यादि विषयों पर विचार किये बिना प्राचीन भारतीय आयुर्वेद की स्थिति का सम्यक् ज्ञान संभव नहीं है तथा आयुर्वेद के प्राचीन आचार्यों का भारतीय उपदेश परम्परा द्वारा प्रचलित सम्प्रदाय भी दिग्विह्वल हो जायगा। इस प्रकार उपर्युक्त विषयों के सन्ध में विचार करने के लिये अनेक विद्वानों के मतों को देकर हम कुछ अपने विचार भी प्रकट करते हैं।

कुछ लोग भारतीय चिकित्सा की अपेक्षा पाश्चात्य चिकित्सा

को प्राचीन सिद्ध करने की इच्छा से दोनों में कुछ सादृश्य देखकर भारतीय वैषक पर पाश्चात्य विज्ञान का प्रभाव मानते हैं तथा भेड का गान्धार देश के निवासी के रूप में उल्लेख होने से कहते हैं कि यवनों के सम्पर्क के कारण उसकी चिकित्सा पद्धति में भी यवनों का प्रभाव था।

इसके अतिरिक्त कुछ लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम यूरोप में चिकित्सा विज्ञान का प्रादुर्भाव ईसवी-संवत् से पूर्व पाचवी शताब्दी में (ई. पू. ४६०) हिप्पोक्रेटिस (Hippocrates) नामक ग्रीक विद्वान् के द्वारा हुआ है, जो कि वहा के चिकित्सा विज्ञान का पिता कहलाता है। उसके चिकित्साग्रन्थों में जोरा-अदरक-मरिच-दालचीनी-इलायची-तेजपत्र आदि कुछ ऐसी वस्तुओं का प्रयोग मिलता है जो कि यूरोप में उत्पन्न नहीं होनी हैं, अपितु केवल भारत में उत्पन्न होती हैं तथा भागतीयों द्वारा ही ज्ञात हैं। उससे ६० वर्ष पूर्व (ई. पू. ४००) थियोफ्रेस्टस (Theophrastus) नामक विद्वान् के लेख में भी बहुत सी भारतीय वनस्पतियों का प्रयोग मिलता है। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से प्राचीन पाश्चात्य चिकित्सकों द्वारा भारतीय वनस्पतियों तथा औषधियों का उल्लेख किया होने से यह कहा जा सकता है कि उनकी चिकित्सा में भारतीय चिकित्सा विज्ञान का प्रभाव है।

इस प्रकार दोनों पक्षों के विचारों के मिलने से वस्तुस्थिति का निर्णय करने के लिये चिकित्सा विज्ञान के साथ २ सभ्यता, यातायात तथा प्राचीन इतिहास के विषय में भी विचार करने की आवश्यकता है इसलिये इन सब विषयों के सम्बन्ध में भी संक्षेप से विचार करके हम अपने प्रकृत (मूल) विषय पर आयेगे।

भारतीयों के समान अपने को आर्य कहने वाले पाश्चात्यों के प्रथम उद्गम स्थान के विषय में कुछ लोगों का मत है कि उत्तरध्रुव (North-pole) के समीप का प्रदेश ही उनका मूल स्थान था तथा वहाँ से आर्य लोग क्रमशः फैले हैं। कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि सुदूर उत्तरभाग ही आर्यों का प्रथम उद्गमस्थान है। वहा से फैलकर कुछ पश्चिम प्रदेशों में तथा कुछ पूर्व प्रदेशों

* यह अब सिद्ध हो चुका है कि प्राचीन इण्डो-आर्यन, ग्रीक, ईरानी, स्लैवोनिक, ट्युटोनिक, इटैली-सैल्टिक तथा तुखेरियन आदि सब भाषाएँ एक ही मूल भाषा से निकली हैं जिसे हम इण्डो-यूरोपियन या स्थूल रूप से आर्यन कह सकते हैं। संभवतः दूसरी सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व के प्रारम्भ में उस इण्डो-यूरोपियन अथवा आर्यन भाषा के बोलने वालों के द्वारा वह भाषा तथा एक बहुत विकसित संस्कृति पश्चिम तथा यूरोप में फैली हुई थी। उस मूल आर्यन भाषा को बोलने वाले या तो डैन्यूब की घाटी में इगरी के मैदानों में रहते थे जैसा कि Giles ने अपनी पुस्तक Cambridge History of India में लिखा है अथवा Carnoy तथा अन्य विद्वानों के अनुसार वे कैस्पियन सागर के पास दक्षिण रूस में रहते थे। अस्तु, यह निर्विवाद है कि ये आर्य लोग भूमि के उस भाग पर रहते थे जहा पर भोजपत्र तथा बेंत आदि के वृक्ष अधिकांश में होते हैं। तथा ये वृक्ष अनेक विद्वानों के अनुसार पूर्वी पश्चिम से पामीर तक के क्षेत्र में होते हैं। ईरानी परम्परा के अनुसार आर्यों का मूलस्थान (Aryanam vaejo-the home land of the Aryas)

में चले गये हैं। इनमें से पूर्व की ओर जाने वाले ही भारतीय हैं। परन्तु यह सर्वसम्मत है कि ससार के उपलब्ध साहित्यों में ऋग्वेद सबसे प्रथम एवं प्राचीन साहित्य है। ऋग्वेद में आये हुए देश, नदी, नगर, ग्राम तथा पर्वत आदि सब, पाञ्चाल, सिन्धु तथा सौवीर आदि देशों के आसपास के प्रतीत होते हैं। इसमें आये हुए आर्यों के वर्णन में उनका किसी अन्य स्थान से आने तथा उनके किसी अन्य प्रथम उद्गम स्थान का निर्देश नहीं मिलता है। इसमें सुर तथा असुरों के परस्पर संघर्ष का वृत्तान्त मिलता है। इसके अनुसन्धान से प्रतीत होता है कि पाञ्चाल, सिन्धु तथा सौवीर का प्रदेश और उसके समीप का इरान, वेबिलोनिया तथा असीरिया आदि का प्रदेश ही आर्यों का प्रथम उद्गम स्थान था। अस्तु, यह प्रथम उद्गम स्थान कोई भी हो किन्तु समस्त प्राचीन जातियों की प्राचीन भाषाओं के साथ ऋग्वेद की भाषा की समानता होने से भाषा शास्त्र की दृष्टि से भी विद्वानों की यह सम्मति है कि अत्यन्त प्राचीन काल में एक ही मूल वृक्ष की चारों ओर फैली हुई ये शाखा-प्रशाखायें हैं।

प्राचीन पाश्चात्य जातियों तथा भारतीय जाति में केवल भाषा की ही समानता नहीं है अपितु अन्य सभ्यता आदि भी समान हैं। इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन परिस्थिति में विद्यमान एक ही सभ्यता प्राचीन पाश्चात्य जाति तथा भारतीय जाति में समानरूप से फैल गई इसीलिये उनमें न्यूनाधिक समानता मिलती है। अथवा यह भी संभव है कि वैदिक आर्यसभ्यता ही चारों ओर फैलती हुई प्राचीन पाश्चात्य जातियों में भी पहुँच गई हो तथा उसी की हमें झलक मिलती हो।

काकेशस (Caucasus) का एक प्रदेश-वर्तमान अजरबैजान (Ajarbaizen) माना जाता है। मित्तानी या मित्तरी (Mittanians) अभिलेखों में मित्र, नासत्य, इन्द्र, वरुण आदि देवताओं के नाम मिलते हैं तथा १८०० से १४०० ईस्वी पूर्व के बीच में आर्यों के पश्चिम माइनर में उपस्थित होने के अन्य भी चिह्न मिलते हैं। इन प्रमाणों से प्रतीत होता है कि इस काल में नई भूमि के अनुसन्धान में आर्यों की बहुत सी शाखाएँ विद्यमान थीं और समवत. इसी काल में इण्डो-इरानियन पूर्व की ओर चल्कर हिन्दुस्तान तथा इरान में बस गये थे। इसके बाद इण्डो-इरानियनों में शीघ्र ही धार्मिक अनुशासन के प्रश्न पर मतभेद होकर दो विभाग हो गये तथा वह शाखा जिसे हम इण्डो-आर्यन कहते हैं और भी पूर्व में हिन्दुस्तान में पहुँच गई।

हिन्दुस्तानियों तथा इण्डो-आर्यों के साहित्य तथा धर्म (अर्थात् इनके ग्रन्थ अथर्ववेद तथा अवेस्ता) के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनका आदि स्रोत एक ही धर्म है तथा इनके रीति-रिवाज भी एक ही हैं। यह धर्म पूर्णरूप से कर्मकाण्डी था तथा प्राचीन काल में यह धर्म निःसन्देह रूप से एक ही मूल आर्यन भाषा के बोलने वालों से प्रारम्भ हुआ था क्योंकि इस कर्मकाण्डी के बहुत से अंश आर्यन भाषा को बोलने वाली दूसरी शाखाओं में भी मिलते हैं। इनके रीतिरिवाज भी बहुत प्राचीन प्रतीत होते हैं क्योंकि ये होमर के काव्य, अवेस्ता ग्रन्थ तथा वेदों में आये हुए रीति-रिवाजों के समान ही हैं।

बेविलोनिया देश के कसाइटिस* (Kassites ई० पू० १७६०) वंश के राजकुमारों के नामों में सूर्य, इन्द्र तथा मरुत ग्रन्थों के मिलने से, पश्चिम एशिया के कैपडोसिया (Cappadocia) नामक स्थान में हिताइटी* (Hittites) तथा मिच्चानी (Mittani) नामक जातियों के परस्पर सघर्ष के बाद के (B. O 1360) सन्धि शिलालेख तथा उनके विवाह के समय साक्षीरूप से मित्र, वरुण, इन्द्र तथा नासत्य आदि के उल्लेख से, बोगमाइ व्वाय (Boghaz keui ई. पू. १४००) के शिलालेख में सख्यावाचकऽ आदि शब्दों के मिलने से तथा सीरियाण और फिलेस्टाइन (फिलिस्तीन) के राजाओं के नाम आर्य राजाओं के नामों के समान होने से वैदिक सभ्यता का प्राचीन समय में भी इतनी दूर प्रचार(?) होना स्पष्ट है।

सुमेरियन प्रदेश तथा भारत के प्राचीन राजाओं में माधारण वर्णाश्रम के अतिरिक्त विशेष समानता मिलती है। उनके मनस् (२) नामक आदि व्यवस्थापक तथा भागतीय ग्रन्थोक्त मनु के

छछु एशिया (एशिया माइनर) में आर्यों की उपस्थिति के प्रमाण

* कसाइटिस (काइशी) लोगों ने बेविलोनिया में १७६० ई० पूर्व में अपना राज्य स्थापित किया था। इनके राजाओं के नामों में हमें Surias (Surya-सूर्य) Indas (Indra-इन्द्र), Maruttas (Marutah-मरुत) तथा Bugas (Iranian baga-God) के नाम मिलते हैं। तथा उन्हीं लोगों ने ही उस समय घोड़े का भी प्रथम बार प्रयोग किया था। अर्थात् इन्होंने ही पहले पहल घोड़ों को उपयोग में लाना प्रचलित किया था।

† Upper Euphrates valley में मिच्चानी राजाओं तथा हिताइटी राजाओं द्वारा १३६० ईसवी पूर्व में किये गये सन्धिपत्र में In-da-ra (इन्द्र), U-ru-v-da (वरुण), Mi-i-tra, (मित्र) तथा Na-sa-at-ti-i-ia (नासत्य) आदि आर्य देवताओं के नाम मिलते हैं। तथा कुछ मिच्चानी राजाओं के नाम भी Sutaras, Dusratta, Artatama आदि आर्य नाम मिलते हैं।

‡ मिच्चानियों के बोगस व्वाय शिलालेख में (लगभग १४०० ई. पू.) Aika (एक), Teras (त्रि), Panza (पञ्च) Satta (सात), Nav (नव) आदि आर्य सख्याएँ मिलती हैं।

§ Cappadocia के हिताइटी १६-१५ शताब्दी ई पू. में संभवतः कोई आर्य भाषा बोलते थे। तुलना कीजिये-सर्वनाम-कुवत्, कुवत्। क्रिया-एस्ति (अस्ति) वर्तमान (लट्) की विभक्ति इनुमि (नोमि) रूप आदि।

¶ Tell-el-Amarna (तेल-अल्-अमर्ना) में मिले हुए प्राचीन लेखों में हमें सीरिया तथा फिलिस्तीन के राजाओं के नाम भी आर्य नामों के समान मिलते हैं। उदाहरण के लिये—Birdaswa, Sawardata, yasdata तथा Artamanya आदि।

|| सुमेरियन प्रदेश के प्राचीन उष्कुसि, वक्कुस, निमिलद, पुनपुन, नक्ष अनेन, शयुर, मनिशमज, नरम अश, दलीप इत्यादि राजाओं की क्रमशः इश्वाकु, विकुक्षि, निमि, पुरजय, अनेजा, सगर, असमजस, अंशुमान तथा दिलीप आदि भारतीय राजाओं से बहुत समानता मिलती है (सरस्वती मासिक पत्रिका १९३७ अप्रैल अंक)

(१) १-२ की टि० उपो० संस्कृत ५० ७२ का० २ देखें।

नाम तथा कार्य में समानता मिलनी है तथा वहां के शिलालेखों में दिये हुए प्राचीन व्यावहारिक नियमों में मनु के नियमों की समानता दृष्टिगोचर होती है। सुमेरियन प्रदेश के नाम, मनु तथा लेखों में भारतीयता की समानता के विषय में श्री वैदिक नामक प्रादिचार्य विद्वान् ने भी बहुत कुछ लिखा है।

इस प्रकार दोनों देशों के राजाओं में जो आनुक्रमिक समानता मिलनी है वह सुमेरियन राजाओं का भारत पर शासन अथवा भारतीय राजाओं का सुमेरियन प्रदेश पर शासन का परिणाम हो सकता है अर्थात् ये दोनों बर्तन समव हो सकती हैं। क्योंकि एक देश के राजाओं द्वारा दूसरे देश पर शासन करना सर्वथा समव है।

सुर तथा अमुरों के पारम्परिक प्राकृतिक विरोध को दृष्टि में रखते हुए ही पुनाणों तथा ऋग्वेद में स्थान २ पर अमुरों का उल्लेख मिलता है। असीरियन् तथा बेविलोनियन् जाति के प्रधान उपास्य देवता भी अमुर तथा अहुर नाम से मिलते हैं। असीरियन शब्द भी प्राचीन भारतीयों द्वारा विद्वेषरूप से परिचित अमुर शब्द से ही बना प्रतीत होता है।

आजकल श्री सिदान लायड तथा डाक्टर हेनरी फ्रीडफोर्ड की अध्यक्षता में इराक देश के टयल अंगर नामक स्थान में जो भूमर्र का अन्वेषण हुआ है उसमें एक भग्नावशेष प्राचीन मन्दिर तथा उसके अन्दर के कमरे में अनेक महत्त्वपूर्ण प्राचीन वस्तुओं तथा महेजोदारो की खुदाई में मिली हुई वस्तुओं से मिलती-जुलती कुछ वस्तुओं के मिलने से इराक देश की पाच हजार वर्ष प्राचीन सभ्यता में भारतीय सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है। तथा सर आरलेट्टीन के अन्वेषण में बलोचिस्तान तथा दक्षिण इरान में उपलब्ध प्राचीन वस्तुओं के कारण उनका यह भी मत है कि भारत तथा प्राचीन सुमेरिया (आजकल के इरान) का भी प्राचीन काल में परस्पर समान सभ्यता का संबन्ध था।

मैथिक(१) सोसायटी के लेख के अनुसार फिलिस्तीन (Palestine) देश की भूमर्र से मिली सभ्यता का अन्वेषण करने पर उस देश के समय २ पर विभिन्न देशों द्वारा आक्रान्त होने के कारण उन २ स्थानों में उन २ देशों के पूर्व चिह्न मिलने पर भी एक स्थान पर महेजोदारो की खुदाई में मिली हुई प्राचीन भारतीय सभ्यताके अनुरूप चिह्नों के मिलने से यह कहा जा सकता है कि वहां भारतीय सभ्यता का प्रकाश ही सर्वप्रथम पहुंचा था।

आजकल यातायात की व्यवस्था के अत्यन्त परिष्कृत होने पर

* आजकल वैडल (L. A. Waddell) नामक विद्वान् ने महेजोदारो तथा हरप्पा के भूमर्र से निकले हुए तथा मैसेपोटेमिया और सुमेरियन प्रदेश में मिले हुए मुद्राओं तथा इतिहास आदि का अनुसन्धान करके उन २ देशों में मिले हुए मुद्रा आदि में एक दो व्यक्तियों के साथ भी प्राचीन भारतीय राजाओं की नामों में तथा कहीं २ अक्षरों, सकेतों, वस्तुओं तथा शिल्पकला आदि में समानता देखकर उन्होंने दोनों देशों के प्राक्तन सम्बन्धों के विषय में 'मैकर्स आफ सिविलिजेशन इन रेस एण्ड हिस्ट्री' नामक पुस्तक में अपने विचार प्रकट किये हैं।

(१) इसकी टि० उपो० संस्कृत ५० ७३ का० १ देखें।

मी मिर्जापुर आदि के सुन्दर मिट्टी के बर्तनों को समीप के शहर में भी ले जाने के लिये लोगों को बहुत अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। तब अत्यन्त घने, दुर्गम तथा ककड़ीले और पथरीले प्रदेशों से घिरे हुए मिश्र, फिलिस्तीन, इराक तथा भारत में परस्पर सुदृढ़ अलंकार आदि के लेजाने की सुविधा होने पर भी अत्यन्त नाजुक (Delicate) मिट्टी के बर्तनों की भी कारीगरी में समानता देवकर यह कहा जा सकता है कि उनका परस्पर असाधारण परिचय था।

इतना ही नहीं अपितु पाश्चात्यों को प्राचीन शाखाओं तथा भारतीयों की प्राचीन परिस्थिति में मिलने वाले धार्मिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक आदि बहुत से विषयों में समानता के घोटक सभ्यता के चिह्न ऐतिहासिकों* के भिन्न २ लेखों के द्वारा अनेक स्थानों पर मिलते हैं।

* (क) मिश्रदेश के पूर्व सम्प्रदाय में अपरिवर्तनीय तथा कुल-परम्परागत पुरोहितता, सेनावृत्ति, शिल्पव्यापार तथा दासता (सेवा-नौकरी) रूप चारों विभागों में भारतीय वर्णभेद की छाया मिलती है। वहा के प्राचीन इतिहास में भारतीय इतिहास के समान जल-प्लावन (समुद्रयात्रा) का वर्णन तथा प्रजापति स्थानीय 'क' देवता का उल्लेख मिलता है। उस देश की भाषा के मात-इयु-आत्म-पुष-उषा-आप-अपूप-आ आदि शब्दों में क्रमशः थोड़े या सम्पूर्ण रूप से माना-इम-आत्मा-पुप-उषा-आप-अपूप तथा नर आदि शब्दों का शब्द एव अर्थ से सादृश्य मिलता है। इस विषय में श्री ध्यानचन्द्र (Quarterly Journal of Mythic Society Vol XXI No. 3, P 250) तथा श्रीअविनाशचन्द्र ने (Rigvedic India Vol I P. 245) में बहुत कुछ लिखा है। अन्य मन्त्रों की तरह शाखाभेद के द्वारा पाठभेद के बिना ही एक परम्परा से ही भारत में व्याप्त हुए वैदिक सावित्री मन्त्र के ज्ञान से तथा ऋग्वेद के सौर मन्त्रों द्वारा प्रतिपाद्य सूर्य देवता की उपासना भारतीयों का प्राचीन असाधारण धर्म समझा जाता है। भारत से सुदूर पश्चिम में स्थित प्राचीन एव विशाल तथा नष्टमूर्त मार्तण्ड (सूर्य देवता) का मन्दिर भी भारतीयों की चिरकाल से चली आने वाली सूर्य की उपासना को सूचित करता है। मिश्रदेश के प्राचीन नगर में अप्रचलित सूर्योपासना के बाद में किसी राजा के समय जनता द्वारा प्रतिरोध करने पर भी बलपूर्वक उसके पुनः प्रवर्तन का इतिहास तथा पाच हजार वर्ष प्राचीन उसके समाधिशिव के साथ वैदिक उक्तियों की छाया (समानता) वाला सूर्यस्तोत्र खुदा हुआ मिलता है। मिश्र देश में उपलब्ध पाच हजार वर्ष प्राचीन नर्तन आदि की शिल्पकला के विषय में आजकल गवेषणा करने पर महेश्वरों तथा हरप्पा के भूगर्भ से निकली हुई प्राचीन भारतीय शिल्पकला के साथ तुलना करने पर न केवल दोनों में समानता ही है अपितु मिश्रदेश की अपेक्षा भी भारतीय कलाओं की श्रेष्ठता के कारण विद्वान् लोग मिश्र की अपेक्षा भी भारत को अधिक प्राचीन मानते हैं।

(ख) रोम देश की इट्रस्कन (Etruscan) नामक प्राचीन जाति के धार्मिक विषय में सात तथा पाच पीढ़ियों में वैवाहिक संबन्ध के निबन्ध के विषय में 'वप्या वरस्य वा तातः कूरस्था-

प्रत्यक्ष अनुभव को ही यदि प्रमाण मानकर भारत की प्राचीन अवस्था का अनुसन्धान किया जाय तो भारतीय सभ्यता ही सबसे प्राचीन प्रतीत होती है। महेश्वरों के भूगर्भ से भी बहुत सी अत्यन्त प्राचीन देवताओं की मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव की सम्मिलित त्रिमूर्ति, हस्ति, व्याघ्र, खड्ग (गेंटा) तथा मृग सहित शिव की मूर्ति तथा स्त्री देवताओं की मूर्तियां भी मिलनी हैं। स्त्री देवता (Mathi Gods) की मूर्तियां सिन्धु नदी के किनारे बालुकामयस्थान में, इलाम, पर्शिया, एशिया माइनर, सोरिया, फिलिस्तीन, साइप्रस, एजीएन्मीतट, वाल्कन तथा मिश्र देश में भी मिलती हैं। ग्रीस देश के क्रेटाद्वीप में अग्र तथा पृष्ठ भाग पर सिंह तथा व्याघ्र से युक्त Minoan नामक देवी की मूर्ति, एलोनिया देश में सिंह के वाहन वाली Cybele नामक प्राचीन देवी की मूर्ति मिलती हैं। इस प्रकार महेश्वरों के विवरण वाली पुस्तक के अनुसार भारत* तथा अन्य देशों में एक समान सूत्र का परिचय मिलता है।

यदि ससमः* इस प्राचीन स्मृतिनियम की समानता के मिलने से, प्राचीन रोम तथा ग्रीस देश के सम्प्रदायों में मिलने वाले लिङ्ग-पूजन, नन्दिपूजन, पितृश्राद्ध, अग्निशाला, अन्नहोम, गुरुकुलशिक्षा-प्रणाली, जातसंस्कार, पुनर्जन्म तथा अध्यात्मवाद आदि में भारतीय विषयों का असाधारण रूप से प्रतिबिम्ब मिलने से तथा अग्रेज जाति की पूर्व अवस्था रूप केल्ट (Celtic) जाति के धर्माचार्य रूप ड्रूइड (Druid) जाति के धार्मिक नियमों में बीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य धारण, अन्तिम अवस्था में वानप्रस्थप्रणाली, उच्चकुल में विद्यादान तथा आत्मा के अमरत्व इत्यादि विषयों में भारतीय धर्म-छाया के मिलने से यह कहा जा सकता है कि भारतीय सभ्यता का सम्बन्ध न केवल अत्यन्त प्राचीन मूलशाखाओं में ही था अपितु उसके बाद विभक्त हुई उपजातियों तथा उपशाखाओं में भी मिलता है।

* ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव की भारत में प्राचीन काल से ही उपासना की जाती रही है। देश एव काल के अनुसार भिन्न २ देवताओं के उपासना में उत्पन्न हुए मतभेदों को दूर करने के लिये उमामहेश्वर, हरि (विष्णु) तथा हर (महादेव) जी की एकता के समान ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के अमेद को प्रकट करने के लिये सम्मिलित रूप से इनकी त्रिमूर्ति की उपासना प्रचलित हुई। देवी पुराण (अ ६०) में भी राजा दिलीप के द्वारा कामिकाचल पर त्रिमूर्ति की उपासना का उल्लेख मिलता है। ये अत्यन्त प्राचीन काल से प्रसिद्ध भारत के असाधारण देवता हैं। इसलिये महेश्वरों में भी त्रिमूर्ति तथा शिव की मूर्ति का मिलना उचित है। इन मूर्तियों के साथ मिलने वाली स्त्रीमूर्ति भी भारतीयों द्वारा प्राचीन काल में उपासना की जाने वाली स्त्रीदेवता की ही मूर्ति प्रतीत होती है। शक्ति की उपासना करने वाला सम्प्रदाय भी भारत में प्राचीन काल से चला आ रहा है। महाभारत, रामायण तथा पुराण आदियों में भी दुर्गा आदि देवियों की उपासना का इतिहास मिलता है। वेदों की तरह प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध तन्त्र आदि अनेक शाखाओं में भी शक्ति की महिमा, उसकी उपासना तथा उसके उपासक महर्षियों का वर्णन मिलता है। पूर्व तथा पश्चिम

भारतीयों का प्राचीन काल में दूर २ देशों में पहुंचने तथा उनमें परिचय का वर्णन मिलता है। वैदिक काल में भी मुख्य आदि का अन्य द्वीपों में जाने का वृत्तान्त मिलता है। प्राचीन इतिहास का अनुसन्धान करने पर यथापि राजा के अनुदुष्ट तथा तुर्वसु आदि पुत्रों को आशान मानने के कारण पिता द्वारा अन्य देशों में निकाल देना, पाण्डवों द्वारा दूर २ देशों की विजय, महा-भारत की लड़ाई में दूर २ देश के राजाओं का एकत्रित होना, भारतीय राजाओं का गान्धार आदि पश्चिम प्रान्तों के साथ वैवाहिक सवन्ध, पुराण में नील नदी के नाम का उल्लेख, पाश्चात्य देश के प्राचीन इतिहास तथा मुद्रा आदियों में भी समान नामोंवाले कुछ राजाओं के नामों का महाभारत तथा हरिवंश पुराण में मिलना, तथा मनुसंहिता में भी अन्यदेशीय जाति के मूलस्रोत का वर्णन इत्यादि द्वारा प्राचीन भारत का अन्यदेशों के साथ सवन्ध प्रकट होता है। बाद में भी (ई पू २१७) (Tsin Shih Huanungti) नामक राजा के राज्य में भारत से १८ भिक्षुओं का चीनदेश में जाने का वर्णन तथा ईसवी पूर्व २०० में Changkai नामक चीनी व्यक्ति के भारत में आने के वृत्तान्त का श्रीयुत(१) कालिदास नाग ने उल्लेख किया है।

प्राचीन समय के यातायात के विषय में अनेक विद्वानों के मित्र २ मत हैं। अस्तु, इसका स्पष्टीकरण तो समय ही करेगा। तथापि यह निश्चित है कि प्राचीन भारतीय आर्यों तथा प्राचीन पाश्चात्य जातियों की सभ्यताओं में अत्यन्त प्राचीन काल में भी परस्पर घनिष्ठ सवन्ध अवश्य था। इस सभ्यता के सवन्ध को छोड़कर अब हम अपने प्रकृत विषय (वैद्यक) पर आते हैं।

समार में जिनने भी प्राचीन चिकित्सा साहित्य हैं उनमें ऋग्वेद के बाद का अथर्ववेद में आया हुआ वैद्यक साहित्य सबसे प्राचीन माना जाना है। भारतीय चिकित्साविज्ञान का उत्पत्ति-स्थान होने के कारण अथर्ववेद वैज्ञानिकों की दृष्टि में भी अमूल्य ग्रन्थ है(२)।

में प्राकार की तरह फैले हुए हिमालय में उत्तर तथा दक्षिण भाग में जाने के साधनों के लिये घाटियों के द्वार रूप में विद्यमान उषान (स्वान नदी का प्रदेश), जालन्धर, पूर्णगिरि तथा कामरूप देश में चार शक्ति (देवी) के महापीठ हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भी संकटों पीठ तथा उपपीठ भारत में प्राचीन काल से हैं। शक्ति के भेदरूप काली आदि की उत्पत्ति तथा उनके चरित्र के इतिहास भी भारतीय ही हैं। जो लोग शक्ति की उपासना के सम्प्रदाय का दो हजार वर्ष से अर्वाचीन बतलाते हैं उनके प्रतिवाद के लिये नरेन्द्रोत्तरी में उपलब्ध इस प्रकार की प्राचीन मूर्तियां भी पर्याप्त हैं। हम प्रकार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में सेतुबन्ध रामेश्वर तक व्याप्त हुआ भारत में उत्पन्न शक्ति की उपासना का सम्प्रदाय अपने गुणों के ज्ञाण शाखाओं तथा उपशाखाओं द्वारा अन्य देशों में भी फैल गया है। इसलिये स्थान २ पर मिलने वाली कई देवताओं की मूर्तियों का भिन्न २ नामों द्वारा व्यवहार होने पर भी वे भारतीय सभ्यता के प्रसार की प्रतीति हुईं प्रतीत होती हैं।

(१) १-२ की टि० उपो० संस्कृत पृ० ७४ का० १ देखें

अथर्ववेद में आये हुए रोगों की मन्त्र तथा औषधि दोनों द्वारा चिकित्सा का विधान दिया हुआ है। इसी को दृष्टि में रखते हुए ही कौशिकयज्ञकार ने भी कहीं २ रोगों में केवल मन्त्रों का उपयोग तथा जल का प्रयोग किया है। तथा किन्हीं २ रोगों में मन्त्रों के साथ २ औषधियों का उपयोग भी किया है। रोगोत्पत्ति के कारणभूत दुष्ट देवता तथा ग्रहस्कन्द आदियों का भी मन्त्रों में वर्णन मिलता है। अथर्ववेदीय चिकित्सा में उन ग्रह आदियों को दूर करने के लिये मन्त्रों का प्रयोग तथा रोगों को दूर करने के लिये औषधियों का प्रयोग भी मिलता है। इसके बाद धीरे २ मन्त्रों द्वारा उपचार की प्रथा कम होकर औषधियों द्वारा उपचार की प्रथा बढ़ती गई। आजकल भी कुछ अंश में ग्रन्थों तथा व्यवहार में भी मान्त्रिक विद्या का उपचार के रूप में प्रयोग मिलता है।

असीरिया तथा बेबिलोनिया देश में भी प्राचीन काल में भारतीयों के अथर्वण तथा तान्त्रिक प्रयोगों के समान ही उपाय प्रयुक्त किये जाते हुए दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिये, अपवित्र पुरुष के सहवास, सम्पर्क, समापण एवं उच्छिष्ट भोजन आदि तथा भूत, प्रेत और पिशाच आदियों से रोगों का होना, विकराल एवं भयकर मूर्तियों की कल्पना, रोगों को दूर करने के लिये मन्त्रों द्वारा अभिमन्त्रित जल का पीना तथा औषध का सेवन करना, तादीज का बाधना, पिष्टि तथा घूलि (Powder) से रोगियों को ढकना, विशेष २ वृक्षों के पत्तों द्वारा रोगियों को हवा करना, रोगों को उत्पन्न करने वाले दुष्ट देवताओं के लिये बकरे तथा सूअर आदि की बलि देना, तान्त्रिक पद्धति के समान विरोधी व्यक्ति के केश, नख तथा पावों की घूलि को अभिमन्त्रित करके प्रतीकार करना, ऋग्वेद में मिलने वाले मारुतक देवता के समान ही मरुतक नाम वाले देवता की उपासना द्वारा रोगों का परिहार इत्यादि। भोजन से पूर्व प्रातः काल औषधि का सेवन, विरेचन की महिमा, तैल के द्वारा विरेचन, उदर रोग में पहाड़ी नमक तथा लशुन का उपयोग, प्रमेह रोग में मूत्र की परीक्षा, दातों के रोगों में कृमियों का कारण होना—इत्यादि और भी आयुर्वेद के अनुरूप अनेक विचार एवं प्रयोग उनके यहां मिलते हैं। जिस प्रकार अथर्वण सम्प्रदाय में शान्ति, पुष्टि आदि के प्रयोग करने वाले धार्मिक आचार्य ही मान्त्रिक प्रक्रिया एवं औषधों के प्रयोग से रोगों को दूर करते थे उन्हें अथर्वी कहते थे। उसी प्रकार मिश्र आदि देशों के प्राचीन इतिहास में भी मिलता है कि जो धर्मगुरु होते थे वे ही चिकित्सक भी होते थे, उन्हें (Priest Doctor) कहते थे, इसीलिये उनके देवालय (मन्दिर) ही चिकित्सालय होते थे। इन स्थानों में औषधियों के उल्लेख सवन्धी प्राचीन लेख भी मिलते हैं।

हैरोटोटस नामक विद्वान् लिखता है कि बेबिलोनिया-देश में चिकित्सा के लिये रोगियों को बाजार तथा जनसमुदाय में रखने के वृत्तान्तों के मिलने से प्रतीत होता है कि उस समय वहां चिकित्साविज्ञान की विशेष उन्नति नहीं थी परन्तु इसके प्रतिवाद रूप में (१) क्याम्बल थोम्सन नामक विद्वान् ईसवी पूर्व ७०० समय के अर्देनना (Arda-nana) नामक वैद्य का उपलब्ध हुआ

(१) इसकी टि० उपो० संस्कृत पृ० ७४ का० २ देखें।

परिचय पत्र उपस्थिति करके कहता है कि बेविलोनिया देश के निवासियों का चिकित्साविज्ञान कम नहीं था तथा बतलाता है कि हेमूरान (Hemmurabi) राजा के समय ऐसा राजनियम था कि विपरीत शल्यचिकित्सा करने वाले शल्यचिकित्सक (Surgeons) दण्ड के भागी होते थे। उसी के द्वारा नेत्रचिकित्सा में ७-८ दिन में आराम हो जाने, नासिकाग्रण में वहि उपचार के द्वारा होने वाले रुधिर स्राव में आन्तरिक औषधियों द्वारा उपचार इत्यादि अनेक सफलताओं का उल्लेख मिलने से हात होता है कि उस देश में प्राचीन काल से ही चिकित्साविज्ञान उन्नत अवस्था में था।

असीरिया देश में प्राचीन काल में भी शल्यचिकित्सा विशेष-रूप से प्रचलित थी ऐसा (१) Herbert Loewe ने लिखा है।

मिश्र देश के प्राचीन पेपर्याल्य त्वकपत्र में १५० तथा एबर्स (Ebers) नामक त्वकपत्र में ज्वर, उदर रोग, जलोदर, दन्तग्रोध, आदि १७० प्रकार के रोगों का वर्णन मिलता है। उस देश के बारहवें बंश के समय लिखी हुई एक पुस्तक में किसी स्त्री के रजोविकार एवं अर्बुद आदि रोगों तथा आजकल मिलने वाले नेत्ररोगों के भेद दिये हुए हैं। उसी में सूक्ष्म रोगों की भी गणना की होने से रोगों की उपेक्षा नहीं कही जा सकती अपितु रोगों के विषय में वहा के विद्वानों का ज्ञान बहुत उन्नत था ऐसा प्रतीत होता है। हेरोडोटस् नामक विद्वान् भी नील नदी के आस-पास के प्रदेश को स्वास्थ्यप्रद बतलाता है। वहा भी असीरिया देश की तरह मून, प्रेत तथा देवताओं के प्रकोप से रोगोत्पत्ति मानी जाती थी। (२) (George faucart) नामक विद्वान् लिखता है कि उनके चिकित्साग्रन्थ मन्त्र-बाहुल्य थे तथा धार्मिक पुरोहित ही चिकित्सक भी थे। (३) (Of. Berthelot) भी लिखता है कि प्राचीन मिश्रदेश में भी अथर्ववेद के अनुरूप ही मन्त्र-तन्त्र सहित चिकित्साविज्ञान तथा रसायनशास्त्र का व्यवहार होता था। (४) श्री सुरेन्द्रनाथ दास गुप्त ने भी लिखा है कि प्राचीन मिश्र देश में तैल, घृत तथा वानस्पतिक औषधियों का भी व्यवहार मिलता है।

रोम देश की प्राचीन इट्रुस्कन (Etruscan) जाति तथा ग्रीस देश की प्राचीन जाति के प्राचीन इतिहास में भी रोगनिवारण के लिये देवताओं की उपासना, प्रार्थना तथा बलि आदि मान्त्रिक उपचार मिलते हैं।

केल्टिक जाति के भी वैष्णव तथा धर्म का परस्पर घनिष्ठ संबन्ध था। उस जाति के ड्रूइड नामक धर्मगुरु ही चिकित्सक थे। (T. barns) (५) लिखता है कि अथर्ववेद की पद्धति के समान उनमें भी मान्त्रिक तथा औषधसम्बन्धी दोनों चिकित्सायंत्र प्रचलित थीं।

यूरोपीय ट्यूटन (Teuton) जाति की प्राचीन चिकित्सा में मर्सबर्ग (Merseburg) के मान्त्रिक प्रयोगों (Charms) के साथ कुछ भारतीय वैदिक मन्त्रों का सादृश्य है। कृमिरोग तथा अस्थिमग्न चिकित्सा में तो यह साहस्य बिलकुल स्पष्ट दिखाई देता है—ऐसा एडालबार्ड (६) कून् (Adalbart Kuhn) भी लिखता है।

(१) १ एवं २-६ तक की टि० सं. उपो. पृ ७४ का २ और पृ. ७५ का. १ में देखें।

K. Sudhoff तथा J. Jolly* नामक विद्वान् भी लिखते हैं कि इस जाति में प्राचीन काल में भूत, देवप्रकोप तथा पापों को रोगों का कारण, देवप्रकोप से उत्पन्न व्याधि में पशुबलि द्वारा प्रतीकार, रोग परिहार के लिये वृक्षों की त्वचाओं पर मन्त्र लिख कर हाथ में धारण करना, मन्त्रपाठ, यन्त्रधारण, देवमूर्तियों को स्नान और जलपान कराना तथा धूप आदि के द्वारा भूतादियों को दूर करना इत्यादि विधिया मिलती हैं। इसका अनुसन्धान करने पर इनमें भी आथर्वण तथा भारतीय आयुर्वेद प्रक्रिया का सादृश्य मिलता है। लिथुनिया आदि जातियों के शब्द विशेष, आचार व्यवहार तथा चिकित्सासम्बन्धी विषयों में भारतीय छाया मिलती है। जौली (J. Jolly)† ने यह भी लिखा है कि उत्तरी अमेरिका की रेड इन्डियन च्यारोकी (Oherokees) जाति की प्राचीन मान्त्रिक चिकित्सा में भी अथर्ववेद के मन्त्रों की बहुत समानता मिलती है।

चीन देश के साढ़े चार हजार वर्ष प्राचीन ग्रन्थ में ज्वर के दस हजार भेदों तथा आनाशय के १४ विभागों का निर्देश किया है। नाटो परीक्षा का उसमें विशेष विधान दिया है। ईस्वी पूर्व ४०० वर्ष से लेकर प्रतिवर्ष नये उत्पन्न होने वाले रोगों का उसमें एक निषण्डपत्र (Index) दिया हुआ है। चीन देश के चिकित्सा ग्रन्थों में आद्रक, दाडिममूल, वत्सनाभ (Aconite), गन्धक, पारद, अनेक प्रकार के प्राणियों के मलमूत्र तथा असख्य वृक्षों के पत्र एवं मूल आदियों का औषधरूप में उल्लेख किया है। चीन देश में आजकल भी वृक्षों के पत्रमूल आदि अनेक द्रव्य औषध रूप में बिकते हैं। चेचक के टीके (Vaccination) का ज्ञान भी वहा प्राचीन काल में था। (१) श्री सुरेन्द्रनाथ दास ने लिखा है कि चिकित्सा शास्त्र के इतिहास (History of Medicine) के रचयिता ग्यारिसन् के अनुसार चीन देश वालों ने चिकित्सा विज्ञान भारत से ही प्राप्त किया था।

चीन राज्य ईस्वी पूर्व २०० वर्ष सामयिक होने से किसी व्यक्ति का मत है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में चीन का उल्लेख होने से कौटिल्य शास्त्र प्राचीन नहीं है परन्तु उसके विपरीत अवेस्ता-ग्रन्थ में निर्दिष्ट पाँच जातियों में चीन का भी उल्लेख होने से चीन देश प्राचीन ही है। जयचन्द्र (२) विद्यालंकार ने लिखा है कि श्री मोदी के अनुसार चीन नाम का माण्डलिक राज्य ईस्वी पूर्व ९०० शताब्दी में था।

तुर्फान देश के दक्षिण में काराशर नामक स्थान में प्राचीन

* ग्रण तथा अस्थिमग्न की चिकित्सा मन्त्रों के द्वारा की जाती थी जिसकी A. Kuhn ने जर्मनी के प्राचीन मर्सबर्ग मान्त्रिक प्रयोगों के साथ तुलना की है। (J Jolly. E. R. E Vol 4 P. 754)।

† अथर्ववेद के मान्त्रिक प्रयोगों की च्यारोकी जाति के पवित्र विधान तथा उत्तरी अमेरिका के रेड इन्डियन में प्रचलित अन्य मान्त्रिक प्रयोगों के साथ पूर्णरूप से तुलना हो सकती है। (E. R. E. Vol 4 P. 754 by J. Jolly)

(१) १-२ की टि. सं. उपो. पृ ७५ का २ में देखें।

समय में कुछ प्राचीन कूच जातियाँ रहनी थीं। ईस्वी सन् के प्रारंभ से पूर्व कब उनका वहाँ आगमन हुआ, इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। सब लोग उस कूच जाति को आर्यों की शारा मानते हैं। बाद में २-३ शताब्दी में व्यापारियों के साथ बौद्ध-धर्म प्रचार के लिये आये हुए कुछ भारतीय भिक्षुओं को देखकर उन्होंने अपने पूर्वदेश के भारतीय होने के नाते उनका बहुत सम्मान किया—येसा उनका (१) इतिवृत्त मिलता है।

इस जाति तथा उस देश के विषय में चीनी भाषा में लिखित प्राचीन इतिहास में लिखा है कि द्वितीय शताब्दी में मध्य एशिया के आसपास के प्रदेशों को विजय करने की इच्छा से जब चीन राज्य ने उसपर आक्रमण करने की इच्छा की, उस समय उस प्रदेश में बलवान् कूचजाति रहती थी। उसको विजय न कर सकने पर दोनों देशों में परस्पर मैत्री सम्बन्ध स्थापित हो गया, ईस्वी सन् के प्रारंभ के बाद २१६-३१६ समय में वहाँ बौद्धधर्म पूर्णरूप से प्रचलित था। कुमारजीव नामक बौद्धभिक्षुक वहाँ रहता था। अन्य भी बहुत से बौद्धभिक्षुक वहाँ पहुँचे थे। बहुत से बौद्धस्तूप तथा मन्दिर भी वहाँ बनाये गये थे। वे अभी तक भी भूगर्भ से उपलब्ध होते हैं। भारतीय व्यापारी तथा बौद्धधर्म प्रचारक इसी मार्ग से चीन देश में आते जाते थे। ईस्वी सन् के प्रारंभ से पहले ही दक्षिण देश वालों के लिये चीन में यही व्यापारिक मार्ग था। ह्युन्सङ्ग नामक चीनी यात्री भी इसी मार्ग से ही भारत में आया था। इस प्रकार इसके चीन तथा भारत से प्राचीन संबन्ध का वर्णन मिलता है। यदि इसकी सुदार्ई की जाय तो अब भी वहाँ प्राचीन भारत से सम्बन्ध रखने वाले बहुत से चिह्न मिलने की आशा है। वहाँ ब्रह्मदेश की लिपि में लिखे हुए बहुत से प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ तथा भारतीय संस्कृत भाषा से कूचभाषा में अनूदित काष्ठपट्टिकाओं पर खुदे हुए तथा लिखे हुए अनुवाद ग्रन्थ भी मिले हैं। स्टाइन(२) नामक विद्वान् ने लिखा है कि वहाँ भूगर्भ से अन्य भी बहुत सी प्राचीन वस्तुएँ उपलब्ध हुई हैं।

भाषा विज्ञान के पण्डित ए० सी० उलनर ने उस कूच भाषा की संस्कृत के साथ तुलना करते हुए कुछ भारतीय आयुर्वेदिक औषधिवाचक संस्कृत शब्द वहाँ से छुटकर दिये हैं जो कुछ तो अविकृत (मूल) अवस्था में हैं तथा कुछ में उच्चारण अथवा थोड़े बहुत स्वरूप का भेद है। वे शब्द निम्न हैं जो कि रायल एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका(३) में प्रकाशित हुए हैं—

माञ्जष्ठ	(माञ्जिष्ठा)	शालवर्णी	(शालपर्णी)
करञ्जपीज	(करञ्जीज)	किरोत	(गिलोथ)
अपमार्क	(अपामार्ग)	कुन्तर्क	(गुन्द्रक)
सारिप	(शारिका)	चिपक	(जीवक)
मर्गी	(मार्गी)	शञ्जधो	(शिशपा)
किञ्जेल	(किञ्जल्क)	पिप्पाल	(पिप्पली)
तकरु	(तगर)	अश्वकान्ता	(अश्वगन्धा)
पङ्कच	(पङ्कराज)	तेचवती	(तोजोवती)
करुणासारि	(कालानुसारो)	मेत	(मेदा)

(१) इसकी टि० सं० उपो० पृ० ७५ का० २ में देखें।

(२) १-३ की टि० सं० उपो० पृ० ७६ का० १ में देखें।

पितरी	(पिटारी)	गारि	(गारि)
उरुमेल	(उरुमेला)	मोर्गे	(अजमोद)
प्रियकृ	(प्रियकृ)	गोरोजा	(गोरोजन)
विन्क	(विन्क)	विरमी	(विशा)
उपद्रव	(उपद्रव)	गुमा	(गोम)

इस प्रकार अनिश्चित पूर्व समय से इतनी दूर विद्यमान प्राचीन कूच जाति का आर्यजाति के रूप में उद्भव का उद्भव होने से तथा उसी के अनुसार बाद में वहाँ पहुँचे हुए भारतीयों का उनके द्वारा आर्यजाति के रूप में सम्मान का उद्भव होने से इन जाति भारतीय आर्यजाति सिद्ध होती है। इस प्रकार भारतीय आर्य जाति के रूप में निश्चित हुई कूच जाति की भाषा में भारतीय औषधिवाचक शब्दों के निरूपण अतिव्यक्त रूप में निम्न से यह कहा जा सकता है कि या तो भारतीय जाति के उद्भव देश में जाने के साथ ही वे शब्द भी वहाँ पहुँचे होंगे अथवा सम्मान्यर से वे वहाँ वहाँ पहुँचे होंगे। दोनों ही अवस्थाओं में भारतीय आयुर्वेद का इतने दूर तथा इतने प्राचीन काल में प्रचार होना उसकी प्राचीनता की सिद्ध करता है।

इरान देश के निवासी पागसियों के देवता नामक मूलग्रन्थ का अथर्ववेद से तथा उसकी भाषा का देवता (संस्कृत) से विशेष सादृश्य दिखाई देता है। उनके उपास्य देवता अशुर का भारतीयों द्वारा उचित अशुर से उच्चारण मात्र का अन्तर है। अग्नि की उपासना, गीपूजन, सूर्योपासना, होमप्राधान्य तथा मित्र आदि देवताओं सम्बन्धी अनेक विषयों में भारतीय झलक मिलती है। इतिहासकार भी लिखते हैं कि इरान जाति भारतीय जाति से ही विभक्त हुई है। इरान देश में एकनेनियन्स (Achaemenians) राजा के कुल में तथा प्रथम डेरियस (Darius ई० पू० ५२१) नामक राजा के समय में डेमोक्रेटियस् (Demokedes) नामक तथा कुछ समय बाद स्टेसियस (Ctesias) तथा अपोलोनीटस् (Apollonides) नामक ग्रीक वैद्य थे। इरान तथा ग्रीस देश की चिकित्सा के विषय में परस्पर विचार करने पर इरान देश की चिकित्सा में ग्रीस देश की चिकित्सा का प्रभाव था, इस(१) विषयक उल्लेख भी मिलता है। इरान देश में एसेनियन्स राजा के राजवंश में ग्रीक वैद्यों की तरह भारतीय वैद्य भी थे। स्पीगल* नामक विद्वान् ने लिखा है कि उस देश के तथा दूसरे देश के वैद्यों (चिकित्सकों) में परस्पर प्रतिस्पर्धा भी थी। इस प्रकार इरान देश की चिकित्सा के जिन २ अंशों में असाधारण ग्रीक विषय मिलते हैं, उस २ अंश में ग्रीक चिकित्सा का प्रभाव माना जा सकता है तथापि वैद्यक के विषय में वहाँ जो २ भारतीय आयुर्वेद के रोग तथा शारीर सम्बन्धी विचार समानरूप से मिलते हैं अथवा ग्रीक आदि साधारण भी भारतीय विचार वहाँ मिलते हैं उनमें भारतीय चिकित्सा तथा भारतीय वैद्यों

(१) इसकी टि० सं० उपो० पृ० ७६ का० २ में देखें।

* स्पीगल कहता है कि यह स्वाभाविक है कि अधिक आबादी वाले नगरों में विदेशी चिकित्सकों की देशी चिकित्सकों के साथ प्रायः प्रतिस्पर्धा रहती थी। एसेनियनों के समय भी ग्रीक वैद्य राजकुल में मिलते हैं तथा स्पीगल की सम्मति में भारतीय वैद्य भी वहाँ अवश्य थे। (Eran Alterth) E. R. E. Vol 4 P. 759.

का ही प्रभाव सम्झना चाहिये। श्रीयुत कीथ (A. B. Keith) महाशय ने ग्रीस वैद्यक में भारतीय आयुर्वेद विषयों की जो समानता दिखाई देती है वहा भी साक्षात् अथवा परम्परा से (Direct or Indirect) भारतीय प्रभाव ही है जिसका आगे निरूपण किया जायगा। इरान तथा भारत देश में वैसे भी परस्पर समीपता है। उसी इरान देश के राजा प्रथम डेरियस की सहायता के रूप में ईस्वी पूर्व ४७९ नमय में भारतीय सेना का ग्रीस के सैनिकों के साथ युद्ध(१) का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार इरान तथा भारत के पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध में वहा भारतीय वैद्यों की भी उपस्थिति होने से वहा भारतीय वैद्यों का विशेषरूप से प्रभाव प्रतीत होता है। इरान देश की पशु भारतीय* (Pehlavi) भाषा में भिपज, भेपज तथा मन्त्र आदि शब्दों से सादृश्यता रखनेवाले क्रमशः वेपज (Baeshazz, Beshaj) भिजिष्क (Bejshka) तथा माग्र आदि शब्द भी मिलते हैं। अर्मीनियन (Armenian) भाषा में भी इन शब्दों के समान ही शब्द (Bzhishk, Bzhshkel) मिलते हैं। इरानी भाषा में भी वैषवाचक भिजिष्क शब्द तथा ओषधिवाचक वेपज शब्द भारतीय भिपज तथा भेपज शब्दों के ही उच्चारण भेद से रूपान्तर हैं। इस अवस्था में अथर्ववेद तथा ऋग्वेद में आये हुए ये प्रधान शब्द भी यदि वहा भारत से ही पहुँचे हों तो भारतीय आयुर्वेद का प्रभाव इससे भी बहुत कुछ अनुमान किया जा सकता है। पारसी मत के प्रवर्तक जरबुष्ट से भी प्राचीन उस देश की मागी जाति द्वारा भारतीय ऋषियों से इस गुप्त वैद्यक विद्या को प्राप्त करने विषयक चतुर्थ शताब्दी के रोम के इतिहासलेखक, अमीनस् तथा सीनस् आदि के लेखों के मिलने से तथा इरान देश में अत्यन्त प्राचीन काल से ही भारतीय वैद्यक के स्पष्ट प्रभाव तथा भारतीय वैद्यों के

(१) इसकी टि० सं० उपो० पृ० ७७ का० १ में देखें।

* औषध, विरोपण (घाव भरना), औषधोपचार, वैद्य इन सबके लिये एक सामान्य शब्द बेशज् है। तुलना कीजिये—संस्कृत भिपज्—भेपज् • पहलवी में यह शब्द बेशज् रूप में मिलता है। इसीके अत्यधिक विकृत रूप आधुनिक फारसी का बेजिशक शब्द, आरमीनियन भाषा के वेजिशक (वैद्य) वेजिशकेल (विरोपण—घाव भरना) हैं। By L. O. Casartelli, E. R. E Vol 4, P 757.

† प्राचीन इरान के प्रचलित चिकित्सा विज्ञान पर ग्रीकों का बिलकुल भी प्रभाव नहीं है। इरानियों के अवेस्ता नामक ग्रन्थ में (Bhaesaj) शब्द प्रयुक्त हुआ है जो कि निश्चित रूप में गाथाओं की अपेक्षा प्राचीन ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में प्रयुक्त हुए भारतीय शब्द भेपज या भैपज्य से निकला हुआ प्रतीत होता है। इस शब्द का मूल इन्डो—यूरोपियन नहीं है तथा ग्रीक लोग भी इसे प्रयुक्त नहीं करते थे। इस शब्द का इरानी भाषा में होना इस बात को प्रकट करता है कि इरानियों ने चिकित्सा विज्ञान ग्रीकों से नहीं, अपितु हिन्दुस्तानियों से ग्रहण किया है। यदि हम यह मान भी लें कि अथर्ववेद तथा अवेस्ता एक ही काल के हैं तो भी यह निःसन्देह है कि ऋग्वेद इन दोनों से प्राचीन है तथा यह शब्द ऋग्वेद में भी पाया जाता है।

वृत्तान्त मिलने से वहा भारतीय आयुर्वेद का प्रकाश चिरकाल से स्पष्ट प्रतीत होता है। आयुर्वेद के चरक तथा वृद्धजीवकीय आदि ग्रन्थों में बाह्यकभिषक् के रूप में काङ्कायन का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में बहुत देर तक इरान के आधिपत्य में आया हुआ बलख् देश बाह्यक शब्द से कहलाता था। सुश्रुतसहिता की व्याख्या में काङ्कायन को जो सुश्रुत का सतीर्थ्य कहा है उसे प्रामाणिक मानकर वहा दिये हुए 'बाह्यकभिषजं वरः' द्वारा निर्दिष्ट काङ्कायन द्वारा बाह्यक देश में प्रचलित वैद्यक विद्या भी भारतीय ही सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त भारतीय आचार्यों के साथ पक्ष प्रतिपक्ष रूप में सवाद करनेवाले काङ्कायन को आचार्यों के साथ सम्मान देने से निबन्ध सग्रह आदि ग्रन्थों में संस्कृत भाषा में लिखे हुए उसके वचनों का उल्लेख मिलने से उसका चिकित्सा सम्प्रदाय भी अन्यदेशीय न होकर भारतीय ही प्रतीत होता है। बुद्ध सामयिक जीवक के गुरु रूप में निर्दिष्ट आत्रेय तथा कश्यप द्वारा निर्दिष्ट बाह्यकभिषक् काङ्कायन का समय ग्रीक वैद्यों के सम्पर्क में आये हुए पूर्वोद्धिखित इरानी राजाओं के समय से कम से कम भी एक दो शताब्दी पूर्व का मिलने से वहा भारतीयों का सन्ध तथा प्रभाव प्राचीन ही सिद्ध होता है। यद्यपि निश्चयपूर्वक कुछ न कह सकने पर भी 'इनसाइक्लोपीडिया मियेनिका' नामक(१) बृहत्कोश में लिखा है कि इरान तथा भारत से कुछ वैद्यक विषय ग्रीसवैद्यक में गये हुए दिखाई देते हैं।

इस प्रकार अत्यन्त दूर २ देशों में शाखा तथा उपशाखारूप अनेक प्राचीन जातियों में भी न्यूनाधिक रूप से भारतीय प्राचीन व्यवहृतियों, अथर्ववेद के समान मान्त्रिक प्रयोग तथा औषधप्रयोग द्वारा चिकित्सा सम्प्रदाय के सूत्रक अनेक लक्षण मिलते हैं। अनावश्यक विस्तार के डर से इनका केवल संकेतमात्र ही किया है। इन उदाहरणों से भारत तथा अन्य देशों का प्राचीन काल में परिचय, सम्पर्क, व्यवहार तथा विद्याविज्ञान के परस्पर विनिमय का निश्चय होता है।

प्राचीन भारतीय सभ्यता के अन्य विषयों की तरह आयुर्वेद भी प्राचीन ही है। आध्यात्मिक विचारों तथा बाह्य कलाकौशल आदि में उन्नति के शिखर पर पहुँचा हुआ भारत सबसे मुख्य शरीरयात्रा के लिये उपयोगी चिकित्साविज्ञान में किस प्रकार उदासीन रह सकता था। आयुर्वेदीय सहिताओं में तो इस सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही ऋषा से आयुर्वेद का उद्गम बतलाया गया है। अन्य विद्याओं की तरह वैद्यक विषय भी ऋक्, यजु, साम, तैत्तिरीय तथा अथर्ववेद में विशेषरूप से पाये जाते हैं।

वैदिक काल से ही आयुर्वेद का सम्मान होने से इसे उपवेद नाम दिया गया है। वैदिक काल में अन्य विद्याओं की तरह आयुर्वेद में भी बहुत से विचारशील तथा तत्त्वदर्शी ऋषि हुए हैं। उस समय सैकड़ों वैद्यों, हजारों ओषधियों, अनेक रोगों तथा उनके उपायों के होने का प्रतिपादन पहले ही किया जा चुका है। उसके बाद भी आधुनिक विचारों के अनुसार लगभग तीन हजार वर्ष प्राचीन माने जानेवाले पेत्रेय, शतपथ तथा कौषीतकि आदि ऋषण

(१) इसकी टि० सं० उपो० पृ० ७७ का० २ में देखें।

ग्रन्थों में छान्दोग्य तथा गर्भोपनिषत् में श्रौत एव गृह्ययज्ञों में और रामायण, (१) महाभारत (२) तथा पुराण आदियों में भी अङ्ग-प्रत्यङ्ग, शारीरिक रोग, उसके परिहार के उपाय, औषधि आदि आयुर्वेद के विषय, उनके इतिहास तथा उपाख्यान आदि का उल्लेख मिलता है। महाभारत (३) के युद्ध में भी स्थान २ पर योद्धाओं के साथ वैद्यों का जाना, सब उपकरणों से युक्त तथा शाखों में पारङ्गत अनेक चिकित्सकों का युद्धशिविरों में उपस्थित होना तथा उनके द्वारा आहत (घायल) रोगियों की चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। मत्स्य (४) ने भी इस विषय का निर्देश किया है। रामायण में सुषेण वैद्य की कथा प्रसिद्ध ही है।

कौटिलीय अर्थशास्त्र के युद्ध (५) प्रकरण में शस्त्र, यन्त्र, अगद, स्नेह, वस्त्र तथा हस्तिचिकित्सक और स्त्रीचिकित्सक आदियों के भी सेना के पृष्ठ भाग में होने का निर्देश मिलता है। पुराण-इतिहास आदि में भी यह विषय पर्याप्त मिलता है।

महाभारत में आता है कि गालव ऋषि गुरुदक्षिणा में देने के लिये ढोड़ों की प्राप्ति के लिये जब काशीराज दिवोदास के पास पहुंचा तो उसे हिनालय की तलहटी में वायव्यदिशा में मारीच कश्यप का आश्रम बतलाया गया। इसप्रकार दिवोदास के कुछ पूर्व अथवा उसके साथ ही आश्रम बनाकर रहने वाले मारीच कश्यप का उल्लेख, मारीच कश्यप का ऋक्सर्वानुक्रम सज्ञ तथा बृहद्देवता में भी उल्लेख है, आत्रेय के समकालीन के रूप में मारीच कश्यप का उल्लेख, वायोविद का मारीचकश्यप तथा आत्रेय पुनर्वसु के साथ सहभाव, कृष्णात्रेय तथा पुनर्वसु आत्रेय का समानाधिकरण (एक व्यक्तित्व), चिकित्साविज्ञान के प्रवर्तक के रूप में कृष्णात्रेय का महाभारत में निर्देश, आत्रेय के शिष्यरूप में भेड का उल्लेख, भेड के सहभावी तथा आत्रेय पुनर्वसु के शिष्य के रूप में गान्धार के राजा नमजित् का उल्लेख, नमजित् तथा दारुवाह का एक ही होना, दारुवाह का काश्यप संहिता में निर्देश, गान्धार के राजा नमजित् का ऐतरेय में तथा गान्धार के प्राणवित् नमजित् तथा उसके पुत्र स्वर्जित का शतपथ ब्राह्मण में कीर्तन, दिवोदास का कौपीतकिब्राह्मण, कौपीतकि उपनिषत्, काठकसंहिता के ब्राह्मण अश तथा महाभारत में उल्लेख तथा दिवोदास के पूर्वपुरुष के रूप में धन्वन्तरि का उल्लेख इत्यादि उदाहरणों को दृष्टि में रखकर विचार करने पर प्रतीत होता है कि मारीच कश्यप, पुनर्वसु आत्रेय, भेड, नमजित् दारुवाह तथा वायोविद आदि चिकित्सा शास्त्र के आचार्य, ऐतरेय, कौपीतकि, शतपथ, काठक तथा अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों से पूर्व तथा धन्वन्तरि और दिवोदास के समान ही ब्राह्मण ग्रन्थ तथा उपनिषदों के काल में थोड़े बहुत पौरुषपर्यं सम्बन्ध के साथ विद्यमान थे, जैसा कि पहले भी निर्देश किया जा चुका है। आत्रेय तथा काश्यप आदि द्वारा भी बहुत से पूर्वाचार्यों के मत तथा नामों का निर्देश मिलता है। इन आत्रेय आदियों द्वारा संहिताओं के निर्माता होने पर भी पूर्वाचार्यों के विप्रकीर्ण विषय भी सगृहीत किये गये प्रतीत होते हैं।

इसप्रकार वैदिक काल से परम्परापूर्वक आया हुआ तथा क्रमशः विकास के द्वारा शृद्धि को प्राप्त हुआ चिकित्सा विज्ञान प्राचीन ग्रन्थों

(१) १-३ की टि० स० उपो० पृ० ७७ का० २ में देखें।

(४) ४-५ की टि० स० उपो० पृ० ७८ का० १ में देखें।

के लुप्त हो जाने के कारण यद्यपि आजकल उपलब्ध नहीं होता है तथापि उपलब्ध आत्रेय, सुश्रुत तथा काश्यप आदि के ग्रन्थों में आये हुए विषयों को देखने से यह कहा जा सकता है कि उस समय वह विज्ञान अत्यन्त उन्नत अवस्था में था। कायचिकित्सा (Medicine) के विद्वान् आत्रेय, कश्यप तथा भेड आदि द्वारा भी शल्यक्रिया (Surgery) का निर्देश करने से शत होता है कि शल्यविद्या भी प्राचीन थी तथा उस समय पृथक् प्रस्थान (विज्ञान) के रूप में प्रसिद्ध थी। इन आत्रेय आदि द्वारा उद्धिखित शालाक्य आदि अन्य ६ विभागों के विषय में भी विचारपूर्ण एवं प्रौढ़ ग्रन्थ होंगे। काल-वश ये ग्रन्थ भी लुप्त हो चुके हैं, यह भी खेद का विषय है।

आश्विन, भारद्वाज, जतूकर्ण, पराशर, हारीत, क्षारपाणि, मानु-पुत्र, भोज तथा कपिलबल आदि आचार्यों के भूततन्त्र के मूल ग्रन्थों के आजकल न मिलने पर भी उनके वचन प्राचीन ताडपत्रीय ज्वरसमुच्चय में तथा इनके और इनके अतिरिक्त अन्य भी कुछ आचार्यों के वचन वाद के तन्त्रसार, चरक की व्याख्याओं तथा निबन्धग्रन्थों में उद्धृत मिलते हैं। इनसे स्पष्ट शत होता है कि उस समय तक भी उन आचार्यों के ग्रन्थ उपलब्ध थे तथा उनका परिशी-लन भी किया जाता था।

प्राचीन आत्रेय, कश्यप आदि, काम्पिल्य तथा गङ्गाद्वार आदि में तथा भिन्न २ स्थानों में रहने वाले आचार्य उन २ स्थानों पर अपने शिष्य सम्प्रदाय में उपदेश परम्परा द्वारा ही केवल अपने विचारों को प्रकट नहीं करते थे अपितु जिसप्रकार आजकल के वैद्य भिन्न २ सस्थाओं तथा विद्यापीठों के प्रतिनिधि रूप में भिन्न २ सस्थाओं तथा विद्यापीठों के प्रतिनिधि रूप में भिन्न २ स्थानों में एकत्र होकर उसे सम्मेलन का रूप देकर उसमें नवीन एव प्राचीन विषयों के सम्बन्ध में विचार करते हैं उसीप्रकार प्राचीन काल में भी समय २ पर भिन्न २ देशों के तत्कालीन विद्वान् स्व प्रसिद्ध आचार्य भिन्न २ स्थानों में एकत्र हो कर तथा परिषद की स्थापना करके परस्पर विचार विमर्श किया करते थे। इसप्रकार विचार विमर्श के बाद कसौटी पर कसे हुए उज्ज्वल रत्नों के समान वे सिद्धान्त, नवीन २ विचार तथा उनके अभिप्राय आदि उनकी संहिताओं में स्थान पाते थे।

पाणिनि द्वारा भी 'गर्गादिभ्यो यञ्' (४-१-१०५) सूत्र के गर्गादि गण में जतूकर्ण, पराशर, अश्विवेश आदि शब्दों का उल्लेख किया होने से, 'कथादिभ्यश्च' (४-४-२) सूत्र के कथादि गण में आयुर्वेद शब्द से 'साधु' अर्थ में 'आयुर्वेदिक' पद को सिद्ध किया होने से प्रतीत होता है कि उस समय भी आयुर्वेद विद्या उन्नत अवस्था में थी तथा उस विद्या के कुशल विद्वान् भी बहुत से थे।

* यह भोज धारानपरी का राजा नहीं है अपितु सुश्रुत का समकालीन प्राचीन आचार्य है।

† हिमालय के पार्श्व, चैत्रथ वन, जनपद मण्डल, पाञ्चाल क्षेत्र, काम्पिल्य की राजधानी तथा पञ्चगङ्गा नामक स्थानों पर आयुर्वेदीय विषयों पर विचार करने के लिये महर्षियों के एकत्र होने का चरक संहिता में स्थान २ पर उल्लेख मिलता है। विमानस्थान में परिषदों का निर्देश भी है। काश्यपसंहिता में भी जादियत्रेय अध्याय में 'इति परिषद' (पृ. ७९) भूयास (पृ. १५२) इत्यादि द्वारा परिषद तथा विद्वानों के समवाय का उल्लेख मिलता है।

'मन्त्रायुर्वेद प्रामाण्यवच्च नत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्'। (२-१-६७) इस सूत्र द्वारा उपकार गौतम ने जिसप्रकार उन २ ओषधियों के उपयोग तथा उपदेश के अनुसार उन २ रोगों की निवृत्ति से आयुर्वेद तथा विषमूत अशनि (बिजली) के प्रतिषेध के लिये मन्त्रों के फलों को देखकर उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार किया है उसी प्रकार सष वेदनाओं के लिये आयुर्वेद को प्रामाणिक मानकर उसकी व्यवस्था करनेसे इन प्रचीन आचार्यों के समय भी आयुर्वेद विद्या का प्रचार, उसका सम्मान तथा प्रामाणिकता ज्ञात होती है। न्यायमञ्जरी(१) के रचयिता जयन्तभट्ट ने भी इस विषय में बहुत कुछ लिखा है।

महावग्ग आदि पालीग्रन्थों में कालाजन, रसाजन, स्त्रीतोजन तथा गैरिक आदि ओषधियों, भगन्दर आदि रोगों, त्रिद्रोष, स्वेदन, बस्तिकर्म आदि बहुत से भारतीय आयुर्वेदिक विषयों के उन्हीं शब्दों में मिलने से तथा जीवक के चिकित्सा पृत्तान्त से बुद्ध के समय (६०० ईस्वी पूर्व) भी आयुर्वेद का प्रचार स्पष्ट प्रकट होता है।

महावग्ग में आये हुए जीवक के चरित्र का अनुसन्धान करने पर गुरु द्वारा ओषधियों की आलोचना करने के लिये नियुक्त किये गये जीवक द्वारा एक भी अनुपयोगी ओषधि के प्राप्त न कर सकने के उल्लेख तथा भेषज प्रयोग द्वारा अनेक तीव्र रोगों की चिकित्सा का इतिवृत्त मिलने से उसका कायचिकित्सा में तथा अन्धभेदन कपालभेदन आदि द्वारा चिकित्सा का उल्लेख मिलने से शल्यक्रिया में भी इसके असाधारण ज्ञान का परिचय मिलता है। महावग्ग, तिब्बतीय कथाओं तथा जातकों में उसके द्वारा बुद्ध तथा तत्कालीन राजाओं की चिकित्सा का निर्देश होने से उसका बुद्ध सामयिक होना तथा उन्हीं लेखों के अनुसार उसका तक्षशिला में अध्ययन का भी निश्चय होता है। परन्तु महावग्ग के अनुसार उसका किन्ती प्रसिद्ध आचार्य द्वारा ही विद्याध्ययन का उल्लेख मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि तिब्बतीय गाथाओं (Tibetan Tales P 94) के अनुसार आत्रेय द्वारा उसका विद्याध्ययन मिलता है। इसप्रकार वास्तविकता का निश्चय न कर सकने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि यह आत्रेय ही चरक संहिता का मूल आचार्य पुनर्वसु आत्रेय है। चरकसंहिता के अनुसार भी उस समय पुनर्वसु आत्रेय, मिश्रुरात्रेय तथा कृष्णात्रेय आदि तीन पृथक् आत्रेयों का वैष्णव विद्या के आचार्य के रूप में ज्ञान होता है। वस्तुतः आत्रेय केवल गोत्रनाम ही है। उस गोत्र में उत्पन्न हुए अनेक व्यक्ति पूर्वापर सम्बन्ध से आत्रेय नाम से कहे जा सकते हैं। जीवक के आचार्यरूप में मिलने वाला आत्रेय इनमें कौनसा है, इसका निश्चय न होने से केवल आत्रेय शब्द की समानता से इस पुनर्वसु आत्रेय को ही जीवक का गुरु कहना कठिन है। आत्रेय द्वारा त्रिर्लपणीयाध्याय में तीन प्रकार की ओषधियों के वर्णन में 'शस्त्रप्रणिधानं पुनश्छेदनभेदनव्यधन-दारणलेखनोत्पादनप्रच्छन्नीवर्णणहारजलौकसम्' (पृ. ५७८) द्वारा शल्यचिकित्सा का केवल नाममात्र उल्लेख किया है तथा वह भी उस अध्याय के विषय के अन्त में कृष्णात्रेय के नाम से दिये होने से कृष्णात्रेय का ही मत प्रतीत होता है। काश्यपसंहिता में 'परतन्त्रस्य समयम्' द्वारा शल्यविद्या का परतन्त्र के रूप में उल्लेख

होने के समान आत्रेय ने भी 'धान्वन्तरीयाणाम्' तथा 'एके' इत्यादि शब्दों द्वारा धन्वन्तरि सम्प्रदाय का निर्देश किया है। चिकित्सा स्थान के द्वितीय अध्याय में शल्यविद्या द्वारा उपचारों का भी निर्देश है। परन्तु वह निर्देश पीछे से इड्डवल द्वारा पूरित अश में ही मिलता है। टीकाकारों के विभिन्न मतों के द्वारा उस अश के आत्रेय अथवा अश्विवेशीय होने का सवाद मिलने पर भी उसी अध्याय में 'इति पदविधमुद्दिष्टं शस्त्रकर्ममनीषिभिः' (श्लोक ६१) तथा 'तेषांचिकित्सा निर्दिष्टा यथास्वस्वे चिकित्सिते' (श्लोक ११९) इत्यादि-वचनों के मिलने से इसका प्रस्थानान्तरीय तथा परकीय सम्प्रदाय के रूप में निर्देश किया गया है। उससे पूर्व अर्शचिकित्सा के प्रकरण अ १२) में उपचारार्थक नाना प्रकार की ओषधियों का प्रथम निर्देश करके निम्न श्लोक द्वारा शस्त्र क्षार तथा दाह (Cauterisation) प्रक्रिया को दूसरे आचार्यों के मत के रूप में दिया है तथा अल्प ज्ञान के कारण हानि की सम्भावना होने से पूर्णज्ञान की आवश्यकता दिखलाकर इस विषय में आत्रेयाचार्य ने अपने को तटस्थ ही रखा है—

तत्राहुरेके शस्त्रेण कर्तनं हितमर्शसाम् ।

दाहं क्षारेण चाप्येके दाहमेके तथाग्निना ॥

अस्यैतद्धूरितन्त्रेण धीमता षट्कर्मणा ।

क्रियते त्रिविधं कर्म अशस्तत्र सुदास्यः ॥

(चि अ. १२ श्लोक ३३)

सुष्ठुसहिता में आठों प्रस्थानों में से किस विषय में उपदेश करू, दिवोदास की इस उक्ति के समान आत्रेय पुनर्वसु की इसप्रकार की किसी उक्ति के न मिलने से, आत्रेयसहिता में निषतन्त्र आदि अन्य विषयों का प्रवेश होने पर भी शल्यविद्या के विषय में उपदेश न मिलने से, आत्रेय के छात्रों शिष्यों के कायचिकित्सा विषयक ग्रन्थों के ही निर्माण करने से, तथा शल्यचिकित्सा के विषय में उसके किसी भी शिष्य का उल्लेख न मिलने से आजकल कायचिकित्सा तथा शस्त्रचिकित्सा में असाधारण योग्यता वाले चिकित्सकों (Physician and Surgeons) की पृथक् प्रसिद्धि के समान उस समय पुनर्वसु आत्रेय के कायचिकित्सा के विषय में ही असाधारण पाण्डित्य तथा आचार्यभाव की प्रतीति होती है। महावग्ग में निर्दिष्ट जीवक की तो कायचिकित्सा के समान शस्त्रचिकित्सा में भी असाधारण विद्वत्ता का परिचय मिलता है। यदि यह जीवक पुनर्वसु आत्रेय का शिष्य होता तो उस आत्रेय के अश्विवेश आदि अन्य छात्रों शिष्यों द्वारा इस असाधारण योग्यता वाले अपने सहपाठी का नामो-ल्लेख अवश्य होना चाहिये था। आत्रेय पुनर्वसु से पूर्व अत्रि परम्परा वाले किसी अन्य आत्रेय का जीवक शिष्य हो, यह कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि उस अवस्था में चरकसंहिता के उपक्रम तथा मध्य में जहा प्राचीन एव प्रसिद्ध आयुर्वेदानाचार्यों का निर्देश किया है वहा इतने प्रसिद्ध तथा आयुर्वेद के विद्वान् जीवक का नाम क्यों नहीं दिया गया है। यदि आत्रेय पुनर्वसु को बुद्ध-कालीन जीवक के गुरु आत्रेय से भी अर्वाचीन माना जाय तो वार्योविद, वामक आदि काशीनरेश तथा वैदेह निमि के समकालीन वर्णन करते हुए आत्रेय पुनर्वसु ने जातक के अनुसार वैष्णव का अध्ययन करनेवाले काशीपति ऋषदत्त के नाम का भी उल्लेख क्यों

नहीं किया है ? उसके समकालीन काश्यप ने भी इसका नाम क्यों नहीं दिया ? अग्निवेश के आचार्य आत्रेय का आत्रेय पुनर्वसु तथा काम्पिल्य निवासी के रूप में निर्देश मिलता है। बुद्धसामयिक जीवक के आचार्य आत्रेय का तक्षशिला में निर्देश मिलता है। काम्पिल्य वैदिककाल से प्रसिद्ध है तथा तक्षशिला की प्रसिद्धि तो पीछे हुई है, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है। यदि आत्रेय पुनर्वसु को अर्वाचीन माना जाय तो इनने प्रसिद्ध तक्षशिला तथा पाटलिपुत्र का उसने निर्देश क्यों नहीं किया। इस प्रकार आत्रेय पुनर्वसु का काल अर्वाचीन नहीं हो सकता है। समवत इसके बाद तक्षशिला में वसिष्ठ आदि ग्रन्थों की तरह आत्रेय गोत्रवाला कायचिकित्सा तथा शल्यचिकित्सा दोनों का विद्वान् कोई अन्य ही व्यक्ति हो। उसी आत्रेय से ही बुद्धकालीन जीवक ने समवतः विद्याध्ययन किया हो। इसलिये केवल आत्रेय शब्द मात्र को ही लेकर आत्रेय पुनर्वसु को जीवक का गुरु सिद्ध करना उचित नहीं है। इन सब बातों का पहले भी निर्देश किया गया है। बृद्धजीवक तथा जीवक नाम से पृथक् २ प्रसिद्धि होना भी दोनों के भेद तथा पूर्वापर भावको प्रकट करता है। इस प्रकार सब बातों पर विचार करने पर तिब्बतीय गाथाओं में निर्दिष्ट आत्रेय भी पुनर्वसु आत्रेय से भिन्न तथा पश्चात् का प्रतीत होता है।

यदि पूर्वोक्त विवरण के आधार पर इस तन्त्र के आचार्य बृद्धजीवक और महावग्ग आदि बौद्ध ग्रन्थों में निर्दिष्ट प्रसिद्ध वैद्य जीवक के जन्मस्थान, गुरुकुल (शिक्षास्थान) तथा चिकित्सा के इतिवृत्तों में परस्पर विपरीत सवालों के मिलने पर भी विशेष दृष्टियों से लिखे गये इतिहासों में जो इससे विपरीत उल्लेख मिलता है वह समवत प्रमेय अश मात्र को लेकर ही लिखा गया है। महावग्ग में उसके पूर्व चरित्र के अनुसार उसका कुमारभृत् नाम उचिन होने पर भी कुमारभृत् इस विशेषण से तथा राजकुमार समय द्वारा पालन किये जाने का निर्देश होने से उसकी सङ्गति नहीं बैठती। पालीग्रन्थों के अनुसार उसका कुमारभृत् के शाता के रूप में ही निर्देश है। पूर्व सम्प्रदायों के अनुसार कुमारभृत् शब्द से बालचिकित्सा का ही बोध होता है। कालीदास(१) ने भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया है। इतने प्रसिद्ध उस वैद्य का बालचिकित्सा का उल्लेख न होने पर भी, उस विषय में ज्ञान हो सकता है। प्राचीन इतिहासों में कहीं २ नैसर्गिक विषयों के उपस्थित होने पर किसी दैवीय शक्ति अथवा किसी कौतुक (Miracle) का स्थान २ पर उल्लेख मिलता है। इसका अर्न्तदृष्टि से नमन करने पर वह त्त्वत्सु किमी दूसरे रूप में प्रतीत होता है। इस ग्रन्थ में निर्दिष्ट पाच वर्ष वाले जीवक के गङ्गा के कुण्ड में डुबकी लगाकर क्षामर में वलिपलिन (छुरियों एवं सफेद बालों से) युक्त होकर बृद्धमावको प्राप्त करने में कुछ कौतुक है। बौद्ध ग्रन्थोक्त जीवक का भी उरुत्सु सन्धी बालवृत्तान्त असाधारण है। इस प्रकार दोनों में कुछ बान्धव्य विद्यमान है। पञ्चनद, गान्धार आदि पश्चिम विभा में अनेक आचार्यों द्वारा वैद्यक विद्या ही वृद्धि, देशक के ग्रन्थों के बनाने वालों के आचार्यों के रूप में आशय का उल्लेख तथा महावग्ग में आत्रेय के नाम का

उल्लेख न होने पर भी तिब्बतीय गाथाओं में तक्षशिला में जीवक का आत्रेय द्वारा वैद्यविद्या के ग्रहण का उल्लेख मिलता है। चरक-सहिता में आत्रेय द्वारा मारोचि कश्यप का उल्लेख होने पर भी प्रसिद्ध जीवक का उल्लेख न होने से सहिताकार मारोचिकश्यप की अपेक्षा जीवक बाद का प्रतीत होता है। बृद्धजीवकीय ग्रन्थ में प्राचीन कश्यप के माय जीव के प्रश्नों तथा प्रनिप्रश्नों का निर्देश भी अपने ग्रन्थ की मौलिकता का प्रदर्शन करने के अभिप्राय से ही प्रतीत होती है। इस अवस्था में उसकी लेखनी द्वारा भी उस समय के उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, निर्यन्थ आदि लोकप्रसिद्ध ग्रन्थों का प्रवेश संभव है। इस प्रकार स्थालीपुलाक न्याय* से नाम तथा देश की समानता मात्र से जवरदस्तो इस आत्रेय को भी वही माना जाय तथा बृद्धजीवक को भी बौद्ध ग्रन्थोक्त जीवक ही माना जाय तो भी आत्रेय तथा जीवक का समय बुद्धकालीन सिद्ध होता है, न कि उसके बाद का इस प्रकार भी ये २६०० वर्ष से अर्वाचीन सिद्ध नहीं होते हैं।

बुद्ध सामयिक जीवक भी शल्यप्रक्रिया तथा अनेक प्रकार के असाधारण औषधप्रयोगों से प्रसिद्धि पाने के कारण उस समय दोनों प्रस्थानों में (शल्य तथा कायचिकित्सा विभाग) विशेषरूप से प्रसिद्ध था। उस समय अच्छे गुरुओं के कारण अव्ययन तथा अध्यापन की प्रणाली गौरवयुक्त होने के कारण अन्य भी सैकड़ों व्यक्तियों के आयुर्वेद के विज्ञान कायचिकित्सा तथा शास्त्रचिकित्सा दोनों में पूर्ण यौवन पर पहुँचा हुआ था।

आत्रेय के शिष्यरूप में उल्लेख होने से जीवक ने, उसके वर्णन में आये हुए उसके क्रिया कौशल तथा उसके परिणामों को दृष्टि में रखते हुए प्रतीत होता है कि कायचिकित्सा के ज्ञान के लिये चरक-सहिता की प्राचीन अप्रतिसस्कृत अवस्थावाली आत्रेयसहिता का तथा शल्यप्रस्थान के ज्ञान के लिये आत्रेयसहिता में भी सम्मानपूर्वक धन्वन्तरि का उल्लेख होने से प्राचीनकाल में असाधारण रूप से प्रसिद्ध सुष्ठुतसहिता अथवा उसकी पूर्व अवस्थारूप धन्वन्तरि सहिता का ही अध्ययन किया था। यह जीवक वही ही, चाहे दूसरा हो, उसने बालतन्त्र के ज्ञान के लिये भी उस समय प्रसिद्ध काश्यपसहिता का ही अध्ययन किया प्रतीत होता है। इनके साथ ही उससमय परम्परागत आग्नि, भारद्वाज आदि की उपलब्ध सहिताओं को भी उसने विशेषज्ञान के लिये समवत. देख लिया हो। उस समय उपस्थित इन आर्ष ग्रन्थों की और प्राचीन काल में प्रसिद्ध तथा इतिहास में भी मिलने वाले आत्रेय आदि आचार्यों को छोड़कर अनुपस्थित विदेशी आचार्यों द्वारा अध्ययन की कल्पना करना संगत प्रतीत नहीं होता। यदि ऐसा होता तो आत्रेय का उल्लेख करनेवाले तिब्बतीय गाथाओं तथा जातक आदि ग्रन्थों में इस आशय का निर्देश भी अवश्य होता।

प्राचीन काल से ही भिन्न २ विद्याओं के सम्प्रदायों द्वारा उन्नत

छ स्थालीपुलाकन्याय—हाडी में एक चावल को पका हुआ देखकर शेष के पकते का भी जिस प्रकार अनुमान कर लिया जाता है उसी प्रकार किसी वस्तु के एक अंश को देखकर जब शेष का अनुमान कर लिया जाता है तब यह व्यवहृत होता है।

(१) इसको टि० सूक्त उपो० पू० ८० का १ में देखें।

भारतीय पश्चिम विभाग में तक्षशिला के आसपास का प्रदेश बुद्धकाल से पूर्व पाणिनि, व्याडि सदृश अन्य भी सैकड़ों वेद वेदाङ्गों तथा आयुर्वेद के पण्डितों द्वारा प्रतिष्ठित था। इस विषय में राइस डेविड नामक विद्वान् का मत भारती नामक मासिक पत्रिका (वर्ष ४८ पू० ७०४) में दिया हुआ है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्व विद्या, अर्थशास्त्र, रसायन, धर्मशास्त्र आदि बहुत सी विद्याओं का अध्ययन तथा अध्यापन होता था। आयुर्वेद शास्त्र का विशेष रूप से अध्ययन होता था। उस विश्वविद्यालय में बेबिलोनियन, मिशर, फिनिशियन, सीरियन, अरब तथा चीन देश के भी बहुत से पण्डित वैद्यक की शिक्षा के सबन्ध में एकत्रित होते थे। इस प्रकार तक्षशिला की महिमा का वर्णन किया है। किन्तु उपर्युक्त वर्णन करते हुए उसने जो यह लिखा है कि उस समय ग्रीक लोग भी आयुर्वेद की चिकित्सा के लिये तक्षशिला में आते थे तथा वहीं जाकर जीवक ने भी आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन किया था। यह सम्भवतः बाद में बौद्ध काल के प्रसार के समय की दृष्टि में रखते हुए लिखा गया है। जातक ग्रन्थों में भी तक्षशिला विश्वविद्यालय में भारत के भिन्न २ प्रदेशों से आये हुए विद्यार्थियों का भारतीय अध्यापकों द्वारा भारतीय पूर्व-सम्प्रदाय के स्मृति, आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र आदि ग्रन्थों के ही अध्ययन का उल्लेख मिलता है। आत्रेय द्वारा जीवक के अध्ययन का काल प्राचीन है। इस प्रकार जीवक के अध्ययन सबन्धी विषयों तथा बाद के बौद्ध-सामयिक विषयों को परस्पर एक स्रज में मिला देने से भ्रम उत्पन्न हो गया है। महावग्ग में निर्दिष्ट जीवक के अध्ययन के समय मगध में भी बौद्ध धर्म की प्रारम्भिक अवस्था उत्पन्न हो गई थी। बुद्ध के इतिवृत्त के द्वारा भी उस समय मगध, साकेत, कपिलवस्तु आदि आसपास के प्रदेशों में ही उसके प्रभाव की प्रतीति होती है। मज्झिमनिकाय आदि पालीत्रिपिटक ग्रन्थों का अनुसन्धान करने पर यमुना के पश्चिम विभाग में बुद्ध के जाने तथा उसके धर्मप्रचार का उल्लेख नहीं मिलता है। तक्षशिला के वर्णन करने वाले महावग्ग में भी उस प्रदेश में बौद्धधर्म के प्रभाव का निर्देश नहीं है। अलेक्जेंडर (सिकन्दर ३२६ ईस्वी पूर्व) के आगमन के समय भी अन्य किसी राजा द्वारा अधिष्ठित तक्षशिला में बौद्धधर्म का प्रभाव प्रतीत नहीं होता है। बाद में अशोक के समय (ईस्वी पूर्व २६२ से २३२) अथवा मिलिन्दर द्वारा बौद्धधर्म के ग्रहण के बाद बौद्धधर्म का प्रचार होने से तक्षशिला विश्वविद्यालय में भी उसका प्रभाव आ सकता है। यदि ग्रीक वैद्यों का वहा आना हुआ हो तो वह बाद में बौद्धधर्म के प्रचार के समय ही सम्भव हो सकता है। बुद्ध सामयिक जीवक के अध्ययन के समय तो ग्रीक वैद्यक के पिता हिपोक्रेटस (Hippocrates) का जन्म भी नहीं हुआ था इसलिये उसका आना संभव ही नहीं है। तथा न उसके बाद के अन्य लोगों का वहा अध्यापक होना सम्भव है। उस समय ग्रीक वैद्यक के अध्ययन के लिये भारतीयों का उनके देश में जाने का तथा वहा भारत में आकर भारतीय वैद्यक में प्रवीण होकर किसी ग्रीक वैद्य का भारत में अध्यापक होने का वर्णन भारत तथा ग्रीक किसी भी देश के इतिहास में नहीं मिलता है। भारत में राजदूत

वनकर आये हुए स्वयं ग्रीक वैद्य मेगस्थनीज (Megasthenes) द्वारा भी ग्रीक वैद्यों का भारत में अध्यापक होने तथा प्रभाव का उल्लेख नहीं किया गया है अपितु इसके विपरीत चन्द्रगुप्त के राज्य में रहने वाले विदेशियों की चिकित्सा भी भारतीय वैद्यों द्वारा किये जाने का उल्लेख किया है। इस प्रकार स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारत में चिकित्सा विज्ञान भारतीयों के ही हाथ में था। इसमें विदेशियों का नाम मात्र भी प्रभाव नहीं था।

हिपोक्रेटस संबन्धी विचार—

पाश्चात्य ग्रीक वैद्यक में प्रधान आचार्य के रूप में हिपोक्रेटस का निर्देश मिलता है। उसका जन्म कासा (Cos) नामक स्थान में ४६० ईस्वी पूर्व अथवा दूसरे मत से ४५० ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसने अपने पिता (Heraclides) तथा (Herodious) से विद्याग्रहण की थी। विद्याध्ययन के लिये दूर विदेशों में भी वह गया था। ८५ से ११० वर्ष की अवस्था में उसके जीवन काल के विषय में अनेक मतभेद दिखाई देते हैं। प्लेटो (Plato ई० पू० ४२८-३४८) नामक विद्वान् ने हिपोक्रेटस के भेषज्य विद्या के अध्यापन की वृत्ति का उल्लेख प्रोटागोरस (Protagoras) ग्रन्थ तथा दर्शन विषयक फेड्रस (Phaedrus) ग्रन्थ में दो बार किया है। टिमियस (Timaeus) नामक इन्द्रियविज्ञान विषयक ग्रन्थ में उसने इसके नाम का उल्लेख नहीं किया है। अपने नैतिक ग्रन्थ में अरिष्टाटल (Aristotle ई० पू० ३८४-३२२)

* विदेशियों के लिये भी ऐसे भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जिनकी ब्यूटी पर देखना होता था कि कोई विदेशी बीमार न हो जाय। यदि उनमें से कोई बीमार हो जाता था तो वे अधिकारी उसकी चिकित्सा के लिये चिकित्सक को भेज देते थे तथा अन्य प्रकार से भी उसकी देखभाल करते थे।

(Morindus Megasthenes and Arrian P. 42)

† Suidas, (सुइदास), Tzetzes (जोर्जजस) तथा Soranus (सोरानस) लेखकों द्वारा लिखित हिपोक्रेटस के प्राचीन जीवन चरित्रों से ज्ञात होता है कि हिपोक्रेटस कास (Cos) नामक स्थान में ४६० ईस्वी पूर्व में उत्पन्न हुआ था।

(Hippocrates Vol I P XLII)

‡ पूर्व ग्रन्थ (Protagoras) से हमें ज्ञात होता है कि हिपोक्रेटस (Cos) देश का रहने वाला एव (Asolepiad) था तथा उसका व्यवसाय चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को पढ़ाना था। इस ग्रन्थ (Protagoras) से हमें इसके अतिरिक्त कुछ विशेष ज्ञात नहीं होता कि वह हिपोक्रेटस फीस (शुल्क) लेकर विद्यार्थियों को पढ़ाता था।

(Plato's Protagoras 311 B. O)

(Hippocrates Vol I P. XXXIII)

(See also Plato's Phaedrus. Ibid Vol I P XLIII)

§ अरिष्टाटल के ग्रन्थों से हमें ज्ञात होता है कि हिपोक्रेटस पहले से ही महान् हिपोक्रेटस (The Great Hippocrates) कहलाता था।

(Ibid Vol I P. XLIV)

नामक विद्वान् ने इसके नाम का केवल एक बार ही उल्लेख किया है। इसके द्वारा हिपोक्रिटस के सैपज्यविद्या के अध्यापन की वृत्ति करने का समर्थन होता है। ग्रीक इतिहास लेखक हिरोडोटस (Herodotus ई० पू० ४८४-४२५) द्वारा पाथानोरस आदि विद्वानों का उल्लेख किया जाने पर भी अपनी पिछली अवस्था में विद्यमान हिपोक्रिटस का वर्णन न करने से प्रतीत होता है कि उस समय तक इसकी इतनी प्रसिद्धि नहीं थी। कास नामक स्थान के पूर्व इतिहास के अन्वेषक *हरजोग (Herzog) नामक विद्वान् को भी कास के बहुत से लेखों में भी इसके विषय में कुछ विशेष उपलब्ध नहीं हुआ है। अन्य प्राचीन ग्रन्थों में भी इसके विषय में विशेष निर्देश नहीं मिलता है।

Galent (C ई० पू० १३०-२००) का मत है कि ईस्वी पूर्व ४२७ से ४०० समय से पहले ही इसने अपने ग्रन्थ का संपादन किया था। तथा Lattre का मत ईस्वी पूर्व ४३० से ४२० तक का है। छान्दोग्य, व्याकरण तथा लेखशैली का अनुसन्धान करने पर किसी†२ का मत है कि अलेक्जेंडर के बाद ईस्वी पूर्व ३०० वर्ष में हिपोक्रिटस के ग्रन्थ की रचना हुई थी। उसके नाम से बहुत से ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। इनमें परस्पर विरोध तथा लेखशैली की भिन्नता दिखाई देने से थ्रामर (E. Thramer)

* काम (Cos) में किये गये Herozog के अथक अन्वेषणों से भी हिपोक्रिटस के विषय में किसी तथ्य का ज्ञान नहीं होता है। (E. R. E. Vol VI P. 544. E. Thramer.)

† ग्रन्थों की शैली कई बार उसके काल निर्णय का अमान्य साधन होती है, कई बार नहीं भी होती है। अलकार शास्त्र का वनवर्ती होना इसी प्रकार की पहचान है। यह जिन ग्रन्थों में पाया जाता है व प्रायः ४०७ ई० पू० से पुराने नहीं होते और न ४०० ई० पू० पीछे के होते हैं क्योंकि इसी समय से एटिक व्याख्याताओं के प्रभाव से इस शैली में परिवर्तन प्रारम्भ हो गया था। (Hippocrates Vol I Introduction P XXXII)

‡ इन सब प्रमाणों से उसका काल ४३०-४२० ई० पू० ठहरता है और यह सिद्ध होता है कि लेखक या तो स्वयं हिपोक्रिटस था या उसी बंधकप्रस्थान (School) का अनुयायी और उसका समकालीन दूसरा ही कोई योग्य विद्वान् था।

(Hippocrates Vol I P. V)

§ कुछ अंशों में व्याकरण और शब्दरचना सबसे अधिक निश्चित प्रमाण हैं। यदि निषेधवाची Un उपसर्ग के स्थान पर On का प्रयोग हो तो यह निश्चित रूप से उत्तर सिकन्दरिया (जिसका सस्थापक सिकन्दर महान् था) काल का निश्चित चिह्न है। ३०० ई० पू० के परवर्ती लेखों की एक अन्य सूक्ष्म विशेषता अस्वभाविक शब्दाट्ठम्वर और अभिव्यक्ति की वक्रता है जो उनकी ही अभिव्यक्ति है जितनी कि यह अनुभववाती है। हिपोक्रिटस की कुछ रचनाएँ यह विशेषता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती हैं।

(Hippocrates Vol I Introduction P. 32)

¶ Corpus Hippocr में लगभग ७० से अधिक लेख हैं परन्तु उनमें से किसी को भी पूर्णनिश्चय के साथ हिपोक्रिटस का

का मत है कि ये सब ग्रन्थ हिपोक्रिटस के ही हैं—यह पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। * ड्रेपर (Draper) का मत है कि इन ग्रन्थों में कुछ हिपोक्रिटस के होने पर भी मत्र उसके नहीं हैं अपितु बहुत से ग्रन्थ उसके किसी वंशजके, उसके शिष्य अथवा उसके किसी अनुयायी द्वारा लिखे गये प्रतीत होते हैं। पी. सी. राय तथा अन्य भी विद्वानों की ऐसी ही राय है। हिपोक्रिटस से प्राचीन डेमोक्रेटिस † के ग्रन्थों का भी हिपोक्रिटस के ग्रन्थों में समावेश हुआ ‡ मिलता है। इनमें से एफारिज नामक ग्रन्थ टाइक्लिस नामक विद्वान् द्वारा, आर्टीक्युलेशन नामक ग्रन्थ टेरियस विद्वान् द्वारा तथा दो तीन अन्य ग्रन्थ मेनन नामक विद्वान् द्वारा पहले से ज्ञात थे। नेचर ऑफ मैन नामक ग्रन्थ अरिस्टॉटल (१) विद्वान् द्वारा ज्ञात था तथा वह भी उस ग्रन्थ को पालिवस का जानता था। यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि अमुक ग्रन्थ हिपोक्रिटस की अपनी रचना है। ऐसा कोई भी ग्रन्थ नहीं मिलता है जिसे चिकित्सा विज्ञान के पिता हिपोक्रिटस की अपनी रचना कहा जा सके। उसके नाम से मिलने वाले ग्रन्थों का यदि संग्रह किया जाय तो संकलन ग्रन्थ एकत्र हो सकते हैं जिनमें परस्पर विभिन्न तथा विरुद्ध विचार मिलते हैं। यह विभिन्न सम्प्रदाय वाले तथा ग्रीस देश के विभिन्न स्थान एवं विभिन्न काल वाले विद्वानों द्वारा लिखे गये अनेक ग्रन्थों का संग्रह प्रतीत होता है जिनका † समय छठी शताब्दी तक भी मिलता है। इनसाइक्लो

नहीं कहा जा सकता। तथा उनमें से कुछ तो निश्चित ही हिपोक्रिटस के नहीं हैं।

(E. R. E. Vol VI P. 543. E. Thramer)

* उन ग्रन्थों में से बहुत से निःसन्देह उसके परिवार के किसी व्यक्ति अनुयायियों अथवा शिष्यों द्वारा लिखे गये हैं—जो कि उस की रचना माने जाते हैं।

(Draper-P. C. Ray. History of Hindu Chemistry Vol I P XVIII)

† परन्तु हिपोक्रिटस के जन्म से पूर्व ही डेमोक्रेटिस नामक विद्वान् की मृत्यु हो चुकी थी जिसके समय में बहुत से मुख्य लेख तैयार हुए थे जिनका कि यहाँ अनुवाद किया गया था।

(Hippocrates Vol III P. XVI)

‡ इनमें से कौन से ग्रन्थ हिपोक्रिटस के हैं, इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता है। ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं है जिसके लिये हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकें कि यह चिकित्सा विज्ञान के पिता (Father of medicine) हिपोक्रिटस का है। उस संग्रह की पुस्तकें जिनकी संख्या १०० के लगभग है, नाना प्रकार के तथा विरुद्ध विचार वाले भिन्न २ मतों के विद्वानों द्वारा लिखी गई हैं। ये विद्वान् ग्रीसदेश तथा ग्रीकसाहित्य में अत्यन्त भिन्न २ समय में हुए हैं तथा इनमें से किन्हीं २ विद्वानों में तो परस्पर लगभग ५-६ सौ वर्ष तक का अन्तर है।

(E. B. Vol XV P 198)

(१) इसकी टि० स० उपो० पृ० ८० का० १ में देखें।

पीडिया त्रिटैनिका' में लिखा है कि रोमदेश में तृतीय ° शताब्दी ईस्वी पश्चात् तक के लिखे हुए कुछ ग्रन्थों का भी इसमें समावेश है। हिपोक्रेटस को महान् का पद दिया गया है। विलामाविज (Wilamowitz) का मत है कि विना ग्रन्थ निर्माण के ही इसका नाम प्रचलित है। हिपोक्रेटसीय ग्रन्थों के अनुवाद की भूमिका में लिखा है कि अरिष्टाटल से पूर्व के कार्पस (Corpus) नामक ग्रन्थों के संग्रह में हिपोक्रेटस के लेख के न मिलने से प्रतीत होता है कि हिपोक्रेटस के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों का लेखक हिपोक्रेटस नहीं है अपि तु पालिबस (Polybus) नामक अन्य ही विद्वान् है। पाश्चात्य विद्वानों की सम्मति है कि प्राचीन ग्रन्थों में भी समय प्रभाव से पाठविशेष, आवापोद्वाप प्रक्रिया द्वारा संस्करण तथा परिवर्धन आदि द्वारा बहुत से विकार उत्पन्न हो चुके हैं। हिपोक्रेटस के नाम से जो सैकड़ों ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं वे प्रायः छोटे २ तथा एक २ विषय का वर्णन करनेवाले हैं। ईस्वी पश्चात् ११०-२०० समय में ग्यालन (Galen) नामक विद्वान् ने हिपोक्रेटस के नाम से प्रसिद्ध कुछ ग्रन्थों का विवरण दिया है। उसको भी हिपोक्रेटस के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थ रूपान्तरित अवस्था में ही मिले हैं। उपलब्ध ग्रन्थों में भी बहुत से ग्रन्थ एशिया माइनर से मिले हैं तथा एक दो ग्रन्थ सिसली प्रदेश से मिले हैं। इस प्रकार इन ग्रन्थों के पुरातन ग्रीसराज्य में न मिलने तथा रूपान्तरित अवस्था में मिलने का ज्ञान होता है। यदि उसके नाम से मिलनेवाले सत्र ग्रन्थ उसके द्वारा लिखे हुए तथा उसी काल के होते तथा ग्रीस में उसके ग्रन्थों का उसी के समय से ही प्रचार

* बाद के और बहुत से आधुनिक ग्रन्थों का काल रोमन साम्राज्य के समय का है। इनमें से सभ्यत बहुत से रोम में ईस्वी पश्चात् ३०० वर्ष तक के भी लिखे हुए हैं।

(E. B. Vol XI P 584)

† विलामाविज कहता है कि विना लेखों के ही प्रसिद्ध हिपोक्रेटस नाम का इस प्रकार का प्राचीन विवरण मिलता है।

(Hippocrates Vol I P. XLIV)

‡ अरिष्टाटल से पूर्व के कार्पस (Corpus) नामक ग्रन्थ संग्रह में हिपोक्रेटस के किसी लेख का उद्धरण नहीं मिलता है तथा वह इसका लेखक हिपोक्रेटस को नहीं अपि तु पालिबस को मानता है। वस्तुतः उस महान् चिकित्सक (हिपोक्रेटस) तथा उन लेखों के संग्रह को जिनमें उसका नाम आता है, हम निश्चयपूर्वक Onidia के Otesias, Carystus के Diooles तथा Menon से बाद का नहीं कह सकते। Otesias तथा Diooles चतुर्थ शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हुए हैं तथा Menon अरिष्टाटल का शिष्य था।

(Hippocrates Vol I Introduction P. XLIV)

§ (a) इस संग्रह का मूल तो सदिग्ध है ही, तिसपर यह अपने रचनाकाल और गालन के मध्यवर्ती समय में अखण्डरूप में भी नहीं रहा है।

(E. B. Vol XI P. 584)

(b) हिपोक्रेटस के इन संग्रहों में से सर्वप्रथम ग्रन्थ एशिया माइनर से तथा एक या दो ग्रन्थ सभ्यत. सिसली से मिले हैं।

(E. B. Vol XI P. 584)

भी होता तो प्लेटो तथा अरिष्टाटल द्वारा भैषज्य तथा आध्यात्मिक विषयों में इनके नाम के निर्देश की तरह प्लेटो के टिमियस नामक ग्रन्थ में तथा ग्रीस के अन्य प्राचीन विद्वानों के ग्रन्थों में भी उसके भैषज्य ग्रन्थों के प्रचार के सबन्ध में बहुत कुछ उल्लेख मिलना चाहिये था। यदि चिकित्सा विज्ञान के पिता समझे जानेवाले हिपोक्रेटस के सम्प्रदाय का अपने देश में ही विशेषरूप से प्रचार होता तो उसके बाद के व्यक्ति भैषज्य विद्या में विशेषता प्राप्त करने के लिये मिश्र देश में न जाते। हिपोक्रेटस के बाद ३८२-३६४ ईस्वी पूर्व में यूडाक्सस (Eudoxas) नामक विद्वान् द्वारा मिश्र-देश में जाकर १५ मास तक हेलिओपोलिस नामक स्थान के एक भिषक् पुरोहित से भैषज्य विद्या के अध्ययन का वर्णन इतिहास में मिलता(१) है। पूर्वकाल के समान बाद में भी ग्रीसवालों का चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन के लिये मिश्रदेश में जाने से उस समय तक भी ग्रीस में मिश्र देश का प्रभाव प्रकट होता है।

अपने सम्प्रदाय के प्रचार के लिये स्नीडस (Onidos) अथवा मतान्तर से कास (Cos) नामक स्थान के रहनेवाले हिपोक्रेटस के पूर्व पुस्तकालय को जलाने के अभियोग से तथा विद्यावृद्धि के लिये युवावस्था में ही अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चले जाने का इतिहास मिलता है। अपने मुख्य स्थान पर रहकर उसके प्रचार की सुविधा नहीं थी। उस समय मुद्रण कला आदि का अभाव होने से आजकल के समान प्रचार की सुविधा नहीं थी। हथर उधर मिलनेवाले बहुत से प्रतीक लेखों के अनुसार प्राचीन काल में अध्ययन तथा अध्यापन ही प्रचार के साधन मिलते हैं। ग्रीस तथा अलेक्जेंड्रिया में किये गये उसके प्रचार अथवा कार्पस का संग्रह मिल जाता तो ग्यालन की दृष्टि का बहिर्भाव न होता तथा उसे केवल एशिया माइनर और सिसली से ही ढूढने का प्रयत्न भी न किया जाता। लिटरे(२) का भी यही कथन है। ग्रीस से बाहर मिश्र देश में ईस्वी पूर्व तृतीय शताब्दी-वाले एण्टीयस नामक विद्वान् तथा रोमदेश में ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी के एस्कलपियाडिस (Aesculapiades) नामक विद्वान्

* (a) इस प्रकार यह निश्चित प्रतीत होता है कि हिपोक्रेटस ने अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही अपने देश को सदा के लिये छोड़ दिया था। Vite ने इसके तीन विभिन्न कारण दिये हैं—

१-स्वप्न मिला हुआ आदेश, २-ज्ञानवृद्धि करने की उसकी अदम्य अभिलाषा, ३-उस पर लगाया हुआ यह इलजाम कि उसने निडिया (Nidia) के पुस्तकालय को जलाया था।

(E. R. E. Vol VI P. 54 E. thramer.)

(b) हिपोक्रेटस के पुराने जीवन वृत्तान्त में एक किस्सा मिलता है कि उसने नीडोस के इतोप्रकार के एक अन्य किस्से के अनुसार कास (Cos) के 'आरोग्यमन्दिर' के पुस्तकालय को जला डाला ताकि वह उस पुस्तकालय में संगृहीत ज्ञान का एक मात्र शता होने का पूरा लाभ ले सके।

(Hippocrates Vol I P. XXIX)

(१) १-२ की टि० स. उपो. पृ ८२ का २ और पृ ८३ का. १ में देखें।

हिपोक्रेटस ये विरोध* में अपना कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं। लिटरे का कहना है कि कास नामक स्थान में हिपोक्रेटस सम्प्रदाय के पुस्तकालय के होने का प्रमाण भी नहीं मिलता है। लिटरे के अनुसार (Hippocrates Vol Pp. XXVIII—XXIX) कार्पस सग्रह के १०० से ३०० वर्ष के अन्दर ग्यालन की व्याख्या के बाद वह सग्रह हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार रूपान्तरित अवस्था में इधर उधर विद्यमान उसके नाम से मिलने वाले सब ग्रन्थों का ग्यालन द्वारा सकलन करने से, इनमें से कुछ ग्रन्थों की व्याख्या करने से, उत्तरोत्तर देशदेशान्तरों के चिकित्सा विज्ञान के बढ़ने से तृतीय शताब्दी तक नये बने हुए ग्रन्थों का भी उसमें प्रवेश कर देने से, नवीन स्थापित रोम साम्राज्य के सहारे से, ईस्वी पश्चात् सप्तम शताब्दी में लैटिन भाषा में भी इसका अनुवाद हो जाने से तथा यूरोप के कुछ देशों में भी इसके सम्प्रदाय का प्रचार हो जाने से बाद में उसके नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों का जितना प्रचार हुआ है उतना ग्रीस में प्राचीन काल में नहीं था।

ग्यालन के समय तक भी पूर्व के असीरिया, पर्शिया, बेबिलोनिया आदि दूर देशों में उसके ग्रन्थ के न मिलने से वहाँ भी हिपोक्रेटसीय विद्या के न होने से मण्डूकप्लुति से भारत में उस विद्या का होना कैसे संभव हो सकता है।

ग्रीस तथा भारत की चिकित्सा में समानताएँ—

कीर्ण तथा मैकडोनल आदि विद्वान् हिपोक्रेटस के वैद्यक

* कैरिस्टस (Carystus) के एण्ड्रियस (Andreas)— जो ई० पू० तीसरी सदी के अन्तिम चरण में मिथ्र में चिकित्सा करता था और बिथिनिया (Bithynia) निवासी एस्क्लीपिडियस (Asolepiades) जो पहली सदी ई० पू० में रोम में चिकित्सा करता था—ये दोनों उसके कट्टर निन्दकों में थे। इन दोनों ही का कोई ग्रन्थ आजकल नहीं मिलता है।

(E. B. Vol XI P 584)

† अनुवाद की सबसे पुरानी पाण्डुलिपि, जो कि हमें उपलब्ध है—ईसा की सातवीं सदी की है। यह स्पष्टतः ही जाली डायनामीडिया (Dynamidia) का लाटीनी (Latine) अनुवाद है।

(E. B Vol XI P. 584)

‡ यूनानी तथा भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में अनेक अर्थों में जो अत्यधिक सादृश्य है वह बहुत पहले से मशहूर है। दोनों में हमें अनेक सादृश्य मिलते हैं। जैसे—त्रिदोषसिद्धान्त, वात, पित्त, कफ के प्रकोप से रोग होना, ज्वर की तीन अवस्थाएँ और अवान्तर रोग यूनानियों के Areyia, Neyes, Kpols, से मिलते जुलते हैं, रोहण (Healing) के साधनों का उष्ण और शीत अथवा शुष्क और स्निग्ध जाति में विभाजन, दो विरुद्ध प्रकृति की औषधियों द्वारा रोग का उपशम, रोग की साध्यासाध्यता (Prognosis) पर हिपोक्रेटस का बहुत अधिक जोर देना, चिकित्सकों से शपथ लिवाना, शिष्ट व्यवहार के नियम तथा चिकित्सकों के लिये आचार व्यवहार सन्धी नियम—जिनका रोगी पर बहुत प्रभाव पड़ता है तथा और भी अनेक बारीक समानताएँ हैं। दोनों प्रणालियाँ स्वास्थ्य पर ऋतु के प्रभाव को बहुत महत्व देती हैं। भारतीय विद्यास के विपरीत हम कई बार तेज शरारत को औषध के रूप में बहुत उपादेय

ग्रन्थों में निदान, ज्वर आदि रोग, भेषज्य प्रक्रिया, भेषज आदि अनेक विषयों की भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा से समानता बतलाते हैं। हमारी दृष्टि में भी बहुत सी समानताएँ हैं। भारतीय ग्रन्थों में रोगों की उत्पत्ति, निवृत्ति तथा अरिष्ट लक्षणों के अनुसन्धान के लिये स्वप्नों के अध्ययन मिलते हैं। असीरिया, बेबिलोनिया आदि देशों में भी असुरबनिपाल (६६८-६२६ ईस्वी पूर्व) नामक राजा के (यह शब्द सस्कृत के अमुगदनिपाल शब्द से बना प्रतीत होता है) समय स्वप्नों के विषय में विचार करने की प्रवृत्ति थी। ग्रीस दर्शनों में भी उसी प्रकार के विचार पकड़े मिलते थे जो कि हिपोक्रेटस के लेख में भी दिखाई देते हैं तथा ईस्वी पूर्व चतुर्थशताब्दी तक भी विद्यमान थे। परन्तु पीछे से वे भुल हो गये प्रतीत होते हैं (E. R. E. Vol VI P 542 E Thramar)

आयुर्वेद में रुद्र के कोप आदि से महामारी आदि संक्रामक रोगों के उत्पन्न होने का वर्णन मिलता है। होमर के लेख के अनुसार प्रतीत होता है कि ग्रीस में भी प्राचीन काल में इसी प्रकार देव प्रकोप से रोग आदि की उत्पत्ति मानी जानी थी। हिपोक्रेटस के पूर्व पुरुष एस्क्लिपियस (Asolepius) का भी यही विचार था।

इसी प्रकार भारत में प्राचीन वैद्यक के दार्शनिक विषयों से युक्त होने के समान ग्रीसदेश में हिपोक्रेटस से १०० वर्ष पूर्व तक विद्यमान चिकित्सा विज्ञान भी दार्शनिक विषयों से संबद्ध मिलता है। उसके बाद हिपोक्रेटस द्वारा उसमें से दार्शनिक विषयों को हटाकर* केवल भेषज्य विद्या के नये प्रारम्भ किये जाने का

समझते हैं। दैनिक (अन्वेष्य-Quotidian), तृतीयक (Terian) तथा चातुर्थिक (Quarten) ज्वरों की मीमांसा की गई है, क्षय का विस्तृत विवेचन किया गया है जब कि हृद्दोगों का बहुत ही कम वर्णन किया गया है। भ्रूण विज्ञान सम्बन्धी सादृश्य भी है, सब अंगों की युगपत् वृद्धि स्वीकार की गई है। पुलिंग का शरीर के दाहिने अंगों से सवन्ध माना गया है, जुड़वा बच्चों के पैदा होने का दोनों में एक ही कारण बताया गया है। आठवें मास का भ्रूण जीने में समर्थ और सातवें मास का जीने में असमर्थ कहा गया है। श्रुतभ्रूण को गर्भ से निकालने के लिये भी सदृश उपाय बतलाये गये हैं। शल्यचिकित्सा में पथरी और अर्श के आपरेशन में रक्तमोक्षण, जौको के प्रयोग, दागने की क्रिया और अनेक शल्योपकरण तथा नेत्र-विज्ञान में दाहिनी आख की चिकित्सा में वायें हौथ का प्रयोग करने की प्रथा भी सदृश है। यह नहीं कहा जा सकता कि इन सादृश्यों में कितने यूनानी प्रभाव से आये हैं और कितने स्वतन्त्र विकास से उत्पन्न हुए हैं। त्रिधातु का सिद्धान्त जो साधारण दृष्टि से देखने पर एकदम यूनान से उधार लिया गया प्रतीत होता है—साख्य के त्रिगुणवाद के अनुकूल है। त्रिगुणों में एक वात का वर्णन अथर्ववेद में भी मिलता है और कौशिक सूत्र के व्याख्याकार का दावा है कि सूत्रकार वातपित्त कफ के सिद्धान्त को मानता था।

(History of Sanskrit Literature P 513 by A. B. Keith).

* रोमनिवासी सेल्सस (Celsus) ने तथाकथित हिपोक्रेटस के ग्रन्थों की भूमिका में कहा है कि हिपोक्रेटस ने ही चिकित्सा को दर्शनशास्त्र से पृथक् किया।

(Hippocrates Val P. XV, E. B Vol XI P. 584)

उल्लेख मिलता है। इस प्रकार प्राचीन देशों में भारतीय प्राचीन सम्प्रदाय के स्रोतों के समान ग्रीस में भी मिलने से प्रतीत होता है कि बाद में ग्रीस देश में प्राचीन स्रोतों को एटाकर हिपोक्रेटिस के समय उसे नया स्वरूप दिया गया था। हिपोक्रेटिस द्वारा नवोद्घातित भेषज्य विज्ञान का यदि भारत में भी प्रभाव होता तो आजकल मान्य में भी उसी प्रकार का दार्शनिक विषयों से शून्य चिकित्सा विज्ञान दृष्टिगोचर होना। उसमें हिपोक्रेटिस द्वारा नवोद्घातित विशेष विषय तथा उमी के शब्दों की छाया आदि भी दिखाई देनी चाहिये, परन्तु वैसा दिखाई नहीं देता है। इसके विपरीत भारतीय वैद्यक आज भी दार्शनिक विषयों से युक्त तथा उसी रूप में विद्यमान है। तथा भारतीय प्राचीन परम्परागत विषयों के हिपोक्रेटिस की चिकित्सा में मिलने से प्रतीत होता है कि भारतीय वैद्यक की प्रतिष्ठा के बाद ही हिपोक्रेटिस की चिकित्सा का प्रादुर्भाव हुआ था।

यह कहना कठिन है कि वात, पित्त, कफ आदि शारीरिक मूल तत्व ग्रीस देश से भारत में आये* हैं। पाश्चात्य विद्वान् त्रिधातुवाद को ग्रीस का नहीं मानते हैं अपितु इसका मूल भिन्न देश के मेटू (Metu) सम्प्रदायों को मानते हैं। भारतीय आयुर्वेद के विषय में कौष नामक विद्वान् की उक्ति का फ्यालोचन करने पर ग्रीसवैद्यक में नैतिक उक्तियों के मिलने पर भी उपक्रम तथा उपसंहार की दृष्टि में आयुर्वेद के विषयों के मिलने से भारतीय वैद्यक को ग्रीस के वैद्यक से प्राचीन तथा उसका मूल माना है। 'त्रिनों अश्विना' इत्यादि अश्विन यज्ञ में आये हुए ऋग्वेद के मन्त्र में त्रिधातु(१) शब्द के द्वारा वात, पित्त, कफ रूप तीन धातुओं का ग्रहण करके उनके शमन के द्वारा उत्पन्न सुख की प्रार्थना के मिलने से, अथर्ववेद में कफरोग के निदान तथा चिकित्सा के (६. १४ १-३) पित्त (१. २४. १, १८. ३ ५), भेषज तथा रोगों के निदान के रूप में वात (४. १३ २) तथा वरुणपुत्र, अग्नि, शोचि आदि शब्दों के द्वारा श्लेष्म, वात तथा पित्तज्वरों का निर्देश मिलने से भारतीय वैद्यक में श्लेष्म, वात तथा पित्तरूप त्रिधातुवाद वैदिक काल से ही चला आ रहा प्रतीत होता है। कौष का कहना है कि कौशिकयज्ञ(२) में भी त्रिदोष का उल्लेख है। महाभारत(३) में भी इसका उल्लेख मिलता है। शारीरिक वात, पित्त, कफ आदि तत्व कौन से हैं इस विषय में मत्स्युर् आदि बहुत

से विद्वानों के मत दिये हुए हैं। यह तो एक भिन्न ही प्रश्न है। परन्तु त्रिधातुवाद का स्वरूप कुछ भी हो यह निश्चित है कि यह सिद्धान्त प्राचीन एवं भारतीय ही है। इस प्रकार अत्यन्त प्राचीन वैदिक काल से परम्परागत त्रिदोषवाद को ग्रीस से भारत में आया हुआ मानना कोई युक्तिसंगत नहीं है। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के प्रादुर्भाव के साथ ही सोम (चन्द्रमा), सूर्य तथा अनिल (वायु) के समान विसर्ग(१) आदान तथा विक्षेपरूप कार्य करने वाले शारीरिक अन्तस्तत्व वात, पित्त, श्लेष्म का उदय हुआ था। इस भारतीय प्राचीन विज्ञान का अन्य विद्वानों के साथ अन्य देशों में भी जाना संभव हो सकता है। जे. जे.* मोदी ने लिखा है कि त्रिधातुवाद भारतीय सिद्धान्त ही है। हिपोक्रेटिस ने भारत से ही इसे ग्रहण किया था।

पाश्चात्तकवाद भी प्राचीन भारतीय सिद्धान्त है। आयुर्वेद में भी आग्नेय, धन्वन्तरि तथा कश्यप आदि द्वारा इस शरीर को पञ्चभूतात्मक बताया गया है। इतीलिये इन पञ्चभूतों के समुदित अवस्था में न रहकर पृथक् २ हो जाने पर मृत्यु को पञ्चत्व(२) शब्द से भी कहा गया है। इन पांच भूतों में से आकाशतत्व को पृथक् रखकर चतुर्भूतवाद का सिद्धान्त लोकायत आदि मतों में प्राचीन भारत में भी मिलता है। हिपोक्रेटिस(३) ने चातुर्भूतिक वाद को एकीयमत (प्राचीन व्यक्तियों में से किसी एक के मत) के रूप में देकर उसमें अपनी रुचि प्रदर्शित नहीं की है। धार्मिक इतिहास में मिलता है कि ग्रीस देश में यह चतुर्भूतवाद सर्वप्रथम एम्पिडोक्लिस (Empedocles ई. पू. ४९५-४३५) नामक विद्वान् ने प्रारम्भ किया था। इस एम्पिडोक्लिस का इरान, भारत आदि समीप के पूर्वदेशों में आगमन, वहा से दार्शनिक विषयों के ज्ञान तथा ग्रीस में दार्शनिक विषयों के प्रचार का उल्लेख(४) मिलता है एम्पिडोक्लिस द्वारा उद्भूत इस पूर्ववाद (चतुर्भूत वाद) का खण्डन करते हुए हिपोक्रेटिस के मस्तिष्क में प्राचीन भारतीय पाश्चात्तकवाद का सिद्धान्त साक्षात् अथवा परम्परारूप से अवश्य उपस्थित था वैसा प्रतीत होता है। पञ्चभूतों में से एकभूत को छोड़कर चार भूतों के द्वारा शरीरोत्पत्ति का वर्णन भारतीय प्राचीन सिद्धान्तों में मिलता है। भूत हेतु प्रत्याख्यानवाद (जिस सिद्धान्त में पंचभूतों का हेतुरूप में खण्डन किया गया है) भारत में प्राचीनकाल में नहीं मिलता है। यदि भारतीय चिकित्सा पर हिपोक्रेटिस के

* त्रिधातुओं का सिद्धान्त प्रथम दृष्टि में सर्वथा यूनान से उधार लिया गया प्रतीत होता है।

(Hist of Sans. Lit by Keith P 513)

† मिश्रियों का मेटू का सिद्धान्त यूनानियों में (Humours) (त्रिधातु) के सिद्धान्त के रूप में आजकल विद्यमान है।

(E. R. E. Vol. VI P. 541.)

‡ ये त्रिधातु हैं - वात-नाडी सस्थान, पित्त-पाचक सस्थान तथा उष्णता उत्पादन, कफ-उष्णता सतुलन तथा श्लेष्मा एवं ग्रन्थिस्राव।

(The Antiquity of Medicine David C. Munth P. 21.)

(१) १-३ की टि० सं० उपो० पृ० ८४ का० २ में देखें।

* यह यूनानों का (Pituita या Bile) ही प्राचीन भारतीय आयुर्वेद का पित्त है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि आयुर्वेद शरीर की तीन धातुओं अर्थात् वात, पित्त, कफ के सिद्धान्त पर आश्रित है और इस त्रिधातु के भारतीय सिद्धान्त को यूनानी वैद्य के जनक (पिता) हिपोक्रेटिस ने रोगों के कारण की व्याख्या करने के लिये अपना लिया।

(Fourth All Indian Oriental Conference Vol II P. 428)

† एम्पिडोक्लिस ने चार तत्त्वों-अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी का सिद्धान्त स्थापित किया।

A History of Religions-Denis Stuart P. 140.

(१) १-४ की टि० सं० उपो० पृ० ८५ का० १-२ में देखें।

विचारों का प्रभाव होना तो इस प्रत्याख्यानवाद (पचभूतों के खण्डन का सिद्धान्त) को भी भारतीय वैषक में मिलना चाहिये था। इस प्रकार हिपोक्रेटिस द्वारा प्रतिष्ठित पूर्ववाद (चतुर्भूतवाद) के भारत में मिलने तथा हिपोक्रेटिस द्वारा नवोदित प्रत्याख्यानवाद के भारत में न मिलने को देखकर भी इनके पौरुषपर्य का निश्चय किया जा सकता है तथा यह भी कहा जा सकता है कि किसका किस पर प्रभाव है।

इसके अतिरिक्त आत्रेय संहिता(१) के वातकलाकलीय अध्याय में परस्पर एक दूसरे के विचारों को जानने की इच्छा से एकत्र होकर विचार करते हुए महर्षियों में वातप्राधान्यवाद के रूप में कुश, भरद्वाज, काश्यायन, भार्गव तथा वायर्विद के, पित्तप्राधान्यवादी मरीचि के तथा कफप्राधान्यवाद के रूप में काश्य के मतों को देखकर अन्त में पुनर्वस्तु आत्रेय ने 'सर्वेषु खलु वातपित्तश्लेष्माणः प्रकृतिभूताः पुरुषमायुषा महतोपपादयन्ति' द्वारा तीनों के सम्मिलित प्राधान्यवाद को आत्रेय ने अपने मत के रूप में दिया है। हिपोक्रेटिस* ने एक २ प्राधान्यवाद को एकीय मत के रूप में देकर फिर समुच्चयवाद का निर्देश किया है। एकैकप्राधान्यवाद में नाम निर्देश नहीं किये हैं। समुच्चयवाद को भी अपने द्वारा उद्भावित सिद्धान्त के रूप में नहीं दिया है। आत्रेय ने भिन्न २ मतों को देकर अन्त में समुच्चयवाद को अपने सिद्धान्त के रूप में दिया है। इस प्रकार स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारत में प्राचीन काल में प्रचलित एकैकवाद तथा समुच्चयवाद का अनुवाद किया गया है तथा समुच्चयवाद में हिपोक्रेटिस ने अपनी रुचि प्रदर्शित की है।

इतना ही नहीं अपितु चरक तथा सुश्रुत में दन्तरोगों में पैत्तिक आदि भेद दिये हैं। हिपोक्रेटिस ने भी दन्तशोध तथा दन्तवेदन आदि रोगों के उल्लेख में *Pituita* (Bile) द्वारा पित्त का दोष के रूप में निर्देश किया है। इस प्रकार शब्द (*Pituita*) के अपभ्रंश से भी प्रतीत होता है कि यहाँ पैत्तिक दन्तरोगों के निदान के रूप में भारतीयों द्वारा वर्णित पित्त का ही संकेत है। इसी प्रकार वहा मुखदौर्गन्ध्यके प्रतिकार के लिये जिस औषधिका निर्देश किया है उसका *Indian medicament* (भारतीय औषध) शब्द से व्युद्धार(२) किया है, ऐसा जे. जे. (३) मोदी L.M. & S, L. D.S. (Eng) ने लिखा है।

उस रोगकी उस औषधिका भारत द्वारा ज्ञान होने पर ही भारतीय औषध के रूप में उसका उल्लेख करना समभव हो सकता है। यह एक पद ही उसके भारतीय औषधियों के ज्ञान को सिद्ध करता है। इसके अतिरिक्त हिपोक्रेटिस के मैटरिया मैडिका (निषण्ड ग्रन्थ) में आये हुए जतमनसी (जटामासी) जिखिबेर (शृङ्गेर), पिपरनिग्रम्

* उनमें कुछ कहते हैं कि मनुष्य रक्तनिर्मित है, कई कहते हैं कि पित्त निर्मित है और कुछ लोगों का कहना है कि वह कफनिर्मित है। वास्तव में मनुष्य एक सधान है। विभिन्न विद्वानों ने अपने मतों के अनुसार उसे भिन्न २ नाम दिये हैं।

(*Hippocrates Vol IV P. 5*)

(१) १-३ तक की टि. सं. उपो. १ ८५ कालम २ और ८६ का १ में देखें।

(मरिच वा पिप्पली), पेपेरी (पिप्पली), पेपेरिम रिजा (पिप्पली-मूल), कोस्म (कुष्ठ), कर्दमोमोस (कर्दम), सकरून (शर्करा) इत्यादि औषध वाचक शब्द स्पष्टरूप में भारतीय आयुर्वेद के अपभ्रंश प्रतीत* होते हैं। भारतीय तिल वाचक 'मिमर्म इण्टिकम्' (*Sesamum indicum*) तथा भारतीय चरक वाचक 'ग्यालेगुजा इण्टिका' शब्दों में भारतवाचक 'इण्टिक' शब्द के प्रयोग से उसका भारत विषयक ज्ञान तथा भारतीय वस्तुओं का व्यवहार तथा उपादान साक्षात् प्रतीत होता है।

हिपोक्रेटास† (*Hippocras*) नामक योगीषधि में दालचीनी अदरक तथा शर्करा आदि भारतीय असाधारण औषधियों का प्रवेश दिखाने देना है। उस योगीषध का 'हिपोक्रेटास' नाम होने से प्रतीत होता है कि हिपोक्रेटिस को उन वस्तुओं का निश्चित रूप से ज्ञान था। ईस्वी पूर्व ३५० में होनेवाले थियोफ्रेस्टस (*Theophrastus*) नामक विद्वान ने भी 'फाइकस इण्टिका' (*Ficus Indica*) नामक औषधि में इण्टिका शब्द का निर्देश किया है। बहुत सी भारतीय वानस्पतिक औषधियों के ग्रीस देश में पहुंचने का षोकाक(१) आदि विद्वानों ने उल्लेख किया है जो औषधियां भारत में ही उत्पन्न होती हैं तथा भारतीय वैद्यों द्वारा भिन्न २ रोगों में प्रयुक्त की जाती हैं—प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना वे औषधियां ग्रीक वैद्यों के हृदय में स्वयं उदित नहीं हो सकती। इसी दृष्टान्त से हिपोक्रेटिस के चिकित्सा विज्ञान में मिलनेवाले रोग, निदान, औषध, उपचार आदि भारतीय

* (a) ईसा से लगभग ५०० वर्ष पूर्व हिपोक्रेटिस ने सस्कृत के ग्रन्थों में प्राचीन काल से वर्णित *Sesamum Indicum* (तिल) *Nardostachys Jatamans* (जटामासी), *Boswellia thurifera* (कुन्दूर) *Zingiber officinale* (शृङ्गेर) *Piper Nigrum* (मरिच) इत्यादि अनेक भारतीय वनस्पतियों का अपने मैटरिया मैडिका में वर्णन किया है। ईसा की प्रथम शताब्दी में *Dioscorides* नामक ग्रीक वैद्य ने, उस समय यूरोप के बाजार में आनेवाली अनेक भारतीय वनस्पतियों के चिकित्सा सम्बन्धी गुणों का पूर्णरूप से अन्वेषण करके अपने विरहृत मैटरिया मैडिका में उन्हें सम्मिलित किया था जो कि पीछे अनेक वर्षों तक एक प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता रहा है।

(*A Short History of Aryan Medical Science P. 123*
by H. H. Bhagvat Sinha.)

(b) ग्रीक तथा भारतीय औषधियों के नामों में समानता है। उदाहरण के लिये—*Pepero*, *Pepercosriza*, *Costas*, *Zigibers*, *Kardamomois*, *Hakoros*, *Bdelion*, *Sakkaron* इत्यादि ग्रीक औषधियों के क्रमशः पिप्पली, पिप्पलीमूल, कुष्ठ, शृङ्गेर, कर्दम, वासा, गुग्गुलु तथा शर्करा आदि भारतीय नाम हैं। (*Hellenism in Ancient India P. 203*

J J. Jolly—*Medicine.*)

† हिपोक्रेटास—एक दीपक एवं हृद्य वैद्यकीय पेय—जो कि दालचीनी, अदरक आदि मसालों तथा शर्करा और शराब के योग से बनता है।

(*E. B Vol XI P. 584.*)

(१) इसकी टि० सं० उपो० १० ८६ का० २ में देखें।

चिकित्सा विषयों की समानता भी उसको चिकित्सा को भारतीय विज्ञान के आधार पर स्थित हुई सिद्ध करती है। इसी प्रकार अनेक प्रनागों के आधार पर डा. जे. जे. मोदी ने रायल एशियाटिक सोसायटी में 'Is Ayurveda a quackery' नामक लेख में यह सिद्ध किया है कि भारतीय आयुर्वेद ही सम्पूर्ण विदेशी चिकित्सा पद्धतियों का मूल है। उसके वैद्यक ग्रन्थ में भारत में ही उत्पन्न होनेवाली ऐसी अनेक वानस्पतिक ओषधियों का निर्देश मिलता है। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि हिपोक्रिटस को भारतीय वैद्यक का ज्ञान अवश्य या चाहे वर साक्षात् हो और चाहे परम्परा द्वारा हो।

म्याकडोनल(१) नामक विद्वान् ने पहले यह लिखकर कि 'ग्रीस ने भारत से बहुत मे विज्ञान लिये हैं परन्तु यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ग्रीस ने भारतसे चिकित्सा का ग्रहण किया है तथा मैसज्य विद्या पर भारत का प्रभाव पडा है या नहीं' आगे लिखा है कि 'त्रिपिटक के अनुसार चरक के कनिष्क सामयिक होने से हिपोक्रिटस भारतीय वैद्यक से प्राचीन सिद्ध होता है इसलिये भारतीय चिकित्सा पर ग्रीस का प्रभाव पडा है'। परन्तु यदि चरकाचार्य ही इस आत्रेयसहिता का मूल आचार्य होता तो यह उपर्युक्त पौवापर्य क्रम ठीक कहा जा सकता था। चरकाचार्य, चरक नाम से प्रसिद्ध आत्रेय महिना का निर्माता नहीं है अपितु केवल प्रतिस्कर्ता ही है। यह सहिता तो आत्रेय तथा अग्निवेश के समय की है, यह पहले ही कहा जा चुका है। काश्यप तथा भेड आदि का निर्देश करना भी इसी वान को सिद्ध करता है। आत्रेय का समय पहले ही उपनिषत्कालीन बताया जा चुका है। यदि तिस्यतीय गाथाओं का ही अवलम्बन किया जाय तो भी आत्रेय बुद्धसे अर्वाचीन सिद्ध नहीं होता है। इस पौवापर्य के अनुसार इससे विपरीत आत्रेय का ही प्रभाव हिपोक्रिटस की चिकित्सा पर प्रतीत होता है न कि हिपोक्रिटस का प्रभाव आत्रेय पर।

कुछ लोग कहते हैं कि हिपोक्रिटस से प्राचीन इम्पीडोकिलस (Empedocles) नामक वैद्य ने अथवात्म विद्या पूर्वदेश से प्राप्त की थी। मैसज्य विद्या भी सम्भवतः वहीं से प्राप्त की थी हिपोक्रिटस के भारत में आने का गोण्डल के ठाकुर ने निर्देश किया

* भारतीय ओषधियों के गुणों का केवल अपने देश में ही नहीं अपितु दूसरे देशों में भी ज्ञान था।

(History of Aryan Medical Science—Gondal)

(१) इसकी दि० स० उपो० पृ० ८६ का० २ में देखें।

† यूनानी परम्पराओं के अनुसार शत होता है कि Jhales, Empedocles, Anaxagoras, Democritus तथा अन्य विद्वानों ने दर्शनशास्त्र के अध्ययन के लिये पूर्वी देशों की यात्रा की थी। इसलिये पश्चिमा (इरान) के माध्यम द्वारा यूनानियों पर भारतीय विचारों का प्रभाव पड़ने की कम से कम ऐतिहासिक संभावना आवश्यक है।

(History of Hindu Chemistry Vol. I P. 22 by Dr P. O Roy)

‡ कुछ विद्वानों की राय में हिपोक्रिटस ने भारत में चिकित्सा

है। इम्पीडोकिलस के भारत के समीप तक आने का प्रमाण मिलने पर भी हिपोक्रिटस के भारत आने के विषय में कोई प्रमाण मिलता है या नहीं यह कहना कठिन है। हिपोक्रिटस के न केवल अपने देश में अपितु दूर २ देशों* में जाकर भिन्न २ विज्ञानों के सच्य करने का विद्वानों द्वारा निर्देश मिलने से प्राचीन काल में मैसज्य विद्या में प्रतिष्ठित भारत या उसके आसपास भी उसका जाना सम्भव हो सकता है किन्तु इसका स्पष्ट उल्लेख न मिलने से भारत को विद्या प्रदान करने की तरह भारत द्वारा उसके साक्षात् विद्या ग्रहण के विषय में भी निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता।

यद्यपि प्रथम डेरियस नामक राजा के समय (ईस्वी पूर्व ५२१) डेमोकिटस नामक यूनानी शल्यचिकित्सक के इरान देश में आने का वृत्तान्त(२) मिलता है तथापि डेमोकिटसका समय हिपोक्रिटस से पूर्व होने के कारण उमके द्वारा इरान देश की चिकित्सा पर हिपोक्रिटस सम्प्रदाय के प्रभाव की शका नहीं हो सकती है। हिपोक्रिटस के समय के बाद डेरियस(२) नामक व्यक्ति का अर्दक्षीर-मेमनून (Artoxerexes Memnon ई पू ४०४-३५९) नामक राजा के समय ईस्वी पूर्व चतुर्थ शताब्दी में इरान तथा भारत के आसपास आने का तथा ईस्वी पूर्व चतुर्थ शताब्दी के अन्त में मेगस्थनीज(३) का भारत में आने का वृत्तान्त मिलता है। परन्तु इन दोनों व्यक्तियों के हिपोक्रिटस के ही सम्प्रदाय के अनुयायी होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। डेरियस द्वारा हिपोक्रिटस के आर्टिकुलेशन नामक ग्रन्थ का एक बार उल्लेख करने पर भी उसे प्रमाणों के अभाव में हिपोक्रिटस का अनुयायी नहीं कहा जा सकता। राजदूत होकर भारत में आये हुए मेगस्थनीज के ग्रीक वैद्य होने पर भी ग्रीक वैद्यक के उपदेश प्रचार तथा प्रयोग आदि का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। अपितु इसके विपरीत उसने भारतीय वैद्यों की प्रशंसा तथा उसके द्वारा विदेशियों की चिकित्सा का उल्लेख किया है। वैद्य होते हुए भी उनके द्वारा भारतीय वैद्यों का आदर किया जाना तथा उनके द्वारा चिकित्सा का उल्लेख किया जाना भारतीय चिकित्सा विज्ञान की समृद्धि तथा गौरव का सूचक है। भारत के समीप पहुँचे हुए डेरियस नामक विद्वान् ने भी हिपोक्रिटस के सम्प्रदाय वाले अथवा किसी अन्य सम्प्रदायवाले ग्रीक वैद्य द्वारा भारत में प्रचार तथा उपदेश का उल्लेख न करने से तथा अपने 'इण्डिका' नामक ग्रन्थ में भी इसका उल्लेख न करने से उसके द्वारा भी भारत में ग्रीक प्रभाव की प्रतीति नहीं होती है। प्रत्युत उत्तर भारत में पहुँच कर वहा से लौटने के बाद उसने २३ ग्रन्थों के स्वरूपवाले अपने 'पर्सिका'(४) नामक तथा 'इण्डिका' नामक ग्रन्थों में भारत के विषय में बहुत कुछ लिखा है। इसमें भारतीय गज (हाथी), बन्दर, तोता, मैना, कीट-रक्ष (कीट विशेष) आदि के समान बहुत सी वनस्पतियों का भी

(Short History of Aryan Medical Science P. 190 by H H Bhagvat Sinha)

* कहा जाता है कि हिपोक्रिटस ने बहुत दूर २ की यात्रायें की थीं। (E. B Vol XI P. 584.)

(१) १-४ तक की दि० स० उपो० पृ. ८७ का. २ में देखें।

वर्णन किया है। भारत में शिमेरोग, दन्तरोग, नेत्ररोग, मुग्धव्रण तथा अस्थिव्रण आदि रोगों के न होने के उल्लेख^(१) मिलने से भाग्य में आये हुए शरान देश के राजा के राजवैद्य पद पर प्रतिष्ठित इस ग्रीक वैद्य द्वारा भारतीय विषयों के समग्र में से भारत में प्राचीन काल से प्रतिष्ठित वैद्यक विद्या के अन्य विषयों का भी समग्र-संग्रह किया है।

प्राचीन ग्रीक वैद्यक सम्प्रदाय

हिपोक्रेटिस के चिकित्सा विज्ञान का भारत पर समस्त प्रभाव न हो, किन्तु हिपोक्रेटिस से पूर्व भी ग्रीस में प्रिनोशन्स ऑफ काम (Prenotions of cas) तथा फर्स्ट प्रिरेटिक* (First pre-rehetic) इम्पेडोक्लिस† (Empedocles) तथा स्निडोस‡ (Onidos) नामक तीन सम्प्रदाय थे, जिनमें पाथागोरस के समकालीन डेमोक्रेडिस (Democedes) आदि बहुत से विज्ञान वैद्य थे। भारत पर उनके प्रभाव के विषय में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सम्प्रदाय भी हिपोक्रेटिस से अधिक से अधिक सौ वर्ष पूर्व^(३) ही थे। इससे अधिक प्राचीन प्रतीत नहीं होते हैं। इन सम्प्रदायों में से भी एक तो वही मन्त्रप्रधान सम्प्रदाय ही प्रतीत होता है। शेष दोनों में दार्शनिक विषय मिला हुआ है। भारत से ग्रीस में अष्टात्म विद्या ले जाने वाले पाथागोरस के समकालीन होने से, उसके साथ सन्ध होने से तथा पाथागोरस के सपन्ध में वर्णन करने वाले उन दोनों पूर्व सम्प्रदायों में भी कहीं-० भारतीय विषय का सम्पर्क दिखाई देने से उनमें ग्रीक प्रभाव तथा उतना विज्ञान का सन्ध नहीं मिलना है। नुसानगर के कारागार में दासों के साथ बन्दी हुए डेमोक्रेडिस द्वारा छोड़े से गिरने से दूरी हुई इरानदेश के राजा की टांग को बिना शर्तों

* कॉस और पहले प्रिरेटिक (उत्तरकालीन-प्रिरेटिक पूर्वकालीन थे यद्यपि दोनों को हिपोक्रेटिस से पहले का समझा जाना है) के पूर्व विचार यह प्रदर्शित करते हैं कि कॉस के चिकित्सा सम्प्रदाय में अधिक ध्यान रोगों के प्राकृतिक इतिहास विशेषतः घातक और अघातक परिणाम की संभावना पर दिया जाता था।

(Hippocrates Vol. I P XIII.)

† इम्पीडोक्लिस-फिलालीस से कुछ पहले हुआ। वह वैद्य की अपेक्षा 'चिकित्सक' अधिक था। यद्यपि गैलन ने उसे इटली के चिकित्सा सम्प्रदाय का जन्मदाता कहा है। उसकी शिक्षाओं का चिकित्सा सन्धो पहले कुछ तो जादू और कुछ नीमहकीमी था। शारीरिक धातुओं पर उसका कार्य इटली और सिसली के चिकित्सा सम्प्रदाय के सदृश है जिसमें दार्शनिक ढंग की कुछ स्वयंसिद्ध मान्यताएँ मान ली जाती हैं।

(Hippocrates Vol I Introduction P 12-13)

‡ इन दो सम्प्रदायों के अतिरिक्त एक और भी प्रसिद्ध सम्प्रदाय स्निडोस में था। 'उग्ररूपों में पथ्य' (Regimen) नामक हिपोक्रेटिस की रचना में इसके सिद्धान्तों का उल्लेख है।

(Hippocrates Vol. I Introduction P 13)

(१) १-३ तक की टि. सं० उपो. पृ ८७ का० २ और ८८ का० १ में देखें।

के ही यथार्थान जोरदार धरारा पर देने में भाग्य से यद्य^(१) के मिलने पर भी तत्पश्चात् वर्णन में शरान प्रादि उपकरणों की पूर्णता के प्रभाव का उल्लेख होने में उस समय तक ग्रीस में उन्नत क्रिया की अपेक्षा का ज्ञान होने में प्रतीत होता है कि उस समय ग्रीक वैद्यक अपनी प्रागभिक अवस्था में थी। यदि धीरे में प्राचीन काल से ही चिकित्सा विज्ञान प्रौढत्व में विद्यमान होता तो उसके बाद हिपोक्रेटिस को चिकित्सा विज्ञान के पिता (Father of Medicine) के पद पर आसन्न न किया जाता। हिपोक्रेटिस की उस पद पर आसन्न करने से उस समय ग्रीक वैद्यक की उन्नतवस्था प्रतीत होती है। उस समय ग्रीस देश में यदि सन्ध विद्या उग्र अवस्था में होती तो ग्रीसमें नामक विद्या द्वारा नियत देश की सैपन्ध विद्या के विषय में पाथागोरस के विषय का उल्लेख न होता। हमलिये पाथागोरस के विषय से यह युक्ति लोग है कि उस समय अन्य देशों के द्वारा प्राप्त आदि स्थानों में विज्ञानयुक्त सैपन्ध विद्या के नवोत्थान के होने पर भी नियत देश के समान उन्नत अवस्था नहीं थी। प्रो. ओसलर‡ (Osler) नामक निदाह का भी कहना है कि ग्रीस में विज्ञान युक्त चिकित्सा ईश्वी पूर्व छठी शताब्दी से ही प्रारम्भ हुआ है। हिपोक्रेटिस से पूर्व के इन सम्प्रदायों में भी भारतीय चिकित्सा के समान दार्शनिक विषयों का सम्मिश्रण तथा मारनीय शर्तों की छाया आदि भारतीय विज्ञान के चिह्न मिलते हैं। ग्रीस देश में ग्रीस देश से पूर्व चिकित्सा विज्ञान के मिलने से तथा ग्रीस देश पर ग्रीस के प्रभाव का उल्लेख मिलने से प्रतीत होता है कि ग्रीसदेश ने चिकित्सा विज्ञान ग्रीस से प्राप्त किया है। तथा भारतीय चिह्नों के मिलने से भारत का प्रभाव

* यद्यपि वह शक्यक्रिया के साधनों (उपकरणों) से सम्पन्न नहीं था फिर भी पहले वर्ष में ही वह इतना महत्त्व हुआ कि उस द्वीप के निवासियों ने उसमें समझौता भर लिया कि वह एक टेलेष्ट के वेतन पर वहाँ एक वर्ष तक रहेगा। (लगभग ३८३ स्टर्लिंग=एक इजिप्शियन टेलेष्ट)

(History of Greece Vol. IV P. 180-181 Grote.)

† पाथागोरस के समय ग्रीस की वैद्यक की इनकी उन्नति हो गई थी कि एक निशासु यात्री का ध्यान आकृष्ट कर सके। उसके सिद्धान्तों का श्रेणीकरण और विभाजन हो गया था। उनके चिकित्सा व्यवसाय के नियम निर्धारित हो गये थे।

(Herodotus II 84 History of Greece Vol. IV P 325 by Grote.)

‡ शास्त्रीय ओपधियों का-जो कि धर्म और विज्ञान के सम्मिश्रण का परिणाम है-उद्गम छठी सदी ई० पू० के यूनानियों की प्रतिभा और सामाजिक अवस्था है। (Osler)

देखिये—(The Surgical Instruments of the Hindus' Vol. I P 329. G. N. Mukhopadhyay.)

§ नील की घाटी और मेसोपोटमिया दोनों में ही चिकित्सा शास्त्र जादू टोने और विज्ञान का सम्मिश्रण था। इस प्रणाली का यूनान पर बहुत पूर्वकाल में ही प्रभाव पड़ गया था।

(E. R. E. Vol. VI P. 541 by E. Thamer)

(१) इसकी टि० सं० उपो० पृ० ८८ का० १ में देखें।

भी सूचित होता है। विद्वानों* का विचार है कि ग्रीसदेश की चिकित्सा का प्राचीन स्रोत मिश्र के समान भारत भी है।

उत्तर की प्राचीन मूल सभ्यता के शाखा प्रशाखा भेद से सब और फैलने पर पूर्व शाखा द्वारा भारत के समान पश्चिम शाखा के द्वारा ग्रीस आदि देशों में भी भैषज्य विज्ञान प्राचीन काल से ही प्रवृत्त हुआ हो यह भी सम्भव नहीं है। ग्रीस के प्राचीन महाकवि होमर ओडिसी (Odyssey) नामक ग्रन्थ में देवदल से ही रोगों की उत्पत्ति तथा देवप्रसाद—पूजा, यज्ञ, मन्त्र, उपासना आदि से रोगों की निवृत्ति का उल्लेख मिलता है। इसके इलियड (Iliad) नामक ग्रन्थ में शलक्रिया की बहुत थोड़ी शलक मिलती है। तथा प्रोमर(?) के मतानुसार वह भी वहा बेविलोनिया के प्रभाव से ही आई प्रतीत होती है। उसके दोनों ग्रन्थों में कहीं भी रोग निवृत्ति के लिये ओषधियों का अन्त प्रयोग (Internal use) नहीं मिलता है। प्राचीन काल की धारणा के अनुसार उसके लेख में रोगों के प्रतीकार के लिये देवों की उपासना तथा मन्त्र आदि का उल्लेख(२) मिलने से, उसीके लेख में देवप्रसाद से ही मिश्र देश द्वारा रोगों को शमन करनेवाली ओषधियों की प्राप्ति के उल्लेख से तथा मिश्रदेश के विषय में ही उपर्युक्त बातें लिखकर अपने देश के विषय में कुछ भी न लिखते हुए मौन अवलम्ब कर लेने से स्पष्ट है कि उस समय तक ग्रीस में वैज्ञानिक भैषज्य विद्या का उदय नहीं हुआ या तथा दूसरे देशों से उसकी प्राप्ति भी नहीं हुई थी।

ग्रीस देश की पौराणिक कथाओं (Classical History) में भैषज्य विद्या का वृत्तान्त मिलने पर भी वाइज (Wise) नामक

* (a) यूनानी चिकित्सकों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले अनेक द्रव्य मिश्र से आते थे। यूनानी चिकित्सा के नीतिनियमों का आधार मिश्री चिकित्सा के नीति नियमों में निहित है।

(b) ईरानी और भारतीय चिकित्सा शास्त्रों से यूनानी को अनेक बातें प्राप्त हुईं।

† इसी ओडिसी में कहा गया है कि रोग लोगों को देवताओं द्वारा बरपा किये जाते हैं (V 396 IV 411) इसलिये उनका इलाज भी वे ही कर सकते हैं (V 397) इसलिये होमर के समय जादू टोने की चिकित्सा ब्रह्मनियों में प्रचलित थी—ऐसा असदिग्धरूप में माना जा सकता है।

(E. R. E Vol VI P 540)

‡ होमर ने मिश्र को श्रद्धाञ्जलि अर्पित की है क्योंकि उसका ही 'पितृदेवता' समस्त फेरियन जाति को चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा देता है।

(The Surgical Instruments of Hindus Vol. I P. 340 by G. N. Mukhopadhyay)

§ अतः वाइज महोदय निम्न टिप्पणी करते हैं—'चिकित्सा के प्राचीन इतिहास विषयक तथ्यों को केवल यूनान और रोम के प्रसिद्ध लेखकों में ही ढूँढ़ा गया है। और वे तथ्य इस ढंग से व्यवस्थित किये गये हैं कि वे उस परम्परागत सिद्धान्त के अनुकूल

(१) १-२ की टि० स० उ० पृ० ८९ का० १ में देखें।

विद्वान् का कहना है कि उसमें आई हुई सम्पूर्ण भैषज्य विद्या प्राचीन स्रोत से ही निकली हुई नहीं है।

भारतीय वैद्यक तथा ग्रीकवैद्यक में मिलनेवाली विषयों की बहुत सी समानताओं का पहले ही वर्णन किया जा चुका है। विभिन्न देशों के विद्वानों में केवल दो-तीन विषयों में विचारों की समानता तो आकस्मिक भी हो सकती है। परन्तु अनेक तथा असाधारण विषयों की समानता, एक का दूसरे पर प्रभाव हुए बिना तथा साक्षात् या परम्परा द्वारा परस्पर यातायात आदि के सम्पर्क के बिना सम्भव नहीं है। अपने को आर्य कहने वालों के प्राचीन मूल स्रोत के छायारूप शाखा उपशाखाओं में मान्त्रिक भैषज्य प्रक्रिया के प्रायः मिलने पर भी, शाखा तथा उपशाखाओं में विभक्त हुई वैज्ञानिक भैषज्य विद्या के भारत के समान ग्रीस में भी मिलने के प्रमाण होने से दोनों देशों के चिकित्सा विज्ञान में समानता को देखकर प्रतीत होता है कि साक्षात् अथवा दूसरे देशों के द्वारा विज्ञान का सक्रमण भारत से ग्रीस में अथवा ग्रीस से भारत में हुआ है। यदि भारतीय वैद्यक पर ग्रीस का प्रभाव होता तो ग्रीक-वैद्यक में आये हुए विषय, शब्द तथा प्रक्रियाएँ न्यूनाधिक रूप से भारतीय वैद्यक में अवश्य मिलनी चाहिये थीं, परन्तु ऐसा दिखाई नहीं देता है। प्रत्युत इसके विपरीत पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार भारतीय असाधारण विषय, भारतीय शब्दों की छाया तथा कहीं २ स्पष्टरूपेण भारतीय नाम से ही किये गये उल्लेख के प्राचीन ग्रीक वैद्यक में मिलने से भारतीय भैषज्य विज्ञान का थोड़ा बहुत आलोक प्राचीन ग्रीक वैद्यक पर अवश्य पड़ा प्रतीत होता है।

नालन्दा विश्वविद्यालय में अशुक रोगों में अशुक सख चिकित्सा की जाती थी—इस प्रकार प्रतिपादन करके (Dorothea* Oha-

हों जिसके अनुसार यूनानी स्रोत से प्राप्त न होने वाली सभी पद्धतियों को अस्वीकार कर दिया जाता है।

(The Surgical Instruments of the Hindus Vol. I P. 330 by G. N. Mukhopadhyay.)

* हमें अपनी चिकित्सा पद्धति अरब के द्वारा हिन्दुओं से मिली है। आयुर्वेद के ग्रन्थों में ऐसे नाम विलकुल नहीं मिलते हैं जो किसी विदेशी अभिजन को सूचित करते हों। १७ वीं सदी तक यूरोपीय चिकित्सा पद्धति हिन्दुओं की चिकित्सा पद्धति पर आधारित थी...। भारतीय (आयुर्वेदिक) और यूरोपीय शरीर रचना विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावलि की तुलना करने से यह बात स्पष्ट हो जायेगी।

मस्तिष्क के विभाग—शिरोब्रह्म और शिरोविलोम।

तुलना कीजिये—शिरोब्रह्म Cerebrum (सैरीब्रम)

शिरोविलोम Cerebellum (सैरीबेलम)

हृत् या हृद् Heart (हार्ट)

महाफल (महा-मेग्ना Magna) मेगावेली

इस प्रकार हम देखते हैं कि आयुर्वेद न अपरिष्कृत शास्त्र है और न नीमहकीमी है। इसके विपरीत शायद वही सत्तार सत्त सबसे प्राचीन और सबसे अधिक शास्त्रीय चिकित्सा पद्धति है। अब भी उसमें अनेक ऐसी जानकारियाँ हैं जो यूरोप के किसी भी

plan) नामक विद्वान् लिखता है कि भारतीय आयुर्वेद के शरीर-शास्त्र में कोई भी विदेशी शब्द नहीं मिलता है प्रत्युत पाश्चात्य वैद्यक में शारीरिक अवयवों के निर्देश करनेवाले बहुत से शब्दों में भारतीय प्राचीन शब्दों की छाया दिखाई देती है।

यवनों द्वारा भारतीय विषयों का ग्रहण

Encyclopedia* Britanica में लिखा है कि 'ग्रीक चिकित्सा में उस देश की मिनोयन (Minoan) नामक प्राचीन जाति के स्वच्छता के नियमों के, मैसेपोटेमिया, असीरिया, मिश्र, इरान तथा भारत आदि देशों से शरीर रचना विज्ञान का, भून प्रेत आदियों द्वारा रोगों की उत्पत्ति का ओषध निर्माण विद्या का, आयुर्वेद के समान अनेक ओषधियों का तथा शल्यसम्बन्धी शल्य-विज्ञान के मिलने से उसकी उत्पत्ति के चार स्रोत थे, परन्तु इनमें से कितना अंश किसका है यह नहीं कहा जा सकता।' इस प्रकार इनमें कितना अंश किसका है, इसका ज्ञान न होने पर यह स्पष्ट है कि इरानी वैद्यक की तरह भारतीय वैद्यक के भी कुछ विषयों का ग्रीक वैद्यक में प्रतिस्तरण हुआ है।

ग्रीस देश में किस २ समय, किस २ देश से तथा मैषज्य विद्या सम्बन्धी किन २ विषयों का प्रतिस्तरण हुआ है, इसका यथावत् निरूपण कर सकना दुष्कर होने पर भी भारत से इस विषय के ज्ञान के लिये जो संभावनाएँ मिलती हैं उन पर हम प्रकाश डालेंगे।

हैरोक्लिटस ने प्राचीन हेराक्लिटस(१) (Heraclitus) नामक दार्शनिक द्वारा ईस्वी पूर्व ५०४ में लिखित पुस्तक में अनेक बार उल्लिखित पाथागोरस (Pythagoras) नामक ग्रीक विद्वान् ईस्वी पूर्व ५८२-४७० में ग्रीस में हुआ प्रतीत होता है। पोकाक (Pococke), श्रोटर (Schroeder) आदि पाश्चात्य तथा अनेक भारतीय विद्वानों द्वारा पाथागोरस के भारत में आगमन तथा भारत से आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विषयों का ग्रहण करके ग्रीस में उनके प्रचार का उल्लेख किया गया है। भारत से मैषज्य

अध्यवसायी चिकित्सक के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती हो।

(Some Aspects of Hindu Medical Treatment by Darothea Chaplin P 7-8)

* यूनानी चिकित्सा के तीन स्रोत हैं—(१) मिनोयन जाति, (२) मैसोपोटामिया, (३) मिश्र। इरानी तथा भारतीय स्रोत भी यूनानी चिकित्सा के कुछ अंश में देन हैं। परन्तु यह देन किस मात्रा में है तथा उसका स्वरूप क्या है—इस विषय में अभी निश्चय-पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है।

(E. B Vol XV P 198)

† (a) टा० एनफील्ड का कथन है—हम देखते हैं कि ज्ञानो-पार्जन के लिये पाथागोरस, अनाजरेकस् और पाइरो आदि अनेक विद्वानों ने भारत की यात्रा की थी। ये सब विद्वान् पीछे यूनान के महान् नव्वेत्ता (दार्शनिक) कहलाये।

(Hindu Superiority P. 233, 234, 235 by H. B Sarda)

(b) यह निश्चित है कि वह (पाथागोरस) भारत आया था। मेरा विश्वास है कि मैं इसे स्वतः सिद्ध साबित कर सकता हूँ।

(India in Greece, Pococke P 353.)

(*) इसकी टि० सं० उपो० पृ० ९० का० १ में देखें।

विद्या के ग्रहण का स्पष्ट प्राचीन उल्लेख न मिलने पर भी ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी में पाथागोरस* की सस्था के स्थापित होने, पाथागोरस सम्प्रदाय के अनुयायी तथा उसके दार्शनिक शिष्यों के द्वारा ही मैषज्य विज्ञान में सर्वप्रथम रचि प्रदर्शित करने तथा

(o) महान् तत्ववेत्ता पाथागोरस की बहुत सी प्रेरणा भारत से मिली थी।

(V. Schroeder-Pythagoras und die Inder P. 44-59.)

(d) हिन्दुओं के मनानुसार किससे मानव प्रकृति का निर्माण होता है—इसकी समीक्षा करते हुए स्त्रीटन के काउन्ट ने लिखा है—इस विषय में अफ्लानून और अरस्तू भी पाथागोरस की धारण को मानते हैं और धारण शायद भारत से ली गई है नहा कि पाथागोरस अपना तत्वज्ञान समृद्ध करने के लिये गया था।

(Theogony of the Hindoos P 77.)

(e) श्लोगल का कथन है—पुनर्जन्म का सिद्धान्त मूलतः भारतीय उद्गम का है और पाथागोरस ने उसका यूनान में प्रचार किया।

(History of Literature P 109)

(f) श्रीयुत प्रिंसिप का कथन है—'पाथागोरस ने अपने सिद्धान्त भारतीय स्रोत से लिये थे'—यह एक सर्वविदित तथ्य है। मिथाइक के नाम से बौद्धधर्म के सिद्धान्त भी बहुत प्रचलित हुए हैं।

(Indian wisdom P 68.)

(g) इस विषय में, जिसका अभी वर्णन किया गया है—सच्चाई चाहे कुछ भी क्यों न रही हो, लेकिन पाथागोरस भारतीय दर्शन और विज्ञान पर अवलम्बित था यह वान बहुत सीमा तक ठीक जान पड़ता है। धार्मिक, दार्शनिक या गणितसम्बन्धी जो सिद्धान्त उसके नाम से मिलते हैं लगभग वे सभी ६ठी सदी ई. पू. के भारतीयों की ज्ञात थे। यदि इन्हें निरा दैवयोग ही समझा जाय तो ये दैवयोग भी इतने अधिक हैं कि उनका सम्मिलित वजन काफी हो जाता है। पाथागोरस का ही पुनर्जन्म सम्बन्धी सिद्धान्त अन्य सिद्धान्तों से असंबद्ध सा है और उसकी स्थापना की कोई प्रमाण श्रृंखला नहीं मिली उसके आधार पर उसकी व्याख्या की जा सके। इसीलिये यूनानी लोग भी उसे विदेशी उद्गम से आया हुआ समझते थे। पाथागोरस ने यह सिद्धान्त मिश्र से लिया ही यह संभव नहीं है क्योंकि पुराने मिश्रियों को उसका ज्ञान ही नहीं था। पीछे प्रचार में आई धारणाओं के बावजूद यह बहुत ही कम संभव है कि पाथागोरस भारत आया होगा। लेकिन उसकी भेंट भारतीयों से इरान में हुई हो सकती है।

(History of Hindu Chemistry Vol. I P. 22-23. by Dr P O Roy.)

* पश्चिमी यूनान में ६ठी सदी ई. पू. में पाथागोरस के अनुयायियों का सगठन स्थापित हुआ।

(Hippocrates Vol. IV P. 452.)

† पहले पहल चिकित्सा शास्त्र में अभिरुचि दिखाने वाले तत्ववेत्ता पाथागोरस के अनुयायी ही थे। क्रोटन का अलेमेयन (पाथागोरस के वृद्धावस्था के दिनों का एक युवक शिष्य जिसकी दर्शन की अपेक्षा चिकित्सा शास्त्र में अधिक अभिरुचि थी) यद्यपि

हिपोक्रेटस के भैषज्यविज्ञान पर उनकी ही विधा के प्रभाव पडने के उल्लेख(१) से प्रतीत होता है कि भारत से भैषज्य विधा को लेजाने वाले पाथागोरस के ग्रिष्यों द्वारा ही हिपोक्रेटस पर भारतीय भैषज्य विधा का प्रभाव पडा है। पोकाक (Pocooke) कोलम्बुक आदि विद्वानों* का कहना है कि पाथागोरस (इंगलिश) के ग्रीक शब्द 'पुथगोरस' का संस्कृत मूलरूप बुद्धगुरु है। पाथागोरस के दर्शन तथा भारतीय बौद्धदर्शनों में परस्पर बहुत समानता है। केवल दर्शन में ही नहीं, अपितु थिबोट(२) तथा विभूतिभूषणदत्त(३) आदि के अनुसार उनके गणित में भी भारतीय प्राचीन शुल्बगणित (Geometry) का सादृश्य मिलता है। भारत में उस समय दर्शन तथा गणित आदि बहुत से विषयों का ग्रहण करते हुए सम्भवतः उसने लोकोपयोगी तथा चिरप्रतिष्ठित भैषज्य विधा का भी ग्रहण किया हो। भारतीय भैषज्य विधा के भी पाथागोरस द्वारा ग्रीस देश में ले जाये जाने के विषय में बेड्रो (Bedroe) † सुष्ठुन के

विशुद्धरूप से पाथागोरस का अनुयायी नहीं था फिर भी उसके सम्प्रदाय से सबद्ध था। ऐसा जान पडता है कि हिपोक्रेटस के प्रस्थान (School) पर इसका काफी प्रभाव पडा।

(Hippocrates Vol I Intro P. XIII)

* पाथागोरस को बुद्धगुरु से अभिन्न सिद्ध किया जाता रहा है। कोलम्बुक भी दोनों को अभिन्न ही मानते थे। संस्कृत का बुद्धगुरुस् (प्रथमा की सु विभक्ति) = पुथागोरस् (यूनानी) = Pythagoras (आंग्लरूप)।

(India in Greece-Pocooke P 364)

† गणित शास्त्र के इतिहास लिखने वाले कैंटर (Cantor) को यूनानी रेखागणित और शुल्बसूत्रों का अत्यधिक सादृश्य देख कर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने इससे जैसा कि नितान्त स्वाभाविक ही था यह परिणाम निकला कि शुल्बसूत्र सिकन्दरिया के हिरो प्रस्थान (२१५ ई पू.) से प्रभावित है। शुल्बसूत्रों का काल लगभग आठवीं सदी ई पू. ठहरता है। डा० थिबोट (Dr. Thibaut) ने दिखलाया है कि ४७ वें साध्य के प्रमेय को जो कि पाथागोरस के नाम पर परम्परा से चला आता है हिन्दुओं ने पाथागोरस से २०० वर्ष पूर्व ही हल कर दिया था। इस प्रकार वी श्रौडर का यह परिणाम पुष्ट होता है कि यूनानी तत्ववेत्ता (पाथागोरस) ने भारत से प्रेरणा पाई थी।

(History of Hindu Chemistry by Dr. P O. Roy P. XLL)

‡ महान् तत्ववेत्ता (पाथागोरस) ने अपने तान्त्रिक रहस्य और अध्यात्मवाद भारतीय ब्राह्मणों से प्राप्त किये थे। श्री पोकाक (Pocooke) ने अपने 'यूनान में भारत' (India in Greece) नामक ग्रन्थ में उसे बुद्धगुरु या बुद्ध से अभिन्न सिद्ध किया है। यह बड़ी आसानी से अनुमान किया जा सकता है कि वह अपने भारतीय गुरुओं से प्राप्त अनेक आधुनिक नुस्खे यूनान ले गया होगा।

(The Origin and Growth of Healing Art-Bedroe P 162.)

(१) १-३ तक की टि० संस्कृत उपो० पृ० ९० का० २ और ९२ का०१ में देखें।

अनुवाद की भूमिका में के० एल०(१) भिषग् रत्न, गोण्डल* के ठाकुर तथा जी० एन०(२) मुखोपाध्याय आदियों ने उल्लेख किया है। पाथागोरस के दार्शनिक अनुयायियों का हिपोक्रेटस के भैषज्य विज्ञान पर प्रभाव के दिखाई देने से प्रतीत होता है कि 'संभवतः पाथागोरस भी भैषज्य विज्ञान का वेत्ता था। कोटन नामक स्थान के अल्कमेइनो (Alcmaeon) नामक विद्वान् के पाथागोरस की सस्था का भी अनुयायी होने तथा वैद्यक विधा में रुचि होने से हिपोक्रेटसोय सम्प्रदाय में भी उसके पूर्णरूप से प्रभाव के उल्लेख मिलने से प्रतीत होता है कि पाथागोरस की भी कोई भैषज्य विधा सन्धी सस्था थी। पाथागोरस की विधा के सन्ध में अनुसन्धान करने पर मानवशरीर में मानसिक तथा शारीरिक रोगों की निवृत्ति के लिये संगीत आदि साधनों का उपयोग आकृति परीक्षा के द्वारा शरीर के आन्तरिक विकारों का ज्ञान, पशुमासभक्षण अहितकारी होने से उसके न खाने में श्रेय, आरोग्य तथा पथ्य का महत्व, शारीरिक शक्तिवृद्धि के उपायों का अनुसन्धान, प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति के विषम होने से सबके लिये आहार व्यवस्था एक समान न होकर प्रकृति के अनुसार भिन्न २ होना, इत्यादि विषय ‡ मिलते हैं।

* यूनानियों में चिकित्सा शास्त्र के प्रतिष्ठापक पाथागोरस (५८२ ई पू.) के सिद्धान्त तत्त्वतः भारतीय थे। कहा जाता है उसने मिथियों से ज्ञान प्राप्त किया। हम आगे दिखायेंगे कि मिथियों ने चिकित्साशास्त्र भारत से सीखा। अपने ग्रन्थ 'History of Philosophy' में एनफोल्ड ने दिखाया है कि पाथागोरस ने पूर्व के अर्थात् हिन्दु तत्ववेत्ताओं से अपने सिद्धान्त ग्रहण किये थे। उसकी शिक्षाओं की बुद्धकी शिक्षाओं से इतनी अधिक समता है कि श्रीयुत पोकाक ने अपने ग्रन्थ 'India in Greece' में पाथागोरस और बुद्धगुरु या बुद्ध को एक ही सिद्ध करने का यत्न किया है।

(Short History of Aryan Medical Science P 190-191 by H. H. Bhagvat Sinhajee)

† पहले पहले चिकित्सा शास्त्र में अभिरुचि दिखाने वाले तत्ववेत्ता पाथागोरस के अनुयायी ही थे। कोटन को अलेमेयन (पाथागोरस के बृद्धावस्था के दिनों का एक युवक शिष्य जिसकी दर्शन की अपेक्षा चिकित्सा शास्त्र में अधिक अभिरुचि थी) यद्यपि विशुद्ध रूप से पाथागोरस का अनुयायी नहीं था फिर भी उसके सम्प्रदाय से सबद्ध था। ऐसा जान पडता है कि हिपोक्रेटस के प्रस्थान (School) पर इसका काफी प्रभाव पडा।

(Hippocrates Vol I P. XI.)

‡ पाथागोरस के प्रार्थना सध, तापसोचित आत्मनिरीक्षण, असयत वासनाओं को वश में करने के लिये संगीत प्रयोग, उसकी मुख की आकृति से विचारों और वासनाओं को ताड जाने की शक्ति उसका आहार समय और शारीरिक शक्ति के प्रति उसकी अत्यधिक जागरूकता-ये सब प्रसिद्ध हैं। यह भी कहा जाता है कि वह पशुमास भक्षण के छोड देने की शिक्षा देता था। इसका पुनर्जन्म के सिद्धान्त से गहरा सन्ध है और हम मान सकते हैं कि उसने यह मन अपनाया होगा जैसा कि उसके बाद एम्पेडोक्लिस ने किया।

(History of Greece Vol. IV P. 322 by Groles)

(१) १-२ की टि० सं० उपो० पृ० ९१ का० १ में देखें।

पाथागोरस के जितने भी आदेश मिलते हैं उनमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिये अपने अनुकूल पथसेवन आदि नियमों के पालन को विशेषस्थान दिया* गया है। पाथागोरस के सम्प्रदाय में रोग-निवृत्ति के लिये ओषधियों के प्रयोग की अपेक्षा पथ्य तथा आहार विहार के नियमों के पालन पर ध्यान दिया जाता था और यदि ओषधियों का प्रयोग किया भी जाना तो अन्तःप्रयोग (Internal use) की अपेक्षा यथाशक्ति लेप आदि बाह्य शारीरिक उपचारों पर विशेष ध्यान(†) दिया जाता था। ईस्वी पूर्व ५३० में पाथागोरस के क्रोटन नामक स्थान में पहुँच कर उपदेश देने पर वहाँ के तीन सौ व्यक्तियों द्वारा उसके उपदेश के अनुसार औषधप्रयोग को छोड़ कर पथ्य तथा आहार विहार के पालन से स्वास्थ्य रक्षा करने को शपथ लेने का उल्लेख मिलता है। अनेक देशों में घूमने हुए मिश्र देश में पहुँचकर पाथागोरस ने वहाँ आगन्तुओं को चिकित्सा करनेवाले भैषज्यविद्या के विशेष प्रचार को देखकर बहुत आश्चर्य प्रकट किया, क्रोटन नामक प्रदेश में पाथागोरस के साथ विद्यमान पाथागोरस के सम्प्रदाय वाले मोलो नामक व्यक्ति के जवाई डेमोकेडिस (Demokedes) द्वारा प्रवर्तित भैषज्यविषयक सम्प्रदाय के ईस्वी पूर्व तृतीय-चतुर्थ शताब्दी में प्रचलित होने के ग्रोत्स (Grotes) नामक विद्वान् द्वारा निदेश होने के अनुसार भैषज्य शास्त्र सम्बन्धी उपदेशों को देने वाला, उनके उपदेशों को ग्रहण करने वाले व्यक्तियों द्वारा आदर किया जाने वाला, मिश्र में भैषज्य विद्या की उत्पत्ति को देखकर प्रसन्न होने वाला तथा भैषज्य सम्प्रदाय के प्रवर्तक डेमोकेडिस को अपने शिष्यरूप में स्वीकार करनेवाला पाथागोरस भैषज्यविज्ञान का भी आदर करनेवाला, शांता तथा

* फिर भी दूसरी ओर यह भी सर्वथा समझ लगना है कि आहार, शिक्षण और अध्ययन के ये नियम सगठन के अन्य सदस्यों पर लागू नहीं होते थे।

(History of Greece Vol. IV P. 322 Grotes.)

† पाथागोरस के कुछ खास शिष्यों ने—जो कि सरख्या में तीन सौ के लगभग थे—एक प्रकार की प्रतिष्ठा से अपने को पाथागोरस के साथ और परस्पर एक दूसरे के साथ दृढ़ सम्बन्ध में बाध लिया। इस सगठन के चिह्न के रूप में उन्होंने विशिष्ट आहार, कर्मकाण्ड और व्रत अपना लिये थे।

(History of Greece Vol. IV P. 329 Grotes.)

‡ पाथागोरस के समय मिश्र की वैद्यक की शतनी उन्नति हो गई थी कि एक जिज्ञासु यात्री का ध्यान आकृष्ट कर सके। उसके सिद्धान्तों का श्रेणीकरण और विभाजन हो गया था। उनके चिकित्सा व्यवसाय के नियम निर्धारित हो गये थे।

(Herodotus II 84, Aristotle politics III. 10. 4 History of Greece Vol. IV P. 325-Grotes.)

§ औषध विज्ञान तथा शल्यचिकित्सा में जब पाथागोरस के शिष्य मिथो का दामाद डिमोकेडिस प्रसिद्ध हो रहा था तब पाथागोरस क्रोटन में विद्यमान था।

(History of Greece Vol. IV P. 327-Grotes)

(१) इसकी टि० सं० उपो० पृ० १२ का० २ में देखें।

प्रत्येक प्रतीत होता है। भाग्य से दार्शनिक विषयों के प्रकाश तथा मिश्र की भैषज्य विद्या के दर्शन का उद्देश्य होने से भारत तथा मिश्र में जानेवाले पाथागोरस को भैषज्य विद्या का ज्ञान मिश्र तथा भारत दोनों देशों में हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार थोटस द्वारा निर्दिष्ट उनके उपदेशों में दिये हुए स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों के भारतीय आयुर्वेद में मिलने से तथा हिपोक्रेटस के भैषज्य विज्ञान में भी भारतीय वैद्यक विषयों की समानता के दिग्दर्शने से प्रतीत होता है कि भारत के साथ अपने मन्त्र का बान्धन करने वाले पाथागोरस ने साक्षात् अथवा परम्परा से भारतीय विज्ञान के द्वारा ग्रीस देशीय भैषज्य विज्ञान को प्रारम्भ किया था।

इनके अतिरिक्त हिपोक्रेटस में कुछ समय पूर्व ग्रीस में विद्यमान तीन चिकित्सा सम्प्रदायों में से एक सम्प्रदाय के प्रवर्तक एम्पेटोक्रिटस का भी ज्ञान तथा ज्ञान के आसपास के प्रदेशों में जाने तथा भारतीय दार्शनिक विद्या की ग्रीस में छे जाने का पी० सी०(१) राय ने बगन किया है। भारत में पार्श्वभौतिक तथा चातुर्भौतिकवाद भी प्रारम्भ से ही मिलते हैं। एम्पेटोक्रिटस द्वारा ग्रीस में चतुर्भूतवाद का अभूतपूर्व नया प्रचार तथा नवीन भैषज्य सम्प्रदाय का भी प्रारम्भ किया जाना मिलता है। हिपोक्रेटस द्वारा उम चातुर्भौतिक शरीरवाद का ही प्रत्याख्यान (स्पष्टन) दिखता है तथा उसके द्वारा प्राचीन तीनों सम्प्रदायों में आवापोदाव विधि तथा परिष्कार के द्वारा संस्कार करके अपने सम्प्रदाय का उद्भव प्रकट किया गया है। इस प्रकार हिपोक्रेटस के पूर्ववर्ती एम्पेटोक्रिटस द्वारा भारत में आकर साक्षात् रूप से अथवा श्रान देश के द्वारा भारतीय दर्शन विद्या के समान दार्शनिक विषयों से सम्मिश्रित भैषज्य विद्या का भी ग्रहण किया गया प्रतीत होता है। इनके द्वारा भी ग्रीस में पहुँचा हुआ भारतीय चिकित्सा विज्ञान हिपोक्रेटस के हृदय में सञ्क्रान्त हो सकता है। ऊपर लिखे हुए विद्वानों के नाम केवल उपलक्षणमात्र हैं। इसी प्रकार अन्य भी ऐसे कई ग्रीक विद्वान् हो सकते हैं जिनके द्वारा भारतीय विद्या साक्षात् रूप से अथवा श्रान आदि देशों के मार्ग से होनी हुई पाश्चात्य देशों में पहुँची हो। प्राचीन इतिहास में उनके नाम नहीं मिलते हैं इसलिये इस विषय में स्पष्ट उल्लेख के बिना कुछ नहीं कहा जा सकता।

पूर्वकाल में ही नहीं, अपितु हिपोक्रेटस के पश्चात् भी भारतीय व्यवहार के दर्शन के लिये आये हुए इविमेरस (Eremerus) का उदाहरण मिलने से प्रतीत होता है कि पूर्वपरम्परागत भारतीय सभ्यता का अध्ययन करने के लिये इससे पूर्व भी बहुत से ग्रीक विद्वान् भारत में आये होंगे तथा उनके द्वारा बहुत सी भारतीय सभ्यता उनके देश में पहुँची होगी।

भारतीय विद्वानों का ग्रीस में जाना

केवल ग्रीस देश वालों का ही प्राचीन भारत में आगमन का वर्णन नहीं मिलता है अपितु भारतीय विद्वान् एव वैद्यों का भी पश्चात्य देशों में जाने, उनसे ज्ञान ग्रहण करने, उनका आदर तथा उनको उपदेश देने के वृत्तान्त इतिहास में मिलते हैं। ईस्वी पूर्व ३३० सामयिक प्रसिद्ध गायक अरिष्टाटल के शिष्य अरिष्टोक्सेनस

(१) इसकी टि० उपो० संस्कृत पृ० १२ का० २ में देखें।

(Aristoxenus) नामक विद्वान् के लेख के अनुसार ग्रीसदेश की राजधानी एथेन्स में साक्रिटीज नामक (Socrates B O 469-399) प्रसिद्ध दार्शनिक के साथ अध्यात्म विषय में उनके सिद्धान्तों का उपहास के रूप में खण्डन करते हुए किसी भारतीय के अध्यात्म विषयक संभाषण के मिलने से तथा (Eusebius) नामक विद्वान् द्वारा भी किये गये इस त्वाद के उल्लेख को देखकर प्रतीत होता है कि ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी से पूर्व भी भारतीयों का यूनानियों (ग्रीकों) के साथ परिचय था। इस प्रकार H. G. Rawlinson* द्वारा प्रकाशित लेख से भी प्रतीत होता है कि अलेक्जेंडर के भारत में आने से पूर्व भी भारतीय विद्वानों का ग्रीस में जाना, ग्रीस भाषा का ज्ञान तथा ग्रीक विद्वानों के साथ विचार विमर्श विद्यमान था।

* यूनानी और भारतीय दार्शनिक चिन्तन में जो अद्भुत सादृश्य मिलता है उसकी ओर ब्रेव आदि अनेक मनीषी बार बार विद्वानों का ध्यान आकृष्ट करते रहे हैं। एलेटिक और साख्य सम्प्रदायों तथा औरफिज्म (Orphism) और बौद्धधर्म के सादृश्य सच्चे हैं। B J. Urvioik ने अपने नवीन ग्रन्थ 'Message of plato' में दिखलाया है कि अफलातून की पुस्तकों में विशेषकर Republic-पेसे सादृश्य बहुत अधिक हैं। Ideas का सिद्धान्त वेदान्त का ही सरलरूप है। १० वें अध्याय के अन्त में आने वाला 'पाम्फीलियन एट् का स्वप्न' बिल्कुल ही भारतीय रंग में रंगा हुआ है। Republic में वर्णित समाज के तीन वर्ग-सरक्षक, व्यवस्थापक और व्यवसायी भारतीय स्मृतिकारों के तीन वर्ण-ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं। चन्द्रगुप्त के दरबार में स्थित यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने भी यही कहा है—अनेक बातों में हिन्दुओं के नीतिनियम यूनानियों से मिलते जुलते हैं। उदाहरणार्थ यह विश्वास कि विश्व की सृष्टि और प्रलय काल का निश्चित है, और यह कि पृथ्वी का आकार वर्तुल है, यह कि नियामक और निर्माता परमात्मा ही इसकी व्याख्या कर सकता है, विश्व के प्रारम्भिक तत्व अनेक हैं लेकिन आप् (जल) तत्व ही पहला तत्व है जिससे विश्व की रचना हुई है, यह कि चार तत्वों के अलावा एक और तत्व है जिससे आकाश तारे आदि बने हैं, और यह कि पृथ्वी ब्रह्माण्ड के केन्द्र में स्थित है। इसी प्रकार जन्म तथा आत्मा एव अन्य भी अनेक विषयों में भारतीयों के विचार यूनानी विचारों से मेल खाते हैं। अफलातून की तरह ही वे भी आत्मा की अमरता और परलोक में दिये जाने वाले दण्डों के अनेक किरसे कहते हैं। प्रायः इन सादृश्यों को द्वैतयोग अथवा विचारों का स्वतन्त्र विकास कहकर उनकी उपेक्षा की जाती रही है। हीरोडोटस् ने स्पष्ट ही कहा है कि यूनान में पुनर्जन्म का सिद्धान्त मिश्र से आया है लेकिन उस युग में भारत और यूनान का सन्ध था यह सिद्ध करने वाला कोई समसामयिक प्रमाण अब तक नहीं मिल सका है। लेकिन यह प्रमाणभाव की युक्ति बहुत ही निर्बल युक्ति है और अभी हाल में यूसेबियस (Eusebius) का एक महत्वपूर्ण संदर्भ मेरो इष्टि में आया है जो J. A. M. Orindle द्वारा (जो कि Cambridge History of India Book I Chapter XVI के लेखक हैं) नजर अन्दाज कर दिया गया है। संदर्भ इस प्रकार है—

अलेक्जेंडर द्वारा भारतीय विज्ञान का प्रसार

जो भी राष्ट्र उन्नति करना चाहता है वह विद्या आदि से समृद्ध तत्कालीन अन्य राष्ट्रों का दूर से अध्ययन करता है तथा अपने देश के गौरव को बढ़ाने के लिये उस देश के विद्वानों को ग्रहण करने का प्रयत्न करता है। उन्नत देशों की विद्या के परिचय, भाषा-विज्ञान तथा उनके अनुभूत सफल प्रयोगों के बाद श्रद्धा तथा विश्वास की अधिकता होने पर उनके ग्रन्थों का ग्रहण किया जाता है, उनके विद्वानों का सन्मान किया जाता है तथा उनकी प्रक्रियाओं को भी स्वीकार कर लिया जाता है। उन्नत अवस्था में पहुँची हुई भारतीय चिकित्सा विज्ञान के श्रवण, आलोकन, ज्ञानपर्यालोचन तथा आदर से पूर्व भी ग्रहण करने के लिये ग्रीक आदि प्राचीन विद्वानों का भारत में आना देखकर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिये। विजि-गोपु (विजय की इच्छा वाला) राष्ट्र जिन्हें जीतना चाहता है उन राष्ट्रों के बल, वीर्य तथा सभ्यता आदि की परिस्थितियों को पहले अच्छी प्रकार देखकर ही अपने पैर बढ़ाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार अलेक्जेंडर के आने से पूर्व भी सम्भवतः भारतीय परिस्थितियों का सम्यक् अध्ययन करने के लिये बहुत से ग्रीक विद्वान् भारत में आये हों अथवा भारत में रहने वाले यूनानियों ने भारत के विषय में यूनानियों को पूर्ण ज्ञान करा दिया हो। विजय की इच्छा से भारत में आकर तथा कुछ प्रदेश को जीत लेने पर भी यवनाधिपति अलेक्जेंडर के शीघ्र भारत से लौट जाने में चिरकाल से थकी हुई अपनी सेना की अशान्ति ही केवल कारण प्रतीत नहीं होता है। अपितु जिस मार्ग से आये थे उसे छोड़कर नवीन समुद्र मार्ग से शीघ्र लौट जाने में मुद्राराक्षस की युक्ति के अनुसार कोई अन्य कारण भी प्रतीत होता है। भारत में आकर भी अलेक्जेंडर के शीघ्र लौट जाने के उल्लेख से प्रतीत होता है कि चाणक्य नामक मन्त्री सहित चन्द्रगुप्त द्वारा शासित तथा समय २ पर होने वाले आघातों को सहते हुए अपने पूर्व सम्प्रदाय

'गायक एरिष्टोगेनेस् भारतीयों के विषय में यह कहानी कहता है। एक भारतीय 'अथेन्स' में सुकरात से मिला और उससे पूछने लगा कि तुम्हारे दर्शन का कार्य क्या है। सुकरात ने उत्तर दिया 'मानवीय चरित्र और कार्य को समझना'। इस पर भारतीय ईस पडा और कहने लगा कि कोई मनुष्य तब तक मानवीय प्रकृति और कार्य (Phenomena) को कैसे समझ सकता है जब तक कि उसे दैवीय चरित्र और कार्यों का ज्ञान न हो।'

इस कथा का भाव स्पष्ट है। यूसेबियस ने इसे प्रामाणिक कहा है। गायक एरिष्टोगेनेस् अरस्तू का शिष्य था और स्वर्णों के विषय में प्रामाणिक लेखक था। उसका काल ३३० ई पू है। इसलिये हम निःसंकोच मान सकते हैं कि ई पू चौथी सदी में भी अथेन्स में भारतीय थे जो यूनानी बोल लेते थे और जिन्होंने वस्तुतः सुकरात से दार्शनिक चर्चा की थी। इससे भारत और यूनान के पारस्परिक सन्ध के विषय में हमें अपने विचारों में कुछ परिवर्तन करना होगा।

(Amrit Bazar Patrika 1936.)

की रक्षा में तत्पर भारत देश में उस समय यूनानियों का प्रभाव अधिक नहीं था।

विल डुरान्ट* (Will Durant) नामक विद्वान लिखता है कि 'तक्षशिला, काशी, उज्जयिनी तथा विदर्भ आदि नगरों में भारतीय विश्वविद्यालय थे। अलेक्जेंडर द्वारा तक्षशिला के आक्रमण के समय तक्षशिला सम्पूर्ण एशिया में सबसे उन्नत भारतीय विश्वविद्यालय था। वहाँ सम्पूर्ण कलाओं, सब विज्ञान, सैनिक विद्या तथा भौषज्य विद्या की शिक्षा देने वाले बहुत से बड़े-२ विद्वानों तथा देश-देशान्तरों से आये हुए बहुत से विद्यार्थियों द्वारा समृद्ध महान विश्वविद्यालय था। यह भारतीय विद्यार्थियों के लिये अत्यन्त प्रसिद्ध स्थान हो गया था। अन्य सब विद्यार्थियों की अपेक्षा भी इस विश्वविद्यालय की भौषज्य विद्या में विशेष प्रसिद्धि तथा प्रनिष्ठा थी'। एरियन (Arrian) नामक विद्वान का भी कहना है कि 'तक्षशिला अत्यन्त महान् तथा उन्नत नगरी थी'। रिमथी के अनुसार अलेक्जेंडर का इतिहास लेखक एरियन (Arrian) नामक विद्वान् सिन्धु के समीपस्थ मूपक राज्य का वर्णन करते हुए लिखता है कि 'उस देश के रहने वाले १३० वर्ष तक जीवित रहते थे। उनके इस दीर्घायुष्य का कारण परिमित आहार ही था। अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा वे वैद्यक विद्या के अध्ययन में विशेष रुचि रखते थे'। मूपक प्रदेश में १३० वर्ष की आयु को असाधारण रूप में देकर, मूपक के उल्लेख द्वारा समवत* अलेक्जेंडर का सिन्धु प्रदेश तक आगमन सूचित किया है। स्ट्राबो(?) (Strabo) नामक विद्वान् भी लिखता है कि (They do not pursue accurate knowledge in any line except that of medicine) (अर्थात् उन्हें चिकित्सा विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी भी

विषय का सम्यक् ज्ञान नहीं था। पाथागोरस आदियों के शिष्यों के द्वारा भारत में अध्यात्म आदि अन्य विद्याओं की भी उन्नति के स्पष्ट उल्लेख होने से, हम लेख से भी यही प्रकट होता है कि अन्य विद्याओं की अपेक्षा भौषज्य विद्या में भारतीय अधिक पूर्ण थे। अन्य साथ चलने की इच्छा वाले बहुत से भारतीय विद्वानों में से तक्षशिला से आदर्शपूर्वक साथ लाये हुए कल्याण (Plutarch reproduces as sphenes but the Greeks called him Kalanos) नामक भारतीय विद्वान् का ग्रीसाधिपति अलेक्जेंडर अन्य सब दार्शनिक विद्वानों की अपेक्षा अधिक सम्मान करता था। पीछे देह त्याग की इच्छा से चिन्ता पर आरुढ़ होने पर ग्रीसाधिपति ने उसका अत्यन्त गौरव के साथ अन्तिम सम्मान किया था। रापसन(?) (Rapson) नामक विद्वान् ने लिखा है कि इस भारतीय विद्वान् का वर्णन एरियन तथा स्ट्राबो नामक विद्वानों ने भी किया है। मैक्समूलर के कथनानुसार वह कल्याण(?) नामक विद्वान् ग्रीस तक भी गया था। यह एक उदाहरण ही भारत के तात्कालिक गौरव को सूचित करता है।

अलेक्जेंडर द्वारा अपनी सेना में ग्रीक वैद्यों के होते हुए भी उनको सर्पविषचिकित्सा का ज्ञान न होने से सर्पविष की चिकित्सा के लिये भारतीय वैद्यों के रखने, अन्य रोगों की चिकित्सा* में

* यह (भारतीय चिकित्सा) विज्ञान यूनानियों के भारत में आगमन पूर्वन्त (३२७ ई पू. तक) निरन्तर बढ़ता रहा। यूनानी इतिहास लेखक एरियन ने सिकन्दर के आक्रमण के समय भारत की अवस्था का वर्णन करते हुए एक विचित्र तथ्य का उल्लेख किया है जिससे तात्कालीन हिन्दू चिकित्सकों के गौरव का परिचय मिलता है। वह कहता है कि सिकन्दर की सेना के साथ यद्यपि अनेक कुशल यूनानी चिकित्सक विद्यमान थे परन्तु उन्होंने सर्पदंश (जो कि पजाब में प्रायः होते हैं) के प्रति अपनी असमर्थता प्रकट कर दी थी। इसलिये सिकन्दर को इस विषय में भारतीय वैद्यों को बुलाना पड़ता था जो कि सर्पदंश की सफलतापूर्वक चिकित्सा करते थे। मैसीटोनिया का राजा इनके हस्तकौशल से इतना प्रभावित हो गया था कि नियार्कस के अनुसार उसने अपने शिविर में बहुत से अच्छे भारतीय वैद्यों को नियुक्त कर रखा था तथा अपने साथियों को उसने सर्पदंश अथवा अन्य भी दारुण रोगों में इन भारतीय वैद्यों से सलाह लेने को कह रखा था। एक ओर जब कि यूरोपीय विषविज्ञान के पण्डित आज तक भी सर्पविष के लिये किसी विशिष्ट (Specific) ओषधि की तलाश में लगे हुए हैं, भारतीय चिकित्सकों को लगभग २२०० वर्ष पूर्व इस कुशलता का गौरव प्राप्त था। इसीलिये समवत अलेक्जेंडर जिसे भारत में सिकन्दर कहा जाता है—यहाँ से लौटते हुए अपने साथ कुछ भारतीय चिकित्सा शास्त्र के अध्यापकों को अपने देश ले गया था। यूनानी चिकित्सा शास्त्र के प्रारंभिक इतिहास से भी इस अनुमान अथवा कल्पना की कुछ पुष्टि होती है।

(Short History of Aryan Medical Science, P. 189-190, by H. H. Bhagvatsinhajee.)

(१) १-२ की स० उपो० पृ० ९४ का० २ में देखें।

* (a) चन्द्रगुप्त के समय में उत्तरीय भारत के दो सौ प्राचीनतम नगरों में एक तक्षशिला था। एरियन ऐतिहासिक लिखता है कि 'यह एक विशाल और समृद्ध नगर था। स्ट्राबो लिखता है कि यह बहुत विस्तृत नगर है तथा यहाँ के कानून बहुत अच्छे हैं'। यह नगर सेना और विद्या का केन्द्र था। तत्कालीन भारत के कई एक विश्वविद्यालयों में यह सबसे अधिक विख्यात था। जिस प्रकार मध्ययुग में पेरिस में छात्रगण एकत्र होते थे उसी प्रकार तक्षशिला में बहुत से विद्यार्थी एकत्र हुआ करते थे। द्वाप यहाँ के प्रसिद्ध गुरुओं के पास सभी प्रकार की कलाएँ और ज्ञान विज्ञान सीखा करते थे। यहाँ का आयुर्वेद शिक्षालय सारे पूर्वीय जगत् में खूब प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध था (पृष्ठ ४४१-४४२)

(b) सिकन्दर के आक्रमण के समय तक्षशिला नगर विद्या के प्रमुख केन्द्र के रूप में समस्त एशिया में सर्वविदित था। अपने आयुर्वेद विद्यालय के लिये तो यह और भी अधिक प्रसिद्ध था।

(Story of Civilization—Will Durant P 557)

† वहाँ के निवासी एक सौ तीस वर्ष की उमर तक पहुँचते थे। उनका दीर्घायुष्य उनके सुस्वास्थ्य का परिणाम था जो कि आहार विषयक समय से प्राप्त किया जाता था।

(Early History of India—V Smilt P 105.)

(१) इसकी टि० स० उपो० पृ० ९४ का० १ में देखें।

भी प्रवीण होने से अलेक्जेंडर द्वारा अपने शिविर में भारतीय वैद्यों को रखने, स्वदेश को लौटते हुए ग्रीसाधिपति द्वारा भारतीय वैद्यों को आदर संहित अपने साथ ले जाने के तथा अपने देश को लौटते हुए मार्ग में भी भारतीय चिकित्सक द्वारा सर्पदंष्ट की चिकित्सा के उल्लेख मिलने से भारतीय आयुर्वेद का प्रभाव पीछे भी ग्रीसदेश में दिखाई देता है।

भारतीय आलोक के प्रसार में अशोक के शिलालेख का स्थान

न केवल प्राचीन काल में अपितु अशोक(१) के समय उसके तेरह शिलालेखों(२) के अनुसार अन्तियोक (योन) नामक ग्रीक राजा (Antiochos Theos B. C. 261-246 King of Syria), तुर्मयस (Ptolemaeos Philadelphos, King of Egypt 285-247 B. C.), अन्तिकोन (Antigonos Gonates of Macedonia 278-239 B. C.), मगस (Magas of Cyrene to the West of Egypt-मृदु-258 B. C.) तथा अलीकसुन्दर (अलेक्जेंडर- Alexander of Epirus 272-258 B. C. तथा मतान्तर से Alexander of Corinth 252-244 B. C.) के देशों तथा यवन, कन्वोज, नील, चोल, पाण्ड्य, ता पर्णों, दरदविप, वज्रनाभक, नामप्रान्त, भोज, पिति, निकि, आन्ध्र तथा पुलिन्द आदि आठ सौ योजन के अन्तर से फैले हुए देशों में भी अशोक की धर्मविजय तथा धर्म के चिह्न मिलते हैं। इस लेख से ज्ञात होता है कि भारत के भिन्न २ प्रदेशों के समान सीरिया, मिश्र, मैसीडोनिया, पश्चिमी मिश्र, एपिरस, यवन, कन्वोज आदि दूर के देशों में भी अशोक ने भारतीय धर्म की प्रतिष्ठा की थी। विमलप्रभा(३) की कालचक्र नामक

व्याख्या में भी बुद्ध के निर्वाण के बाद उन २ देशों की उन २ भाषाओं में यानत्रय, पिटकत्रय आदि बौद्धग्रन्थों के अनुवाद होने से धर्मप्रचार का निर्देश मिलता है। उसमें भी पारसीक देश तथा नील नदी के उत्तर में स्वम देश का उल्लेख मिलता है। अशोक ने केवल धर्मविजय ही नहीं किया था अपितु उसके शाहजाज गवी नामक स्थान में मिले हुए—

‘सर्वत्र विजिते देवानां प्रियस्य मनुष्याणाम्’ मूल उपोद्घात पृ० ९५ देखें।

इस द्वितीय (१) शिलालेख में अशोक द्वारा भारत के भिन्न २ प्रदेशों के समान भारत से बाहर अन्तियोक नामक ग्रीस राजा के तथा उसके आसपास के अन्य राजाओं के देशों में भी पशुओं तथा मनुष्यों के लिये पृथक् २ दो प्रकार के चिकित्सालय प्रारम्भ किये थे तथा उनमें पशुओं तथा मनुष्यों के उपयोगी औषधियों की भी व्यवस्था की थी। आवश्यकतानुसार औषधि, फल तथा मूलों के वृक्ष भी सब स्थानों पर लगाये जाने के उल्लेख से प्रतीत होता है कि उस समय तक भारत के समान भारत से बाहर अन्तियोक आदि के देशों में भी भारतीय चिकित्सापद्धति तथा औषधियों की अपेक्षा (आवश्यकता) प्रवृत्ति तथा प्रचार था। तेरहवें धर्मविजय शिलालेख में अन्तियोक के साथ तुर्मया, अन्तिकोन, मग तथा अलीकसुन्दर आदि चारों राजाओं का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। वहाँ इन राजाओं के देशों के आठ सौ योजन तक फैले हुए होने का निर्देश है। दूसरे शिलालेख में अन्तियोक* नामक यवनाधिपति का तो नामपूर्वक ग्रहण किया गया है। अन्य राजाओं का ‘ये चान्ये तस्यान्तियोकस्य सामन्ता राजानः’ के द्वारा उनके समीपवर्ती होने से सामान्यरूप से उल्लेख होने पर भी अन्तियोकके साहचर्यसे, भौगोलिक दृष्टि से सीरिया प्रदेश के चारों ओर स्थित होने से तथा सामन्त शब्द के औचित्य के कारण सम्भवतः ये वे ही तुर्मय, अन्तिकोन, मग तथा अलीकसुन्दर आदि राजा हैं जिनका तेरहवें(२) शिलालेख में अन्तियोक के साथ निर्देश किया गया है। ग्रीसाधिपति अलेक्जेंडर के अशोक से प्राचीन होने के कारण अशोक के समकालीन अन्य राजाओं के साथ होना सम्भव न होने पर भी भारत में आने के कारण परिचित हुए अलेक्जेंडर के पौरवकालिक सम्बन्ध को लक्ष्य करके अलीकसुन्दर शब्द से प्रसिद्ध ग्रीसाधिपति अलेक्जेंडर का ग्रहण करके ग्रीसदेश में भी भारतीय प्रभाव समझा जा सकता है। परन्तु ऐतिहासिक विद्वान् समय की विभिन्नता के कारण तथा अन्य राजाओं के अशोक के समकालीन होने से यहाँ अलीकसुन्दर शब्द से ग्रीसाधिपति अलेक्जेंडर का ग्रहण न करके अशोक के समकालीन एपिरस प्रदेश के तथा कुछ विद्वानों के मत

* इन दूसरे तथा तेरहवें शिलालेखों में सीरियाधिपति अन्तियोक का ही यवनराज के रूप में निर्देश है, अलीकसुन्दर का नहीं। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल में सीरिया देश की जाति के लिये ही यवन शब्द का व्यवहार होता था। परन्तु आजकल तो यवन शब्द से ग्रीस वालों का ही ग्रहण होता है। यह विचारणीय प्रश्न है।

(१) १-२ की टि० सं० उपो० पृ० ९५ का० २ और पृ० ९६ का० १ में देखें।

(२) १-३ तक की टि० सं० उपो० पृ० ९५ का० १-२ में देखें।

से कोरिन्थ प्रदेश के, अलेक्जेंडर का ग्रहण करते हैं। 'राजान.' इस पद के कारण यह अशोक सामयिक अलेक्जेंडर ही प्रतीत होता है। यह सब होते हुए भी आठ सौ बरत तक के देशों में धार्मिक प्रभाव के होने से, सीरिया के आसपास के देशों में भारतीय चिकित्सापद्धति का भी विशेष प्रभाव होने से, इन दोनों शिलालेखों में ग्रीस के प्राचीन स्रोत के रूप में उल्लिखित मिश्र में भी भारतीय प्रभाव एवं आलोक के मिलने से, ग्रीस के मिश्र तथा सीरिया के समीप ही होने से, एपिरस तथा कोरिन्थ प्रदेशों के भी ग्रीस में सम्मिलित होने से, ग्रीस द्वारा भारत तथा उसकी विद्या के परिचय की प्राप्ति के उल्लेख से, ग्रीस की आध्यात्मिक विद्या में भारतीय दर्शनों का प्रभाव मिलने से, हिपोक्रेटस के नाम से उचरोत्तर ग्रन्थों के सकलन से तथा उसके ग्रन्थों में आयुर्वेदीय विषयों की समानता मिलने से दार्शनिक तथा धार्मिक विषयों के समान चिकित्सा विज्ञान में भी अशोक के समय ग्रीस में भारतीय प्रभाव का परिचय मिलता है। इससे उस समय भी पाश्चात्य देशों में भारतीय आयुर्वेद विद्या, भारतीय चिकित्सापद्धति, भारतीय ओषधियों, भारतीय वैद्यों तथा भारतीय वैद्यक ग्रन्थों का कितना आलोक तथा गौरव था, इसका पर्याप्त ज्ञान हो जाता है।

ग्रीस तथा भारत का प्राचीन काल से सम्बन्ध

आज तक विशेष प्रमाणों के न मिलने पर भी प्राचीन काल में ग्रीस तथा भारत के पारस्परिक यातायात तथा वाणिज्य के सम्बन्ध को देखकर यह कहा जा सकता है कि भारतीय वैद्यक ग्रीस में पहुँची हुई थी। * वक (Book) नाम विद्वान् का कहना है कि अलेक्जेंडर के काल से बहुत समय तक ग्रीस तथा भारत के घनिष्ठ सम्बन्ध के मिलने से तथा हिपोक्रेटस, डियोसकोराइडास (Dioscorides) तथा ग्यालन आदि के लेखों के अनुसन्धान से प्रतीत होता है कि भारतीय वैद्यों द्वारा व्यवहृत की जाने वाली बहुत सी

* वक ने अपने ग्रन्थ 'The Growth of Medicine from the Earliest Time to 1800' में आधुनिक चिकित्साशास्त्र के उद्गम यूनानी चिकित्साशास्त्र पर भारतीय वैद्यक के प्रभाव को बहुत कम स्वीकार किया था। लेकिन इतिहास का अधिक परिशीलन करने के बाद उसे अपने विचारों में परिवर्तन कर यह कहना पड़ा कि 'यह समझना अनुचित नहीं है कि दोनों देशों के व्यापारिक सम्बन्ध के द्वारा भारतीय वैद्यों के अनेक चिकित्सा कार्य प्राचीन यूनानियों को भी ज्ञात हुए होंगे। यद्यपि अब तक इस सम्बन्ध में कोई पुष्ट प्रमाण तो नहीं मिलता है। दूसरी ओर इतिहास के कुछ अधिक अर्वाचीन युग में अर्थात् सिकन्दर के भारत पर आक्रमण के बाद दोनों देशों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुआ जो कि कई सदियों तक अटूट रहा। इस युग के प्रारम्भिक हिस्से में यूनानी चिकित्सकों ने भारतीय वैद्यों द्वारा बरती जाने वाली अनेक ओषधियाँ और चिकित्सा की प्रक्रियाएँ अपना ली थीं—पेसा हिपोक्रेटस, डायस्कोरिडस और गेलन के लेखों से ज्ञात होता है।

(Fourth Oriental Conference Vol. II Pp. 425-426)

ओषधियों तथा चिकित्सापद्धतियों का अभ्यास करने वाले ग्रीक वैद्यों ने ग्रहण किया हुआ था।

'भारतीय तथा ग्रीसदेशीय प्राचीन वैद्यक विज्ञान में बहुत सी समानताएँ मिलती हैं। ग्रीस के चिकित्साविज्ञान पर भारतीय प्रभाव को कुछ लोग जो नहीं मानते हैं तथा कुछ लोग सदिग्ध मानते हैं उसे देखकर हमें आश्चर्य होता है। इस्लामिखित प्राचीन पुस्तकों के मिलने से पूर्व प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रन्थों का काल-निर्णय अत्यन्त कठिन था। परन्तु भारतीय विज्ञान की बहुत सी शाखाओं में स्वतन्त्ररूप से विचार तथा उनमें अन्यदेशीय विज्ञान के आलोक का अनादर मिलता है। भारतीय भेषज्य विषयों के अन्वेषण में आजकल बहुत से लोग भारतीय विषयों का भारतीय होना ही मानते हैं तथा भारतीय प्राचीन भेषज्य विद्या की आलोचना करते हुए तथा उसके गूढ़विचार, सूक्ष्मबुद्धि का विकास तथा लेख-सौष्ठव आदि के अनुसन्धान में उसका स्थान अत्यन्त उँचा होने का परिचय मिलता है' पेसा † न्यूबर्गर (Neubergel) नामक विद्वान् का कहना है।

हेरोडोटस तथा फीलोस्ट्रेटस आदि प्राचीन पाश्चात्य विद्वानों का भी कहना है कि भारत का प्राचीन काल से ही पाश्चात्य देशों के साथ परिचय, सम्पर्क तथा व्यवहार था। प्रथम अतान्दों में होने वाले प्लेनी ‡ नामक ग्रीक विद्वान् के लेख से भी भारतीयों द्वारा वानस्पतिक एवं योगौषधियों (Prepared Medicines) को

* न्यूबर्गर कहते हैं—इस युग की भारतीय और यूनानी चिकित्सा शास्त्रों की रूपरेखा और अनेक विवरणों में इतना अधिक साम्य है कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कितनी ही बार भारतीय चिकित्साशास्त्र की मौलिकता सन्देह की दृष्टि से देखी गई और कई बार तो अस्वीकार कर दी गई। इसका विशेष कारण यह है कि महत्वपूर्ण भारतीय ग्रन्थों में से अधिकांश का कालनिर्णय बहुत मुश्किल से हो पाया था और अभी हाल में अनेक पाण्डुलिपियों के प्रकाश में आने से पहले तक वह भी सर्वथा सदिग्ध था। आधुनिक खोजों के पीछे विज्ञान और कलाओं के क्षेत्र में भारतीयों की प्रमुख सफलताओं के विषय में विद्वानों का झुकाव उनकी मौलिकता को स्वीकार करने की ओर है।

(Neuberger History of Medicine Vol I P. 45)

† न्यूबर्गर का कथन है कि 'भारतीयों का वैद्यकशास्त्र भले ही वह भारतीयों की अन्य विशिष्ट सफलताओं की समता न कर सकता हो तो भी लगभग उतना ही महत्वपूर्ण है। और अपनी ज्ञानसमृद्धि, गम्भीरचिन्तन एवं क्रमबद्ध विवेचन के कारण पौरस्त्य चिकित्सा शास्त्रों में उसका विशिष्ट स्थान है।

(Neuberger History of Medicine Translated by Playfair Vol I P 437)

‡ डायस्कोरिडस के समकालीन रोमन लेखक प्लिनि ने अनेक भारतीय जड़ों बूटियों और ओषधियों का उल्लेख किया है।

(Hindu Achievements in exact sciences B. K. Sarkar P. 50-51) और देखिये—

(Intercourse between India and the Western World P. 102 by H. G. Rawlinsno)

विक्रय के लिये ग्रीसदेश में ले जाने का उल्लेख मिलता है। ग्रीस तथा भारत के प्राचीन काल में पारस्परिक संबन्ध को तथा पक्षाघात, अम्ब्लिपित्त आदि रोगों में भारतीयों द्वारा किये जाने वाले धतूरे के प्रयोग का यूरोपवालों द्वारा भी ग्रहण किये जाने का उल्लेख करता हुआ रॉयल (Royle) नामक विद्वान् पाश्चात्य देशों में भी भारतीय प्रभाव का वर्णन करता है। हैमिस्टर्न नामक विद्वान् का भी मत है कि प्राचीन ग्रीक वैद्यक में भारतीय आयुर्वेद का कुछ अंशों में प्रभाव था तथा भारतीय और ग्रीक चिकित्सा प्रणाली में समानता दिखाई देती है। इस विषय में बनर्जी की भी यही सम्मति है। श्रीयुत रमेशचन्द्रदत्त ने भी अपनी पुस्तक में ऐसा

* हमें धतूरे के पत्तों का घूमपान करना यूरोप में आधुनिक वान है लेकिन भारत में यह बहुत पुराने समय से प्रचलित है (Royle) देखिये—

(Hindu achievements in exact sciences by B K. Sarkar P. 49 Antiquity of Hindu Medicine)

† जब हम यह भी देखते हैं कि पाथागोरस ने ब्राह्मण-पद्धति को प्रचलित किया (तब हमें मानना पड़ता है कि) प्राचीन यूनानी वैद्यक पर भारतीय वैद्यक का कुछ प्रभाव अवश्य था। भारतीय और यूनानी वैद्यक की समानताएँ इतनी अधिक हैं कि काकतालीय न्याय से उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती।

(W. Hamilton History of Medicine Vol I P 43)

(Hellenism in Ancient India P 196 by G N Banerji)

‡ ऐसा नहीं जान पड़ता कि हिन्दुओं ने अपना वैद्यक का ज्ञान अपनी किसी पड़ोसी जाति से लिया हो। यूनानी ही ऐसे थे जिनसे वे यह ज्ञान ले सकते थे लेकिन दोनों देशों की दूरी बहुत अधिक थी तथा उनके परस्पर संबन्ध भी सतत नहीं बने रहते थे साथ ही विदेश यात्रा और विदेशी सम्पर्क के प्रति हिन्दुओं की बड़ी अरुचि थी। इन सब बातों पर विचार करने से यह धारणा कि हिन्दुओं ने यूनानियों से वैद्यक ज्ञान प्राप्त किया, बहुत ही अपुष्ट आधार पर स्थापित जान पड़ती है।

(Hellenism in Ancient India P. 191 G. Banerjee)

§ यूरोप में भारतीय वैद्यक की प्राचीनता अभी तक समझी और मानी नहीं गई है। और समग्र आर्यसंस्कृति का उद्गम यूनानी संस्कृति को समझने की प्रवृत्ति निष्पक्ष विवेचन में बहुत बड़ी बाधा है। जैसा कि डा० वाहन ने ठीक ही कहा है—वैद्यक के इतिहास सबन्धी तथ्यों का अन्वेषण अभी तक केवल यूनानी और रोमन लेखकों के ग्रन्थों में ही किया गया है, और यूनानी संस्कृति से भिन्न उद्गम से निकलने वाली प्रत्येक बात को अमान्य करने का परिपाटी के अनुकूल उन्हें आयोजित कर दिया गया है। बचपन से ही हम प्राचीन साहित्य से परिचित हैं और प्राचीन लेखकों की प्रतिभा की प्रभा से दीप्त उन घटनाओं को, जो हमारे चित्त पर अंकित हैं, स्मरण करना हमें बहुत पसन्द है। इस प्रभाव को मिटाने के लिये विषय का गम्भीर परिशीलन, नवीन प्रमाणों की जांच तथा निष्पक्षता की आवश्यकता है। ज्ञान पिपासा और सत्यप्रेम हमें नवीन ऐतिहासिक प्रमाणों का परिशीलन करने को प्रेरित करते हैं।

ही लिखा है। पीछे भी मक नामक किसी भारतीय वैद्य द्वारा अरब के राजा (सलीफा) हाउन अल रशीद (A. D. 700) के राज कुल में जाकर उसके रोग को दूर करने तथा चरक के विषयतन्त्र का परिचयन भाषा में अनुवाद करने का उल्लेख मिलता है। शल्य (Saleb) नामक भी कोई भारतीय वैद्य खलीफा हारुन अल रशीद के राजकुल में था। उसने फिलस्तीन तथा बहा से मिश्र जाकर वहीं प्राणत्याग किया—ऐसा अरब के इब्न असेव नामक विद्वान् ने निर्देश(१) किया है। इस प्रकार इससे पूर्व भी बहुत से भारतीय वैद्य एवं विद्वानों के दूर २ जाने की संभावना हो सकती है।

उपर्युक्त वर्णनों के अनुसार पाथागोरस आदि के समय से समय २ पर अनेक ग्रीक विद्वानों के विद्याप्राप्ति के लिये भारत में आने, भारत तथा उसके आसपास के प्रदेशों से विद्या के ग्रहण करने, प्राचीन काल में कुछ भारतीय विद्वानों के भी ग्रीस में जाने, भारतीय विद्वानों के बहा आदर, भारत से लौटते हुए ग्रीसाधिपति अलेक्जेंडर द्वारा अत्यन्त अनुसन्धान करके भारतीय वैद्यों को अपने देश में ले जाने, अशोक के शिलालेखों के अनुसार उसके समय भी पाश्चात्य देशों में भारतीय चिकित्सा विज्ञान के प्रचार के वृत्तान्त मिलने, हिपोक्रेटिस के नाम से प्रसिद्ध सब ग्रन्थों के प्राचीन न होकर विद्वानों के मतानुसार पीछे से विकसित विज्ञानयुक्त लेखों के उनमें मिलने से तथा भारतीय वैद्यक में ग्रीक वैद्यक के असाधारण विषयों के न मिलने से, अपितु ग्रीक वैद्यक में भारतीय वैद्यक की छाया अनेक स्थानों पर मिलने से प्रतीत होता

समग्र प्राचीन संस्कृति और विशेष कर वैद्यक शास्त्र का आदि निर्माता होने का दावा यूनानी मनोपियों ने स्वयं कभी नहीं किया है जो कि परवर्ती विद्वान् उनकी ओर से कर रहे हैं।

नियर्सकस (उर्फ एरियन) ने लिखा है कि सर्पदश की कोई चिकित्सा यूनानी चिकित्सक नहीं जानते, लेकिन भारतीय वैद्य बड़ी खूबी के साथ कर लेते हैं। एरियन ने ही कहा है कि— 'अस्वस्थ होने पर यूनानी लोग ब्राह्मणों से चिकित्सा कराते हैं और वे भारतीय प्रत्येक साध्य रोग की अद्भुत और दैवीय विधि से चिकित्सा कर देते हैं।

डायसोराइसड (ईसा की पहली सदी) प्राचीन द्रव्यगुण विज्ञान का सबसे प्रमुख लेखक था। डा० रायल ने अत्यधिक खोजपूर्ण निबन्ध में दिखाया है कि डायसोराइसड पुराने भारतीय द्रव्यगुण विज्ञान का कितना ऋणी था। ई० पू० तीसरी सदी के थियोफ्रेस्टस पर भी यही बात लागू होती है। ई० पू० ५ वीं सदी के यूनानी चिकित्सक क्लॉसियस के लेखों में भी भारतीय द्रव्यों का विवरण मिला है। यह प्रमाण स्पष्टता बहा पूर्ण होती है जब यह सिद्ध कर दिया जाता है कि 'चिकित्साशास्त्र के पिता' कहे जाने वाले हिपोक्रेटिस ने अपना द्रव्यगुण विज्ञान हिन्दुओं से प्राप्त ज्ञान के आधार पर बनाया। हम इस विषय में डा० रॉयल का अद्भुत निबन्ध पढ़ने की सम्मति पाठकों को देते हैं। रॉयल कहते हैं—'विश्व की पहली चिकित्सा प्रणाली के लिये हम हिन्दुओं के ऋणी हैं'।

(Civilisation in India Vol II P. 249.)
(हिन्दू सभ्यता का इतिहास)

(१) इसकी टि० उपरो० संस्कृत १० ९८ का० १ में देखें।

है कि प्राचीन काल से ही परस्पर परिचित एवं यात्रायत करने वाले पाथागोरस आदियों अथवा भारतीयों द्वारा ग्रीक वैद्यक को बढ़ाने के लिये न्यूनाधिकरूप में समय २ पर भारतीय वैद्यक विज्ञान वहाँ पहुँचाया गया हो। हिपोक्रेटिस अथवा उससे भी प्राचीन वैज्ञानिकरूप में विकसित हुई ग्रीक चिकित्सा पर न्यूनाधिकरूप में मिश्र, बेविलोनिया आदि अन्य प्राचीन देशों के विज्ञान का भी प्रभाव पड़ा है किन्तु ग्रीक चिकित्सा विज्ञान अन्य देशों की तरह साक्षात् अथवा परम्परा से भारत का भी अवश्य ऋणी है। तथा यह भी निश्चित है कि पीछे से उदित हुई ग्रीक वैज्ञानिक चिकित्सा का पूर्व प्रतिष्ठित भारतीय आयुर्वेद विज्ञान पर नाम मात्र भी प्रभाव नहीं है।

हिपोक्रेटिस नामक प्रकाण्ड पण्डित ने अन्य देशों एवं प्रक्रियाओं के चिकित्सा सवन्धी विषयों का निरीक्षण करने तथा अपने विचारों एवं अनुभवों के आधार पर उनमें से उपयोगी विषयों को छाटकर चिकित्सा के विषय में अत्युत्तम निबन्ध तैयार किये थे। इसलिये उसे पाश्चात्य चिकित्सा का पिता (Father of Medicine) कहा जाता है। हिपोक्रेटिस के ग्रन्थों में जो विषय दिये हुए हैं वे समस्त उसी के परिष्कृत विचारों से उत्पन्न हुए तथा उसी के मस्तिष्क की उपज हों किन्तु उनमें भारतीय आयुर्वेद के विषयों से समानता रखने वाले जो शब्द, विषय तथा विचार मिलते हैं वे साक्षात् अथवा परम्परा से भारतीय प्राचीन वैद्यक के ही प्रतिफल होने चाहिये। यदि प्राचीन भारतीय आचार्यों द्वारा अन्यदेशीय प्राचीन भैषज्य सम्प्रदायों का अनुसरण किया गया होता तो उन प्राचीन आचार्यों के ग्रन्थ भी अन्यदेशीय सम्प्रदायों के अनुरूप ही होने चाहिये थे। किन्तु ऐसा नहीं है। अपितु पूर्वोक्त वर्णनों के अनुसार (४ ६४-६५) एक ही मूषा में रखे हुए अनेक प्रतिमाओं के समान एक ही प्रकार के ये विभिन्न निबन्ध किसी एक ही प्राचीन आयुर्वेदिक आर्षस्रोत से निकले हुए प्रतीत होते हैं। इसलिये हिपोक्रेटिस द्वारा प्रवर्तित अथवा उससे प्राचीन ग्रीक वैद्यक का प्रभाव, वैदिक काल से चले आने वाले तथा ऐतिहासिक और भूगर्भ की दृष्टि से भी उससे प्राचीन काल से प्रसिद्ध भारतीय आयुर्वेद विज्ञान पर पड़ा हो—यह कहना कठिन है।

यद्यपि पाच हजार वर्ष पूर्व ज्योतिष विद्या के प्रवर्तक भी भारतीय ही थे, ऐसा पाश्चात्य विद्वान् भी कहते हैं। परन्तु

* ज्योतिषशास्त्र के प्रवर्तक हिन्दू लोग थे। आधुनिक सभी ज्योतिषशास्त्री उनके समीक्षण की अतिप्राचीनता को स्वीकार करते हैं। कासिनी, वेली और प्लेफेयर आदि विद्वान् हमें बताते हैं कि हिन्दू ज्योतिषशास्त्रियों के ईसा से तीन हजार वर्ष पूर्व के निरीक्षण अभी तक तथा उस काल में उक्त विद्या के बीच में की गई उनकी प्रगति को सिद्ध करते हैं। भारत के प्राचीन ज्योतिषी पचाग का निर्माण करते थे, वे ग्रहणों का निरीक्षण और उनके समय की घोषणा करते थे, उन्हें चन्द्र की कलाओं और उनके ग्रहों की गति का ज्ञान था। कोलब्रुक का मत है कि उनके अयन गति सवन्धी मन्तव्य टोलेमो की धारणा से कहीं अधिक ठीक थे।

(Short History of the Aryan Medical Science Pp 13-14 by H. H. Bhagvat sinhae)

ग्रीस देश में ज्योतिषविद्या की उत्पत्ति के विषय में, विशेष गणना में होने वाले किमी यून (ग्रीक) विद्वान् का मत प्रमथ, विद्वानों की विशिष्टता के कारण प्रमाणित हुआ गणनाओं द्वारा भी भारत की दृष्टि से सत्का में अनूदित विद्या अथवा यूनानतक नाम से भारत में यूनानज्योतिष विद्या का निरुद्घात करना है। मगद-मिहिर आदि माद के ज्योतिषाचार्य भी यूनानाचार्य का निर्देश करने हैं। इस प्रकार रोग का सिद्धान्त भी भारत में प्रसिद्ध हो गया। प्राचीन वैद्यक के विषय में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है जिससे उसे यूनानों द्वारा प्राप्त हुआ जा सके। यदि वैद्यक के विषय में भी ऐसा कोई प्राचीन यूनानों का मन्थक अथवा मद्योग होता तो भारतीय शरीरशास्त्र, शल्यप्रक्रिया, कायचिकित्सा, ओषधियों अथवा अन्य भी किसी वैद्यक प्रक्रिया के विषय में यूनान प्रभाव का निर्देश प्राचीन भारतीय आयुर्वेद के ग्रन्थों में अवश्य मिलना चाहिये था।

आग्नेय कश्यप आदि प्राचीन आचार्य 'वाह्यीकमिपक्' 'वाह्यीकमिपजो वा' 'वाह्यीकास्वपरे' इत्यादि शब्दों द्वारा काकायन का नामग्रहणपूर्वक तथा अन्य भी वाह्यीक देश के वर्षों का सम्मानपूर्वक आचार्यरूप से निर्देश करते हैं। आग्नेय तथा कश्यप आदियों द्वारा भी उल्लिखित यह वाह्यीक देश ग्रीकों के आक्रमण से पूर्व बल्ल नाम से प्रसिद्ध इरानदेश था। उस समय उस देश में वैद्यक विद्या की उत्पत्ति थी तथा वह भी आग्नेय आदि आचार्यों के साथ विमर्श करने वालों की श्रेणी में काकायन का निर्देश होने से भारतीय वैद्यक प्रक्रिया से मिलती जुलती ही थी, उनमें साधारण विचार मात्र का ही अन्तर था। यदि सुश्रुत के व्याख्याकार के लेख को मूल (Original) रूप में माना जाय तो उसमें काकायन का सुश्रुत के सनीर्य (सहपाठी) के रूप में उल्लेख होने से 'वाह्यीकमिपजां वरः' द्वारा निर्दिष्ट काकायन में भी वैद्यक विज्ञान का स्रोत भारतीय ही प्रतीत होता है।

यदि भारतीय वैद्यक ग्रीक आचार्यों द्वारा प्रभावित होने तो पक्षपात शून्य होकर अत्यन्त सम्मान के साथ विदेशी विद्वानों को भी आचार्यों की श्रेणी में रखने वाले गुणग्राही तथा कृतज्ञ कश्यप आग्नेय आदि भारतीय आचार्य इसका अवश्य उल्लेख करते।

ग्रीसदेश में शल्यचिकित्सा का बाद में प्रचार

यद्यपि जिस प्रकार प्राणियों की स्वास्थ्य रक्षा के लिये प्रारम्भ से ही न्यूनाधिकरूप में ओषधिया विद्यमान थीं उसी प्रकार राजनैतिक सवन्ध से भिन्न २ राजाओं में प्राचीन काल से ही परस्पर सघर्ष के परिणामस्वरूप आहत (घायल) व्यक्तियों के उपाचार के लिये शल्यचिकित्सा भी किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से विद्यमान होनी चाहिये। होमर के लेख से ग्रीस में भी शल्य चिकित्सा की कुछ झलक मिलती है तथापि यह निश्चित है कि भारतीय भैषज्य विज्ञान की विदेशों में पहुँचाने वाले पाथागोरस आदि पाश्चात्य विद्वानों ने जिस प्रकार कायचिकित्सा (Medical Section) की प्रारम्भ में स्थापना की थी उस प्रकार वैज्ञानिक शल्यचिकित्सा (Surgical Section) की स्थापना नहीं की थी। ग्रीस में इस शल्यचिकित्सा का प्रचार कायचिकित्सा

के बाद समयान्तर से ही हुआ प्रतीत होता है। मिश्रदेश में वैज्ञानिक शस्त्रवैद्यक के ईस्वी पूर्व तृतीय शताब्दी में होने तथा ग्रीस देश द्वारा मिश्र से शस्त्रचिकित्सा के ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में ग्रहण करने का उल्लेख(१) मिलता है। हिपोक्रेटस के लेख से भी प्रतीत होता है कि उस समय उसे शिरा, धमनी, अस्थि आदि का शारीरिक (Anatomical) ज्ञान विलकुल नहीं था। *जी. एन. बनर्जी का भी यही विचार है। ग्रीट्स नामक विद्वान् का भी कहना है कि लिट्टरे(२) (Littre) के मन में हिपोक्रेटस को शारीरिक हित के लिये व्यायाम आदि बाह्य ज्ञान के अतिरिक्त आन्तरिक ज्ञान विशेष नहीं था। हिपोक्रेटस के ग्रन्थों में शरीर के विषय में बहुत कम ज्ञान मिलता है और वह भी उसने मिश्र के द्वारा प्राप्त किया था—ऐसा ग्रीस के इतिहास में मिलता है। क्रीथ नामक विद्वान् †की राय में ग्रीस में अस्थि, धमनी आदि के ज्ञान की सूचना देने वाला कोई प्राचीन लेख नहीं मिलता है। बनर्जी‡ का भी कहना है कि ग्रीस में प्राचीन काल में सुष्ठुत के समान कोई प्राचीन शारीरिक ग्रन्थ नहीं था।

किसी विद्वान् की ऐसी भी सम्मति है कि प्राचीन काल में भारत के काशी आदि पूर्व देशों में शस्त्रचिकित्सा तथा तक्षशिला आदि पश्चिम देशों में कायचिकित्सा का विशेष प्रचार होने से पाश्चात्य देशवाले सर्वप्रथम सन्निकृष्ट पश्चिम विभाग से कायचिकित्सा का ज्ञान ही अपने देशों में ले गये हों तथा फिर समयान्तर से धीरे २ पूर्व देशों में भी अपने प्रसार, सम्पर्क तथा परिचय आदि के होने पर बाद में वहाँ के शस्त्रवैद्यक के ज्ञान की भी वे अपने देश में ले गये हों। परन्तु शस्त्रचिकित्सा सम्प्रदाय के काशिराज दिवोदास द्वारा प्रारम्भ किये जाने से मुख्यरूप से काशी आदि पूर्वदेशों में ही मिलने पर भी आग्नेय भेद कदयप आदियों द्वारा

* इस बात का अबतक कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है कि हिपोक्रेटस के समय या उसके पीछे की दो सदियों में यूनानी वैद्य शवच्छेद करते थे।

(Hellenism in Ancient India G. N. Banerji P. 191.)

†. संग्रह में कई ग्रन्थ हैं जिनमें पहला 'सिर के घाव' ई पू. ४थी सदी का है। इसकी कई मिश्री हस्तलिखित ग्रन्थों से समता है। हो सकता है कि इसका कुछ अंश मिश्री उद्गम का हो।

(E. B. Vol. XI P. 585.)

‡. यूनानी शस्त्रचिकित्सा के ग्रन्थों में मानव शरीर की अस्थियों की प्रारम्भिक सूची के अभाव के कारण भारत तथा यूनान के परस्पर प्राचीन सबन्ध के विषय में किन्हीं निश्चित प्रमाणों का मिलना लगभग असम्भव है।

(History of Sans Lit. A. B. Keith P. 514)

§. अस्थिशास्त्रीय सिद्धान्तों का कोई सक्षिप्त संग्रह प्रारम्भिक यूनानी संहिताओं में नहीं मिलता जैसा कि चरक और सुष्ठुत में मिलता है।

(Hellenism in Ancient India by G. N. Banerji P. 194)

(१) १-२ की टि० सं० उपो० पृ० ९९ का० १-२ में देखें।

भी बहुवचनान्त 'धान्वन्तरा' आदि शब्दों से अन्य प्रस्थान के रूप में निर्देश होने से तथा अपने कायचिकित्सा प्रधान उपदेशों में भी शस्त्रचिकित्सा सम्बन्धी कुछ विषयों का निर्देश करने से प्रतीत होता है कि आग्नेय आदियों द्वारा प्रचलित कायचिकित्सा में प्रसिद्ध पश्चिम प्रदेश में भी शस्त्रचिकित्सा विज्ञान प्रचलित था तथा उस सम्प्रदाय के अनुयायी भी सख्या में बहुत थे। तक्षशिला में अध्ययन करके विशिष्ट विद्वत्ता को प्राप्त करने वाले जीवक के लिये महावर्ग आदि में शस्त्रचिकित्सा में कुशलता का उल्लेख होने से तक्षशिला में शस्त्रचिकित्सा विज्ञान की उन्नति भी स्पष्ट प्रतीत होती है। सुष्ठुतसंहिता में दिवोदास के शिष्य सुष्ठुत के सतीर्थ्य के रूप में अनेक देशवाले व्यक्तियों का परिचय मिलता है। उनमें से शल्य के विषय में विशेष तन्त्रों का निर्माण करने वाले चार(१) आचार्यों में पौष्कलावत का भी उल्लेख है। संभवतः यह पौष्कलावत प्राचीन गान्धार की राजधानी के रूप में ज्ञात पुष्कलावत का रहने वाला हो। हो सकता है उसका भी सम्प्रदाय तक्षशिला के आसपास के प्रदेशों में प्रचलित हो। औपगव भी पश्चिम प्रदेश का रहने वाला आचार्य था तथा बाह्यकभिषक् काङ्कायन के समान औरअ भी आधुनिक भारत से बाहर पश्चिमोत्तर प्रदेश (North western frontier Province) का रहने वाला था जिसकी कि हम आगे विवेचना करेंगे। इस प्रकार सौष्ठुतसम्प्रदाय के प्रसार के निर्देश न मिलने पर भी तक्षशिला तथा गान्धार आदि के आसपास का प्रदेश पश्चिम देशों में प्रसिद्ध इन पूर्वाचार्यों के सम्प्रदायों के उल्लेख के कारण शस्त्रचिकित्सा में भी उन्नत था—ऐसा प्रतीत होता है। जातक ग्रन्थों के अनुसार जीवक के तक्षशिला में अध्ययन के समय उसके गुरु द्वारा कपालभेदन करने के उल्लेख से तथा महावर्ग के अनुसार वहाँ से अध्ययन करके लौटने पर जीवक द्वारा भी कपालभेदन का उल्लेख मिलने से यह कहा जा सकता है कि उस समय तक्षशिला में ऊर्ध्वजम्बुविभागीय शालाक्य विज्ञान का भी प्रचार था।

३२७ ईस्वी पूर्व में अलेक्जेंडर के भारत से लौटकर मृत्यु होने के बाद भी ३०४ ईस्वी पूर्व में मिश्र देश के अलेक्जेंड्रिया नगर में उद्घाटित संग्रहालय (Museum) में हेरोफिलस (Herophilus) तथा एरासिस्ट्रेटस (Erasistratus) नामक विद्वानों ने शारीरिक ज्ञान सम्बन्धी लेखों की स्थापना की थी जिनके ईस्वी पश्चात् द्वितीय शताब्दी में होने वाले ग्यालन नामक ग्रीक विद्वान् द्वारा ढूँढने पर भी उपलब्ध नहीं होने का उल्लेख मिलता है। ग्यालन ने भी

(१) इसकी टि० सं० उपो० पृ० ९९ का० २ में देखें।

* (क) सिकन्दर महान् की मृत्यु और सिकन्दरिया के वस्तु-संग्रहालय की स्थापना (३०४ ई पू) तक एरासिस्ट्रेटस, हेरोफिलस आदि महान् शरीररचना विज्ञान वेत्ताओं ने अपने अन्वेषणों को लिपिबद्ध नहीं किया था। ग्यालन के समय उनकी कोई कृति विद्यमान नहीं थी।

(Hellenism in Ancient India P. 192 G. N. Banerji)

(ख) हिपोक्रेटस के विषय में स्थिति चाहे कुछ भी क्यों न

मिश्र से ही शारीरविज्ञान की प्राप्ति का उल्लेख किया है तथा उसके अन्य विषयों के अनुसन्धान से प्रतीत होना है कि मिश्र देश में तृतीय शताब्दी से शारीर तथा शस्त्रचिकित्सा का विशेष ज्ञान हुआ था। ग्रीस तथा मिश्रदेश के शस्त्रवैद्यक के शस्त्रों से भारतीय शस्त्रवैद्यक के शस्त्रों (Instruments) की समानता मिलती है। जी. एन. (१) मुखोपाध्याय भी कहते हैं कि ग्रीकवैद्यक के शस्त्र सुश्रुतोक्त शस्त्रों के अनुरूप थे। (२) हर्नले नामक विद्वान् की भी यही राय है। इस समानता से भारतीय शस्त्रचिकित्सा का भी ग्रीकचिकित्सा पर कुछ थोड़े बहुत अंश में प्रभाव प्रतीत होता है।

भारत में शहर उधर प्रौढरूप में विद्यमान अनेक विद्याओं तथा अन्य विद्याओं को अपेक्षा भी शल्य तथा कायचिकित्सा विभाग वाले भैषज्य विज्ञान को तक्षशिला आदि प्रदेशों में प्रसिद्धि को देखकर उन्हें अपने देश में पहुँचाने के लिये ग्रीस के राजा अलेक्जेंडर महान् (Alexander the Great) द्वारा गान्धार के आचार्य पौष्कलावत तथा सुश्रुत के सम्प्रदायों से तक्षशिला, पुष्कलावत तथा गान्धार आदि प्रदेशों में उन्नत वैज्ञानिक शस्त्रचिकित्सा का भी विशेषरूप से आदर तथा ग्रहण किया गया था। उसका प्रमाण यह है कि अलेक्जेंडर के शिविर में भारतीय चिकित्सकों की नियुक्ति तथा उन्हें अपने देश में ले जाने का इतिवृत्त मिलता है। अपने देश में विद्या की वृद्धि के लिये तक्षशिला के राजा की सहायता से विषयवासनाओं से विरक्त होकर वानप्रस्थवृत्ति को धारण करने वाले आध्यात्मिक विद्वान् कल्याण (Kalanos) को ले जाने वाला अलेक्जेंडर बहुत से लोकोपयोगी तथा विशेषकर रात दिन सघर्ष करने वाले राजाओं द्वारा अपेक्षणीय शस्त्रचिकित्सों तथा कायचिकित्सकों को भी अपने देश में अवश्य ले गया होगा। अलेक्जेंडर के इतिवृत्त में भी इसका उल्लेख मिलता है तथा ईस्वी पूर्व ३२७ में भारत में पहुँचकर अलेक्जेंडर के लौटते हुए मृत्यु के उपरान्त अलेक्जेंडरिया में उदात्त वैज्ञानिक शस्त्रचिकित्सा के प्रदर्शन में भी दिखाई देने वाला भारतीय प्रभाव इसी बात को प्रकट करता है।

इराक देश में मिश्रदेश के चिकित्सकों द्वारा प्रथम डेरियस नामक राजा की चिकित्सा के वृत्तान्त के मिलने से मिश्रदेश में ईस्वी पूर्व तृतीय शताब्दी से पूर्व भी शस्त्रचिकित्सा के होने की यद्यपि प्रतीति होती है तथापि उसमें उनकी असफलता के भी वृत्तान्त मिलने से उस शस्त्रचिकित्सा की अवस्था भी प्रकट होती है। मिश्र में प्राचीन काल में शारीरिक विज्ञान का उदाहरण नहीं मिलता है। और यदि मिलता भी है तो उसपर भारतीय प्रभाव था जिसका कि हम आगे वर्णन करेंगे।

ग्रीसदेश में उपलब्ध प्राचीन मूर्तियों में मासपेशियों के यथावत् चित्रण के दर्शन से भी यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें प्राचीन काल में विशेष शारीरिक ज्ञान था। मूर्तियों में मासपेशियों का

रही हो, लेकिन इतना तो असदिग्ध है कि ई. पू. तीसरी सदी में हिरोफिलस और परासिस्टस के सिकन्दरिया के प्रतिष्ठानों में श्व-च्छेद प्रचलित था।

(History of Sans. Int P 514-A. B Keith.)

(१) १-२ की टि. सं० पृ. १०० का० १ में देखें।

चित्रण तो भारत, नुमेरिया, बेविलोनिया आदि देशों में भी प्राचीन काल से ही मिलता है। मूर्तियों में वाक्पेशियों के चित्रण में अच्छाई या बुराई से तो केवल चित्रकला की कुशलता अथवा अकुशलता का ही परिचय मिलता है। हममें किसी का मतभेद नहीं है कि आन्तरिक शारीरिक अवयवों का ज्ञान होने पर भी चित्रकला में उसे बढ़ाकर दिखाया जा सकता है। परन्तु चित्र में यथावत् अङ्गुल के दर्शनमात्र से आन्तरिक शारीरिक अवयवों के विशेषज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती। वास्तव में शस्त्रवैद्यक के लिये उपयोगी शारीरिक ज्ञान तो आन्तरिक, सूक्ष्म एवं बहुत विषयों से युक्त भिन्न ही वस्तु है। आजकल भी बहुत से ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं जो चित्रकला में निष्णान होते हुए भी आन्तरिक शारीरिक ज्ञान से शून्य हैं तथा आन्तरिक शारीरिक ज्ञान में पूर्ण होने हुए भी चित्रकला में एकदम कोरे होते हैं। इसप्रकार वाक्पेश्य एवं आन्तरिक ज्ञान विलक्षण भिन्न वस्तुएं हैं। इसलिये एक विषय में ज्ञान होने से दूसरे विषय में ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। भारत में साकेत (अयोध्या) तक पहुँचकर बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले ग्रीस देश के मिलान्डर (Melander) के वृत्तान्त सन्धी मिलिन्द प्रश्न नामक बौद्ध पालीग्रन्थ में ग्रीस के राजा मिलान्डर के प्रति उपदेश तथा धन्वन्तरि* आदि के उल्लेख का पहले ही वर्णन किया जा चुका है। उसमें लिखा है कि वागा द्वारा विद्ध व्रण में मांस की वृद्धि से शिथिलता की वृद्धि होकर उ्वर आदि हो जाने पर शस्त्रचिकित्सक व्रण को शस्त्र से ठीक करके, क्षार आदि द्वारा शोधन करके तथा लेपों से शोध को हटाकर उपचार करते हैं। ऐसा करने में वे कोई पाप नहीं करते हैं अपितु इसमें लोकोपकार की ही भावना होती है। उपर्युक्त वृत्तान्त से उसमें व्रणोपचार, शस्त्रचालन तथा व्रणवन्ध आदि में उसके सूक्ष्म विचारों तथा स्थान २ पर विरेचन, रोगोत्पत्ति, निदान, औषधप्रयोग आदि बहुत से वैद्यक विषयों का उल्लेख मिलता है।

* नारद, धन्वन्तरि, अगिरा और कपिल आदि विद्वान् रोगों की सम्प्राप्ति, कारण, स्वरूप, प्रगति और उपचार आदि की भली प्रकार जानते थे। इनमें से प्रत्येक ने अपनी २ सहिताएँ (ग्रन्थ) लिखी हैं।

मिलिन्द प्रश्न

(T. W. Rhys Davids द्वारा सन्पादित Vol XXXVI)

† कल्पना करो कि एक व्रण की चिकित्सा करते हुए एक अनुभववी वैद्य और शस्त्रचिकित्सक तेज गन्ध वाली और काटने वाली खुरदरी मल्लम का लेप कर देते हैं और उससे व्रण की शोथ दूर हो जाती है ... । कल्पना करो कि वे उसे नश्वर से चौर देते हैं और कास्टिक से जला देते हैं। इसके बाद वे उसे किसी क्षारीय द्रव से धुलवाकर एक लेप लगा देते हैं जिससे अन्त में घाव भर जाता है और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। अब हे राजन् ! वतलाओ, क्या चिकित्सक ने मल्लम का लेप, नश्वर से चौर-फाड़, कास्टिक स्पर्श और क्षारीय जल से प्रक्षालन—यह सब हिंसा से प्रेरित होकर किया था।

(The Questions of King Milinda)

(Translated by T. W. Rhys Davids Vol. XXXV.)

हार्नले * (Hoernle) के अनुसार ईस्वी पूर्व ६०० से पूर्व भी भारतीय चिकित्सा विज्ञान के अत्यन्त उन्नत होने, शल्यचिकित्सा, अस्थि आदियों का ज्ञान तथा शारीरज्ञान के होने, प्राचीन भारतीय वैद्यक ग्रन्थों में शरीर विज्ञान के विशेष विवरण को देखकर सबके विस्मय, हिपोक्रेटस के सम्प्रदाय में श्वच्छेदन विद्या (Dissection) के न मिलने, टेरियस का भारत में आगमन, भारतीय शारीर विज्ञान के ग्रीसदेश के शारीर विज्ञान के मूल होने के खण्डन न हो सकने इत्यादि बहुत से भारतीय वैद्यक के गौरव के उल्लेख मिलते हैं।

इसी प्रकार डायज † (Diag), डा हर्श्वर्ग (Dr Hirschberg) डा हुल्लेट (Dr. Hullet) डा वाइज (Dr. Wise) तथा विट्नी (Whitney) आदि विद्वान् भी इसीका समर्थन करते हैं।

* हम यह मानते हैं कि हिपोक्रेटस के समय श्वच्छेदक के प्रचलन का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता है और हम यह जानते ही हैं कि लगभग ई पू ४०० में टेरियस भारत आया था। तब इस बात का प्रत्याख्यान सुगमता से नहीं किया जा सकता कि यूनानियों का शरीररचना विज्ञान भारतीय शरीररचना विज्ञान पर अवलम्बित है।

भारतीय ग्रन्थों में निहित शरीररचना शास्त्रीय जानकारी को प्रकाश में लाया जाय तो शायद बहुतों को बड़ा आश्चर्य होगा, मुझे भी ऐसा ही हुआ था। उसका विस्तार और सन्दर्भशुद्धि आश्चर्यजनक है। आवश्यकता इस बात की है कि उन पर विचार करते हुए ध्यान में रखा जाये कि वे बहुत प्राचीन (सम्भवतः ई. पू. ६ठी सदी) है और परिभाषा करने की उनकी अपनी ही शैली है।

(Medicine of Ancient India P. III Vol I by Hoernle)

† कोनिसवर्ग विश्वविद्यालय के उपाध्याय डायज ने यूनानी चिकित्सा प्रणाली में से भारतीय सिद्धान्तों को स्पष्ट ढूँढ निकाला है।

बलिन के डा. हर्श्वर्ग कहते हैं कि भारतीय विद्वानों के कौशलपूर्ण विधियों का ज्ञान हो जाने से यूरोप की सम्पूर्ण प्लास्टिक सर्जरी पर नवीन प्रकाश पड़ना है। सशायुक्त त्वचा के एक हिस्से को दूसरे स्थान पर लगाने (Skin grafting) की विधि भी पूर्णरूप से भारतीय है। यही उपर्युक्त लेखक मोतियाबिन्द के आपरेशन के अन्वेषण का यश भी भारतीयों को ही देता है। इसका यूनानी, इरानी अथवा अन्य किसी भी देश वालों को बिल्कुल ज्ञान नहीं था।

कई शारीरिक शल्यक्रियाओं के विषय में उन्होंने अपने एक विद्वत्पूर्ण निबन्ध में लिखा है कि भारतीयों को शल्यक्रिया का अच्छा ज्ञान था और वे प्रवीणता से यह कार्य करते थे। यूनानी चिकित्सक इन क्रियाओं से सर्वथा अनभिज्ञ थे। इस सदी के प्रारम्भ में हमने भी उनकी जानकारी पाकर बड़ा विस्मय प्रकट किया।

(पृ. १७८-१९३)

पाण्डेचैरी के डा. हूल्लेट हमें विश्वास दिलाते हैं कि धन्वन्तरि को-ओ कि हिपोक्रेटस से पूर्ववर्ती थे (Vaccination) का ज्ञान था डा. वाइज का कथन है—कि हिन्दुओं को शरीररचना

प्राचीन मिश्र में चिकित्सा विज्ञान

प्राचीन ग्रीस देश के तथा अन्य विद्वानों के लेखों का अनुसन्धान करने पर ग्रीसवैद्यक का मूल स्रोत मुख्यरूप से मिश्र प्रतीत होता है। ग्रीस में वैज्ञानिक चिकित्सा के प्रारम्भ होने से पूर्व ही मिश्र में वैज्ञानिक चिकित्सा की प्रतिष्ठा हुई थी। देशों की समीपता से भी यह बात सङ्गत प्रतीत होती है। इस प्रकार ग्रीस में मिश्र के भैषज्य विज्ञान रूपी बीजों के नये अङ्कुर प्रादुर्भूत हुए प्रतीत होते हैं। मिश्र का भैषज्य विज्ञान भी किसी दूसरे देश के विज्ञान से अनुप्राणित हुआ है अथवा अपने ही देश में स्वयमेव ही प्रादुर्भूत होकर प्रतिष्ठित हुआ है, इसका निश्चय करने के लिये बहुत से प्रमाणों की आवश्यकता है। अशोक के शिलालेख से उस समय (B. C 273-233) भारत से मिश्र में भी भैषज्य सस्थाओं तथा चिकित्सकों के जाने का स्पष्ट उल्लेख मिलने से तथा भारत से विद्वानों तथा वैद्यों की आदरपूर्वक अपने देश में लेजाने वाले अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद (B. C 323) उदित हुए भैषज्य विज्ञान में अनेक स्थानों पर भारतीय छाया का सम्पर्क दिखाई देने से प्रतीत होता है कि उस समय तक मिश्र में भी भारतीय चिकित्सा विज्ञान का प्रभाव था। भाण्डारकर की अशोक(१) नामक पुस्तक के अनुसार एपीफेनिस (Epiphanus) ने वर्णन किया है कि अशोक के शिलालेख में भी निर्दिष्ट मिश्र के तुरमय (Ptolemy Philadelphos) नामक राजा ने अलेक्जेंडरिया के प्रसिद्ध पुस्तकालय की स्थापना अथवा उसकी वृद्धि की थी तथा उस पुस्तकालय का अध्यक्ष बहुत से भारतीय ग्रन्थों के अनुवाद के लिये उत्सुक था। इरान तथा ग्रीस के ईस्वी पूर्व ४७९ में हुए युद्ध में प्लेटिया के रणक्षेत्र में ग्रीस के सैनिकों के साथ पूर्व निर्दिष्ट (पृ. ७८) भारतीय सेना के संघर्ष का अनुसन्धान(२) करने पर इतना तो स्पष्ट ही है कि इरान का भारत के साथ घनिष्ठ मैत्री संबन्ध था। अभियातन्य (जिस पर आक्रमण किया जाय) ग्रीस को भारत तथा अभ्यायात (आक्रमण करने वाले) भारतीयों को

और शरीरक्रियाविज्ञान का ज्ञान था। हिन्दू तत्ववेत्ताओं (दार्शनिकों) को इस बात का श्रेय है कि उन्होंने मृत शरीर की जीवित शरीर के लिये उपयोगिता स्वीकार की, हालांकि उन्हें इस विषय में कदम २ पर पूर्वग्राहियों का विरोध सहना पड़ा। हिन्दू ही वैद्यकशास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण शाखा—शरीर रचना विज्ञान के सर्वप्रथम वैज्ञानिक ज्ञाता और प्रतिपादक थे। (पृ. १७९) आख की तथा प्रसवसम्बन्धी अन्य शल्यक्रियायें भारत में मुहूर्त तक की जाती रहीं हैं और हमारे आधुनिक शल्यचिकित्सक हिन्दुओं से ही नाक की प्लास्टिक शल्यक्रिया जान सके हैं।

डिटनी कहता है—'यद्यपि ओषधियों और उसके साथ विनियुक्त मन्त्रों के पाठ के रूप में आयुर्वेद का मूल वेदों में मिलता है तो भी वह (आयुर्वेद) बहुत कम महत्व की चीज है और उसका वाङ्मय (साहित्य) बहुत पीछे का है।

tion to Whitney's Sanskrit Grammar P XXII)

टि० सं० उपो. पृ. १०२ का. १ में देखें।

ग्रीस द्वारा अवश्य जानने के कारण यह कहा जा सकता है कि हिपोक्रेटिस से पूर्व भी ग्रीस तथा भारत का परस्पर परिचय अवश्य था। उस युद्ध में भारतीयों के समान मिश्र देश वालों के भी सहभाव का वृत्तान्त मिलने से मिश्र तथा भारत के भी परस्पर परिचय की सम्भवना हो सकती है। महाभारत तथा कौटिल्य के अनुसार युद्ध करने की इच्छा से दूसरे देशों में जाने वाली भारतीय सेना के साथ भारतीय वैद्यों को भी साथ अवश्य होना चाहिये। उस समय न केवल ग्रीसदेश वालों द्वारा अपितु सहयोगी मिश्रदेश वालों द्वारा भी भारतीय वैद्यों के साथ परिचय का अनुमान किया जाता है। परन्तु उससे पूर्व मिश्र देश की चिकित्सा स्वयमेव उन्नत हुई थी अथवा दूसरे देशों के सहारे से इसका निर्णय करने की आवश्यकता है।

मिश्रगत प्राचीन भैषज्य विज्ञान के स्वरूप के विषय में अनुसन्धान करने पर प्राचीन भैषज्य विज्ञान के चिह्नस्वरूप पेपिरस पेपिरस (Ebers-Papyrus) नाम से प्रसिद्ध त्वक्पत्र उपलब्ध हुए हैं। जिनमें से काहुन पेपिरस का समय प्रायः ईस्वी पूर्व १८५०, एडविन स्मिथ द्वारा उपलब्ध त्वक्पत्रों का समय प्रायः ईस्वी पूर्व १६०० तथा पविरस पेपिरस का समय प्रायः ईस्वी पूर्व १००० वर्ष पूर्व माना जाता है। परन्तु इन समयों के विषय में विद्वानों में मतभेद होने से थोड़ा बहुत अन्तर भी हो सकता है। विद्वान्(१) लोगों का कहना है कि काहुन पेपिरस पत्र में विरेचन आदि के विषय, रोग परिज्ञान, प्रतिकार, उपयोग में आने वाली औषधियों तथा रोगचिकित्सा प्रक्रिया और एविरस पेपिरस पत्र में सर्पदंश से लेकर क्षयपर्यन्त १७० अथवा अन्य मत से ७०० रोगों का निर्देश किया गया है। विलहुराण्ट (Will Durant) नामक विद्वान् का यह भी कहना है कि 'उनमें कुछ रोग प्रतिकारव्यवस्था पत्र भी प्राप्त हुए हैं जिनमें किसी में पछीरुधिर (Lizard-छिपकली-गुहरे आदि का रक्त) स्रजर के कान, दान्त, मांस तथा मेदा, कछुए के मस्तिष्क, सोई हुई स्त्री का दूध, ब्रह्मचारिणी स्त्री का मूत्र तथा मनुष्य गदहा, कुत्ता, सिंह, मर्जार तथा यूका (जू) के शुक्र आदियों का औषधरूप में निर्देश किया गया है। कुछ रोगों में मान्त्रिक प्रक्रिया का भी निर्देश मिलता है। वे लोग प्रायः मन्त्रप्रयोगों में विश्वास करते थे। बारहवें वंश के राजा के भूमि से निकले हुए शव के साथ चपक (Vases-पात्र) छोटी कढछिया (Spoons), शुष्क औषधिया तथा मूल औषधिया भी उपलब्ध हुई हैं। इस वर्णन से प्रतीत होता है कि मिश्र में प्राचीन काल में भी चिकित्सा की ओर रुचि थी। मिश्र में भैषज्य विद्या सन्धी लेख त्वक्पत्र (पेपरी) रूप(२) से मन्दिरों में रखे हुए हैं। राजकुल में भी भैषज्यरूप में मन्त्रप्रयोग तथा उसकी प्रतिष्ठा थी। कुछ लोग कहते हैं कि पविरस पेपिरस नामक पत्र में मनुष्यों तथा देवताओं के आरोग्य को करने वाले के रूप में 'रा'(३) नामक देवता का निर्देश मिलता है। उनका यह 'रा' देवता भारत के 'रवि' के समान प्रतीत होता है।

असीरिया तथा बेबिलोनिया में प्राचीन काल में भैषज्य विषयक ज्ञान

असीरिया तथा बेबिलोनिया में भी प्राचीन भैषज्यसंबन्धी विषय का वर्णन पहले (पृ० ७६ में) किया जा चुका है। बेबिलोनिया के हेमूर्वन् (Hammurabi B. C. 1900 तथा अन्य मगानुमार B. C. 2500) नामक प्राचीन राजा के समय के तेरह लेखों के उपलब्ध होने का वृत्तान्त मिलता है। जिनमें ब्रग आदियों की ठीक प्रकार से चिकित्सा करने वालों को पारितोषिक तथा शस्त्रचिकित्सा में विपरीत (Wrong) कार्य करने वालों को दण्ड इत्यादि देने का वर्णन मिलता है। मनु(१) आदि ने भी मिथ्या उपचार करने वालों को दण्ड की व्यवस्था की है। हेमूर्वन् राजा के समय का पूर्ण वृत्तान्त न मिलने से केवल इतने से उस समय की परिस्थिति का सम्यक् ज्ञान नहीं होता है। उसके बाद अमुरवनिपाल(२) नामक राजा के समय भैषज्य विद्या में कुछ उन्नति प्रतीत होती है जिससे पूर्व प्रचलित मान्त्रिक उपचारों में कुछ ग्रिथिलता दिव्य देती है। परन्तु उस समय भी मान्त्रिक प्रक्रिया द्वारा उपचार विद्यमान अवश्य था। कुछ विद्वानों का विचार है कि भैषज्य के विषय में मिश्र का प्राचीन(३) स्रोत बेबिलोनिया प्रतीत होता है।

मिश्र, बेबिलोनिया, चीन, इरान आदि देशों में भारतीय शब्दों का सादृश्य

मिश्र, बेबिलोनिया, असीरिया, चास्टिया तथा सुमेरिया आदि प्राचीन देशों की सभ्यता का अनुसन्धान करने पर उनमें भारतीय शब्द एवं विषयों की समान छाया वाले शब्द तथा विषयों के स्थान २ पर मिलने से तथा इश्वाकु आदि प्राचीन भारतीय राजाओं के नामों के सुमेरिया देश के राजाओं में मिलने से इनमें समान सभ्यता का प्राचीन सन्धी प्रतीत होता है तथा कहीं २ भैषज्य सन्धी विषय तथा शब्दों की भी समानता मिलती है जिनका कि पहले भी (पृ० ७३-८२ में) निर्देश किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त निम्न शब्दों में भी सादृश्य(४) मिलता है—

भारत	मिश्र	भारत	बेबिलोनिया
सूर्य (हरि)	होरस	अहि	ई
ईश्वर	ओसिरीस	सत्यव्रत	इसिसद्र
ईश्वरी	ईसिस	अहिहन्	ईहन्
शिव	सेव	दहन	दगलु
शक्ति	सेखेत	चन्द्र	सिन
प्रकृति	परल	वायु	विन
श्वेत	सेत	मरुत्	मनु, मनु
मातृ	मेतेर	दिनेश	दियानिद्र
सूर्यवशी	सरियस	मार्तिक	मडूक
क्षत्रिय	खेत	अप्	अप्सु
अग्नि	अत्तिस	तमस्	त्यामत
मिश्र	मिश्र	पुरोहित	पदेसिस
शरद्	सरदी	श्रेष्ठि	सेठ
रवि	रा	सैमात	तियामद्

(१) १-३ तक की सं० उपो० पृ० १०२ का० २ में देखें।

(२) १-४ तक की टि० सं० उपो० पृ० १०२ का० २ और पृ. १ का २ में देखें।

भारत(१) के समान मिश्र में लिङ्गपूजन तथा बैल का आदर और बेबिलोनिया में पृथ्वी की पूजा इत्यादि बहुत से समान सम्बन्ध के सम्बन्ध मिलते हैं।

इरान के प्राचीन मूलग्रन्थ जेन्दावस्ता के चार भागों में एक भाग वेन्दिदाद नामक है, उसमें ऋषज्यसवन्धी विषय दिये हुए हैं। उसमें सामा वशोत्पन्न ध्रित नामक ऋषि सर्वप्रथम था। उसने रोगनिवृत्ति के लिये अपने अहुरोमज्दा नामक देवता की प्रार्थना करके सोम (चन्द्रमा) के साथ २ वृद्धि को प्राप्त होने वाली दस हजार ओषधियों को प्राप्त किया। ह्योम (सोम) वनस्पतियों का राजा था। उस ध्रित नामक ऋषि द्वारा क्षत्रवैर्य तथा सहरवर से रोग निवृत्ति के उपायों को जानकर तथा शस्त्रचिकित्साविज्ञान को प्राप्त करके ज्वर कास, शिरोरोग, क्षय आदि रोगों को दूर करने के वृत्तान्त तथा ओषधियों के निर्माण के पण्डित, सुशील तथा रोगियों को प्रसन्न करने वाले वैद्यों से भवितव्यता इत्यादि की शिक्षा को ग्रहण करने के वृत्तान्त मिलते(२) हैं। जेन्दावस्ता तथा वैदिकसाहित्य की आलोचना करने पर घात होता है कि दोनों के देवताओं के विषय में शब्दों का सादृश्य केवल देवताओं के नामों के विषय में ही नहीं है अपितु उनमें आर्ह हुई गाथाओं के अनुवाद से प्रतीत होता है कि उनमें संस्कृत शब्दों की भी बहुत सी समानताएं मिलती हैं। भारत के प्राचीन सम्प्रदाय की तरह यहा भी अग्नि की उपासना, होम, इष्टि, याग, आदि बहुत से विषय मिलते हैं जिनका पहले (पृ० ७८) वर्णन किया जा चुका है। ह्योम शब्द वाले सोम की प्रशंसा, उसका ओषधियों का राजा होना यथा यज्ञ में उपयोग आदि बहुत से विषय इसमें मिलते हैं। जेन्द तथा संस्कृत भाषा में निम्न समान शब्द(३) मिलते हैं—

संस्कृत	जेन्द	संस्कृत	जेन्द
सरस्वती	हरहयति	असुर	अहुर
सप्तसिन्धु	हप्तहिन्दु	देव	दैव
सोम	ह्योम	विश्वेदेव	विश्वोदैव
नासत्य	नाहत्य	नराशस	नैर्योसध
अर्यमन्	एर्यमन्	वायु	वयु
विवस्वत्	विवस्वत्	वृत्रहा	वेरत्रघ्न
काव्यउशनस्	कवउस	दानव	दानव
अध्वर्यु	रथ्वी	इष्टि	इहित
आहुति	आजू इति	होता	जभोता
बर्हि.	वरेइमन्	आग्नी	आग्नी
गाथा	गाथा	पशु	पशु
अथर्वन्	अथर्वन्	अहि	अजि
यज्ञ	यस्त	अपानपाद	अपनपाद

इत्यादि बहुत से शब्द समान रूप एवं समान छाया वाले मिलते हैं। इस विषय में (Gatha by J. M. Chatterji & Yasna by L. Mills) में विशेष निरूपण किया गया है। वेदों के समान अनेस्ता में भी ३३ प्रधान देवताओं की गणना की गई है। उपर्युक्त वर्णनों से प्रतीत होता है कि प्राचीन इरान तथा भारत

के सम्बन्ध मिश्र, असीरिया, बेबिलोनिया आदि देशों को अपेक्षा भी घनिष्ठ थे।

चीन देश में भी प्राचीन ऋषज्य के विषय में पहले (पृ. ७७) निर्देश किया जा चुका है। उस देश के सब से प्राचीन ऋषज्य ग्रन्थ का समय ईस्वी पूर्व २५९७ बतलाया(१) गया है। चीन देश में भारतीय बौद्ध धर्म के प्रभाव, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले भारतीयों का वहा जाना, भारतीय ग्रन्थों का वहा प्राचीन काल से प्रचार, महाभारत तथा प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में चीन देश के चीनाशुक (रेशम-Silk) आदि का वर्णन, तन्त्रग्रन्थों में चीनी आचार (सभ्यता) का निर्देश, कौटिलीय अर्थशास्त्र में चीन देश से आर्ह हुई वस्तुओं पर शुल्कव्यवस्था (Duty) का निर्देश इत्यादि बहुत से पारस्परिक व्यवहार के साधनों के मिलने से, वैदिक काल में चीन देश का किस नाम से व्यवहार होता था इसका ज्ञान न होने पर भी यह स्पष्ट है कि चीन नाम वाले देश का भारत से तथा भारत का चीन से परस्पर परिचय, यातायात तथा वाणिज्य सम्बन्ध प्राचीन काल से ही था। काश्यपसहिता में भी चीन देश का उल्लेख मिलता है। चीन तथा भारत के रास्ते में काराशर नामक स्थान पर वर्तमान प्राचीन कूच भाषा में भी भारतीय औषध वाचक शब्दों की समानता के मिलने का पहले (पृ. ७८) वर्णन किया जा चुका है।

प्राचीन भारत का अन्य देशों के साथ संबन्ध

उपर्युक्त वर्णन के अनुसार असीरिया, बेबिलोनिया, मेसोपोटेमिया, मिश्र आदि प्राचीन उन्नत देशों और शाखा-प्रशाखारूप में वर्तमान पाश्चात्य जातियों में, यहा तक की अमेरिका गत रेड इण्डियन (Red Indians) और चीन आदि दूर देशों में भी आज तक मिलने वाली वस्तुओं में भारतीय ग्रन्थ, भूगर्भ से मिले हुए विषय, आचार-व्यवहार तथा आयुर्वेदीय ऋषज्य विद्या की समानता दिखाई देती है। जिस प्रकार आथर्वण सम्प्रदाय में प्राय भूतप्रक्रिया एवं मान्त्रिक प्रक्रिया से युक्त चिकित्सा मिलती है उसी प्रकार का चिकित्सा सम्प्रदाय प्रायः सभी प्राचीन देशों तथा जातियों में मिलता है। सब देशों में इस प्रकार की असाधारण समानताएं केवल काकतालीय* न्याय से ही नहीं हो सकती हैं। इस प्रकार प्राचीन भारत तथा अन्य प्राचीन देशों में बहुत से स्थानों पर मिलने वाली समानताएं परस्पर साक्षात् अथवा परम्परा से (Direct or Indirect) उनके परिचय, सम्पर्क तथा व्यवहार को सूचित करती है।

* कोर्ह वात जब एकदम अचानक (Purely accidental occurrence) हो जाय तब -उपर्युक्त कथावत प्रयुक्त होती है। जैसे एक कौवा अचानक आ जाता है और उसी समय ताल का फल भी अचानक ही उसके सिर पर गिर पडता है। दोनों घटनाएं अपने आप में बिल्कुल सहसा हुई हैं। (काकस्यागमनं यादृच्छिकं तालस्य पतनं च। तेन तालेन पतता काकस्य वधः कृतः। एवमेव देवदत्तस्य तत्रागमनं दस्यूनां चोपनिपातः। तस्य वधः कृतः। तत्र यो देवदत्तस्य दस्यूनां च समागमः स काक-तालसमागमसदृशः) —अनुवादक

29 (१) १-३ की टि० सं० उपो० पृ० १०३, का० १-२ में देखें।

(१) इसकी टि० सं० उपो० पृ० १०४, का० १ में देखें।

प्राचीन भारत का प्राचीन काल से ही अन्य देशों के साथ सम्बन्ध होने का अनेक विद्वानों(१) ने उल्लेख किया है। मिश्र तथा उसके समीप के अन्य स्थानों में भी भारत के वाणिज्य सन्ध के होने का तत्कालीन (A. D. 100) मिश्र देश के परिप्लस(२) (Periplus) नामक विद्वान् ने भी उल्लेख किया है। सर विलियम जोन्स (Sir William Jones), मेजर विल्फोर्ड (Major Wilford), लुइस् ज्वाकोल्लोत् (Louis Jacollot) आदि विद्वानों ने भी प्रतिपादन किया है कि मिश्र में सभ्यता, कला तथा सृष्टि आदि का ज्ञान भारत से ही गया था।

‘पाश्चात्य विद्वान् आधे मन से स्वीकार करते हैं कि भारतीय भेषज्य विद्या का प्रभाव ग्रीस देश की चिकित्सा पर पड़ा है। मिश्र, पशिया तथा अरब द्वारा भारतीय चिकित्सा विज्ञान ग्रीस में पहुँचा है तथा इन देश वालों ने भी इसे भारत से प्राप्त किया है’ इस प्रकार अपना मत प्रकट करते हुए जे. जे. मोदी ने वाहज नामक

* सर विलियम जोन्स ने रायल एशियाटिक सोसाइटी की रिपोर्ट में यह विश्वास व्यक्त किया है कि मिश्र बहुत प्राचीन काल में भारतीय आर्यों का उपनिवेश था। मेजर विल्फोर्ड सरीखे लेखकों का मत था कि पुराणों का ‘मिश्रस्थान’ मिश्र से भिन्न नहीं था। दूसरी ओर इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि मिश्रवासियों ने भारत का प्रवास किया हो। इस प्रकार के प्रमाणों से कई यूरोपीय लेखकों ने जिनमें लुइस् जेकोलियट प्रधान हैं—यह स्थापना की है कि मिश्र ने यूनान को सभ्यता का पाठ पढ़ाया और यूनानियों से रोम को सभ्यता का दान मिला। मिश्रने अपनी कला, संस्कृति और विज्ञान भारत से प्राप्त किया। मिश्र की चिकित्सा प्रणाली में ऐसा कोई तत्त्व नहीं है जो आयुर्वेद में न हो लेकिन इसके विपरीत आयुर्वेद में जो कुछ है उसका बहुत बड़ा अंश मिश्र की चिकित्सा प्रणाली में नहीं है।

(Short History of Aryan Medical Science
P 194-195)

† ऐसा प्रतीत होता है कि यूनानी औषधियों पर भारतीय औषधियों के प्रभाव को आधे दिल से स्वीकार किया गया है तथा यह स्वीकार करते हुए वह मिश्र, इरान तथा अरब के माध्यम से यूनानी चिकित्सा पर भारत के अप्रत्यक्ष (Indirect) प्रभाव को मूल गया प्रतीत होता है। अब यह सिद्ध हो चुका है कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान अपने ज्ञान के लिये बहुत अंश तक इन देशों की ऋणी है और इस प्रकार वह चिकित्सा सन्धी ज्ञान के लिये भारत की ऋणी है। हिपोक्रेटस तथा पाथागोरस ने यूनानी चिकित्सा पर भारत के अप्रत्यक्ष प्रभाव का वर्णन किया है ...। डा. वाहज ने अपनी पुस्तक ‘Hindu System of Medicine’ में लिखा है कि इन सम्पूर्ण चिकित्सा पद्धतियों का कोई एक सामान्य स्रोत है यूनानी तत्त्ववेत्ताओं (दार्शनिकों) को मिश्र के महात्माओं से सहायता प्राप्त हुई थी तथा इन मिश्र के महात्माओं ने अपना बहुत कुछ ज्ञान पूर्व के किसी रहस्यपूर्ण देश से प्राप्त किया था।

(Fourth Indian Oriental Conference Vol II P 426)

(१) १-२ की टि० सं० उपो. पृ १०४, का. १ में देखें।

विद्वान् का मत दिया है कि ‘सब देशों की चिकित्सा पद्धतियों का मूल एक ही है। पाथागोरस अथवा हिपोक्रेटस के पूर्वजों ने ग्रीस-देश में जिस चिकित्सा विज्ञान का सर्वप्रथम ग्रहण किया था वह मिश्र देश के विद्वानों की सहायता से ही प्राप्त किया था तथा मिश्र वालों ने भी इसे रहस्यपूर्ण पूर्व देश से प्राप्त किया था’। इस विषय में मोनियर विलियम्स * (M. Monier Williams) नामक विद्वान् का भी कहना है कि प्राचीन यूरोप के राष्ट्रों की उन्नति से पूर्व ही भारत ने ज्योतिष, गणित, विज्ञान तथा भेषज्य आदि विद्याओं में उन्नति करली थी। सभ्यता तथा ज्ञान के तत्त्व का प्रारम्भ पूर्वदेश में हुआ था तथा वहीं से ही वह पश्चिम दिशा में फैला था। इसके विपरीत वह पश्चिम से पूर्वदेशों में नहीं फैला है।

प्राचीन समय में सिन्धु नदी के पार के देशों को भी सम्मिलित करके तात्कालिक केन्द्र तक्षशिला(१) तथा शरावती आदि के आसपास के देशों से पूर्व में आत्तम तथा उत्तर में चोल आदि देशों तक एकात्म्य रूप से अत्यन्त प्राचीन काल से प्रतिष्ठित भारत के पश्चिम में स्थित मिश्र आदि पड़ोसी देशों से परस्पर यातायात, सम्पर्क तथा परिचय आदि के न होने में कौनसी बड़ी आरी दूरी बाधक थी ?

वैदिक काल में मुज्यु आदि के अन्य द्वीपों में जाने, पिता द्वारा देश से निकाल दिये गये अनुदुष्ट तथा तुर्वष्ट के अन्य द्वीपों में जाकर नये वंश का प्रवर्तन तथा पाण्टवों द्वारा दूर २ देशों में भी विजय आदियों के घृत्तान्त के मिलने से भारतीयों का अन्य देशों में आवागमन प्रतीत होता है। ऋग्वेद आदियों में भी सामुद्रिक नावों का उल्लेख तथा प्राचीन ग्रन्थों में भी सामुद्रिक व्यापारियों की शुल्क-व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। वेद में अन्य देशों में जाने वाले एक पृथक् श्रेणी के रूप में विद्यमान व्यापारियों का ‘पणि’ नाम से निर्देश मिलता है। ए० सी० दास(२) का कहना है कि इन्हीं व्यापारियों ने ही पश्चिम एशिया, ग्रीस, मिश्र तथा सेमेटिक प्रदेशों में भारतीय प्रभाव डाला है। महाजनक तथा शङ्ख(३) नामक जातकों में भी भारतीय व्यापारियों के सिंहल, बेबिलोनिया, तथा सुवर्णभूमि (दक्षिण पूर्व एशिया) आदि प्रदेशों में जाने का उल्लेख मिलता है। कालिदास ने भी रघु की लक्ष्य करके पार-सीक(४) देश (पाशिया) तक स्थल मार्ग से जाने का उल्लेख किया है। बाद में भी चीन से खोतान घाटी के रास्ते स्थलमार्ग से

* (a) यूरोप के बहुत से अतिप्राचीन राष्ट्रों द्वारा विविध विज्ञानों के परिचय और प्रयोग को जानने से पर्याप्त पहले ही हिन्दू लोगों ने ज्योतिष शास्त्र, बीजगणित, अकगणित, वनस्पतिशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र में विशेष उन्नति करली थी। व्याकरण में तो उनकी उच्चता का सकेत करने की आवश्यकता ही नहीं है।

(M Monier Williams)

(संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी पृ सं २१)

(b) सभ्यता और ज्ञान के तत्त्वों का उद्गम सदा प्राची से ही हुआ है। उनका प्रसार भी प्राची से प्रतीची की ओर हुआ है, न कि पश्चिम से पूर्व की ओर।

(संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी पृ सं. २३)

(१) १-४ की टि० सं० उपो. पृ १०५, का० १ में देखें।

भारत में आये हुए फाहियान नामक चीनी यात्री के सीलोन (लंका) से जलमार्ग के द्वारा अपने देश चीन को लौटने के, ग्रीस तथा रोम में जलमार्ग से ही सुविधापूर्वक पहुँच सकने वाले भारतीय हाथी तथा शेर आदियों के लेजाने के वृत्तान्त से, पश्चिम दिशा में भी भारत से शीघ्र लौटने वाले यवनराज अलेक्जेंडर की महान् सेना के लिये पर्याप्त नौकाओं की उपस्थिति के अनुसन्धान से तथा मिश्र, मेसोपोटेमिया आदि देशों में जलमार्ग के ही अनुकूल होने से यह स्पष्ट है कि भारत का पाश्चात्य देशों के साथ प्राचीन काल से ही परस्पर यातायात, परिचय तथा सम्पर्क आदिका व्यवहार अवश्य था।

धन्वन्तरि आदियों की प्राचीनता

भारतीय आयुर्वेद रूपी स्रोत के मूल उद्गम का अनुसन्धान करने पर प्रतीत होता है कि उपलब्ध आयुर्वेदिक ग्रन्थों के आचार्य रूप में निर्दिष्ट धन्वन्तरि, दिवोदास, काश्यप, आत्रेय, अभिवेश, भेड तथा सुश्रुत आदियों का समय अर्वाचीन नहीं है। धन्वन्तरि का महाभारत, हरिवंशपुराण अन्य पुराणों (पृ. २९), मिलिन्द-पद्मो नामक पालीग्रन्थ (पृ. ३०) तथा अयोधर जातक (पृ. ३१) आदि में उल्लेख मिलने से, भीमसेन के पुत्र दिवोदास का हरिवंश, महाभारत तथा काठकसहिता में और प्रतर्दन के पिता के रूप में दिवोदास का कौषीतकि ब्राह्मण, कौषीतकि उपनिषद् (पृ. २९) कात्यायनीय ऋक्सर्वानुक्रम (पृ. ३०) तथा महामाय्य में निर्देश होने से, दिवोदास द्वारा स्थापित वाराणसी का महावग्ग आदि में उल्लेख मिलने से (पृ. २९-३०) मारीच कश्यप का महाभारत, ऋक्सर्वानुक्रम, बृहद्देवता (पृ. १८) तथा अथर्व सर्वानुक्रम में निर्देश होने से, भेड द्वारा निर्दिष्ट गान्धार के नग्नजित् का ऐतरेय तथा शतपथ ब्राह्मण में (पृ. ५२) निर्देश होने से, भेड का आत्रेय के शिष्य तथा गान्धार के नग्नजित् के साथी के रूप में निर्देश होने से, आत्रेय का मारीचकश्यप द्वारा, वाक्योद्धार सहित आचार्य रूप में भेड द्वारा तथा कृष्णात्रेय नाम से महाभारत में निर्देश होने से तथा भारद्वाज का भी महाभारत में निर्देश होने से ये भारद्वाज, धन्वन्तरि, दिवोदास, आत्रेय, मारीचिकश्यप, नग्नजित् दारुवाह तथा वायौन्विद आदि परस्पर सन्निकृष्ट सबन्ध होने से उपनिषद् कालीन आचार्य प्रतीत होते हैं जिसका पहले भी कई स्थानों पर निर्देश किया जा चुका है। उपनिषदों के विषय में विचार करने पर कौषीतकि तथा ऐतरेय का समय चिन्तामणि विनायक वैष्णव महोदय ने ईस्वी पूर्व २५०० वर्ष तथा ज्योतिष गणना के अनुसार दीक्षित ने ईस्वी पूर्व १८५०-२९०० निश्चित किया है। पाली तथा महावग्ग के लेख, सिंहल तथा ब्रह्मदेश की गाथाओं और तिब्बतीय मूल लेखों के अनुसार आत्रेय के ही जीवक के गुरु होने में प्रमाणों के न मिलने से, आत्रेय के तक्षशिला के उत्थान के बाद में होने पर पाञ्चाळ तथा गङ्गाद्वार के आसपास के प्रदेशों में घूम कर उपदेश देने वाले आत्रेय के द्वारा विद्यापीठ के रूप में प्रसिद्ध तक्षशिला का अवश्य उल्लेख होना चाहिये था, परन्तु उसके नाम का भी निर्देश न होने से तथा मारीच कश्यप द्वारा नाम का उल्लेख होने से आत्रेय पुनर्वसु के प्राचीन ही सिद्ध होने से तिब्बतीय कथाओं के अनुसार जीवक के गुरु आत्रेय को बुद्ध-कालीन मानने की शक्यता ठीक नहीं है। जीवक के गुरु के आत्रेय

होने पर भी वह गोत्रनाम से व्यवहृत कोई अन्य आत्रेय भी हो सकता है। जे. जे. मोदी सुश्रुत का समय ईस्वी पूर्व १५०० तथा डीरोथिया ज्योपलिन ने धन्वन्तरि का समय हिपोक्रिटस के समय से १२०० वर्ष पूर्व माना † है। श्रीयुत अक्षयकुमार मजूमदार ने विदेह के राजा जनक का समय ईस्वी पूर्व २५००, अगस्त्य का समय ईस्वी पूर्व २२००, जावाल का समय ईस्वी पूर्व २०००, जाजलि का ईस्वी पूर्व १९००, पैल का ईस्वी पूर्व १८००, कवथ का ईस्वी पूर्व १८००, धन्वन्तरि का ईस्वी पूर्व १६००, भीमस्थ के पुत्र दिवादास का ईस्वी पूर्व १५०० तथा चरक और सुश्रुतसहिता के समय क्रमशः ईस्वी पूर्व १४०० तथा १५०० माने हैं(१)। F. E. Keay ‡ का कथन है कि 'भारत में भैषज्य विद्या भी बहुत प्राचीन काल से ही उन्नत थी।' जे सी † चटर्जी का मत है कि ईस्वी पूर्व १५०० से ५०० तक धर्म, दर्शन, विज्ञान, कला, संगीत तथा भैषज्य विद्या में कोई भी दूसरा राष्ट्र भारत की तुलना तथा स्पर्धा करने योग्य नहीं था।

मिश्र देश के विद्वानों तथा हिपोक्रिटस के लेखों के समान प्राचीन धन्वन्तरि, आत्रेय तथा कश्यप आदियों के मूल ग्रन्थों में पीछे सस्करण के समय कुछ अर्वाचीन विषयों के प्रवेश के मिलने पर भी, जिस प्रकार प्राचीन मन्दिरों को नूतन शिल्प आदि के द्वारा जीर्णोद्धार करने पर भी उन्हें सर्वांश में नूतन नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार यहाँ भी उनकी प्राचीन मौलिकता में कोई व्याघात नहीं पहुँचता है।

प्राचीन काल में सुमेरिया तथा मिश्र देशों की उस उन्नत

* शल्यतन्त्र (क्रियात्मक शास्त्र) के विषय में लिखते हुए श्री जे. जे. मोदी महाशय लिखते हैं कि भारतीय शल्यशास्त्र के के पिता सुश्रुताचार्य ईसा से १५ वीं सदी पूर्व हो गये हैं।

(F. J. O. C. Vol. II P. 415-16.)

† भारतीय चिकित्सा शास्त्र के संस्थापक धन्वन्तरि ने हिपोक्रेटस से कोई १००० वर्ष पूर्व यह घोषित किया था कि आरोग्य भावात्मक वस्तु है और रोग नकारात्मक। इस नकारात्मक से भावात्मक की ओर जाने की समस्या को हल करने के लिये ही धन्वन्तरि ने बीड़ा उठाया था।

(Some Aspects of Hindu Medical Treatment P. 11 by Dorothea Chaplin)

‡ धर्मशास्त्र (कानून शास्त्र) की तरह चिकित्सा शास्त्र का भारतवर्ष में पर्याप्त पहले ही विकास हो चुका था।

(Ancient-Indian Education P. 42 By F. E. Keay)

§ तथ्य तो यह है कि १५०० ई० पू० से ५०० ई० पू० तक में भारतीय लोग धर्म, अध्यात्म, दर्शन, विज्ञान, कला, संगीत और चिकित्साशास्त्र में इतने अधिक आगे बढ़ गये थे कि अन्य कोई जाति इनकी स्पर्धा में नहीं खड़ी हो सकती थी और ज्ञान-विज्ञानों की इन शाखाओं में से किसी में भी उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था।

(J. O. Chatterji-The wisdom of the Hindus Edited by Brian Brown P. 25.)

(१) इसकी टि. स०-उपो० पृ १०६, का० १ देखें।

सम्यता के मिलने से उसका सहयोगी भारत उस समय मोह निद्रा में सोया हुआ हो, इसकी सम्भावना नहीं हो सकती। मिश्र देश के भूगर्भ से मिले हुए शर्वों के शरीरों में कपालभेद के सन्धान के चिह्न मिलते हैं जिनका आजकल के अत्यन्त कुशल शल्यचिकित्सकों द्वारा भी समर्थन किया जाता है। ऐतिहासिकों के अनुसार मिश्र देश में विक्रमसंवत् के प्रारम्भ से २५० वर्ष पूर्व (B. C. ३०१) शल्य विद्या की उन्नत अवस्था तथा उसके २०० वर्ष बाद उसी के अनुसार ग्रीस देश में भी शल्य विद्या के उदय का उल्लेख मिलता है। सुश्रुत के शल्य विज्ञान में अन्य देशों की शल्य विद्या की छाया न मिलने से सुश्रुत का समय अन्ततोगत्वा भी २६०० वर्ष से अर्वाचीन सिद्ध न होने से तथा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा भी इस मत का समर्थन किया जाने से प्रतीत होता है कि अन्य देशों से पूर्व ही सुश्रुत के समय भारतीय शल्य विद्या प्रौढावस्था में पहुँची हुई थी। काश्यपसहिता तथा आत्रेयसहिता में भी शल्य विद्या का उल्लेख होने से इससे पूर्व भी उसके प्रचार के होने का परिचय मिलता है। महावग्ग तथा जीवक के इतिहास में भी कपालभेदन तथा आन्त्रवेधन आदि शल्यप्रस्थानीय तथा प्रस्थानान्तरीय भैषज्यों में भारत में विशेष कुशलता दिखाई देती है। उससे पूर्व भी रामायण तथा महाभारत के युद्धों में जब घायल व्यक्तियों के शरीरों में चुमे हुए वाण आदि शल्यों को निकालने की आवश्यकता होती थी उस समय भी उनको निकालने का ज्ञान होने से शल्योद्धारण विद्या नाम से शल्यविद्या की उपस्थिति की सूचना मिलती है। इतना ही नहीं अपितु आयुर्वेदीय प्रवाह के निरन्तर प्राचीन उद्गम की आलोचना करने पर हम देखते हैं कि अथर्ववेद तथा ऋग्वेद में भी भ्रष्टस्थान आदि शल्य विषय उपलब्ध होते हैं।

प्रत्येक देश तथा काल में भारतीय स्रोतों की व्याप्ति

इस आयुर्वेद विज्ञान में केवल धन्वन्तरि, आत्रेय, कश्यप तथा भेद आदि—जिनके कि ग्रन्थ उपलब्ध हैं—वे ही मूल आचार्य नहीं हैं अपितु पीछे एक २ प्रस्थान के आचार्य कश्यप, आत्रेय तथा सुश्रुत आदियों द्वारा कुछ पूर्व आचार्यों का नाम पूर्वक निर्देश किया गया है तथा कुछ को विना नाम के 'परे' 'अपरे', इत्यादि शब्दों से ही सूचित किया गया है। प्राचीन भारद्वाज तथा आश्विन आदि भी सहिताओं के कर्ताओं के रूप में प्रसिद्ध हैं। आजकल कालक्रम से आश्विन आदि सहिताओं के न मिलने पर भी उनका विषय तथा उनके वचनों के उद्धारण आदि तालपत्रीय ज्वरसमुच्चय आदि प्राचीन वैद्यक ग्रन्थों में मिलते हैं। आयुर्वेद के ग्रन्थों से अश्वि, इन्द्र, भरद्वाज आदि मूल आचार्यरूप में तथा उन्हीं की परम्परा के द्वारा इस सम्प्रदाय का प्रसार हुआ मिलता है। अश्वि, इन्द्र आदियों का वेदों में भी वैद्य के रूप में उल्लेख किया गया है। इस सम्प्रदाय परम्परा के कारण भारतीय स्रोत अत्यन्त उन्नत अवस्था में है। वैदिक काल से ही आयुर्वेद का उदय तथा उसकी समृद्धि प्रकट होती है। इस प्रकार अत्यन्त प्राचीन काल से ही वैदिक विज्ञान रूपी विशाल शैली से निकल कर यह आयुर्वेद रूपी स्रोत मिश्र २ आचार्यों की विचार धाराओं से वृद्धि को प्राप्त होता हुआ अनेक देशों एवं कालों में व्याप्त हो गया। यह भारतीय स्रोत वशाङ्कुरों के समान केवल उपरिमाव से ही विद्यमान नहीं था अपितु नाना देशों

के अनेक आचार्यों का अनुमन्यन करने पर चार्गा और फैला हुआ मिलता है।

उद्गम ने काङ्गायन का सुश्रुत के सर्वाथ्य (सहाय्यापी) के रूप में निर्देश किया है। आत्रेय ने इसका 'वाहीकभिपजा' तथा 'वाहीकभिपजा वर' इत्यादि पदों द्वारा वाहीक देश के उद्गम वैद्य के रूप में निर्देश किया है। गारोच कश्यप ने भी नामपूर्वक इसका मत दिया है। इस प्रकार यह काङ्गायन भी उस समय के लोगों द्वारा घात दूसरे देश का प्राचीनानाम आचार्य प्रतीत होता है। वाहीक देश के मुख्य वैद्य के रूप में प्रसिद्ध इस काङ्गायन का दिवोदास के शिष्य के रूप में निर्देश होने से प्रतीत होता है कि भारतीय भैषज्य विद्या न केवल भारत में ही अपितु अन्य देशों में भी आदर्शरूप में प्रचलित थी, तथा यह भी छात होता है कि भारत के मिश्र २ प्रदेशों के समान अन्य देशों से भी लोग इस विद्या की प्राप्ति के लिये जिगामुष्य शिष्यरूप में यहाँ आते थे। यदि उसे दिवोदास का शिष्य न भी माना जाय तो भी भारतीय प्राचीन आचार्यों द्वारा उसके मत का निर्देश किया होने से उनका परस्पर परिचय तो स्पष्टरूप से था ही।

सुश्रुत के लेख से छात होता है कि न केवल काङ्गायन अपितु औपधेनव, वैतरण, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीर्य, गोपुररक्षित तथा भोज आदि भी दिवोदास के शिष्य थे। अयोधर नामक पालीजातक में बुद्ध के पूर्वजन्म के उल्लेख में अनीत वैद्य धन्वन्तरि के साथ मिलनेवाले सुश्रुत के सतीर्थ्य भोज तथा वैतरण का उल्लेख भी इनके प्राचीन सन्ध को सिद्ध करता है। इस प्रकार प्रतीत होता है कि ये औपधेनव आदि आचार्य प्राचीन काल के तथा विभिन्न देशों के थे।

पौष्कलावत, करवीर्य तथा औरभ्र आदि आचार्यों के विषय में विचार—

प्राचीन आचार्यों के नाम प्रायः पिता, माता, आचार्यगोत्र, देश अथवा किन्हीं असाधारण गुणों के अनुसार होते थे। इसलिये प्राचीन व्यक्तियों के नामों को देखकर यह स्वामाविक जिज्ञासा होती है कि इनके नामों का मूल (आधार) क्या है। इसलिये पौष्कलावत आदि नाम भी किसी देश अथवा व्यक्ति विशेष के अनुसार 'तत्र जात' अथवा 'तत्र भव' अर्थ में प्रयुक्त किये गये प्रत्ययों सहित बने हुए प्रतीत होते हैं।

पुष्कलावत नाम का कोई भी व्यक्ति भारतीय इतिहास में नहीं मिलता है। किन्तु यह शब्द देश विशेष के बोधक के रूप में मिलता है। इसलिये 'पुष्कलावत नामक देश में होने वाले' इस अर्थ को लेकर देश के अनुसार यह नाम प्रयुक्त किया गया प्रतीत होता है। धिष्णुपुराण(१) के अनुसार पौष्कलावत भरत के पुत्र पुष्कल द्वारा स्थापित देश है। वाल्मीकि रामायण(२) में भी इसका उल्लेख मिलता है। वेदों में आये हुए आसन्दीवत्, पस्त्यावत्, शर्याणावत् इत्यादि तथा महाभारत के वारणावत् आदि नामों के सद्ग होने से यह पौष्कलावत भी भारत के पश्चिम विभाग का कोई प्राचीन देश प्रतीत होता है। गान्धार राज्य की प्राचीन राजधानी का यह नाम था। अलेक्जेंडर के आगमन के समय भी यह नगरी गान्धार में

प्रधानरूप से विद्यमान थी। एरियन्-स्ट्रेवो तथा डालेमी आदि बहुत से प्राचीन ग्रीक विद्वानों द्वारा भी सिन्धु के समीप महानगरी के रूप में इसका उल्लेख होने से प्रतीत होता है कि यह ग्रीक लोगों द्वारा विशेषरूप से परिचित तथा उल्लिखित(१) थी। यह पौष्कलावत नामक आचार्य उसी देश का प्रतीत होता है। सुश्रुत द्वारा विशेषरूप से शल्यप्रधान(२) तन्त्र के कर्ता के रूप में इसका निर्देश होने से प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में गान्धार देश की भी शल्यचिकित्सा में प्रतिष्ठा थी।

करवीर्य शब्द भी 'करवीर देश में होने वाले' अर्थ का सूत्रक प्रतीत होता है। करवीरपुर(३) का दृषद्वती के किनारे पर होने का उल्लेख मिलता है। कालिका पुराण में भी करवीरपुर का उल्लेख है। दृषद्वती वेद में भी प्रसिद्ध थी। करवीर पुर में होने के अनुसार उसका यह होने से इस आचार्य का यह स्थान प्रतीत होता है। अथवा शल्यचिकित्सक होने से हाथ में कुशलतारूप वीर्य को धारण करने के (हस्तकुशल) कारण भी समवत इस आचार्य का यह (करवीर्य) नाम हो।

इसके अतिरिक्त इरानदेश के प्राचीन अवेस्ता ग्रन्थ के वेन्दिदाद नामक भैषज्य प्रकरण में उस देश की शल्य चिकित्सा के मूल आचार्य का क्षत्रवैर्य नाम से उल्लेख मिलता है। आजकल व्यवहृत होने वाले वेन्दिदाद शब्द का प्राचीन स्वरूप 'विदैवादात'(४) कहा जाता है। वैदिकसम्प्रदाय में सुन्दर भावों के बोधक सुर, देव आदि शब्दों में विपरीत (असुन्दर) अर्थ को सूचन करने के लिये असुर तथा विदेव आदि प्रयोग मिलते हैं। उसी न्याय से दिवोदात शब्द में 'दिव' शब्द के साथ 'वि' शब्द लगाकर भैषज्य विधाविभाग का बोधक 'विदैवोदात' शब्द दिवोदास सम्प्रदाय का ही अपभ्रंश रूप हो सकता है। ध्रित नामक वैद्य ने अहुरमज्द से ओषधियों तथा क्षत्रवैर्य और सोहरवर से कायचिकित्सा तथा शल्यचिकित्सा में शिक्षाग्रहण की, इस उल्लेख से उस देश में शल्यचिकित्सा का प्रारम्भ करने वाला क्षत्रवैर्य(५) सिद्ध होता है। यि नामक वैद्य के भी आचार्यरूप में निर्दिष्ट क्षत्रवैर्य तथा सोहरवर कौन हैं—इस पर विचार करने पर हम देखते हैं कि विदैवोदात शब्द में दिवोदास शब्द का सादृश्य होने से उसके साहचर्य से चिकित्सा विज्ञान में सोहरवर की सुश्रुत से तथा शल्यचिकित्सा विज्ञान के प्रारम्भक क्षत्रवैर्य की दिवोदास के शिष्य, शल्यप्रस्थान के आचार्य तथा सुश्रुत के सतीर्थ्य करवीर्य से शब्दों तथा कार्यों में समानता दिखाई देती है। भारत के प्राचीन आचार्यों के निर्देशानुसार बाह्यकमिषक काकायन का भारत से परिचय की तरह वेन्दिदाद के लेख के अनुसार दिवोदास, सुश्रुत, करवीर्य आदि भारतीय आचार्यों को इरान से परिचय प्रकट होता है। अवेस्ता नामक ग्रन्थ में भारतीय शब्दों तथा विषय की समानता का पूर्ण वर्णन किया जा चुका है। उसमें आये हुए रोगों में भी हमें निम्न समानताएँ मिलती हैं—

अथर्ववेद	अवेस्ता	अर्थ
तन्मन्	तफ्नु	ज्वर
अप्वा	अजह	अपवाह

पाभा (सुश्रुत में भी)	पामन्	चर्मरोग
शीर्षक्तिः	सारस्त्य	शिरोरोग
सारणः	सारनः	

इसी प्रकार कुष (दुष्टव्रण), दुर्क (अश्मरी), अघोस्ति (शीर्णास्थि), दह्यु (ज्व) र इत्यादि शब्द भी क्रमशः कुर्क, दृषत्, अस्थि तथा दाह आदि संस्कृत शब्दों के अपभ्रंश प्रतीत होते हैं। अन्य भी बहुत से शब्दों में समानता तथा प्रतिच्छाया मिलती है। अवेस्ता में मानसिक तथा शारीरिक दो प्रकार(१) के स्वास्थ्य का वर्णन मिलता है। सुश्रुत में भी 'पुनश्च द्विविधाः-शारीरा, मानसाश्च' (सू. अ २४) द्वारा द्वैविध्य का उल्लेख किया गया है। अवेस्ता में मन्ध्र (मन्त्र), उर्वर (उर्वीरह) तथा केरेत(कर्तिका, कर्तरी अथवा करपत्र) द्वारा मन्त्र, वानस्पतिक ओषधिया तथा शल्यरूप तीन प्रकार के रोगनिवर्तन(२) के उपायों का वर्णन किया है। भारतीय भैषज्य सम्प्रदाय में भी ये ही मन्त्र, ओषधि एवं शल्यरूप तीन रोगप्रतीकार के उपाय मिलते हैं। अवेस्ता में 'गौकिरन'(३) शब्द (जिसका वाद में गोकर्त रूप हो गया है) का प्रधान औषधवृक्ष के रूप में निर्देश किया गया है जो कि अश्वगन्धा के संस्कृत पर्याय गोकर्ण शब्द की विकृति प्रतीत होती है। अश्वगन्धा का आयुर्वेद में भी बहुत माहात्म्य लिखा गया है। दोनों सम्प्रदायों में सोम का यज्ञ तथा ओषधि दोनों रूपों में उपयोग मिलता है। अवेस्ता में भैषज्यविज्ञान, वैद्य, रोग तथा रोगनिवृत्ति के उपाय आदि चिकित्सा के चारों पादों का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद में भी धन्वन्तरि (४), कश्यप, आत्रेय तथा भेड आदियों ने थोड़े बहुत भेद के साथ भैषज्यविज्ञान, वैद्य, रोगी एवं परिचारकरूप चतुष्पाद सिद्धान्त का ही वर्णन किया है। ध्रित द्वारा अहुरमज्द से विषप्रतीकार के लिये 'विसच्चित्त' तथा शल्यचिकित्सा के लिये सौवर्णाग्र छुरिका प्राप्त करने का वर्णन मिलता है। 'विसच्चित्त' शब्द में विषचिकित्सा अथवा 'विषकृत्य' शब्द की झलक दिखाई

* सारण तथा सारन शब्दों में शाब्दिक समानता होते हुए भी, अथर्ववेद में असिसार तथा अवेस्ता में शिरोरोग का बोधक होने से अर्थ में भेद है।

† यह एक अदभुत संकेत है कि भारतीय चिकित्साशास्त्र के भी चार पाद बताये गये हैं। उनकी गणना चिकित्सक, रोग, औषध और परिचारक के रूप में की गई है जब कि हिपोक्रेटस ने केवल तीन ही भाग किये हैं।

(de morb, vulg i, L.) E. R. E. Vol. IV P. 759
by L. O. Casartell.

‡ (a) क्षत्रवैर्य धातुओं का प्रथम प्रयोग करने वाला था। उसने एक चाकू प्राप्त किया जिसका कि आधार एवं प्रान्त भाग सोने के बने हुए थे। इस प्रकार चाकू (शल्य) से चिकित्सा करने वाला वह प्रथम व्यक्ति था। इसी प्रकार वनस्पतियों द्वारा चिकित्सा करने वाला भी वही प्रथम व्यक्ति था।

(Zendavesta Part I (S. B. E. Vol IV), P. 227.)
(b) E. R. E. Vol. IV P. 758.

(१) १-४ तक की टि० सं० उपो० पृ० १०८ का १ में देखें।

(१) १-५ तक की टि० स उपो० पृ० १०७, का० १-२ में देखें।

देती है। भारतीय सम्प्रदाय में भी ऋग्वेदानुसंस्कार के लिये सुवर्ण-सूचि तथा चूडाकार संस्कार में सुवर्णयुक्त उत्तरे का विधान मिलता है। सुष्ठुत में शल्यचिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले शस्त्रों के विषय में लिखा है कि 'तानि (शस्त्राणि) प्रायशो लौहानि भवन्ति'। इसको व्याख्या में लिखा है कि 'लोहाः पञ्च सुवर्णादयः' अर्थात् सुवर्ण आदि पांच धातुओं के द्वारा सुवर्ण का प्रमुखरूप से निर्देश किया है। उपर्युक्त वर्णन के अनुसार उनके 'त्रित' नामक प्रथम वैष के भी आचार्यरूप में निर्दिष्ट क्षत्रवैर्य शब्द में करवीर्य, क्षेत्रवीर्य, क्षत्रवीर्य इत्यादि भारतीय संस्कृत शब्दों की समानता दिखाई देने से यह भारतीय सम्प्रदाय का करवीर्य या अन्य कोई भारतीय आचार्य के समान प्रतीत होता है।

तूड्शब्द स्थान में हार्नले नामक विद्वान् द्वारा उपलब्ध लेखों में जीवक के प्रति दिये गये बुद्ध के भैषज्यसम्बन्धी उपदेशों में संस्कृत के साथ प्राचीन इरानी भाषा का भी अनुवाद उपलब्ध होने से प्रतीत होता है कि प्राचीन इरान ने भारतीय भैषज्य का ग्रहण किया था तथा उसका आदरपूर्वक अपनी भाषा में अनुवाद किया था।

अवेस्ता में भैषज्य प्रस्थान के उद्भावक के रूप में त्रित तथा रोगनिवृत्ति की प्रार्थना करनेवाले श्रैतान का निर्देश है। इसीप्रकार वेद में भी त्रित तथा त्रैतन का उल्लेख मिलता है जिससे कुछ विद्वानों(१) की राय है कि शब्दों के सादृश्य के कारण वेद तथा अवेस्ता में आये हुए ये एक ही व्यक्ति हैं। ऋग्वेद में त्रैतन का एक बार ही उल्लेख होने पर भी मारने की इच्छा से दीर्घतमस ऋषिको जल तथा अग्नि में गिराने वाले तथा उसके अश्रुओं को काटने वाले दासजाति(२) वाले का निर्देश होने से, वह अश्विन्यों द्वारा पुनः रक्षा किये गये भी दीर्घतमस ऋषि के प्रतिपक्षी के रूप में मिलने वाला त्रैतन प्रतीत होता है। परन्तु वैदिक छैल के अनुसार उसका भैषज्य से सम्बन्ध नहीं मिलता है। त्रित का ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में अनेक बार उल्लेख होने पर भी कहीं ० यह त्रित शब्द अग्नि आदि देवता परक मिलता है। जहाँ यह त्रित शब्द मानव भावों को सूचित करता है वहाँ कहीं २ सक्तद्रष्टा ऋषि के रूप में उसका उल्लेख मिलता है। बृहदेवता तथा यास्क की निरक्ति में भी उसका ऋषि के रूप में उल्लेख मिलता है। इन स्थलों पर इसका अर्थ भिन्न प्रतीत होता है। जहाँ वेद के 'आप्यः आप्यः त्रितः' तथा अवेस्ता के 'आप्यः त्रितः' में समानता दिखाई देती है वहाँ त्रित का परिवेदन (डुख), दुःस्वप्न, स्वर्णकार, मालाकार आदि दुष्कृत मार्जन स्थानी के रूप में भी उल्लेख मिलने(३) से वैदिक सम्प्रदाय में सूरों के लिये असुरों की तरह देयरूप में ग्रहण होने से यह त्रित भी विपक्षी प्रतीत होता है। त्रित तथा त्रित की एकात्म्यता होने से वैदिक आश्विन भैषज्य सम्प्रदाय की तरह इरानी त्रित भैषज्य सम्प्रदाय का समय भी प्राचीन सिद्ध होता है। परन्तु वेद में त्रित का कहीं भी भैषज्य सम्बन्ध नहीं मिलता है। मार्टिन(४) (Martin) नामक विद्वान् का कहना है कि तैत्तिरीय संहिता में एक स्थान पर (१८.१०.२) आयुष्य के दाता के रूप में त्रित

की प्रार्थना के मिलने से वैदिक त्रित में भी भैषज्य सम्बन्ध दिखाई देता है। तथापि त्रित शब्द की अग्निपरक व्याख्या दो होने से तथा राजस्य का प्रकरण होने से वहाँ भी त्रित का भैषज्य सम्बन्ध स्पष्ट नहीं मिलता है। इस विषय में और विचार की आवश्यकता है।

औरत्र शब्द 'उरत्रस्यापत्यम्' अथवा 'उरत्रे भवः' अर्थ के अनुसार व्यक्ति अथवा देशवाचक उरत्र शब्द से बना हुआ प्रतीत होता है। उरत्र नामक कोई व्यक्ति अथवा देश प्राचीन भारत में नहीं मिलता है। वेद में उरत्र तथा उरण शब्द मेष (मेढ) के बोधक के रूप में प्रसिद्ध हैं। वेद में भी सिन्ध में बहने वाली ऊर्णावती नदी का उल्लेख मिलता है। गान्धार तथा उसमें उत्तर के देशों में प्राचीन काल से ही मेषों के प्राचुर्य का वर्णन मिलता है। उसी प्राचुर्य के कारण ही संभवतः नदी का नाम भी ऊर्णावती था। 'अध्वर्यवो य उरणं जघान' इस ऋग्वेद के मन्त्र में (२. १४. ४) इन्द्र द्वारा मारे हुए उरण नामक असुर का उल्लेख मिलता है। बेबिलोन देश के प्राचीन नगरों में एक 'उर' नाम का नगर मिलता है जो चाल्डियनों के समय अब्राहम का प्रधान स्थान तथा सुमेरियनों के ईस्वी पूर्व ३००० वर्ष पूर्व सेमेटिक सत्ता के प्रारंभ में सारगान वंशजों के अनन्तर 'उरगुर' अथवा 'उर एन गर' नामक राजा के समय प्रधान उर नगर था वह बेबिलोन समय के अन्त तक धार्मिक तथा वाङ्मय विषयों के लिये प्रसिद्ध था। उर नगर में 'उरनम्बु'(१) (Ur Nammu B. C 2300-2200) तथा बर्सिन (Borsin) नामक राजाओं के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। असीरिया की पूर्वजातिया असुर के रूप में मिलती हैं। इन्द्र द्वारा मारा हुआ उरण नामक असुर संभवतः इसी देश का था। उरत्र आदि शब्दों में उर शब्द के आने से इसी देश से सम्बन्ध प्रतीत होता है। ए. सी (२) दास ने लिखा है कि 'उर' देश में भारतीय शालवृक्ष की लकड़िया प्राप्त हुई हैं। यदि इस देश के वाचक उर शब्द से ही उरत्र शब्द बना हो तो काङ्कयान द्वारा बाह्यिक देश के समान दिवोदास के शिष्य उरत्र द्वारा यह उर प्रदेश भी भारतीय प्रभाव से युक्त प्रतीत होता है।

कुछ लोग गोपुर रक्षित नाम से निर्दिष्ट गोपुर तथा रक्षित दो भिन्न २ आचार्य मानते हैं। कुछ लोग संयुक्त (गोपुररक्षित) नाम से एक ही व्यक्ति मानते हैं। दक्षिण के शिल्प ग्रन्थ में गोपुर का निर्देश होने से तथा आजकल भी दक्षिणात्य देशों में गोपुर की विशेष प्रसिद्धि होने से गोपुर नाम से व्यवहृत आचार्य समवतः दक्षिणात्य प्रतीत होता है। किन्तु रामायण तथा महाभारत में गोपुर का पुरदार के रूप में मिलने से इतने से ही देश का निर्धारण करना सम्भव नहीं है। अथवा यह भी सम्भव है कि गोपुर नामक अन्य अज्ञात नगर के सम्बन्ध से भी गोपुररक्षित नाम का व्यवहार किया गया हो।

प्राचीन भोजदेश के कान्यकुब्ज (कन्नौज) देशस्थित भागीरथी के दक्षिण तट पर १५-१६ कोस के धरे में फैले होने का वर्णन(३) मिलता है। दिवोदास के शिष्य भोज का समवतः इसी देश के अनुसार यह नाम था।

(१) १-४ की टि० स० उपो० पृ० १०८, का० २ और पृ १०९, का० १ में देखें।

(२) १-३ तक की टि० स० उपो० पृ० १०९, का० १-२ में देखें।

'उपधेनोरपत्त्वम्' इस व्युत्पत्ति के अनुसार औपधेनव शब्द मिलता है। औपधेनव नाम का आचार्य अन्यत्र नहीं मिलता है। किन्तु 'उपधेनोरपत्त्वमौपगवः' पाणिनीय सूत्र के इस उदाहरण में महामाध्यकार ने उपगु के अपत्य रूप में औपगव का निर्देश किया है। विष्णुपुराण में मिथिला के राजा तीरध्वज के भाई काशीराज कुशध्वज के वंश में किसी उपगु का निर्देश मिलता है। उपगु नाम का वसिष्ठ गोत्र में उत्पन्न एक ऋषि भी मिलता है। औरव कौत्स राजा के पुरोहित तीर्थवत्स के पञ्चविंश ब्राह्मण (१४. ६. ८) में उपगु का वर्णन मिलता है। महामाध्य के (५. १. ३. ९०) 'औपगवैर्यूनरक्षात्रा औपगवीयाः' इस निर्देश से औपगव छात्र सम्प्रदाय का प्रवर्तक प्रतीत होता है। यह प्रसिद्ध औपगव ही सम्भवतः औपधेनव हो क्योंकि पर्यायवाची शब्दों द्वारा व्यवहार करने की भी प्राचीन पद्धति मिलती है। यह औपधेनव कौन तथा किस प्रदेश का रहने वाला है यह निश्चित नहीं कहा जा सकता।

यद्यपि इदं प्रमाणों के अभाव में केवल इन तर्कों के आधार पर कुछ निश्चित नहीं किया जा सकता तथापि उपर्युक्त आचार्यों के नाम भारत के भिन्न २ प्रदेशों के समान दर विदेशों में भी सम्भवतः धान्वन्तर सम्प्रदाय के आलोक के प्रसार में दारभूत हैं अर्थात् इनके द्वारा धान्वन्तर सम्प्रदाय का विदेशों में प्रसार हुआ है। इस प्रकार केवल धान्वन्तर सम्प्रदाय के ही नहीं अपितु अन्य विभागीय भेषज्य विज्ञान के आलोक के लिये भी इसी प्रकार के दार होंगे। इससे अधिक क्या कहा जाय कि ऋग्वेद में भी प्रयुक्त होने वाले वैषक वाचक भिषक तथा औषध वाचक भेषज शब्दों के विकृतरूप बिजिष्क (Bejushka) तथा भेषज (Beshaj) शब्द इरान देश की पशुभारती (पहलवी) भाषा में तथा बिजिष्क (Bahushk) तथा बेझस्क (Bzhshkkel) शब्द अर्मिनियन भाषा में मिलने का पहले निर्देश किया जा चुका है। जब वैषक एव औषध वाचक प्रधान शब्द प्राचीन काल में दूर विदेशों में पहुंचे हुए थे तब इस विधा के विषय भी चारों ओर फैले हुए हों तो इसमें क्या आश्चर्य है। वाडेल(१) नामक विद्वान् ने सुमेरियन देश के प्राचीन मुद्राओं पर सांस्कृतिक अक्षरों में लिखे हुए उस देश के शब्दों तथा भारतीय शब्दों में निम्न समानता प्रदर्शित की है—

शुगु	शुगु	अस्ति	अग्नि
वर्गव	भार्गव	गल्ह	गालव
गुर्गु	गर्ग	गुधिया	गाधि
इनक	जनक	सुसिन	सुपेण
सख	शक्र	एमदगल	मुद्गल
इन्दुर	इन्द्र	उर्वस्	हर्षश

और तो और धन्वन्तरि तथा दिवोदास का भी वहा उद्धृत दिखाया गया है। उस देश के प्राचीन राजाओं का ईस्वी संवत् के प्रारम्भ से लगभग २-३ हजार वर्ष पूर्व होना बतलाया गया है। पूर्वनिर्दिष्ट (पृ १५) शालिहोत्र के ग्रन्थ में आयुर्वेद के आचार्यों के निर्देश में गालव का उल्लेख होने से तथा चरक के

प्रारम्भ में भी आयुर्वेद के प्रवर्तकों में उसका नाम मिलने से गालव भी आयुर्वेद के आचार्य रूप में मिलता है। महाभारत में भी गालव का काशीराज दिवोदास के साथ सहवास तथा मारीच कश्यप के आश्रम के द्रष्टा के रूप में पहले (पृ १८) निर्देश किया जा चुका है। महाभारत के अनुसार अश्वप्राप्ति के प्रसङ्ग में उसके दूर २ देशों में पर्यटन का निर्देश है। सुमेरियन प्रदेशीय प्राचीन मुद्रा में आये हुए गल्ह के साथ वाडेल ने गालव की समानता दिखाई है। मुद्गल तथा मीद्गल्ह आदि भी भारत में वैधाचार्यों के रूप में मिलते हैं। वाडेल के कथनानुसार सुमेरियन प्रदेश के एमद्गल के साथ वैधविधा के ज्ञान का सूत्रक 'अचू' शब्द दिया हुआ है। इस प्रकार यदि गल्ह और गालव तथा एमद्गल और मुद्गल की परस्पर एकात्म्यता हो तो यह मानना पड़ेगा कि सुमेरियन प्रदेश में भी भारतीय आयुर्वेदाचार्यों का प्रभाव पहुँचा हुआ था। परन्तु अत्यन्त प्राचीन होने से प्राचीन मुद्राओं के अक्षरों के भी एक मत से निश्चित न होने से तथा उनमें आये हुए समाहित गालव, जनक, धन्वन्तरि तथा दिवोदास आदि में भेषज्य विषय के सम्बन्ध के न मिलने से पूर्ण अनुसन्धान के बिना केवल इतने के आधार पर निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। इस काश्यपसहिता के भोजनकल्पाध्याय (पृ. २०६) में सात्व्याशन प्रकरण में काश्मीर, चीन, अपरचीन आदि देशों के साथ बाह्यीक, दासेरक, शातसार तथा रामण आदि देशों का भी उल्लेख मिलता है, किसी(१) किसी का विचार है कि दासेरक देश मालवा प्रान्त में है। किन्तु महाभारत(२) में अनेक स्थलों पर दासेरक का उल्लेख होने पर भी मालवा का पृथक् उल्लेख मिलने से दासेरक मालवा से पृथक् कोई अन्य ही देश प्रतीत होता है। शातसार देश का कोई परिचय नहीं मिलता है। तथापि बाह्यीक तथा रामण देश के साथ दिये होने से दासेरक तथा शातसार भी उनके समीप के ही कोई देश प्रतीत होते हैं। रामण देश अरमे(३)-निया (Armenia) देश को बतलाया गया है। रामण पर्वत का उल्लेख जेन्दावस्ता में भी मिलता है। महाभारत(४) में अनेक उत्तर की जातियों के निर्देश में हूण, पारसीक तथा चीन आदि के साथ रामण जाति का तथा निषेध देश के उत्तर में रामणवर्ष का निर्देश मिलता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अरमेनिया देश तक भी भारतीय प्राचीन आचार्यों का परिचय था। अलेक्जेंडर द्वारा साथ ले जाये गये तथा अशोक के समय इधर उधर भेजे गये विद्वानों के नामों का इतिहास में कुछ पता नहीं लगता है। ईसामसीह के समय मिश्रदेश में 'थेराप्यूत' नामक कुछ भिक्षुवृत्ति वाले विरक्त रहते थे। जिनकी शिक्षा का प्रभावयीशु-खीष्ट (ईसा मसीह) पर भी पड़ा है। ये पूर्व देश के व्यक्ति धर्मोपदेश के साथ चिकित्सा भी किया करते थे जिनके नाम से पाश्चात्य चिकित्सा में 'थेराप्यूतिकस (Therapeutics) नाम से एक विशेष विभाग भी है। इन थेराप्यूतों का जीवन भारतीय थेरो (स्थविर) भिक्षुओं के समान था। जायचन्द्र(५) विद्यालकार ने भारतीय इतिहास के ग्रन्थ में लिखा है कि ये 'थेराप्यूत' अशोक के

(१) इसकी टि० सं० उपो० पृ० १०९ का० २ में देखें।

(२) १-४ तक की टि० सं० उपो० पृ. ११० का. १ में देखें।

समय पाश्चात्य देशों में गये हुए भारतीय भिक्षुक अथवा चिकित्सकों की सन्तति प्रतीत होती है। पोकाक(१) ने भी इसी आशय के विचार प्रकट किये हैं। अन्य देशों के इतिहासों में भी बहुत से ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं। अन्य देशों के इतिहासों में भी बहुत से ऐसे भारतीय नाम मिलते हैं जो कि उन २ देशों की भाषाओं के कारण विकृत होकर उन २ देशों के व्यक्तियों के ही नाम प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार विद्वानों के कथनानुसार कलोनस (Kalonos) नामक भारतीय व्यक्ति कल्याण प्रतीत होता है उसी प्रकार इतिहास में अन्य भी बहुत से भारतीय व्यक्ति हो सकते हैं जो अपरिचित तथा अन्य देश के प्रतीत होते हैं चरक, सुश्रुत, काश्यप तथा भेड आदियों के ग्रन्थों में आये हुए तथा अन्य भी प्राचीन आचार्यों के नामों का निर्वचन, पर्यालोचन तथा विषयानुसन्धान करने पर भी देश, काल तथा स्वरूप के अनुसार आयुर्वेद की पूर्वावस्था का थोड़ा बहुत परिचय मिल सकता है। किन्तु विस्तारभय से अब हम अधिक नहीं लिखते हैं।

वैदिक साहित्यमूलक भारतीय भेषज्य

वैदिक साहित्य में मान्त्रिक प्रक्रियाओं के मिलने पर भी अकेली भेषज प्रक्रिया के भी उदाहरण कम नहीं हैं। अपितु बहुत से आसाधारण विषय ऋग्वेद में भी मिलते हैं और अथर्ववेद में तो शारीरिक ओषधिया, शलचिकित्सा, रोगनिर्देश, रोगोपचार इत्यादि भेषज्य सवन्धी विषय ओतप्रोत रूप से मिलने का पूर्व (पृ. ५-८) निर्देश किया जानुका है। वैदिक मन्त्रों से ३६० अस्थियों(२) तथा सैकड़ों हजारों सिराओं(३) (छिरा) और धमनियों का पौर्वकालिक ज्ञान स्पष्ट है। शतपथ(४) ब्राह्मण में भी ३६० अस्थियों का वर्णन मिलता है। वैदिक योग (यज्ञ) प्रक्रिया के पाशुकविभाग में न केवल पशुओं का अपितु मनुष्यों के भी वलि में भिन्न २ अवयवों के पृथक्करण तथा जोड़ने का वर्णन मिलने से तद्विषयक ज्ञान स्पष्ट प्रकट होता है। चर्बी तथा हृदय के निकालने में हस्तकुशलता भी विज्ञान को बढ़ाने वाले अभ्यासको सूचित करती है। वैदिक विषयों के पण्डित कीथ तथा म्याकडोनल* आदियों ने भी लिखा है कि 'अथर्व वेद के दशम काण्ड के द्वितीयखण्ड में शारीरिक अस्थियों का सुन्दर एवं आनुक्रमिक वर्णन मिलता है। वैदिक काल के भारतीयों को प्रारम्भ में शरीर तथा शारीरिक विज्ञान से सबद्ध विषयों का ज्ञान था।

ऋग्वेद, अथर्ववेद तथा यजुर्वेद के मन्त्रों के अनुसार बहुत सी ओषधियों के ज्ञान तथा उपयोग का वर्णन पहले किया जा चुका है। विकृत तथा भ्रम अवयवों के रोहण तथा सन्धान के लिये ओषधियों की प्रार्थना अथर्ववेद(५) में मिलती है। ऋग्वेद में सोम का ओषधियों के राजा के रूप में वर्णन भी अनेक स्थानों पर मिलता है। सोम सवन्धी यज्ञ की प्रक्रिया के प्रारम्भ होने के साथ

* वैदिक कालीन भारतीय लोगों की अभिरुचि पर्याप्त पहले ही शारीर शास्त्र के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों की ओर आकृष्ट हो गई थी। अथर्ववेद के एक मन्त्र में मानवशरीर के विविध अङ्गों का वर्णन बड़ी सङ्गमता और पूर्णता के साथ उपलब्ध होता है।

F. I. O. C. Proceedings Vol II P. 415

(१) १-५ तक की टि० स० उपो० पृ. ११०-१११ देखें।

ही सोम का प्रदान ओषधि के रूप में परिचय मिलता है। बहुत से मन्त्रों से अदित्नोक्तुमारों के वेष होने तथा सोम और अदित्नी-कुमारों के पारस्परिक घनिष्ठ सन्ध का ज्ञान होता है। उद्युत में भी अनेक स्थानों पर सोम का ओषधि रूप में निर्देश मिलता है। सोम का याज्ञिक तथा भेषजसस्याओं से विशेष सन्ध होने से भी यह विद्या प्राचीन सिद्ध होती है। अथर्ववेद में कुछ ओषधि के वर्णन कारक सूक्त(१) में कुछ ओषधि का प्राचीनकाल में इन्द्राक्तु काम्य तथा वसु द्वारा ज्ञान होने के निर्देश से प्रतीत होता है कि प्राचीन काल से ही ओषधियों का अन्वेषण तथा ज्ञान बहुत से लोगों को था। इतना ही नहीं, अपितु वैदिक मन्त्रों से उस समय हजारों ओषधियों तथा सैकड़ों वैषों के होने का ज्ञान भी मिलता है। और वैदिक काल में ही नहीं, अपितु 'या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा' इत्यादि वैदिक मन्त्रों से भी ज्ञात होता है कि तीनों युगों से पूर्व भी ओषधियों का ज्ञान था।

वैदिक नक्षत्र शिष्टि में शतभिषक् नामक नक्षत्र का तथा याज्या, अनुवाक्या और तैत्तिरीय(२) मन्त्रों में वरुण तथा शतभिषक् नक्षत्र का सैकड़ों ओषधियों को पूर्ण करके आयुष्य को देने वाले के रूप में उल्लेख मिलता है। इस लिये इस मन्त्र के अनुसार सैकड़ों ओषधियों को देने वाले इस नक्षत्र का उस नाम से व्यवहार प्राचीन प्रतीत होता है। वहीं दूसरे ब्राह्मण वाक्यों में शतभिषक् का एक अन्य निवर्चन(३) दिया है कि 'असुरप्रहारशतस्य चिकित्सनने देवानामारोग्यलब्धिर्ह्यस्मिन्नक्षत्रे यभूव स एव शतभिषक् इति' अर्थात् जिस नक्षत्र में चिकित्सा द्वारा असुरों के सैकड़ों प्रहारों से देवताओं को आरोग्य लाभ हुआ हो वह शतभिषक् नक्षत्र है। कृत्तिका आदि नक्षत्रों का काल गणना से भी अत्यन्त प्राचीन सिद्ध होता है। उनमें से एक नक्षत्रवाचक शतभिषक् छन्द का वैदिक काल में भी अनुसन्धान करने पर प्रतीत होता है कि लाखों ओषधियों, उनके उपयोग तथा लाभों का अत्यन्त प्राचीनकाल से ही ज्ञान था।

उपनिषदों(४) में भी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में नाडी आदि का ज्ञान मिलता है। योगमार्ग में भी शारीरिक प्राणवह छद्म नाडियों का अनेक प्रकार का ज्ञान तथा आन्तरिक वायु के इच्छा-नुसार सञ्चार तथा निरोध आदि में कुशलता का वर्णन मिलता है। तान्त्रिक पद्धति में भी षट्चक्रभेदन, भिन्न २ स्थानों से वर्णों की उत्पत्ति, मूर्धाभाग में कान, आख, नाक आदि से सन्ध रखने वाली इन्द्रियों का ज्ञान कराने वाली नाडियों का अनुसन्धान, ज्ञानवहा नाडियों का केन्द्रस्थानीय गुरुपद (प्रधानस्थान) में कुण्डलिनी से उत्पन्न हुई जीवशक्ति के सयोग से लाभ तथा आस्वादन आदि आन्तरिक ज्ञान के होने का वर्णन मिलने से इस विषय में उनका अन्तर्मुखी ज्ञान प्रकट होता है। महेश्वरीदारी के भूगर्भ में उपलब्ध योगावस्था की मूर्तियों की रचना को देखकर भी प्रतीत होता है कि यौगिक आन्तरिक क्रियाओं का विज्ञान प्राचीन था। वसन्त(५) जी. रेले (V. G. Rale) ने वैदिक मन्त्रों में आये हुए आन्तर नाडी चक्र तथा उनके अधिष्ठातृदेवों के विषय में बहुत सा प्रकाश डाला है।

(१) १-५ तक की टि० स० उपो० पृ. १११ का० १-२ देखें।

बाह्यवस्तु १) स्मृति में योग के द्वारा शरीर की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए विवरण सहित ३६० अस्थियों, प्राणों के आयतन, ७०० शिराओं, ९०० स्नायुओं, २०० धमनियों, ५०० मासपेशियों, रसों के परिमाण वाले केश, रोम आदि तथा हृदय से निकली हुई ७२ हजार नाडियों का निरूपण करके इस विज्ञान को योग के लिये उपयोगी बतलाया है। रामायण तथा महाभारत में भी शल्य वैद्यक के विषय के होने का निर्देश किया जा चुका है। कौटिलीय अर्थशास्त्र में भी शल्य वैद्यक से संबन्धित बहुत से विषय मिलते हैं। उसके चौदहवें औपनिषद् अधिकरण में परघात, अद्भुत उत्पत्ति वाली भेषज्य, मन्त्रयोग तथा अपनी सेना के नाश के प्रतीकार सबन्धी बहुत सी औषधियों के प्रयोग दिये हुए हैं।

वेद संसार के सब साहित्यों में श्रेष्ठ माना जाता है। पूर्व निर्दिष्ट प्राचीनतम हिताही (Hittites) तथा मिच्चानी (Mittani) जातियों के पारस्परिक सन्धिशिलालेख में नासत्य, मित्र, वरुण तथा इन्द्र आदि वैदिक देवताओं के साक्षिरूप में उल्लेख का अनुसन्धान करने पर उस समय अपनी प्रतिष्ठा के पालन में साक्षीरूप से किये गये वैदिक देवताओं के उल्लेख से वैदिक सभ्यता की केवल शाकालीनता ही सूचित नहीं होती है अपितु उस समय तथा उतने दूर अन्य भाषा तथा अन्य जातियों के शिलालेख में भी वैदिक देवताओं के साक्षीरूप में निर्देश तथा उद्धरण के मिलने से वैदिक सभ्यता की सर्वोपरिभाव से प्रतिष्ठा तथा प्रचार के साथ २ पूर्व-परम्परा द्वारा अनुवृत्ति तथा अत्यन्त प्राचीनता भी सूचित होती है। और इतना ही नहीं अपितु ऋग्वेद आदि वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर आये हुए भेषज्य विद्या के प्राचीन आचार्य नासत्यों का भी इस शिलालेख में उल्लेख होने से भेषज्य विज्ञान की भी प्राचीनता सूचित होती है।

इसके अतिरिक्त वैदिक यज्ञों में अश्वमेध की बड़ी प्रतिष्ठा समझी जाती थी। प्राचीन इतिहास में अनेक शक्तिशाली राजाओं द्वारा चारों ओर के राजाओं को वश में करके अपने गौरव को बढ़ाने तथा पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति के लिये इस यज्ञ के अनुष्ठान का अनेक स्थानों पर वर्णन मिलता है। वैदिककाल से प्रवर्तित इस यज्ञ की अन्ततः गत्वा वैदिक धर्म के पुनरुद्धारक पुष्यमित्र द्वारा भी किया गया था जिससे उसकी बहुत प्रतिष्ठा बढ़ गई। समुद्रयुग के शिलालेख में भी इस यज्ञ का सम्मानपूर्वक उल्लेख किया गया है। इस यज्ञ का प्रायः श्रुतियों की सभी शाखाओं, संहिताओं, ब्राह्मण-ग्रन्थों तथा श्रौतसूत्रों में निर्देश मिलता है। इस अश्वमेध के समय राजाओं की परिषद् में महर्षियों के सम्मुख वर्ष भर गई जानेवाली मित्र २ गाथाओं में तीसरे दिन भेषज्य विद्या के कीर्तन किये जाने का आह्वान (२) तथा शाब्दस्यायन (३) सूत्र में भी निर्देश मिलता है। मैक्समूलर (४) (Maxmuller) का भी कहना है कि अश्वमेध में भेषज्य विद्या का कीर्तन किया जाता था चरणव्यूहकार ने ऋक्, बज्र, साम तथा अथर्व प्रस्थानों की सैकड़ों तथा हजारों शाखाओं के विभक्त होने का प्रतिपादन किया है। कालक्रम से बहुत सी शाखाओं के नष्ट हो जाने पर भी आजतक अनेक शाखाएं उपलब्ध

होती हैं। कुछ अन्य शाखाओं के जो श्रौत एव स्मार्त सूत्र उपलब्ध होते हैं उनसे उन २ मूल श्रुति शाखाओं के विलोप होने का अनुमान होता है। ये वेद आनुश्रविक प्रक्रिया से उन २ शाखाओं के रूप में अत्यन्त प्राचीन काल से असंख्य आर्य महर्षियों के भावनाओं, हृदयों तथा मुखों में ओतप्रोत हुए अपनी चारों ओर फैली हुई गौरवपूर्ण स्थिति को सूचित करते हैं इस प्रकार के वैदिक सम्प्रदाय में अश्वमेध सदृश महत्त्वपूर्ण यज्ञ के अङ्गरूप में भेषज्य सबन्धी आख्यान का गान होता था। इससे श्रुतियों की अध्ययन तथा अध्यापन प्रक्रिया, निरन्तर पारायण तथा अभ्यास, याज्ञिक कल्प, प्रयोग, चर्चा, अनुष्ठान तथा ऋत्विक् आदियों के द्वारा आर्ष विचारों में चारों ओर से ओतप्रोत होने के कारण मन्दिर आदियों में मिलने वाले कुछ भेषज्यसम्बन्धी लेखों तथा कहीं २ मिलनेवाले शिलालेखों में आये हुए भेषज्य सबन्धी विषयों से पूर्व प्रतिष्ठित वैद्यक सभ्यता के उदय के साथ २ भारतीय भेषज्य-प्रस्थान के महत्त्व व्यापक स्थिति तथा प्राचीनता सिद्ध होती है। इस प्रकार नाना शाखा-प्रशाखाओं में फैले हुए ऋक्, अथर्व आदियों में भी इसके विषयों के व्याप्त होने से, याज्ञिक प्रक्रियाओं में भी इसका कीर्तन होने से तथा आयुर्वेद नाम से वैदिक प्रस्थान के प्राचीन काल से ही विभक्त होने से प्राचीन भारतीय वैदिक मूलरूपी स्रोत से परम्परा द्वारा प्रवृत्त इस भारतीय भेषज्य विज्ञान की प्राचीनता निश्चित रूप से प्रकट होती है। कोलब्रुक (Mr. Colebrooke) नामक विद्वान् ने इसके विषय में कहा है कि—'The Hindoos were teachers and not learners' अर्थात् हिन्दू सदा गुरु रहे हैं न कि शिष्य। तथा मोनियर विलियम्स ने कहा है कि—'Is not the case.....' (मूल उपोद्घात पृ० ११२ देखें) सभ्यता एव प्रकाश के प्रथम अङ्क सदा पूर्व में ही उदित हुए हैं तथा पूर्व से पश्चिम की ओर ही सदा उनका प्रचार हुआ है न कि पश्चिम से पूर्व की ओर।

भारतीय भूगर्भ के अनुसार प्राचीन भेषज्यविषयक विमर्श—

जिस भारत की प्राचीन सभ्यता मित्र, मेसोपोटामिया आदि प्राचीन देशों की सभ्यता के साथ सादृश्य रखती हुई उनसे भी आगे बढ़ी हुई है उस भारत के महेश्वरप्रदेश की खुदाई में मिले हुए प्राचीन निवास स्थान, स्नानागार तथा मलप्रणाली आदि की स्थापत्य विद्या के पण्डितों द्वारा भी प्रशंसित प्राचीन निर्माण कला से पांच हजार वर्ष पूर्व भी भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान (Hygienic condition) का पूर्णरूप से परिचय मिलता है, वहीं खुदाई में एक काले रंग का बड़ा गोला सा मिला है जिसका अनुसन्धान एवं परीक्षा करके डा० सनाबहा नामक रसायनार्थ (Chemist) तथा डा० इमीद ने कहा है कि—'यह शिलाजीत का पत्थर है जो कि पर्वतीय प्रदेश से बहा आया है, यह मूत्ररोग आदि में प्रयुक्त होता है तथा विशेषरूप से यह औषध कार्य में ही प्रयुक्त होता है।' जान* मार्शल ने भी परीक्षकों के इस प्रकार के परिणामों के

* DK प्रदेश तथा VS प्रदेश में पाया गया कोयले तैले काले पदार्थ का डकड़ा बहुत दिनों तक एक समस्या बना रहा.....

सहित इसका विवरण प्रकाशित किया है। इस प्रकार वहा शिलाजीत के मिलने से भैषज्य विद्या पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। धन्वन्तरि, आत्रेय तथा कश्यप आदियों ने भी अनेक स्थानों पर शिलाजीत के उपयोग का निर्देश किया है। नामनीतक में भी इसका प्रयोग दिया हुआ है। जिस शिलाजीत की उत्पत्ति उस प्रदेश में नहीं होती अपितु दूर के पर्वतीय प्रदेशों से उसे लाया गया है, उसका भैषज्य के रूप में प्राचीन आचार्यों ने भी निर्देश किया है। तथा उसके रसायन रूप एव महिमा का भारतीय आयुर्वेद में वर्णन है। चिरकाल तक भूगर्भ में दबने से नष्ट हुई ओषधियों का न मिलना स्वाभाविक ही है परन्तु भाग्यवश जो कोई ओषधि अथवा वस्तु मिली भी है, उस असाधारण वस्तु के चिरकाल के बाद मिलने से भारतीय प्राचीन वैद्यक का गौरव ही बढ़ता है। इतने प्राचीन समय में और कौन से वैद्यक चिह्नों के प्राप्त होने की आशा की जा सकती है। वहाँ भूगर्भ से वहा उत्पन्न न होकर हिमालय में उत्पन्न होनेवाले हरिणों के सींगों के अनेक ढेर मिलते हैं। आथर्वण(१) संहिता में हरिण के सींगों का क्षेत्रिय (क्षय, कुष्ठ, अपस्मार आदि) रोग के प्रतीकारार्थ उपयोग मिलने से तथा वैदिक काल में भी भेषजरूप से उसके उपयोग का उल्लेख होने से प्रतीत होता है कि यहा मिलने वाले हरिण के सींगों का, ओषधि रूप में प्रयोग करने के लिये ही संग्रह किया गया होगा। हरिण के सींगों को आजकल भी भारतीय वैद्य ओषधियों में प्रयुक्त करते हैं। इस विषय में जान मार्शल ने भी लिखा है कि हरिण के सींगों का ओषधियों अथवा वाणिज्य के लिये संग्रह किया गया होगा।

वहा पर बहुत से धातु अथवा मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। काश्यपसंहिता के जातकमौचरोय अध्याय में तथा चरक के जाति-सूत्रीय अध्याय में भी बालकों के विनोद तथा बुद्धि के विकास के लिये अनेक प्रकार के पशु-पक्षियों की आकृति वाले खिलौनों का वर्णन मिलता है। खिलौनों का आयुर्वेद के साथ सन्ध होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार इतिहास के अनुसार भी भारतीय चिकित्सा विज्ञान पाच हजार वर्ष से प्राचीन सिद्ध होता है।

भारत सरकार के पुरातत्त्व विभाग के कैमिस्ट श्री सनाउल्ला महोदय उस काले पदार्थ की जाच करने में कृतकार्य हुए हैं। यह त्याही का डकटा नहीं है। यह एक प्राचीन ओषधि है जिसे शिलाजीत कहते हैं और जो आजकल भारत में खूब प्रयोग में लाई जाती है और अनेक रोगों को अच्छा करती है। अजीर्ण, मधुमेह तथा यकृत एव प्लीहा के रोगों के लिये यह अतिशय उपयोगी है। यह हृदय की प्रक्रिया को नियमित करती है तथा श्वासस्थान के लिये हितकारी है। यह उत्तेजक और कफनिस्सारक है।

डा० इमीट द्वारा किया गया इस पदार्थ का विश्लेषण प्रथम परिशिष्ट में दिया गया है। यह काल शिलाजीत चट्टानों में से निकलता है जो कि महेंजोदारों में पाये गये हैं। यह हिमालय की अधोवर्ती, मध्यवर्ती और ऊपर की पर्वत श्रेणियों में पाया जाता है।

Mohenjodaro & the Indus Civilization Vol. II
by John Marshall.

(१) इसकी टि० स. उपो० पृ० १२३ में देखें।

भिन्न २ देशों के प्राचीन भैषज्य के विमर्श की आवश्यकता

यहां यह कह देना आवश्यक है कि जिस प्रकार महेंजोदारों की सुदार्ह का अनुमन्त्रान करने से भारतीय सभ्यता पाच हजार वर्षों से प्राचीन सिद्ध होती है उसी प्रकार प्राचीन लेख तथा वस्तु आदियों के चिह्नों के मिलने से मिश्र, बेबिलोनिया, सीरिया तथा चीन आदि देशों की सभ्यता भी चार-पाच हजार वर्ष प्राचीन निश्चित होती है। इन प्राचीन सभ्य तथा उन्नत देशों में प्राचीन काल में भी ज्ञान-विज्ञान की विशेषता अवश्य रही होगी तथा जीवन के लिये उपयोगी न्यायव्यवहारिक भैषज्य विद्या का होना तो और भी आवश्यक है। प्राचीन उन्नत देशों के भैषज्यसंबन्धी अपने पूर्व स्रोत भी होंगे। पेपरी नामक त्वकूपत्र में पल्लीरुधिर, सूअर आदियों के मास तथा मेद, कच्छप-मस्तिष्क तथा मनुष्य शुक आदि बहुत सी ऐसी असाधारण ओषधिया मिलती हैं जिनका भारतीय आयुर्वेद सग्रदाय में निर्देश नहीं मिलता है। इस प्रकार की ओषधिया उसी देश के प्राचीन स्रोतों से निकली हुई प्रतीत होती हैं। इसी प्रकार अन्य देशों में भी बहुत से ऐसे असाधारण विषय हो सकते हैं जो उसी देश के प्राचीन सभ्यदाय से निकले हुए प्रतीत होते हैं। वाहीक भिपक् काङ्कयान का निर्देश होने से यह कहा जा सकता है कि अन्य भी बहुत से विदेशी चिकित्सक भारतीयों द्वारा तथा भारतीय चिकित्सक विदेशियों द्वारा ज्ञात थे। काश्यपसंहिता के खिलभाग के सूतिकोपक्रमणीय अध्याय में दिये हुए 'वैदेश्याश्च प्रयच्छन्ति विविधा म्लेच्छजातयः' उल्लेख से प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ के आचार्यों को भी भारत से बाहर की बहुत सी म्लेच्छ जातियों का ज्ञान था। म्लेच्छ शब्द महाभारत तथा हरिवंश आदि प्राचीन ग्रन्थों में भी मिलता है। ययाति की कथा में पिता की आज्ञा का पालन न करने से तुर्वसु तथा अनुदुम्बु का शाप के कारण वेदवाह्य म्लेच्छ जातियों के वंशप्रवर्तक के रूप में उल्लेख किया गया है। कौशकार के 'प्रत्यन्तो म्लेच्छदेवाः स्यात्' इस उल्लेख के आधार पर संभवतः भारत की सीमाओं पर स्थित देश के म्लेच्छों की ओर यह निर्देश प्रतीत होता है। पाणिनीय धातुपाठ में भी 'म्लेच्छ' धातु दी हुई है। महाभाष्यकार पतञ्जलि ने 'तेऽसुराः हेलयो हेलय इति पराबभूवुस्तस्मान्म्लेच्छा मा भूमेत्यध्येयं व्याकरणम्' में असुरों का म्लेच्छ जाति के रूप में उल्लेख किया है। सिन्धु नदी के किनारे उपलब्ध वस्तुओं में अनेक समानताओं के कारण इरानियन् तथा असीरियन् आदि प्राचीन म्लेच्छ जातियों का भारतीयों के साथ परस्पर परिचय का ज्ञान होने से संभवतः उस समय प्रसिद्ध इरानियन् तथा असीरियन् आदि भारत से बाहर की विविध उन्नत म्लेच्छ जातियों का म्लेच्छ शब्द से निर्देश किया गया हो। इन विदेशी म्लेच्छ जातियों का उल्लेख इस संहिता के खिलभाग में होने से प्रतीत होता है कि जीवक अथवा वात्स्य के समय अन्यदेशीय चिकित्साओं का भी ज्ञान होने से संभवतः उसने ऐसा निर्देश किया हो। चरक के विमान स्थान में भी 'विविधानि हि भिषजां शास्त्राणि प्रचरन्ति लोके' के द्वारा उस समय व्यवहार में अनेक चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार का निर्देश किया गया है। आजकल सौरचिकित्सा

(सूर्य चिकित्सा), जलचिकित्सा, भैषज्यचिकित्सा तथा शस्त्र-चिकित्सा आदि अनेक चिकित्साओं के प्रचार के समान उस समय भारत तथा विदेशों में भी अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा भी भैषज्य प्रचार का ज्ञान होता है। वैदिक काल से प्रवृत्त भारतीय आयुर्वेद सम्प्रदाय के भारतीय ही सिद्ध होने पर भी कालक्रम से न्यूनाधिक रूप में भारतीय विषयों का विदेशी सम्प्रदायों में तथा विदेशी विषयों का भारतीय सम्प्रदाय में अनुप्रवेश हो गया प्रतीत होता है। भिन्न २ प्राचीन देशों की चिकित्साओं के यथावत् अनुसन्धान के बिना केवल सामान्य ज्ञान के आधार पर यह कहना कठिन है कि उनके तत्कालीन भैषज्य-सबन्धी ज्ञान का क्या स्वरूप था तथा उनकी चिकित्सा के विषय अपने ही देश के असाधारण प्राचीन स्रोत से निकले हुए थे अथवा अन्यदेशीय स्रोतों से उनका उद्गम हुआ था। भिन्न २ स्थानों पर मिलने वाले भिन्न २ विषयों को देखकर हम केवल अनुमान ही कर सकते हैं। इस विषय का निश्चित ज्ञान कुछ नहीं हो सकता है। प्राचीन देशों के प्राचीन विषयों को लेकर यदि पृथक् २ प्रत्येक की यथावत् आलोचना की जाय तो समभवत हमें कुछ परिणाम निकालने में सहायता मिल सकती है कि उस समय अमुक २ अशों में इन सम्प्रदायों में समानता थी, तथा अमुक अश में विषमता थी। समान विषयों का भी अमुक सम्प्रदाय से अमुक का उद्गम हुआ था तथा अमुक २ विषय उस २ सम्प्रदाय के अपने ही थे। कालक्रम से प्राचीन देशों की पूर्व परिस्थिति का यथावत् ज्ञान कराने वाले बहुत से चिह्नों के लुप्त हो जाने से सम्पूर्णरूप से ज्ञान होना यद्यपि कठिन है तथापि जो अवशिष्ट चिह्न उपलब्ध होते हैं उनके आधार पर भी उनकी अन्त स्थिति का बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है। भिन्न २ प्राचीन भैषज्य सबन्धी त्वकूपत्र तथा रोगप्रतीकार व्यवस्थापत्र (Prescription forms) आदि उपलब्ध हुए हैं, असीरिया में हेमूवर्न राजा के समय के भैषज्य विषयक तेरह शिलालेख मिले हैं, इरान के प्राचीन अवेस्ता नामक ग्रन्थ के वेन्दिदाद, यश्न तथा यश्त प्रकरणों में भैषज्य सबन्धी विषय मिलते हैं तथा ब्रिटिश म्यूजियम के संग्रहालय में रखे हुए सुमेरिया प्रदेश के भूगर्भ से निकली हुई ईंटों पर खुदे हुए जो शिलालेख मिले हैं उनमें भी भैषज्य सबन्धी विषय मिलते हैं। चीन में भी प्राचीन भैषज्य सम्बन्धी विषय मिलते हैं। इसी प्रकार अन्वेषण करने पर अन्य भी बहुत से विषय मिल सकते हैं। सब ओर दृष्टिपात किये बिना केवल अपने सम्प्रदाय अथवा चिकित्सापद्धति को ही मौलिक कहने से व्यक्ति वास्तविकता पर नहीं पहुच सकता। इसलिये इस समय आवश्यकता इस बात की है कि प्राचीन इतिहास, महेश्वरीदारों के भूगर्भ से निकली वस्तुओं तथा प्राचीन विचारों को सामने रखकर पाच हजार से अधिक वर्षों की सम्यता वाले तथा प्राचीन काल में भी परस्पर परिचय, यातायात तथा सम्पर्क वाले भारत, भिन्न, इरान, चाल्डिया, नाहीक, बेबिलोनिया, सीरिया तथा चीन आदि प्राचीन देशों के जितने भी भैषज्य सम्बन्धी विषय मिले हैं अथवा मिलते रहते हैं—उन सब को सामने रखकर तथा भारतीय प्राचीन आयुर्वेद की परिस्थिति का भी अनुसन्धान करके समानता तथा विषमता की तुलना की दृष्टि से यह देखना चाहिये

कि कहा के कौन से विषय कहा हैं, कौन सा विषय कहा से प्रतिफलित हुआ है तथा किस विषय का प्रभाव अथवा आलोक किस विषय पर पड़ा है इत्यादि। दूसरे देशों के आलोक को धारण करने वाले तथा अर्धवयस्क ग्रीक वैद्यक के भारतीय वैद्यक पर प्रभाव की शका विलकुल निर्मूल है।

(५) उपसंहार

प्राचीन आचार्यों का गौरव—

विद्वानों को यह ज्ञात ही है कि प्राचीन समय में धन्वन्तरि, कश्यप तथा आत्रेय आदियों द्वारा विचारों की कसौटी पर कस कर उज्ज्वल किये हुये सिद्धान्तरूपी रत्नों को आजकल पाश्चात्य विज्ञान की चमक से चकाचौंध दृष्टि वाले विद्वान् भी अत्यन्त समान के साथ देखते हैं। इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन महर्षियों का विज्ञान सागर कितना अगाध था जिसमें आज भी रत्नों की कमी नहीं है। ये अत्युच्च ग्रन्थ ही भारत की प्राचीन विभूतिया हैं। आजकल मिलने वाले सब निबन्धों में इन्हीं ग्रन्थों की ही प्रधानता दिखाई देती है। दृष्टम दृष्टि से विषयों का अनुसन्धान करने पर इन ग्रन्थों के प्रत्येक वाक्य सार एव निष्कर्ष पूर्ण तथा सत्रमय दिखाई देते हैं जिन्हें परिष्कृत बुद्धि वाले विद्वान् अपने प्रवचनों से विशाल विषय का रूप देसकते हैं। इनमें से परिश्रम करने वाले लोग भूगर्भ से नाना रत्नों के समान असंख्य सिद्धान्त रत्नों को ढूँढ कर निकाल लेते हैं। प्राचीन समय में मिलने वाले इस प्रकार के सुसंस्कृत विचारों से तत्कालीन विचारों की उन्नति का सम्यक् ज्ञान होता है परन्तु उसके बाद विचारों की वृद्धि का एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। शल्यचिकित्सा का सुश्रुतसहिता के बाद वाग्भट आदि दो तीन विद्वानों ने लेशरूप से ही निर्देश किया है तथा उसमें भी सौक्ष्म्यविज्ञान की ही आशिक छाया दिखाई देती है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी जीवक के समय तक यह विज्ञान हमें दिखाई देता है। इतनी उन्नत अवस्था में पहुचा हुआ यह विज्ञान सहसा कहाँ लुप्त हो गया है? इसका कारण समभवत शल्यक्रिया में लेशमात्र विपरीतता से भी अनर्थ की संभावना हो, अथवा शल्य क्रिया के भीषण होने के कारण उसे छोड़ दिया गया हो, शान्तिप्रिय ब्राह्मणों द्वारा उसकी उपेक्षा की गई हो या धर्मशास्त्रकारों द्वारा चिकित्सावृत्ति की निन्दा की होने के कारण, अध्यात्मवाद की दृष्टि से इसमें हिंसा के दिखाई देने से अथवा अहिंसावाद और दशपारमिता* सिद्धान्त के विकसित होने से इसका लोप हो गया हो। यह नहीं कहा जासकता कि इनमें से कौनसा कारण सामने आया जिससे सर्वोपकारी वह विज्ञान, वह हस्तकौशल-वह उपदेश परम्परा तथा वह उपकरणों का परिष्कार

* दश पारमिता—बौद्ध धर्मग्रन्थों में शुद्धत्व प्राप्ति के लिये दश गुणों की पराकाष्ठा तक पहुचना आवश्यक बताया गया है। ये दस गुण 'पारमिता' कहलाते हैं। पारमिता का अर्थ है उच्चतम अवस्था या पूर्णता (Perfections) जिससे मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। ये निम्न दस हैं—१ दान २. शील ३. क्षान्ति ४. वीर्य ५. ध्यान ६. प्रज्ञा ७. उपाय ८. प्रणिधान ९. बल १०. ज्ञान।

इत्यादि हृतगति से हास को प्राप्त होता हुआ विद्वत्समाज के हाथ से निकल कर आजकल भारत में विद्याविधान से नृत्य नायिका जाति (नाइयों) में लेशरूप से मिलता है। धन्वन्तरि सृष्ट श पूर्वोच्चार्यों द्वारा उच्चत की हुई वह प्राचीन विद्या आजकल ऐसे व्यक्तियों के हाथों में पशुतर उचरोत्तर हास को प्राप्त होगी हुई दीप निर्वाण के समान समाप्ति की प्रतीक्षा कर रही है। गुणग्राही तथा उग्रत पाश्चात्य विद्वानों ने आजकल अपने अथक विचारों, परिष्कार। गत नये २ प्रयोगों एवं अनुभवों से परिवर्तित एवं रूपान्तरित कान्ठे, शल्यविद्या, गर्भसंपज्य, बालसंपज्य, कायचिकित्सा तथा चिकित्सा विधान में विशेष रूप से उन्नति कर्त्ती हैं, जिससे आजकल अपने प्राचीन विद्यावल एवं पूर्वगौरव को भूले हुए भारत में भी नागों और फौली हुई पाश्चात्यचिकित्सा के विधानयुक्त दुःशान्ता में उपकार हो रहा है। केवल शल्यचिकित्सा की ही यह अवस्था नहीं है अपितु शालाक्य आदि अन्य विधान तो उत्पन्न होते ही जीर्ण-शीर्ण हो गये थे। हा, कायचिकित्सा में अत्यन्त नद में मां संपज्य विद्या के हजारों पण्डित उत्पन्न हुए हैं तथा सैकड़ों वैद्यक ग्रन्थ लिखे गये हैं जिन्हें यदि एकत्र किया जाय तो आज भी एक विशाल ग्रन्थराशि मिल सकती है। परन्तु आत्रेय आदि महर्षियों के समय आन्तरिक विधान के बल से उत्पन्न हुए जिन सिद्धान्तों एवं विचारों के कारण आयुर्वेद उन्नत एवं समृद्ध हुआ था, वैसे उन्नत एवं नवीन विचार उसके बाद प्रकाशित नहीं हुए हैं। केवल प्राचीन सिद्धान्तों की ही भङ्गीभेद से दिखाकर अथवा नवीन अनुभूत औषधियों द्वारा सबधित करके प्राचीन ग्रन्थों के केवल अनुवाद अथवा सग्रहरूप में नवीन शरीरों को धारण करके भिन्न २ निबन्ध हमारे सामने उपस्थित होते हैं। जहां तक संपज्य का प्रश्न है हम देखते हैं कि नवीन योगौषधियों के आविष्कार तथा नवीन अनुभवों के अनुसार ग्रन्थों के निर्माण द्वारा धातु तथा रस औषधियों में वृद्धि होनी हुई दिखाई देनी है। आजकल भी आयुर्वेद के वच सब स्थानों पर इसी के मार्ग को ग्रहण क-के उसके उपयोग तथा प्रयोग से सफलता प्राप्त कर रहे हैं और यदि हम यह कहें कि यही विषय आयुर्वेद के अन्य प्रस्थानों के नाम की भी रक्षा कर रहा है तो यह कोई अत्युक्ति नहीं होगी। प्राचीन महर्षियों के समान उसके बाद के वैद्य भी यदि अपने विचार विमर्श के अनुसार नये २ सिद्धान्तों का आविष्कार करते, प्राचीन सिद्धान्तों का परिष्कार कर, अपूर्ण अशों को पूर्ण करते, अपने अनुभव के अनुसार नये २ संस्कार करते, उच्च विचारों वाले प्रौढ निबन्धों की पुनः २ रचना करते तो भारतीय आयुर्वेद भा इतने समय में उन्नति के शिखर पर पहुँच जाता। आजकल बहुत से विद्वान् वैद्य कालवश तथा उपेक्षा से हास को प्राप्त हुए भारतीय आयुर्वेद के प्राचीन गौरव को वृष्टि में रखते हुए उसके प्रचार तथा परिष्कार के लिये नवीन विचारपूर्ण निबन्धों, प्रचार सस्थाओं, परिष्कृत मार्गों तथा औषध निर्माणशालाओं के द्वारा प्रयत्न में लगे हुए दिखाई देते हैं। आजकल श्रीयुत गणनाथ सेन जी द्वारा प्रत्यक्ष शारीर तथा सिद्धान्त निदान का निर्माण करके प्राचीन शारीरिक अवयव तथा रोगनिदान के विषय में बहुत से विशेष विचार प्रकट किये गये हैं। इसी प्रकार कविरत्न श्रीयामिनी चूषण राय ने रोगविनिश्चय, शालाक्य, विष तथा प्रवृत्ति के विषय में

छोटे २ बच्चों का निर्माण विचार है तथा हा० का-द्वारा विद्वान् गुण के नेत्र। विषय के विषय में कोई प्रत्यक्ष सिद्ध है। उक्त उद्योग भाषा के नवीन विचारों को देखकर बहुत प्रसन्न, विचारों के हैं। उदाहरणों में भी यह भारतीय अनुभवों विद्या अत्यन्त, एतन्नुक्ति वाले तथा-सोया भारतीय एवं हिन्दी विद्वानों के सहयोग स्वी रसायन से ही समस्त उद्योग-शक्ति के समस्त गुण दीप्त को प्राप्त करते। समस्त उद्योग-शक्ति के समस्त गुण दीप्त, परिष्कृत तथा-भित्त प्रकृतियों, नवीन आविष्कार-दृष्टिपूर्वक तथा प्रयत्नपूर्वक विचारों से, विचारों के द्वारा विद्वानों के साथ साक्षात् भवता है, निरन्तर विचारों के द्वारा विद्वानों, साहित्यिक आचर्यों की सहज वृद्धि तथा नवीन विचारों की रक्षा विचारों के प्रकाशन के माध्यम आन्तरिक विधानों द्वारा उन्नत तथा अनेक शाखायुक्त नैतन्त विद्या की प्राप्ति के लिये हुए प्राचीन भाषाएँ आद्युर्वेद विद्या कुल लोगों का भावपूर्ण अनुभव एवं कालवश भले ही प्रतीत हो, किन्तु प्राचीन उन्नत में उन्नति विचार विधानों के लिये दुर्गम नहीं, वरन् सर्वत्र विचारों के स्वरूपान के कारण एक दूसरे देश में अन्तः दुन्दुभ्य या उस समय वन के पूरा आदि पशुओं के साथ रहने वाले पशु-शक्ति, शक्ति, आदि प्राचीन भाषाओं द्वारा यन्त्र आदि नैतिक साधनों के अन्तः में केवल अपनी प्रति-धान शक्ति एवं आन्तरिक वृद्धि के सहारे जो विचार आविष्कृत किये गये थे उनका आधुनिक उन्नत विधान के द्वारा परिष्कृत वृद्धि वाले विद्वान् आज भी जो आश्चर्य करते हैं, वह कोई कम गौरव की बात नहीं है। भारतीय तथा अन्य विद्वान् भी चिरकाल तक उनकी इस रुका के लिये-रुकी-होंगे। उन प्राचीन भाषाओं का रुमें सकटों वार अभिनन्दन करना चाहिये।

प्राचीन ग्रन्थों का लोप तथा उनकी रक्षा—

देवयुग से ही लेकर आर्यों का यह विधान-प्रकार संवित्त, मादण, उपनिषत्, यज्ञ, नन्त्र, भाष्य, टीका, उन्टीका तथा निबन्ध-रूप अनेक शाखाओं द्वारा दृष्टता हुआ तथा शक्तियों, आचार्यों और निबन्धलेखक की विचार धाराओं से घुट होता हुआ मानव समाज का निरन्तर कल्याण कर रहा है। इमोलिये आजकल उक्त विधान के सकटों विभाग मिलते हैं तथा प्रत्येक विभाग के अनेक प्राचीन आचार्य तथा तारतम्य के अनुसार उनके विभिन्न विचार वृद्धि होकर होते हैं। परन्तु आर्यों के मूल सर्वस्वभूत आषविधान रूप महाक-स्पतर वेद की भी अनेक शाखाएँ अज्ञ तथा उपाह भी बहुत कुछ विच्छिन्न होकर विलुप्त हो गये हैं। बहुत सी शाखाओं के तो नाम भी शेष नहीं रहे हैं तथा किन्हीं २ का संहिता, प्राणण तथा यज्ञ आदियों में कहीं २ निर्देश मिलता है। इसी प्रकार प्राचीन महर्षि आदि आचार्यों के उपदेश रूप लेख भी कुछ हो चुके हैं। किन्हीं २ मतों का केवल नाम मात्र मिलता है तथा बहुतों के नाम भी कुछ हो गये होंगे।

यदि हम आजकल किसी भी विषय के किसी एक भी उपलब्ध प्राचीन ग्रन्थ का अध्ययन करें तो उससे हमें बहुत से प्राचीन आचार्यों, उनके द्वारा ज्ञात ग्रन्थ तथा विशेष २ मतों के केवल नामो-मोख मिलते हैं। यास्क के निरुक्त से अन्य भी बहुत से वेदों के अर्थ करने वालों का ज्ञान होता है। इसी प्रकार पाणिनि के

सर्जों से शाक्य, गालव, गार्ग्य, आपिशलि, काश्यप तथा स्फोटायन आदि प्राचीन व्याकरणाचार्यों का तथा पाराशर्य, कर्मन्द, शिलालि, कृशाभ आदि भिक्षु, नट तथा सप्त आदि अन्य प्रस्थानों के आचार्यों का, कौटिलीय अर्थशास्त्र से पराशर, उशनम्, विशालाक्ष, कौणप, इन्द, भरद्वाज, वातव्याधि, बाहुरन्तो, पुत्रपिशुन आदि प्राचीन अर्थशास्त्रियों का, सायन के वेदभाष्य से मेधातिथि, शाकपूणि तथा अभिस्रामी आदि प्राचीन वेद के व्याख्याताओं का, पूर्वोत्तर-मीमांसासूत्र से आश्वरथ्य, काशकृष्ण, औदुलोमि, वादरी आदि प्राचीन वेदोपनिषद् के मोमांसकों का बोध होता है। इसीप्रकार उपलम्भ श्रोत स्मार्त दर्शन, ज्योतिष आदि के ग्रन्थों से भी हजारों संहिताओं, तन्त्र, सूत्र, व्याख्यान तथा निबन्धों के रचयिता महर्षि आदि तथा भिक्षु २ विषयों के आचार्यों के केवल नाम मात्र का बोध होता है। बहुतसे भारतीय दार्शनिक तथा बौद्धग्रन्थ चीन तथा तिब्बत भाषाओं में अनूदित हुए केवल छायारूप में मिलते हैं। केवल हजार वर्ष प्राचीन बौद्धग्रन्थ भी संकड़ों नष्ट होचुके हैं। इस प्रकार की रोमहर्षण घटनाएँ सृति, स्मृति, आगन, वेदाङ्ग, उपाङ्ग, दर्शन, आदि में अथवा बौद्ध एवं जैन सम्प्रदायों में कदा नहीं मिलती हैं। इस आनुवंशिक में भी आश्विन, चण्डत, मेढ तथा काश्यप आदि की उपलब्ध संहिताओं के उल्लेख से काप्य, वायोंविद, वामक, वैदेह, काङ्गायन, हिरण्यक, शौनक, पाराशर्य, गार्ग्य, माठर, कौत्स, मौण्डक्य, कुशिक, सुभूति, मार्कण्डेय, करवीर्य आदि बहुत से प्राचीन आनुवंशिक के आचार्यों का बोध होता है जिनमें से कश्यों के स्थान २ पर बचन तथा मत उद्भूत मिलते हैं। उन आचार्यों के वे ग्रन्थ कदा कुछ होगये हैं। यदि वे सब ग्रन्थ उपलब्ध होसकें तो एक विशाल आनुवंशीय ग्रन्थराशि तैयार होसकती है। केवल दो तीन उपलब्ध ग्रन्थों का ही अच्छी प्रकार अवगाहन करने से प्रतिभा एव ज्ञान से उज्ज्वल संकड़ों तत्त्वपूर्ण उपदेशों का ज्ञान मिलना है। इस प्रकार नाना प्रस्थानों में विभक्त प्राचीन आचार्यों के सब ग्रन्थ यदि मिल सकें तो विद्वानों को कितना लाभ होसकना है। कर्णाम्ब प्राचीन महर्षियों द्वारा विचारधारा रूपी रस से विशान कल्पवृक्ष को नदानी के कतरण हम उनके यथपि अनुगृहीत हैं तथापि पूर्ण परिपक्व फलों से हम वञ्चित ही हैं।

प्राचीन काल से ही समय २ पर होने वाले प्राकृतिक, वैज्ञानिक, तथा आकस्मिक क्षोभों, एक दूसरे राष्ट्रों के परस्पर होने वाले युद्ध आदि नैतिक उपद्रवों, बारम्बार होनेवाले विदेशी शासकों के विभक्तकारक आक्रमणों, साम्प्रदायिक सघर्षों, तक्षशिला, नालन्दा तथा विक्रमशिला आदि के विशाल पुस्तकालयों के भस्मसात एव धूलि-साध होने तथा जल, अग्नि आदि के विप्लवों से हजारों प्राचीन ग्रन्थ नष्ट हो चुके हैं। न केवल प्राचीन काल में अपितु आजकल भी प्राचीन विद्यास्थानों में ग्रामीण पर्णशालाओं (चटशालाओं) में क्विप्त संकड़ों ग्रन्थों के अग्नि के उत्पात से क्षणभर में नष्ट हो जाने से तथा बहुत से प्राचीन विद्वानों द्वारा संगृहीत ग्रन्थों के भी अब उनके परिवार तथा संतति में सरक्षक के अभाव से, अनास्था से तथा मट्टी, नदी प्रवाह, बाजारों में फैलने, भूगर्भ एवं भूकम्पों में अनिश्चित काल तक पड़े रहने से, पुराने होकर जीर्ण-शीर्ण हो जाने से तथा दीमक आदि कीटों से खामे जाने के कारण बचे हुए ग्रन्थ भी

उत्तरोत्तर नष्ट होते जा रहे हैं। इस सबको देखकर किस विद्यापुराय का हृदय दुःख से नहीं फटने लगता। अनेक विद्वानों से पूर्ण इस प्राचीन कौश का इस प्रकार से नष्ट हो जाना बड़े दुःख की बात है।

इस प्राचीन विद्या को नाश से बचाने के लिये आजकल संकड़ों प्रयत्नशील, गुणग्राही एवं दयालु भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वान् इधर-उधर घूम २ कर अन्वेषण करते हुए विनाशोन्मुख वदुत से प्राचीन ग्रन्थों को ढूँढ २ कर निकाल रहे हैं। खोटाख प्रवेश के भूगर्भ से निकले हुए बावर मैनुस्क्रिप्ट नाम से प्रसिद्ध नावनीतक आदि बहुत से प्राचीन लेख आजकल खण्डित अवस्था में मिले हैं। बहुत से खोम चीन, तिब्बत आदि देशों में जाकर बहा मिलने वाले मूल लेखों तथा अनुवादों से कुछ ग्रन्थों को उपस्थित करते हैं। इन लोगों का प्रयत्न अत्यन्त प्रशंसनीय है। अब विनाशोन्मुख प्राचीन विद्या की रक्षा एकमात्र गुणग्राही विद्वान् तथा श्रीमान् (धनी) व्यक्ति ही कर सकते हैं। धनीमानी लोगों का कर्तव्य है कि जो प्राचीन ग्रन्थ अभी तक अवशिष्ट हैं उनकी परिश्रम से भी ढूँढकर प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये।

पुरातन वस्तुएँ बाण तथा पुरातन लेख प्राचीन समय की अन्तः परिस्थिति को सूचित करती हैं। अतीत समय की अवस्था को जानने के लिये इनके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। प्राचीन काल की जो भी वस्तुएँ तथा लेख आदि उपलब्ध होते हैं उनमें न्यूनाधिक भाव से कुछ न कुछ प्राचीनता की झलक मिलती ही है। थोड़े बहुत समय के पूर्वोपर्यं वाले प्राचीन सभ्यता के समान सर्जों में बंधे हुए असीरिया, बेबिलोनिया, सुमेरिया तथा मिश्र आदि प्राचीन जातियों के पाश्चात्य देशों में भी काल धर्म से होनेवाले अलेक्जेण्डिया के विशाल पुस्तकालय के अशिकाण्ड आदि तथा समय २ पर होने वाले राजनैतिक तथा साम्प्रदायिक विप्लवों से उनकी बहुत सी प्राचीन ऐतिहासिक वस्तुएँ नष्ट हो गई हैं तथापि उनमें अनेक वस्तुओं तथा लेखों के साथ २ सर्जों के मिलने से, कहीं २ पिरामिड (Pyramids) एवं स्तूप आदियों में इतिहास के मिलने से तथा कहीं २ ईटें, शिलाओं तथा धातुओं में चिरकालीन ग्रन्थे तथा इतिवृत्तों के मिलने से प्राचीन काल से प्रचलित एव स्थान २ पर मिलने वाले प्राचीन लक्षणों से असीरिया, बेबिलोनिया, सुमेरिया तथा मिश्र आदि प्राचीन देश की आनुक्रमिक प्राचीन सभ्यता के समय-निर्धारण के साथ २ उनके प्राचीन विषयों का ज्ञान भी सुगमता से हो सकता है। परन्तु इसके अतिरिक्त भारत में प्राचीन काल से ही आहिताग्नि अथवा लौकिक अग्नि के द्वारा सर्जों को जलाने की प्रथा होने से अन्य स्वशिष्ट वस्तुओं को भी वितरित कर देने से मन्दिरों के भी नार २ होने वाले विप्लवों के कारण छुप्त हो जाने से प्राचीन समय में आनुश्रविक पद्धति (पुर से मौखिक रूप में शिक्षा ग्रहण करना) की प्रथा के कारण संहिता, सूत्र आदि प्राचीन ग्रन्थों के लेखन की रचि की विरलता के कारण तथा नाद में भोजपत्र और ताडपत्र आदियों पर लिखे हुए लेखों के भी समय २ पर होने वाले पारस्परिक एवं वैदेशिक सघर्षों के कारण बहुत कुछ जल जाने तथा नष्ट हो जाने से, आजकल भारतीय इतिवृत्त के अनुसन्धान के लिये खोतान, कासगर आदि स्थानों में हुई खुदाई तथा चीन, तिब्बत आदि में मिलने वाले लेखों के अनुसन्धान से भारतीय पुरातन

इतिवृत्त के बहुत कम लक्षण मिलने से, पुराण आदि कथाओं के मिलने पर भी महाभारत के गणेशोपाख्यान के समान बीच २ में अनुप्रविष्ट अर्वाचीन विषयों, आलङ्कारिक दृष्टि से प्रविष्ट अतिशयोक्तियों तथा भिन्न २ सम्प्रदाय के हस्तक्षेपों से अपने २ अनुसार प्राचीन के लोप तथा परिवर्तन से उसे मलिन (विकृत) कर देने से तथा प्राचीन अशों की भी अन्य देशों के लेखों, शिलालेखों तथा भूगर्भ से उपलब्ध विज्ञान आदि के साथ समानता होने से आजकल महेजोदारो की खुदाई से उपलब्ध पर्याप्त प्रमाणों के मिलने से पूर्व भारत की प्राचीन परिस्थिति का वास्तविक ज्ञान होना अत्यन्त कठिन था। परन्तु आजकल महेजोदारो तथा हरप्पा की खुदाई में मिलने वाले भिन्न २ विषयों से प्राचीन भारतीय परिस्थिति पर बहुत सा प्रकाश पड़ता है। भारत में महेजोदारो तथा हरप्पा के समान गङ्गा के किनारे और भी बहुत से प्राचीन प्रदेश मिल सकते हैं। तथा कालक्रम से अनुसन्धान के उपायों के उन्नत होने से ज्यों २ खुदाई में और पदार्थ तथा लेख आदि प्रकाश में आते जायेंगे तथा ज्यों २ कालक्रम से हरप्पा तथा महेजोदारों में मिलने वाले प्राचीन अनिश्चित अक्षरों एवं लिपि के पढ़े जाने से प्राचीन विषय प्रकट होते जायेंगे, त्यों २ प्राचीन भारतीय पुरावृत्त और भी स्पष्ट होता जायगा।

अन्त में हम पाठकों की सेवा में निवेदन करना चाहते हैं कि आजकल मुद्रणयन्त्रों के बहुत प्रचार हो जाने से भारत तथा अन्य देशों में भी प्रचलित, नवोपलब्ध तथा बहुत से अप्रकाशित भारतीय ग्रन्थ भी प्रकाश में आगये हैं। इस प्रकार एक २ पुस्तक की हजारों प्रतियां होकर घर २ में प्रचलित हो जाती हैं जिससे प्रचलित ग्रन्थों का भी विशेषरूप से प्रचार हो जाता है, अप्रकाशित ग्रन्थों का सर्वसाधारण में प्रकाश हो जाता है, अन्वेषण तथा लेखन के परिश्रम के बिना ही अल्पव्यय से ही अधिक लाभ हो जाता है तथा अपने पूर्वजों द्वारा भी बहुत से अदृष्ट एवं अछूत प्राचीन ग्रन्थ सहसा ही देखने को तथा अध्ययन करने को मिल जाते हैं। यह यद्यपि सन्तोष का विषय है परन्तु आजकल के मुद्रण में स्याही के दृढ होने पर भी दुर्बल पत्रों पर प्रकाशित ग्रन्थ दृढ़ ताबपत्रों पर लिखे हुए ग्रन्थों की तुलना में चिरस्थायी नहीं होते हैं। इसीलिये आजकल सौ वर्ष पूर्व प्रकाशित पुस्तकों के भी वर्ण विकृत हो जाते हैं तथा वे स्वयं भी जोर्ण शीर्ण हो जाती हैं। मुद्रण कला की सुलभता के कारण लेखनकला उत्तरोत्तर हास को प्राप्त हो रही है। पदच्छेद की स्पष्टता तथा शुद्धि (Accuracy) के कारण मन को आकर्षित करने वाली मुद्रित पुस्तकों के सुलभ होने से विद्यमान लिखित पुस्तकों के संरक्षण का ध्यान भी कम होता जा रहा है। मुद्रित हुईं उन्हीं पुस्तकों का पुनर्मुद्रण संभव है जो प्रायः अध्ययन तथा वाष्यापन के काम में आती हैं। जो विशेष काम में नहीं आती हैं उनका पुनर्मुद्रण नहीं होता है। ऐसे बहुत से ग्रन्थ आजकल दुर्लभ हो गये हैं। ऐसे ग्रन्थों को मुद्रित हुआ जानकर कोई लिखता भी नहीं तथा एक बार मुद्रण हो जाने से उनका पुनर्मुद्रण भी नहीं होता। इसप्रकार दोनों ओर से वञ्चित हुए ये ग्रन्थ उन्ते हुए भी पूर्व मुद्रित पुस्तक की आयु के समाप्त हो जाने पर सौ दो सौ वर्षों में सहसा समाप्त हो जाती है। कालक्रम से अन्य भी बहुत से प्राचीन आनुश्रविक विषय नष्ट हो गये हैं तथा यह शका होने

लगती है कि प्राचीन आचार्यों के गौरव का स्मरण करने वाले अन्य भी ग्रन्थ कहीं हजारों छाप से निरन्तर कर नाम मात्र छाप न रह जायें। इसलिये हम भारी आशंका को पहचाने से ही ध्यान में रख कर प्रकाशकों का कार्य है कि जिन ग्रन्थों की रक्षा करना आवश्यक हो उनकी गौर प्रतियां मुद्रण एवं रथायी पत्रों पर प्रकाशित करने की प्रवृत्ति बढ़ानी चाहिये जिसमें वे जीत नष्ट न हो सकें। पुस्तकालयों में भी उन्हीं दृढ़ प्रतियों को ही अत्यन्त सुरक्षा पूर्वक रगना चाहिये। तथा महिता, प्राज्ञ, यत्र, माध्य आदि कुछ ऐसे ग्रन्थ जो हजारों प्राचीनता के सर्वस्य समझे जाते हैं (चाहे वे हमारी व्यावहारिक अध्ययन परम्परा में प्रविष्ट हो चाहे न हो) उनको किसी भी व्यव पर ताबपत्र अथवा अन्य मुद्रण पत्रों पर उत्तम स्यारी से छिद्रकर यरनपूर्वक पुस्तकालयों में रगना चाहिये जिससे दृढ़ पत्रों पर लिखे हुए साठ-आठ सौ वर्ष की आयु वाले तथा ताबपत्र पर लिखे हुए हजारों वर्षों की आयुवाले आजकल उपलब्ध ग्रन्थों की तरह ये भी चिरकाल तक सुरक्षित रह सकते हैं। भोजपत्र पर लिखित पिप्पलादशाखा संहिता की केवल एक अवशिष्ट प्रति से ही हमें आजकल उस शाखा का ज्ञान होता है। चिरकाल से विद्वत् प्रमाणवार्तिक ताबपत्र रूपी कवच में सुरक्षित रखा हुआ हजारों वर्षों के बाद भी पुनरजीवित अवस्था में उपलब्ध हुआ है। भूगर्भ से निकले हुए ईंटों पर सुदे हुए लेखों तथा शिला लेखों से उन तीन हजार वर्ष प्राचीन लोगों की सभ्यता का ज्ञान होता है जिनका नाम भी लुप्त हो चुका था। इतना ही नहीं आजकल महेजोदारो तथा हरप्पा में मिलने वाली मुद्रण पात्र हजार वर्ष प्राचीन सभ्यता को प्रकाश में लाकर भारत के प्राचीन गौरव को बढ़ा रही है। अस्तु, इतना हो चाहे न हो परन्तु इतना तो निश्चित है कि ताबपत्र पर लिखे हुए लेख हजारों वर्ष तक नष्ट नहीं हो सकते। यह काश्यप संहिता भी ताबपत्रों पर लिखी होने के कारण ही इतने समय के व्यवधान के बाद भी विनाश से बचकर अब प्रकाशित हो सकी है। अन्त में मैं आशा करता हू कि ग्रन्थों के चिरसंरक्षण का यह साधन विद्वानों एवं धनी-भानी व्यक्तियों को अवश्य पसन्द आयागा। इसके साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हू।

नेपाल ग्रन्थमाला का प्रथम प्रकाशन

अनेक पदवियों से विभूषित नेपाल के महाराजा श्री श्री श्री सुद्ध शमशेर जगवहादुर के विद्यापुराण तथा अपने देश में उपलब्ध प्राचीन ग्रन्थों के प्रकाशन की रुचि के अनेक अभिनन्दनों के साथ उपोद्घात सहित यह काश्यपसंहिता नेपाल ग्रन्थमाला के प्रथम प्रकाशन के रूप में प्रकाशित हो रही है।

कृतज्ञता प्रकाशन

इस उपोद्घात में जिन भी प्राचीन अर्वाचीन, प्राच्य तथा पाश्चात्य विद्वानों के ग्रन्थों अथवा विचारों को मैंने उद्धृत किया है उनका मैं अत्यन्त कृतज्ञ हू। कृतज्ञता प्रकाशन के अतिरिक्त उनके ध्यान से उद्धरण होने का और कोई उपाय मुझे नहीं चखता है। इस ग्रन्थ के प्रकाशन तथा सशोधन में श्री मान्यवर आचार्य यादव जी त्रिकम जी महाराज ने जो परिश्रम एवं सहायता की है उन्हें मैं सम्मानपूर्वक

बहुत धन्यवाद देता हूँ। पं० सोमनाथ शर्मा ने इस उपोद्घात में मूक सञ्चोपन आदि के द्वारा असाधारण सहयोग दिया है उन्हें भी मैं बार २ धन्यवाद देता हूँ। अन्त में डा० गोकुलचन्द्र तथा मास्टर इन्द्रबिहारी शर्मा को भी मैं धन्यवाद देना नहीं भूल सकूँगा जिन्होंने अंग्रेजी ग्रन्थों के स्थल एवं उद्धरण निकाल कर दिये हैं।

अन्त में निवेदन है कि इस प्रकाश के गहन विषय पर विचार करने के लिये केवल आयुर्वेदिक तथा अन्य संस्कृत ग्रन्थों का ही परिशीलन आवश्यक नहीं है अपितु भारतीयों के समान ग्रीस, मिस्र तथा इगुप्ट आदि अन्य देशों के इतिहास अनेक भाषा तथा विज्ञान, प्राचीन एवं पाश्चात्य विद्वानों के ग्रन्थाकार तथा प्रकीर्ण लेखक विज्ञान विचारों का अनुसन्धान, ऊहापोह, अन्वेषण से ग्रन्थों का अर्थार्थान इत्यादि बहुत से साधनों की आवश्यकता है। इन सब साधनों द्वारा मन्त्रमय मार्ग पर चलने का दुःसाहस करने

वाले मुझ अकिंचन के इन दूटे-फूटे कुछ शब्दों के द्वारा अभिलक्षित स्थान पर किस प्रकार पहुँचा जासकता है। दुर्बल अङ्गों से इस दुर्गम मार्ग पर चलना दुःसाहस ही प्रतीत होता है। तथापि 'नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणाः' इस न्याय के अनुसार यथाशक्ति उचित मार्ग में वाणों के विनियोग तथा सरस्वती देवी की सेवा समझ कर ही आयुर्वेद का परिशीलन न किये हुए होने पर भी आयुर्वेद के प्रकाशक प्राचीन महर्षियों का ध्यान करके केवल इस मुद्रण के अवसर पर ही साहित्य की दृष्टि से यथावसर आयुर्वेद के ग्रन्थों तथा इस संहिता का अध्ययन करने से जो विचार उत्पन्न हुए हैं उन्हें, एक अनभ्यस्त व्यक्ति के लिये होने वाली स्वाभाविक त्रुटियों के लिये क्षमा याचना करता हुआ, विद्यानुरागी एवं गुणग्राही विद्वानों के विनोद एवं वेषों के प्रोत्साहन के लिये इस उपोद्घात पुष्पाञ्जलि के रूप में आप लोगों के करकमलों में सादर समर्पित करता हूँ

अनुवादक—

सत्यपाल आयुर्वेदालङ्कार

परिशिष्ट

ज्वरसमुच्चय में काश्यपसंहिता के मिलने वाले श्लोक—

ज्वर के विषय में अनेक प्राचीन ऋषियों के वचनों का संग्रह-रूप एक 'ज्वरसमुच्चय' नामक प्राचीन ग्रन्थ है। मेरे पुस्तकालय में इस पुस्तक की नाट्यपत्र पर लिखी हुई दो प्रतियाँ हैं। इनमें से एक प्राचीन अक्षरों में लिखी हुई तथा अपूर्ण है जिसके अन्त में लेख का समय ४४ नैपाली सवत्सर दिया हुआ है। दूसरी जो है वह पूर्ण है तथा नेवार (नैपाली) अक्षरों में लिखी हुई है। लिपि को देख कर वह आठ सौ वर्ष प्राचीन प्रतीत होता है। पुस्तक रूप में लिखे जाने का समय ही जब इतना प्राचीन है तब उसके निबन्ध का समय तो और भी प्राचीन होना चाहिये। इसमें आश्विन, भरद्वाज, कश्यप, चरक, सुश्रुत, भेड, हारीत, भोज, जतूकर्ण, कपिलवल् आदि प्राचीन आचार्यों के ही नाम निर्देश पूर्वक ज्वरविषयक श्लोक संगृहीत हैं। अर्वाचीन आचार्यों के वचनों के उद्धरण न दिये होने से भी यह ग्रन्थ प्राचीन सिद्ध होता है। इसमें काश्यप के भी बहुत से ज्वरविषयक वचन दिये हुए हैं जो इस काश्यपसंहिता के विशेषकर पूर्वभाग तथा कुछ खिलभाग में प्रायः उसी रूप में मिलते हैं। जो यहाँ नहीं मिलते हैं वे ही समवतः इस संहिता के शुद्धि भाग में आ गये हैं। कहीं २ थोड़ा बहुत पाठभेद भी मिलता है। उदाहरण के लिये ज्वरसमुच्चय में दिये हुए पाठभेदों को मोटे अक्षरों में रखकर तथा शुद्धि काश्यपसंहिता के पृष्ठों का साथ में निर्देश करके ज्वरसमुच्चय में उद्धृत इस संहिता के श्लोक नीचे दिये जाते हैं—

'पूर्वोन्नवनिमित्तेन योऽपरो जायते गद्यः ।
तमुपद्रवमित्याहुरतीसारो यथा ज्वरे ॥
..... ; दिक्वात्र प्रशङ्कन्ते.....॥

(मूल उपोद्घात पृ० ११८ देखें)

मूल ताडपत्रीय काश्यपसंहिता के १९२ पृष्ठ के छत्र होने से

उसके स्थान पर इस मुद्रित पुस्तक में एक टिप्पणी (Foot Note) दी हुई है कि शुद्धि भाग का विषय मधुकोश व्याख्या में उद्धृत भाङ्गकिन्त्र क श्लोक से समानता रखता है। उसी शुद्धि (खण्डित) पृष्ठ के सन्निपातों के भेदविषयक श्लोक ज्वरसमुच्चय में कहीं २ कश्यप नाम से दिये हुए हैं। उस खण्डित पृष्ठ के आगे तथा पीछे के पृष्ठों के श्लोकों के भी ज्वरसमुच्चय में मिलने से बीच के श्लोक भी वे ही होने चाहिये। बीच के विलुप्त भाग के श्लोकों में कुछ निम्न श्लोक खण्डरूप में मिले हैं—

'तस्य शीतज्वरो निद्रा कुषृष्णा पार्श्वसङ्ग्रहः ।
.....सन्निपातः सुदाहणः ॥'

(मूल उपोद्घात पृ० ११८-१९ देखें)

इसके बाद मुद्रित पुस्तक से सादृश्य रखने वाले श्लोक ज्वरसमुच्चय में निम्न मिलते हैं—

'सर्वज्ञोतोमवं त्वस्य रक्षपितं प्रकुप्यति ।
.....देवापृतोपमम् ॥'

(मूल उपोद्घात पृष्ठ ११९-२० देखें)

इस प्रकार प्राचीन ज्वरसमुच्चय में अनेक स्थानों पर इस काश्यपसंहिता के उद्धरण तथा संवादों के मिलने से प्रतीत होता है कि उस समय तक काश्यपसंहिता का प्रचार तथा आदर का और यह प्रामाणिक समझी जाती थी। जिस ग्रन्थ में केवल प्राचीन ऋषियों के ही वचन संगृहीत हों उसमें काश्यपसंहिता के न केवल पूर्व भाग अपितु खिलभाग के भी उद्धरणों के मिलने से यह खिलभाग भी प्राचीन ही प्रतीत होता है।

॥ श्रीः ॥

श्रीकाश्यपसंहिता

वा

वृद्धजीवकीयं तन्त्रम् ।

(कौमारभृत्यम्)

सूत्रार्थान्तम् ।

..... ।
..... ॥
किंवा लेहयितव्यं च किंवा लेहितलक्षणम् ।
अतिलेहितदोषाः के के च दोषा अलेहिते ॥
मन्दलीढस्य किं रूपं गुणदोषाश्च तत्र के ।
के लेहनोद्भवा रोगाः कश्च तेषामुपक्रमः ॥
एतन्मे भगवन् सर्वं वक्तुमर्हसि तत्त्वतः ।
सुख(स्व)दुःखं हि बालानां दृश्यते लेहनाश्रयम् ॥

भगवन् ! बालकों को किस वस्तु का लेहन कराना चाहिये ?
सम्बन्धलेहित के क्या लक्षण हैं ? अतिलेहित तथा अलेहित के

१—वृद्धजीवकीय तन्त्र की उपलब्ध साठपत्र पुस्तक के आदि अन्त तथा मध्य में खण्डित होने से इसमें २९ से प्रारंभ कर के २६४ तक पृष्ठ हैं । तथा २९ से लेकर २६४ तक के पृष्ठों में भी बीच बीच में ३०-३२, ३५, ३६, ४०, ४७, ४८, ५०-७४, ७७, ७८, ८०, ८२, ८३, ८६, ८८, ९१, ९३, ११३, ११५, ११६, ११९, १२१, १२४, १२७, १२९, १३१, १३४, १३५, १४२, १५५-१६६, १९२, २३५, २४७, २४९, २५१, २५२, २५४-२५८ तथा २६० पृष्ठ खण्डित हैं । इस प्रकार बीच २ में खण्डित होने से अपूर्ण अशों को बिन्दुओं द्वारा सूचित किया गया है । विद्यमान पृष्ठों में भी कुछ जीर्ण होने से तथा कुछ स्याही के छत्र हो जाने से पढ़े नहीं जा सकते हैं—उन्हें भी बिन्दुमाला द्वारा सूचित किया गया है । पाठकों को इस ग्रन्थ को इस बात की ध्यान में रखते हुए ही पढ़ना चाहिये कि यह ग्रन्थ मूल पुस्तक के २९ वें पृष्ठ से ही प्रारंभ हुआ है ।

क्या दोष हैं ? मन्दलीढ का क्या स्वरूप है तथा उसके गुण और दोष क्या हैं ? लेहन से उत्पन्न होने वाले रोग कौन २ से हैं तथा उनकी चिकित्सा क्या है ? इत्यादि सब बातों का आप मुझे यथार्थ उपदेश दीजिये क्योंकि बालकों के सुख और दुःख (स्वास्थ्य एवं रोग) लेहन पर ही आश्रित हैं ।

वक्तव्य—यह ग्रन्थ पूर्ण रूप से नहीं मिला है इस ग्रन्थ का प्रारम्भ ही २९ वें पृष्ठ से होता है । इससे पूर्व के २८ पृष्ठों में किन्तु २ विषयों का समावेश था—यह कहना कठिन है । सूत्रस्थान के इस अध्याय में इस लेहन सम्बन्धी प्रश्न से पूर्व भी कुछ अन्य प्रश्न जीवक द्वारा अवश्य किये गये होंगे क्योंकि यह अध्याय इस लेहन सम्बन्धी प्रश्न से पूर्व खण्डित है । यह अध्याय एकान्तरूप से यहीं से ही प्रारम्भ नहीं होता है । आगे भगवान् कश्यप द्वारा दिये गये उत्तरों को देखते हुए भी प्रतीत होता है कि इसमें लेहन के अतिरिक्त बालकों की प्रकृति आदि के सम्बन्ध में भी अन्य बहुत से प्रश्न किये गये होंगे ।

इस अध्याय का मुख्य विषय लेहन है । बालकों के स्वास्थ्य, बल एवं बुद्धि की वृद्धि के लिये प्राचीन काल में बालकों को अनेक प्रकार के योग लेहन (अवलेह) के रूप में चटाने की परंपरा थी । जिस प्रकार आजकल बालकों के स्वास्थ्य की परीक्षा के लिये अनेक प्रकार की जन्मसृष्टियों का प्रयोग किया जाता है उसी प्रयोजन के लिये प्राचीन काल में इन लेहन योगों का प्रचलन था । इन लेहन योगों में स्वर्ण का विशेष स्थान था । स्वर्ण विशेषरूप से मेधावर्धक होता है । इसीलिये सब जात बालक को भी मधु के साथ स्वर्ण चटाने का विधान मिलता है । बालकों के लिये प्रतिदिन व्यवहार में आने

वाले इन लेहन योगों को दक्षिण भारत में 'उरमरुन्द' कहते हैं।
इति पृष्ठो महाभागः कश्यपो लोकपूजितः ।
प्रश्नं प्रोवाच निखिलं प्रजानां हितकाम्यया ॥

इस प्रकार प्रश्न क्रिये जाने पर लोक पूजित एवं ऐश्वर्य-
शाली भगवान् कश्यप ने लोगों के हित की कामना से उपर्युक्त
प्रश्नों का पूर्ण रूप से उत्तर दिया ।

यद्गन्धानं प्रायेण गर्भिणी स्त्री निषेवते ।
रसो निर्वर्तते तादृक् त्रिधा चास्याः प्रवर्तते ॥

गर्भिणी स्त्री प्रायः जिस प्रकार के अन्नपान का सेवन करती
है उससे वैसा ही रस बनता है तथा वह रस तीन प्रकार से
काम में आता है १. उस रस का एक भाग माता (गर्भि-
णी स्त्री) के शरीर के पोषण में २. एक भाग गर्भ (Foetus)
के पोषण में तथा ३ एक भाग स्तनों की पुष्टि के लिये
प्रयुक्त होता है ।

वक्तव्य—गर्भवती स्त्री जिस भोजन का सेवन करती है
उससे स्वयं उसके शरीर का तो पोषण होता ही है अपितु
अपरा (Placenta) द्वारा गर्भ का भी पोषण होता है ।
सुश्रुत में कहा है—“गर्भस्य खलु रसनिमित्ता परिवृद्धि-
र्भवति ।” इसकी टीका में डल्हण ने लिखा है—“रसनिमित्तेति
मातुरिति शेष ” । इसके साथ २ गर्भिणी के स्तनों की भी पुष्टि
होती है । सुश्रुतसंहिता शारीरस्थान अध्याय ४ में कहा है—
'शेष चोर्ध्वतरमागतं पयोधरात्रिमप्रतिपद्यते, तस्माद् गर्भिण्य पीतोक्त-
तपयोधरा भवन्ति' इसकी टीका में डल्हण कहता है—“स्तनाग्रय-
मेव कफोपरक्षित स्तन्यतामुपगत प्रसृताया पुनराहाररसेनाप्याय्यते” ।
चरक शा० अ० ६ में भी कहा है—“स च सर्वरसवानाहार
क्रियाम्बिधा रस प्रतिपद्यते स्वशरीरपुष्टये स्तन्याय गर्भवृद्धये च” ।

मातृपुष्टयर्थमेकांशो द्वितीयो गर्भपुष्टये ।
तृतीयः स्तनपुष्टयर्थं नार्या गर्भस्तु पुष्यति ॥
तादृक्प्रकृतयस्तस्माद्गर्भात् प्रभृति देहिनः ।
गतपित्तकफस्थूणास्तिलः प्रकृतयश्च ताः ॥

नारी के गर्भ की जिस विधि से पुष्टि होती है, प्रारभ
(गर्भ) से ही मनुष्यों की उसी प्रकार की प्रकृतियां बन
जाती हैं । ये प्रकृतियां मुख्य रूप से तीन प्रकार की— १
वातस्थूणा २ पित्तस्थूणा तथा ३ श्लेष्मस्थूणा होती हैं ।

वक्तव्य—वास्तव में गर्भ को जिस ढंग का पोषण मिलता
है उसी प्रकार की आगे उसकी प्रकृति बन जाती है । सुश्रुत
शा० अ० ४ में कहा है—शुक्रशोणितलयोगे यो भवेदोष उक्तः ।
प्रवृत्तिर्जायते तेन । गर्भावस्था से ही प्रकृति का निर्माण
होता है । उसे बदलना अत्यन्त कठिन है । “य स्वभावो हि
यथास्ति तथासी दुरतिक्रमः । श्रायन्ति क्रियते राजा किं स नाशान्-
नुपानरम् ॥” (हितोपदेश) ।

आयुर्वेद के सिद्धान्तानुसार वात, पित्त, तथा कफ इन
तीनों दोषों पर ही शरीर की स्थिति है । जिस प्रकार तीन
स्तम्भों में मकान की स्थिति है उसी प्रकार ये तीनों दोष
समावस्था में विद्यमान होकर शरीर का धारण करते हैं ।

हमी लिये यहां वात, पित्त तथा कफ का स्थूण शब्द से निर्देश
किया गया है । सुश्रुत सूत्रस्थान २१ अध्याय में भी स्थूण
शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग किया गया है—“वातपित्तश्ले-
ष्माण्व देहमव हेतव । तरेवाव्यापनैरधोमधोर्ध्वसुत्रिविष्टै-
शरीरमिदं धार्यते ऽगारमिव स्थूणाभित्सुभिरनश्च त्रिस्थूणमादुरेके” ।
इस शरीर रूपी मकान के लिये वात, पित्त तथा श्लेष्मा तीन
स्थूण (स्तम्भों) का कार्य करते हैं । उन्हीं वात पित्त कफ
रूपी तीन स्तम्भों पर यह मकान स्थित है । वे ही स्थूण
(स्तम्भ) जब विकृत हो जाते हैं तब शरीर के नाश का
कारण होते हैं । इसी लिये शरीर की सुरय रूप में ये ही
तीन प्रकृतियां कही गई हैं ।

वातिकाः पैत्तिकाः केचित् कफितश्चैव देहिनः ।
द्वन्द्वप्रकृतयश्चान्ये समस्थूणास्तथाऽपरे ॥
अरोगास्तु समस्थूणा वातिकाद्याः सदाऽऽनुराः ।

कुछ व्यक्ति वातप्रकृति, कुछ पित्तप्रकृति तथा कुछ श्लेष्म-
प्रकृति के होते हैं । कुछ व्यक्ति द्वन्द्व (दो दोषोंका मंयोग)
प्रकृति तथा कुछ समस्थूण प्रकृति के होते हैं । इनमें से
समस्थूण प्रकृति के व्यक्ति स्वस्थ होते हैं तथा वातिक आदि
प्रकृति के मनुष्य सदा रोगी ही होते हैं ।

वक्तव्य—वास्तव में प्रकृतियां मुख्यरूप से उपर्युक्त तीन ही
होती हैं परन्तु उन्हीं दोषों के परस्पर ससर्ग से वे सात प्रकार
की हो जाती हैं । यथा—१ वातिक २ पैत्तिक ३ श्लैष्मिक
४ वातपैत्तिक ५ वातश्लैष्मिक ६ पित्तश्लैष्मिक तथा
७ सम प्रकृति (जिसमें वात पित्त तथा श्लेष्मा समानरूप से
विद्यमान हों) । सुश्रुत में भी सात प्रकार की प्रकृतियां
मानी गई हैं—नष्टप्रकृतयो भवन्ति दोषै पृथक्द्विश समस्तैश्च ।
तथा चरक सू अ ७ के निम्न श्लोक में भी—समपित्तानिल्-
कफा केन्द्रिग्भादिमानवा । इत्यन्ते वातान् केचित्त्रितला
श्लेष्मलास्तथा ॥ 'तथा' शब्द से द्वन्द्वज का ग्रहण करके
उपर्युक्त सात ही प्रकृतिया मानी गई हैं । इन सात प्रकार की
प्रकृतियों में से समस्थूणा (सम) प्रकृति वाले व्यक्ति स्वस्थ
माने गये हैं । तथा शेष वात आदि प्रकृति वाले सब व्यक्ति
नित्य आतुर (रोगी-अस्वस्थ) माने गये हैं ।

उपर्युक्त सातों प्रकार की प्रकृतियां होते हुए भी वास्तव
में वे ही व्यक्ति पूर्णरूप से स्वस्थ माने जाते हैं जिनमें तीनों
दोष समावस्था में विद्यमान होते हैं । समावस्था से यह
अभिप्राय नहीं है कि वात पित्त तथा कफ तीनों दोष समान
परिमाण में विद्यमान हों अपितु समावस्था से तात्पर्य यह है
कि तीनों दोषों की जिस अनुपात (Proportion) में होना
चाहिये उसी अनुपात में हों । वातिक पैत्तिक आदि वास्तव में
प्रकृतियां नहीं हैं अपितु जिस व्यक्तिमें जिस दोष की प्रधानता
होती है उसे स्थूलरूप में वही नाम दे दिया गया है । वास्तव
में वे असुक २ दोषों की वृद्धावस्था ही समझनी चाहिये । इन्हें
प्रकृति कहना उपयुक्त नहीं है । किसी भी दोष की वृद्धावस्था
सदा रोग को ही सूचित करती है । दोषों की समावस्था ही
स्वास्थ्य है । विकारी धातुवैषम्य साम्य प्रकृतिस्थाने । सुखसंज्ञक-

मारोग्यं विचारो दुःखमेव च ॥ (चरक सू अ. ९) दोषों की समावस्था को ही प्रकृति माना है। यहां कई लोग शंका उपस्थित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति समवातपित्तकफ नहीं हो सकते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के आहार में थोड़ी बहुत विषमता अवश्य होती है और माता के आहार रस के अनुसार ही व्यक्तियों की प्रकृतियों का निर्माण होता है। इसलिये माता के आहार के विषम होने से गर्भ कभी भी समधातुप्रकृति नहीं हो सकता है। अतः किसी न किसी दोष की प्रधानता होकर कोई व्यक्ति वातप्रकृति, कोई पित्तप्रकृति तथा कोई श्लेष्मप्रकृति के ही होते हैं। इसलिये "वातिकाषा सदाऽऽतुरा" यह कहना उचित नहीं है। भगवान् आश्रय चरक संहिता के विमान स्थान में इस तर्क का खण्डन करते हुए कहते हैं कि—समवातपित्तश्लेष्माण्वरोगमिच्छन्ति भिषज्, यतः प्रकृतिश्चरोग्यं. आरोग्यार्था च भेषजप्रवृत्तिः, सा चेष्टरूपा, तस्मात् सन्ति समवातपित्तश्लेष्मप्रकृतयः । न तु खलु सन्ति वातप्रकृतयः, पित्तप्रकृतयः श्लेष्मप्रकृतयो वा, तस्य तस्य किल दोषस्याधिकभावात्सा सा दोषप्रकृतिरस्यते मनुष्याणां, न च विकृतेषु दोषेषु प्रकृतिस्थैस्वमुपपद्यते, तस्मात्त्रैताः प्रकृतयः सन्ति, सन्ति तु खलु वातला, पित्तला श्लेष्मलाश्च, अप्रकृतिस्थस्तु ते श्रेयाः"। चिकित्सक लोग समवात-पित्तकफ पुरुष को ही नीरोग अथवा स्वस्थ मानते हैं। प्रकृति को ही आरोग्य कहते हैं। आरोग्य के लिये ही भेषज की प्रवृत्ति होती है। कहा भी है—चतुर्णां भिषगादीनां शस्तानां धातुवैकृतेः प्रवृत्तिर्वातुसान्धार्यां चिकित्सेत्यभिधीयते ॥ समवातपित्तकफघातु वाले पुरुष हो सकते हैं तथा होते हैं। वास्तव में वातिक, पैसिक तथा श्लैष्मिक प्रकृति नहीं होती है। वह तो दोषों की प्रधानता होने से दोषप्रकृति ही है तथा इसे अप्रकृति (रूपावस्था) ही जानना चाहिये। इसीको दृष्टि में रखते हुए कहा गया है—"वातिकाषा सदाऽऽतुरा" चरकसंहिता सू अ. ७ में भी बिलकुल ऐसा ही वर्णन किया गया है—तेषामनातुरा पूर्वं वातलाषा सदाऽऽतुरा ॥ इन वातिक प्रकृति आदि वाले मनुष्यों को हम उपचार रूप से ही स्वस्थ कह सकते हैं वस्तु-तस्तु इनमें अमुक २ दोष की प्रधानता होने से ये विकृति ही हैं।

एताः प्रकृतयः प्रोक्ता देहिना वृद्धजीवक ! ॥

एता आश्रित्य तत्त्वज्ञो भेषजान्युपकल्पयेत् ।

य एता वेद तत्त्वेन न स मुह्यति भेषजे ॥

हे वृद्धजीवक ! ये मनुष्यों की प्रकृतियां कही गई हैं। तत्त्वज्ञ चिकित्सक को चाहिये कि इन प्रकृतियों के अनुसार ही औषधियों की कल्पना करे। जो चिकित्सक इन प्रकृतियों को तरबूतपूर्वक जानता है अथवा उन्हें ध्यान में रखता है वह चिकित्सा कार्य में कभी भी व्यामूढ (मोहित) नहीं होता है।

विल(ड)ङ्गफलमात्रं तु जातमात्रस्य देहिन ।

भेषज मधुसर्पिर्भ्यां मतिमानुपकल्पयेत् ॥

वर्धमानस्य तु शिशोर्मासे मासे विवर्धयेत् ।

अथामलकमात्रं तु परं विद्वान् वर्धयेत् ॥

बुद्धिमान् चिकित्सक को चाहिये कि उत्पन्न हुए बालक को विडङ्गफल (वायविडङ्ग) के बराबर (भार में) औषधि मधु तथा सर्पिस् (असमान मात्रा) के साथ देवे। तथा ज्यों २ शिशु की वृद्धि होती जाय प्रत्येक मास औषधि की मात्रा भी बढ़ाता जाय परन्तु विद्वान् चिकित्सक आमलक (आंवले) के परिमाण से अधिक औषधि की मात्रा न बढ़ावे।

वक्तव्य—प्राचीन काल में वैज्ञानिक मापतोल का उद्भव न होने से प्रचलित वस्तुएँ ही माप तोल में व्यवहृत होती थीं। इसीलिये बालकों की औषधि के लिये विडङ्ग तथा आमलक द्वारा औषधि के परिमाण का निर्देश किया गया है। सुश्रुतसंहिता के शारीरस्थान में औषधि का परिमाण भिन्न ही ढंग से बतलाया गया है—“तत्र मासादूर्ध्वं क्षीरपायाङ्गुलिपर्वद्वय-ग्रह (य) समितामौषधमात्रा विदध्यात्, कोलास्थिसमिता कल्क-मात्रा क्षीरान्नादाय, कोलममिनामन्नादायेति”। यहां बालकों का तीन प्रकार का श्रेणीकरण किया गया है १. क्षीराद् २. क्षीरान्नाद् ३. अन्नाद्। एक वर्ष की उम्र तक बालक क्षीराद्, दो वर्ष तक क्षीरान्नाद् तथा उससे ऊपर अन्नाद् कहलाता है। क्षीराद् के लिये उतनी औषधि का विधान है जितनी अगुली के दो पर्व पर लग सके। क्षीरान्नाद् के लिये कोलास्थि के बराबर तथा अन्नाद् के लिये कोल (बेर) के बराबर (भार में) औषधि निर्धारित की गई है। अन्य ग्रन्थों में बालकों को निम्न परिमाण में औषधि देने का विधान किया गया है—प्रथमे मासि जातस्य शिशोर्भेषजरक्तिका। अवलेखा तु कर्तव्या मधुक्षोरसिताद्यै ॥ एकैका वर्षयेष्वावधावत् सवत्सरो भवेत् । तदूर्ध्वं माषवृद्धि स्यात् यावत् षोडशाब्दिक ॥ आजकल बालकों की औषधि की मात्रा ज्ञात करने के लिये Young का निम्न फार्मूला व्यवहृत होता है—The rule is to divide the age in years by the age in years plus 12, the resulting quotient is the proper fraction of an adult dose किसी भी आयु के बालक की मात्रा $\frac{\text{अवस्था}}{\text{अवस्था} + 12}$ के द्वारा

ज्ञात की जा सकती है। उदाहरण के लिये एक वर्ष के बालक के लिये औषधि की मात्रा $\frac{1}{9+12}$ अर्थात् पूर्ण मात्रा की $\frac{1}{93}$

होगी। इसी प्रकार तीन वर्ष के बालक के लिये $\frac{3}{3+12} = \frac{3}{15}$

था $\frac{1}{3}$ मात्रा होनी चाहिये। इससे आगे १२ से १६ वर्ष के बालकों के लिये औषधि की मात्रा पूर्णमात्रा का $\frac{1}{3}$ से $\frac{2}{3}$ तथा १७ से २० वर्ष तक $\frac{2}{3}$ से $\frac{1}{2}$ मात्रा होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त बालकों की औषधि की मात्रा ज्ञात करने के लिये Cowing तथा Dilling के उपाय भी प्रयुक्त किये जाते हैं परन्तु सबसे अधिक प्रचलित Young का फार्मूला ही है जो कि प्रायः व्यवहृत होता है ॥

अक्षीरा जननी येषामल्पक्षीराऽपि वा भवेत् ।

दुष्टक्षीरा प्रसूता या धात्री वा यस्य तादृशी ॥

दुष्टप्रजाताभृशन्याधिपीडितायाश्च त्वे सुताः ।

वातिकाः पैत्तिका ये च ये च स्युः कफवर्जिताः ॥
स्तन्येन ये न तृप्यन्ति पीत्वा पीत्वा रुदन्ति च ।
अनिद्रा निशि ये च स्युर्ये च बाला महाशानाः ॥
अल्पमूत्रपुरीषाश्च बाला दीप्ताग्रयश्च ये ।
निरामयाश्च तन्नत्रो मृद्वङ्गा ये च कर्षिताः ॥
वर्चःकर्म न कुर्वन्ति बाला ये च त्र्यहात् परम् ।
एवंविधाच्छिशूनाह लेहयेदिति कश्यपः ॥

लेहन किन्हें कराना चाहिये—उन बालकों को जिनकी माता या धात्री के स्तनों में दूध बिलकुल न आता हो, कम आता हो या दूषित हो अथवा जो प्रसूता हो। जो दुष्प्रजाता (जिसे ठीक तरह से प्रसव न हुआ हो) तथा गंभीर रोग से पीडित स्त्री के बालक हों, जिनमें वात तथा पित्त दोष की प्रधानता हो परन्तु साथ में जो कफदोष से रहित हों, जो दूध पीने के बाद भी वृस नहीं होते तथा दूध पीकर भी लगातार रोते रहते हैं, जिन्हें रात्रि में नींद नहीं आती, जो बहुत भोजन करते हों, जिन्हें मूत्र तथा मल कम आता हो, जिनकी अग्नि दीप्त हो, जो रोगशून्य होने पर भी तनु (पतले) मृदु (कमजोर) अङ्गुलीवाले तथा कृश हों, जो तीन २ दिन तक मलत्याग नहीं करते, ऐसे बालकों का लेहन करावे—ऐसा भगवान् कश्यप का मत है ।

लेहन से यहां क्या तात्पर्य है इसका पूर्व भी निर्देश किया जा चुका है। बालकों की स्वास्थ्य रक्षा के लिये भिन्न २ ओषधियां तथा स्वर्ण आदि मयु में मिलाकर जो बालकों को चटाई जाती है उन्हें लेहन कहते हैं ॥

च मन्दाग्निजठरो जनः ।

निद्रालुर्बहुविण्मूत्रः स्वल्पो यो दृढगात्रकः ॥

कल्याणमातृकोऽजीर्णो गुरुस्तन्योपसेविता(तः) ।

सुतः सर्वरसाशिन्या ऊर्ध्वजत्रुरुजान्वितः ॥

आमे ज्वरेऽतिसारे च कामलाशोथपाण्डुपु ।

हृद्रोगश्वासकासेपु गुदवस्त्युदरामये ॥

आनाहे गण्डवैसर्पे छर्द्यरोचकयो(र्वले) ।

हे सर्वग्रहेषु च ॥

न लेहयेदलसके नाहन्यहनि नाशितम् ।

न दुर्दिनपुरोवाते नास्ताम्य नातिमात्रया ॥

लेहन किन्हें नहीं कराना चाहिये—मन्द जठराग्निवाले, निद्रालु, बहुत मल एवं मूत्र का त्याग करने वाले, स्वरूप पूव दृढ (कठोर) शरीर वाले, कल्याणमातृक, अजीर्ण के रोगी एवं भारी स्तन्य (दूध) का सेवन करने वाले, सब रसों अथवा आहार रसों का सेवन करनी वाली स्त्री के पुत्रों, ऊर्ध्वजत्रु रोगों से युक्त, आमरोग, ज्वर तथा अतिसार में अथवा आमातिसार और ज्वरातिसार में, कामला (पीलिया-Jaundice) शोथ (Dropsy) तथा पाण्डुरोग में, हृद्रोग, श्वास, कास, गुदरोग, वस्तिरोग, एवं उदररोग में, आनाह (Flatulance) गण्डवैसर्प, बलवान् छर्दि (बमन) एवं

अरुचि (Nausea) में, सब प्रकार के ग्रहरोगों में तथा अलसक रोग में बालकों को लेहन न करावे। इसके अतिरिक्त, प्रतिदिन, भोजन करने के उपरान्त दुर्दिन में तथा सामने से तेज वायु चलती हो तब भी लेहन न करावे। अस्वाम्य बन्धु का लेहन तथा अधिक मात्रा में भी लेहन नहीं कराना चाहिये।

वक्तव्य—कल्याणमातृक—'कल्याण माता यरय' जिसकी माता कल्याण युक्त हो। कल्याण का अर्थ अक्षय स्वर्ग भी होता है। मेदिनी में कहा है—'कल्याणमक्षयस्वर्ग'। जिस बालक की माता अक्षय स्वर्ग (मौल) को प्राप्त हो गई है तथा जिनकी विमाता (Step mother) हो। ऐसा बालक कल्याणमातृक कहलाता है। ऊर्ध्वजत्रु—जत्रु से अभिप्राय ग्रीवामूल अथवा असफलकास्थि (Clavicle-collar-bone) से है। उससे ऊपर के रोगों अर्थात् श्रवण, नयन, मुख, नासिका तथा सिर के रोगों को ऊर्ध्वजत्रुज या शालाक्ष्य रोग कहते हैं।

अलसक—यह विसुचिका का भेद है। इसकी निरुक्ति निम्न प्रकार से की है—'प्रयानिनोर्ध्व नावस्ताव आहारो न विपच्यते। आमाशयेऽत्यन्तभृत्स्तेन सोऽग्निमक' रमृत ॥ कफ द्वारा मागों के रुक जाने से आहार आमाशय में ही स्थित रहता है। वह न नीचे की ओर आता है और न ऊपर की ओर जाता है। अन्दर ही आलसी की तरह पड़ा रहता है इसीलिये इसे अलसक कहा है। इसके लक्षण निम्न होते हैं कुक्षिरानस-तेऽत्यर्थं प्रताम्येव परिकूजति। निरदो मारुतश्चैव कुक्षाउपरि धावति ॥

सेवितान्यन्नपानानि गर्भिण्या यान्यभ' . . . ।

तानि सात्म्यानि बालस्य तस्मात्तान्युपचारयेत् ॥

देशकालाग्निमात्राणां न च कुर्याद्व्यतिक्रमम् ।

गर्भ के समय गर्भिणी जिस अन्नपान का सेवन करती है बालकों को वे ही सात्म्य होते हैं। इसलिये उन्हीं का सेवन कराना चाहिये। इसमें देश, काल तथा अग्निमात्रा का ध्यान रखकर ही उनका सेवन करे अन्यथा सात्म्य होने पर भी वे विपरीतार्थकारी सिद्ध होंगे।

वक्तव्य—बालक को वही अन्नपान विशेष रूप से सात्म्य हो सकता है जिसका गर्भावस्था में माता द्वारा सेवन किया हो। माता के आहार रस से ही गर्भ की पुष्टि होती है। गर्भ के प्रत्येक अवयव में उस आहार रस का प्रभाव व्याप्त हो जाता है। इसीलिये माता जिस प्रकार के आहार का सेवन करती है गर्भस्थ बालक की वैसी ही प्रकृति भी बनती है। सात्म्य से अभिप्राय उस वस्तु से है जो निरन्तर उपयोग में आने से अनुकूल हो गई हो। चरक विमानस्थान अ० १ में कहा है—सात्म्य नाम तत् यदात्मन्युपशेते, सात्म्यायोंऽपशयार्थ' ।

द्रव्याणां लेहनीयानां विधिश्चैवोपदेक्ष्यते ॥

विघृष्य धौते दृषदि प्राक्मुखी लघुनाऽन्धुना

आमथ्य मधुसर्पिभ्यां लेहयेत् कनक शिशुम् ॥

सुवर्णप्राशनं ह्येतन्मेघाग्निबलवर्धनम् ।

आयुष्य मङ्गलं पुण्यं वृष्यं वर्यं प्रहापहम् ॥

मासात् परममेधावी ज्याधिभिर्न च धृष्यते ।
षड्भिर्मासैः श्रुतधरः सुवर्णप्राशनाद्भवेत् ॥

अथ लेहनीय द्रव्यों की विधि बतलाई जायगी । पूर्व दिशा में मुँह करके धोये हुए पत्थर पर थोड़े से पानी के साथ स्नान को घिस कर उसमें मधु और घृत (असमान मात्रा) मिलाकर बालक को चटावे । यह सुवर्णप्राशन कहलाता है जो कि मेधा (बुद्धि), अग्नि और बल को बढ़ाने वाला है । वह आयु को देने वाला, कल्याणकारक, पुण्यकारक, वृष्य, बर्ध (शरीर के वर्ण को ठीक करने वाला) तथा ग्रहवाधाओं को दूर करने वाला है । सुवर्णप्राशन से बालक एक मास के अन्दर मेधायुक्त होता है तथा वह व्याधियों द्वारा आक्रान्त नहीं होता है । और वह ६ मास में श्रुतधर (सुनी हुई बात को धारण करने वाला) हो जाता है अर्थात् उसकी स्मरण-शक्ति बहुत बढ़ जाती है ।

वक्तव्य— बालक के उत्पन्न होते ही जातकर्मसंस्कार में भी सुवर्णप्राशन का विधान मिलता है । सुश्रुतसहिता के शारीर-स्थान में यह विधि निम्न प्रकार से दी है— 'अथ कुमारं शीताभिरङ्गिराश्वर्य जातकर्मणि कृते मधुसर्पिरनन्तचूर्णमङ्गुल्याऽनामिकया लेहेत्' बालक को मधु और सर्पिस् (घृत) में मिलाकर अनन्तचूर्ण (सुवर्ण) का लेहन करावे । इसी स्थान पर किसी २ ग्रन्थ में निम्न पाठभेद भी मिलता है— 'मधुसर्पिरनन्ताब्राह्मीरसेन सुवर्णचूर्णमङ्गुल्याऽनामिकया लेहेत्' । वाग्भट में यह प्राशन (लेहन) विधि निम्न प्रकार से कही है— ' ऐन्द्री ब्राह्मी शखपुष्पी वचाकल्क मधुघृतोपेतं हरेणुमात्र कुशलाभिमन्त्रित सीवर्णेनाश्वत्यपत्रेण वा मेधासुर्गलजननं प्राशयेत् ब्राह्मी वचानन्ता शतावर्षन्यतमचूर्णम्' । यह सुवर्णप्राशन तथा अन्य लेहन बालक के जन्म के बाद तीन चार दिन तक देने का विधान है क्योंकि तीन चार दिन तक दुग्धबहस्रोतस् प्रायः बन्द रहते हैं अतः माता (प्रथम प्रसव में—Primiparas) तीन चार दिन तक बालक को अपने स्तनों से दूध नहीं पिला सकती है । सुश्रुत में कहा है— 'भमनीना इदिस्थाना विवृतत्वादनन्तरम् । चतुराश्रात्त्रिरात्राद्वा श्लोणास्तन्य प्रवर्तते ॥ तस्मात् प्रथमेऽह्नि मधुसर्पिरनन्तमिश्र मन्त्रयूत त्रिका-ल पाययेत्, द्वितीये लक्ष्मणसिद्ध सर्पिस्तृतीये च । परन्तु यहां उपर्युक्त सुवर्णप्राशन या लेहन से अभिप्राय प्रतीत नहीं होता है जो कि जातकर्म के बाद दो तीन दिन तक दिया जाता है । अपिच यहां निरन्तर सेवन करने के लिये ही इन लेहनों का प्रयोग दिया गया है । जैसे आजकल छोटे शिशुओं का भिन्न २ प्रकार की जन्मघृष्टियों का प्रयोग कराया जाता है उसी तरह बालकों को स्वस्थ रखने के लिये इन लेहनों का प्रयोग कराया जाता हुआ प्रतीत होता है ।

श्रायुष्यम्—आयु की वृद्धि के लिये भी सुवर्ण का प्रयोग कराया जाता है । सुश्रुत चिकित्सास्थान के मेधापुष्कामयीय अध्याय में कहा है—अत उर्ध्वं प्रवक्ष्यामि श्रायुष्कामरसायनम् । मन्त्रीषणसमायुक्तं संवत्सरफलप्रदम् ॥ नित्यस्य चूर्णं पुष्ये तु इत शारान् सहस्रशः । श्रीसूक्तो नर कल्पे सस्रवर्षं दिने दिने ॥ सर्पिर्मधुघृतं लिङ्गादलक्ष्मीनाशनं परम् । इत्यादि ।

ब्राह्मी मण्डूकपर्णी च त्रिफला चित्रको वचा ।
शतपुष्पाशतावर्षी दन्ती नागबला त्रिवृत् ॥
एकैकं मधुसर्पिर्भ्यां मेधाजननमभ्यसेत् ।
कल्याणक पञ्चगव्यं मेध्यं ब्राह्मीघृतं तथा ॥

ब्राह्मी, मण्डूकपर्णी, त्रिफला, चित्रक, वच, सौफ, शतावरी, दन्ती, नागबला तथा निसोथ, इनका पृथक् २ मधु तथा घृत के साथ मेधावृद्धि के लिये प्रयोग करे तथा मेधावर्धक कल्याणकघृत, पञ्चगव्यघृत और ब्राह्मीघृत का भी लेहन करावे ।

वक्तव्य—चरक सहिता के उन्माद चिकित्सा में कल्याणक घृत का निम्न पाठ दिया है इसे अष्टाविंशति घृत भी कहते हैं—विशाला त्रिफला कौन्ती देवदावेलवालुकम् । स्थिरा नत रजन्या द्वे सारिवे द्वे प्रियङ्गुकम् ॥ नीलोत्पलैलामक्षिष्ठा दन्तीदाढिमकेशरम् । तालीशपत्र घृष्टी मालत्या कुसुम नवम् ॥ विटङ्ग पृश्निपर्णी च कुष्ठ चन्दनपञ्चकौ । अष्टाविंशतिभिः कर्करैतैः कर्षसमौ भिषक् ॥

कल्याणकमिद सर्पिः श्रेष्ठ पुसवनेषु च । इसे ही तन्त्रान्तरो में पानीयकल्याणक घृत भी कहा है । इसकी मात्रा ४ तोला है । चरकसहिता के ही अपस्मार चिकित्सा में पञ्चगव्य घृत की निर्माणविधि एवं उपयोग निम्न प्रकार से दी है—गोशङ्खसद-ध्यम्ल क्षीरमूत्रै समैर्धृतम् । सिद्ध पित्रेदपस्मारकामलाज्वरनाशनम् वहीं पर ब्राह्मी घृत का निम्न पाठ दिया है—ब्राह्मीरसवचाकुष्ठ शङ्खपुष्पीभिरेव च । पुराण घृतमुन्मादालक्ष्यपरस्मारपाप्मजित् ॥ इससे आगे अन्य भी कई लेहन योग दिये गये हैं ।

समङ्गा त्रिफला ब्राह्मी द्वे बले चित्रकस्तथा ।
मधु सर्पिरिति प्राश्यं मेधायुर्वलवृद्धये ॥

मेधा आयु तथा बल की वृद्धि के लिये मक्षिष्ठा, त्रिफला, ब्राह्मी, दोनों बला (बला और अतिबला) और चित्रक के चूर्ण को समभाग लेकर मधु एवं घृत में मिलाकर प्राशन (लेहन) करना चाहिये ।

कुष्ठ वटाङ्गुरा गौरी पिप्पल्यस्त्रिफला वचा ।
ससैन्धवैर्घृतं पकं मेधाजननमुत्तमम् ॥

कूठ, बट के अङ्कुर, गौरी (पीत सर्पप) पिप्पली, त्रिफला, वच तथा सेन्धानमरु को मिलाकर घृत के साथ घृतपाकविधि से पकाया जाय । यह घृत उत्तम मेधाजनक है ।

ब्राह्मी सिद्धार्थकाः कुष्ठं सैन्धव सारिवा वचा ।
पिप्पल्यश्चेति तैः सिद्ध घृतं नाम्नाऽभयं स्मृतम् ॥
न पिशाचा न रक्षांसि न यक्षा न च मातरः ।
प्रवाधन्ते कुमारं तं यः प्राश्रीयादिदं घृतम् ॥

ब्राह्मी, सरसों, कूठ, सैन्धव, सारिवा (अमन्तमूल) वच तथा पिप्पली से घृतपाक विधि से घृत सिद्ध किया जाय । इसका नाम अभयघृत है । इस घृत के सेवन करने वाले बालक को पिशाच, राक्षस, यक्ष तथा मातृकाएँ कोई बाधा (कष्ट) नहीं पहुँचा पाती हैं । अष्टाङ्ग ह उ अ १ में भी अभय घृत का यही पाठ मिलता है—ब्राह्मीसिद्धार्थकत्रासारिवाकुष्ठसैन्धवै । सकणैः साधितं पीतं वाङ्मेधास्तृतिरुद्धतम् ॥ श्रायुष्य पापरक्षोघ्नं भूतोन्मादनिवर्हणम् ॥

खदिरः पृश्निपर्णी च स्यत्(न्दनः) सैन्धवं बले ।
केवुकेति कपाय' स्यात् पादशिष्टो जलाढके ॥
अर्धप्रथं पचेदत्र तुल्यक्षीरं घृतस्य तु ।
घृतं संवर्धनं नाम लेह्य मधुयुतं सदा ॥
निर्व्याधिर्वर्धते शीघ्रं संसर्पत्याशु गच्छति ।
पद्भुम्काश्रुतिजडा युज्यन्ते चाशु कर्मभिः ॥

खदिर, पृश्निपर्णी (पिठवन) स्यन्दन (तिन्दुक अथवा अर्जुन) सैन्धव, दोनों बला (बला और अतिबला) और केवुक (केमुआ-कन्दशाक विशेष)—इनका एक आढ़क जल में चतुर्थांश कपाय बनावे । इनमें समान मात्रा में दुग्ध तथा आधा प्रस्थ घी डालकर घृतपाकविधि से पकावे । यह संवर्धन नाम का घृत है । इसको सदा मधु के साथ मिलाकर लेहन करे । इसके सेवन से बालक शीघ्र ही व्याधिरहित होकर वृद्धि को प्राप्त होता है, शीघ्र चलने फिरने लगता है तथा पङ्क (न चलने वाले-लूले), मूक (गूगे), अश्रुति (न सुनने वाले-वहरे) तथा जड (Idiot) बालक जल्दी उन २ क्रियाओं से युक्त हो जाते हैं अर्थात् इनके प्रयोग से लूले चलने लगते हैं, गूगे बोलने लगते हैं, वहरे सुनने लगते हैं तथा मूक समझने लगते हैं ।

स्वरसस्याढके ब्राह्म्या घृतप्रस्थं विपाचयेत् ।
स(वत्सा)ऽजागोपयसामाढकाढकमावपेत् ॥
त्रिफलांऽशुमती द्राक्षा वचा कुष्ठं हरेणवः ।
पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरम् ॥
त्वक्पत्रवालकोशीरचन्दनोत्पलपद्मकम् ।
शतावरी नागबला दन्ती पाठा प्रियङ्गुका ॥
देवदारु हरिद्रे द्वे जीवनीयश्च यो गणः ।
विडङ्गो गुग्गुलुर्जातिः ॥

(इति लाडपत्रपुस्तके २९ तम पत्रम् १ ।)

ब्राह्मी स्वरस—१ आढ़क । गोघृत—१ प्रस्थ । जिनके वच्चे जीवित हों उन गौ तथा बकरियों का दूध—एक २ आढ़क । इसमें त्रिफला, अशुमती (शालिपर्णी), द्राक्षा, वचा, कुष्ठ, हरेणु (रेणुका-सुगन्धित द्रव्य), पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, नागर (सौंठ), त्वक् (दालचीनी), पत्र (तेजपत्र), बालक (नेत्रवाला), उशीर (खस), श्वेत-चन्दन, उत्पल (नील कमल), पद्मक (पद्मास्र अथवा श्वेत-कमल) शतावरी, नागबला, दन्ती, पाठा, प्रियङ्गु, देवदारु, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, जीवनीय गण की ओषधिया, वायविडङ्ग, गुग्गुलु तथा जाति पत्री ... इत्यादि द्रव्यों का परिभाषानुसार कल्क डालकर घृतपाक करे । इस घृत का लेहन करावे । इससे उपयुक्त लाभ होते हैं

जीवनीय गण—चरक में निम्न दिया है—जावकर्मन्तो मेदा मष्टामेदा, कार्काला, क्षीरकाकोलो, सुन्गमापपर्ण्या जीवन्तो मधुकमिनि' । इनमें से प्रथम ६ ओषधियां अष्टवर्ग में आती हैं जिनके प्रायः अलभ्य होने से उनके स्थान पर क्रमशः विदारी-कन्द, शतावरी तथा अश्वगन्धा आदि प्रतिनिधि द्रव्य लिये जाते हैं । क्योंकि कहा भी है—गणगण्यष्टवर्गस्तु यतोऽयनतिदुर्लभ ।
नोट—यह अध्याय यही मध्य में ही खण्डित हो गया है ।

एकोनविंशोऽध्यायः ।

शकुनी कटुतिक्तके ।
स्कन्दपट्टीग्रहौ ज्ञेयो व्यापन्ने सान्निपातिके ।
पूतना स्वादुकटुके शेषाः संसृष्टदोषजा ॥
वक्तव्य—यह अध्याय भी प्रारम्भ में खण्डित है । इस अध्याय में धात्री के दूध के विषय में विशेष विवेचन किया गया है । इसमें धात्री के दूध की वृद्धि तथा उसके शोधन के अनेक प्रकार दिये गये हैं । ग्रहदोषों के कारण भी दूध प्रायः दूषित हो जाता है । सर्वप्रथम इस अध्याय में उन्हीं भिन्न २ ग्रहों से दूषित हुए दूध के लक्षण दिये गये हैं ।

ग्रहों से दूषित दूध के लक्षण—यदि दूध का स्वाद कटु एवं तिक्त हो तो उसे शकुनी ग्रह से आक्रान्त (दूषित) समझना चाहिये । यदि दूध दूषित हो तथा उसमें सन्निपात (सब दोषों के सम्मिलित) के लक्षण दिखाई दें तो उस पर स्कन्द एवं पट्टीग्रह का प्रभाव समझना चाहिये । यदि दूध का स्वाद स्वादु (मधुर) एवं कटु हो तो पूतना का प्रकोप समझना चाहिये । शेष सब प्रकार के दूषित दूधों में सम्मिलित दोषों का प्रभाव होता है ।

बहुविएमूत्रता स्वादौ कपाये मूत्रविड्ग्रहः ।
तैलवर्णे बली तुल्या घृतवर्णे महाधनः ॥
यशस्वी धूमवर्णे तु शुद्धे सर्वगुणोदितः ।

भिन्न २ दूषित दूधों का प्रभाव—यदि दूध स्वादु (मधुर) है तो उसे (उस दूध के सेवन करने वाले बालक को) मल तथा मूत्र बहुत होगा । यदि दूध कपाय रस वाला है तो मूत्रग्रह तथा मलग्रह (मूत्र तथा मल की रुकावट) हो जायगा । यदि दूध तैलवर्ण वाला है तो उसका सेवन करने वाला बालक बलवान् होगा । यदि दूध घृतवर्ण वाला है तो बालक स्वर्ण आदि महान् ऐश्वर्ययुक्त होगा । यदि दूध धूमवर्ण (धुंधला-धूसरवर्ण) का है तो बालक यशस्वी होगा । तथा यदि दूध बिलकुल शुद्ध (सब प्रकार के दोषों से रहित) है तो उसका सेवन करनेवाला बालक सर्वगुण सम्पन्न होगा ।

तस्मात् संशोधनपरा नित्य धात्री प्रशस्यते ॥

इसलिये नित्य संशोधन में लगी हुई धात्री प्रशस्त माननी गई है । अर्थात् दूध पिलाने वाली धात्री (Wet nurse) का नित्य संशोधन करते रहना चाहिये जिससे उदूसके ध का संशोधन

१ अत्र 'विपाचयेत्' इति मुद्रितपुस्तकापाठ ।

२. ३० पत्रत ३० पत्रपर्यन्तो ग्रन्थस्याटपत्रपुस्तके खण्डित ।

हो जाय तथा बालक रोगग्रस्त न हो सके। धात्री के दूध पर ही पूर्णरूप से बालक का स्वास्थ्य निर्भर है। अतः धात्री का वमन विरेचन आदि के द्वारा शोधन आवश्यक है।

कपायपानैर्वमनैर्विरेकैः पथ्यभोजनैः ।
वाजीकरणसिद्धैश्च स्नेहैः क्षीरं विशुध्यति ॥

अब दूषित स्तन्य (दूध) के शोधन के भिन्न २ उपाय लिखे जायेंगे। कपायपान, वमन, विरेचन, पथ्य (हितकारी) भोजन तथा वाजीकरण के लिये अथवा वाजीकरण ओषधियों से सिद्ध किने हुए स्नेहों के सेवन से धात्री का दूध शुद्ध होता है।

त्रिफला सत्रिकटुका पाठा मधुरसा वचा ।
कोलचूर्णं त्वचो जम्बवा देवदारु च पेपितम् ॥
सर्पपप्रमृतोन्मिश्रं पातव्यं क्षौद्रसंयुतम् ।
एतत् स्तन्यस्य दुष्टस्य श्रेष्ठं शोधनमुच्यते ॥

त्रिफला, त्रिकटु (सोंठ, मरिच, पीपल) पाठा, मधुरसा (मधुयष्टि अथवा द्राक्षा) वच, कोल (वेर) का चूर्ण, जामुन की छाल, देवदारु और सर्पपसव मिलाकर एक प्रसृत (८ तो०) चूर्ण मधु के साथ सेवन करना चाहिये। यह दूषित दुग्ध के लिये श्रेष्ठ शोधन है।

वक्तव्य—८ तोले की मात्रा आजकल के अनुसार बहुत अधिक है। इसे समयानुसार रोगी के बल को देखकर कम किया जा सकता है।

शुद्धवेरपटोलाभ्यां पिप्पलीचूर्णचूर्णितम् ।
यूपपथ्यं विदध्याश्च ह्यन्नपानं च यल्लघु ॥

आर्द्रक तथा पटोलपत्र के रस में पिप्पलीचूर्ण का सेवन करना चाहिये तथा साथ में पथ्य के रूप में यूप और लघु अन्नपान का प्रयोग करना चाहिये।

वक्तव्य—१८ गुने जल में मृग आदि को पकाने से यूप सिद्ध होता है। कहा है—अष्टादशगुणे नीरे शिम्बीधान्यश्चतोरसः । विरलात्तो घन किञ्चित् पेयातो यूप उच्यते ॥ अथवा—वैदलान् वितुषान् भ्रष्टान् चतुर्मागान्धुसाथितान् । निष्पीड्य तोयमेतेषा सरुत यूप उच्यते ॥ यूप पेया से कुछ गाढ़ा होता है। इसीलिये कहा है—“यूप किञ्चित् घन स्यूत ।

धातकीपुष्पमेला च समङ्गा मरिचानि च ।
जम्बूत्वचं समधुकं क्षीरशोधनमुत्तमम् ॥

धाय के फूल, पला, मंजीठ, मरिच, जामुन की छाल तथा मुलहठी का चूर्ण उत्तम दुग्धशोधक होता है।

नाडिका सगुडा सिद्धा हिङ्गुजातिसुसंस्कृता ।
क्षीरं मासरसो मद्यं क्षीरवर्धनमुत्तमम् ॥
वाजीकरणसिद्धं वा क्षीरं क्षीरविवर्धनम् ।
घृततैलोपसेवा च अस्तयश्च पयस्कराः ॥

नाडिका (कालशाक) को गुड के साथ सिद्ध करके उसे हींग तथा जायफल से सुसंस्कृत करे। यह सुसंस्कृत योग दूध, मांसरस, तथा मद्य अथवा वाजीकरण के निमित्त अथवा वाजीकरण ओषधियों से सिद्ध किया हुआ दूध, घृतसेवन,

तैलसेवन, तथा वस्तियां सभी क्षीरवर्धक (दूध को बढ़ाने वाले) हैं।

वक्तव्य—आगे “मधुराण्यन्नपानानि” द्वारा बहुत से क्षीरवर्धन के योग और दिये गये हैं। ये उपर्युक्त दो श्लोक भी यदि वहीं दिये जाते तो विषय को देखते हुए अधिक उपयुक्त होता। क्योंकि दुग्धशोधक प्रयोगों के बीचमें ही दुग्धवर्धक योगों के दिये जाने से विषय में कुछ व्यासङ्ग हो जाता है।

पाठा महौषध दारु सूर्वामुस्तकवत्सकाः ।

सारिवारिष्टकटुकाः कैरातं त्रिफला वचा ॥

गुडूची मधुकं द्राक्षा दशमूल सदीपनम् ।

रक्षोन्नश्च पटोलश्च गणः क्षीरविशोधनः ॥

लाभतः कथितस्तेषां कपायः स तु सेवितः ।

क्षीरं शोधयति क्षिप्रं चिरव्यापन्नमप्युत ॥

पाठा, सोंठ, दारुहत्तदी अथवा देवदारु, सूर्वा (मोरबेल), नागरमोथा, इन्द्रजौ, सारिवा, अरिष्ट (नीम), कटुकी, चिरायता, त्रिफला, वच, गिलोय, मुलहठी, द्राक्षा, दशमूल, दीपनीय द्रव्य, रक्षोन्न (श्वेत सरसों) तथा पटोलादि गण की ओषधियां ये सभी दुग्ध के शोधक हैं। इनमें से जो २ द्रव्य प्राप्त हो सकें उनका कपाय बनाकर सेवन करने से चिरकालीन क्षीरदोष भी शीघ्र ही दूर हो जाते हैं।

वक्तव्य—स्तन्यशोधक—चरक में निम्न १० स्तन्यशोधक ओषधियां दी हैं—पाठामहौषधसुरदारुमुस्तमूर्वागुडूचीवत्सकफलकिराततित्तकडरोहिणीसारिवाकपायाणा च पानं प्रशस्यते। तथाऽन्येषा तित्तकपायकटुकमधुराणा द्रव्याणा प्रयोग क्षीरविकारविशेषानभिसमीक्ष्य मात्रा काल चेति क्षीरविशोधनानि। इसी प्रकार सुश्रुत सू अ ३८ में स्तन्यशोधन के लिये वचादि, हरिद्रादि तथा मुस्तादि तीन गण दिये हैं—वचासुरतातिविषामभयाभद्रदारुणि नागकेशर चेति। हरिद्रादारुहरिद्राकलक्षीकुटजबीजानि मधुक चेति ॥ एतौ वचाहरिद्रादौ गणां स्तन्यविशोधनो। मुस्ताहरिद्रादारुहरिद्राहरीतक्यामलकविभीतककुष्ठमवतीवचापाठाकडरोहिणीशार्ङ्गानि विषाद्राविडीमल्लातकानि चित्रकश्चेति। एष युत्तादिको नाम्ना गण श्लेष्मविघ्नदन्। योनिदोषहर स्तयशोधन पाचनस्तथा ॥

पटोलादि गण—सुश्रुत सू अ ३८ में कहा है—पटोलचन्द्रनकुचन्दन सूर्वा गुडूची पाठा कडरोहिणी चेति।

सक्षौद्रः कफसंस्थे सघृतः शेषयोर्भवेत् ।

नेत्येके श्लेष्मणः स्थानात् क्षीरं हि कफसंभवम् ॥

उपर्युक्त कपाय कफ से दूषित हुए दूध के लिये मधु के साथ तथा शेष दोनों (वात तथा पित्त) से दूषित में घृत के साथ देना चाहिये। कुछ विद्वानों का मत है कि इसे घृत के साथ नहीं देना चाहिये क्योंकि घृत श्लेष्मा (कफ) का स्थान है तथा दुग्ध कफ से उत्पन्न हुआ है।

मसूराः पष्टिका मुद्गाः कुलत्था शालयो घृतम् ।

गव्यमाज पयः काले तवण चाप्यनौद्रिदम् ॥

आहारविधिरुष्टिः स्तन्यशोधनकालिकः ।

गुर्वन्नस्नेहमांसानि दिवास्वप्नं च वर्जयेत् ॥

दुग्ध शोधन काल में मसूर, पट्टिक (सांठी के चावल), मूग, कुलथी, शालि चावल, घृत, गोदुग्ध, अजादुग्ध और अनौद्धिद (कृत्रिम) लवण आदि आहार का सेवन करना चाहिये तथा गुरु अन्न, स्निग्ध द्रव्य, मांस एवं दिवास्वप्न का त्याग कर देना चाहिये ।

वक्तव्य—चरक शा अ. ८ में क्षीरशोधन काल में निम्न आहार विधि दी गई है—पानाशनविधिस्तु दुष्टक्षीराया यवगो-धूमशालिपट्टिकमुद्गहरेणुकुलथसुरासौवीरकतुपोदकमैरेयमैदकलशुन-करञ्जप्राय स्यात्, क्षीरदोषविशेषांश्चावेक्ष्यावेक्ष्य तत्तद्विधानं कार्यं स्यात् ॥ यव गोधूम आदि के सेवन के साथ २ दूध के दोषों की परीक्षा कर के उन २ दोषों के अनुसार ही अन्नपान के उस २ विधान का पालन करना चाहिये ।

शोधनाद्वा स्वभावाद्वा यस्याः क्षीरं विशुष्यति ।

तस्याः क्षीरप्रजनने प्रयतेत त्रिचक्षणः ॥

विद्वान् वैद्य को चाहिये कि उपर्युक्त शोधनों द्वारा अथवा स्वभाव से ही जिस स्त्री का दूध सूख जाता है उसके क्षीर-जनन (दुग्धवृद्धि) का प्रयत्न करे ।

मधुराण्यन्नपानानि द्रवाणि लवणानि च ।

मद्यानि सीधुवर्ज्यानि शाकं सिद्धार्थकाहते ॥

वराहमहिपादूर्ध्वं मांसानां च रसो हितः ।

लशुनानां पलाण्डूनां सेवनं शयनं सुखम् ॥

(क्रोधाध्व)भयशोकानामायासानां च वर्जनम् ।

अ ' या भवति वत्स इति क्षीरविवर्धनम् ' ॥

आगे दुग्धवृद्धि के लिये बहुत से प्रयोग दिये गये हैं । मधुर अन्नपान, द्रवपदार्थ, लवण, सीधुरहित मद्य, सिद्धार्थक (श्वेत सरसों) से भिन्न शाक, सूअर तथा महिष (भैसे) को छोड़कर अन्य पशुओं का मांसरस, लशुन, पलाण्डु सुखपूर्वक शयन करना, क्रोध, मार्गगमन, भय, शोक तथा अन्य परिश्रम के कार्यों का परित्याग—दुग्धरहित स्त्री के लिये सभी क्षीरवर्धक उपाय हैं ।

वक्तव्य—सीधु-गन्ने के रस से बनाई हुई मद्य (Spirit distilled from sugar cane juice) को सीधु कहते हैं । यह पक्क एवं अपक्क भेद से दो प्रकार की होती है । भावप्रकाश में कहा है—इक्षो पक्वै रसै सिद्ध सीधु पकरसश्च स । आमैस्तै-रेव य सीधु स च शीतरस शृत ॥ इसी प्रकार शार्ङ्गधर संहिता में भी कहा है—श्रेय शीतरसश्शीधुरपकमधुरद्रवै । सिद्ध पकरसश्शीधुरसपकमधुरद्रवै ॥

वटादीनां च वृक्षाणां क्षीरिकायाश्च वल्कलम् ।

पाक्यः कषायः कथितः क्षीरं तेन पुनः शृतम् ॥

पाक्यं गुडविडोपेतं सघृतं शालिमाशयेत् ।

अपि शुष्कस्तनीनां तत् क्षीरोपजननं परम् ॥

वटादि वृक्ष एवं क्षीरी वृक्षों की छाल का फाय बनाकर उसमें कषायार डालें । अब इसमें क्षीर (दूध) डालकर पुनः

पकाया जाय । इसमें पाक्य (पांशुलवण या सौधर्चल लवण), गुड, विडलवण और घृत मिलाकर शालि चावलों का सेवन करने से शुष्कस्तनी (जिनका दूध सूख गया है) स्त्रियों के भी दूध आजाता है ।

शालिपट्टिकदर्भाणा कुशगुन्द्रेत्कटस्य च ।

सारिवावीरणोत्तणां मूलानि कुशकाशयोः ॥

पेयानि पूर्वकरूपेण श्रेष्ठं क्षीरविवर्धनम् ।

स्वभावनष्टे शुष्के वा दुष्टे साध्वीनिते हितम् ॥

इसी प्रकार शालिधान्य, पट्टिक-धान्य, दर्भ, कुश, गुन्द्रा (जलज दर्भ), इक्कट (तृण भेद अथवा शर) सारिवा, वीरण (खस) इक्षु, कुश तथा काश की जड़ें लेकर उनके साथ दुग्ध का सस्कार करके पूर्वोक्तानुसार फाय बनाकर सेवन करना दूध के बढ़ाने का श्रेष्ठ उपाय माना गया है । उपर्युक्त प्रयोगों से स्वभाव से ही नष्ट, शुष्क अथवा दृष्टि दोष (नजर लगने) से दूषित हुआ दुग्ध पुनः शुद्ध रूप में प्रवृत्त होने लगता है ।

वक्तव्य—क्षीरीवृक्ष—न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थपारीबल्लक्षपादपा ।

चरक शा० अ० ८ में दुग्धवर्धक औषधियां निम्न दी हैं—क्षीरजननानि तु मद्यानि सीधुवर्ज्यानि ग्रान्यानूपोदकानि च शाक-धान्यमासानि द्रवमधुरान्त्वभूषिष्ठाश्वाहारा क्षीरिण्येश्वीषवय क्षीरपानं चानायासश्चेति, वीरणशालिपट्टिकेत्विचक्षुनालिका दर्भकुशकाशगुन्द्रे-त्कटमूलकपायाणा च पानमिति क्षीरजननान्युक्तानि । इसी प्रकार सुश्रुत शा० अ० १० में कहा है—क्रोधशोकावात्सल्यादिभिश्च स्त्रिया स्तन्यनाशो भवति । अथास्या क्षीरजननार्थं सौमनस्य-मुत्पाद्य यवगोधूमशालिपट्टिकमाक्षरससुरासौवीरकपिप्याकलशुनमत्स्य-कसेरुकशृङ्गाटकविसविदारीकन्दमधुकशतावरीनलिकालाबूकालशाकप्र-भृतीनि विदध्यात् ॥ घोष के मैटीरिया मैडिका में लिखा है—An injection of placental extract increases the secretion of milk, so does pituitary extract. The secretion of milk is also influenced by various other factors and reflexes. It is possible that the nerve supply of the mammary glands is different from other glands. Thus pilocarpin, which increases the secretion of other glands, has no effect on the secretion of milk. Prolactin preparations have been used to increase secretion of milk Urea is supposed to be a true galactagog पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान में Placental extract, Pituitary extract तथा Urea मुख्य रूप से दुग्ध-वर्धक औषधियां मानी गई हैं । स्तन्यवर्धन के लिये उपर्युक्त सब औषधियां प्रयोग में लाई जाती हैं परन्तु वास्तव में स्तन्यप्रवृत्ति का मुख्य कारण (Factor) मानसिक है अर्थात् माता या धात्री का बालक के प्रति प्रेम या आकर्षण मुख्य कारण है । यदि धात्री को बालक के प्रति प्रेम या आकर्षण नहीं है तो उपर्युक्त सब उपाय लगभग व्यर्थ सिद्ध होते हैं । इसलिये सुश्रुत के निदान स्थान अ० १० में कहा है कि शुष्क प्रवृत्ति के समान स्तन्यप्रवृत्ति भी मानसिक भावों पर आश्रित

है—आहारमयोनिव्यादेव स्तन्यमपि स्त्रिया । तदेवाप्य मं-पर्णाद् दर्शनात् स्मरणेऽपि ॥ अन्नगात्रं शरीरस्य शुक्रकृतप्रवर्तने ॥ स्नेहो निरन्तरमत्र प्रसव्यं स्तन्यते ॥ जव माना प्रेम से बालक को देखती है अथवा उसे गोद में उठाती है तब उसके स्तनों की ओर रक्त का प्रवाह बढ़कर उनमें दुग्ध का स्राव होने लगता है ।

अव्याहतवलाङ्गायुरोगो वर्धते सुखम् ।
शिशुधात्र्योरनापत्तिः शुद्धक्षीरस्य लक्षणम् ॥

शुद्ध क्षीर के लक्षण—बालक के बल, अन्न तथा आयु अव्याहत (निवांश) हों, वह रोगों से रहित (स्वस्थ) होकर सुख पूर्वक वृद्धि को प्राप्त होता हो तथा शिशु एव धात्री को कोई कष्ट न हो तो दूध को शुद्ध समझना चाहिये ।

वक्तव्य—चरक शा० अ० ८ में शुद्ध स्तन्य के निम्न भौतिक गुण दिये हैं—प्रकृतवर्णगन्धरसस्पर्शमुद्रपात्रे दृश्यमानमुदरं च्येति, प्रकृतभूतत्वान्, ननुष्टिकरुमागोच्यकरञ्जेति स्तन्यमपत । जिसका वर्ण गन्ध, रस तथा स्पर्श स्वाभाविक हो और जो जलयुक्त पात्र में डुहा जाने पर जल के साथ मिलकर एक हो जाय वह दूध शुद्ध होता है । इसी प्रकार सुश्रुत शा० अ० १० में भी कहा है—अथास्या स्तन्यमप्यु परीक्षेत्, तच्चर्द्यतिलममल तनु शङ्कावभाषमप्यु न्यस्नमेकाभावं गच्छत्यफेनिलमनन्तुमत्रोत्प्लवने न सादति वा तच्छुद्धमिति विद्यात् । नेन कुमारस्यागोच्य शरीरगोचरयो बलवृद्धिश्च भवति । यही लक्षण सुश्रुत निदान स्थान में भी दिया है—यस्क्षीरमुद्रके क्षिप्रभेदो भवति पाण्डुरम् । मधुरं चाविवर्णं च प्रसन्नं तदिति विद्येत् ॥

संभवन्ति महारोगा अशुद्धक्षीरसेवनात् ।
तेषामेवोपशान्तिस्तु शुद्धक्षीरनिषेवणात् ॥

अशुद्ध दूध के सेवन से बालक को कई बड़े रोग हो जाते हैं । शुद्ध दूध के सेवन से वे ही रोग शान्त हो जाते हैं । अर्थात् शिशु दूध पर ही आश्रित होता है । यदि दूध दोष-युक्त होगा तो उसे अनेक प्रकार के रोग हो जायेंगे । यदि दूध शुद्ध होगा तो सब रोग शान्त हो जाते हैं ।

तृणं कीटं तुषं शूक मक्षिकाङ्गमलाष्टकम् (ङ्गानि लोष्टकं) ।
केशोर्णास्थ्यादिव विद्याद्वज्रमित्युपचारतः ॥

वज्र का लक्षण—तृण, कीट (कीड़े) तुष (धान के छिलके) शूक (ऊर्णादि भक्षक कीट), मक्षिकयों के शरीर के अवयव तथा लोष्ट (पत्थर), केश, इन तथा अस्थि आदि ये सब उपचार से वज्र कहलाते हैं ।

सहान्नपानेन यदा धात्री वज्र समश्नुते ।
पच्यमानेन पाकेन ह्यन्नन्नत्वान्न पच्यते ॥
अपच्यमानं विकृतिन्नं वायुना समुदीरितम् ।
रसेन सह संपृक्तं याति स्तन्यवहाः सिरा ॥
सर्वस्रोतासि हि स्त्रीणां विवृतानि विशेषतः ।
तन् पयोधरमासाद्य क्षिप्रं विकुरुते स्त्रियाः ॥

स्तनरोगों का कारण—जब धात्री अन्नपान (खाने पीने) के साथ 'वज्र' को खाजाती है तो वह वज्र अन्न न होने से (foreign body होने से) पच्यमानावस्था अथवा पाकावस्था में नहीं पचता है । न पचा हुआ वह 'वज्र' बलेद को प्राप्त हुआ र वायु से धकेला जाकर रस के साथ मिलकर स्तन्यवहा शिरा (mammary ducts) में पहुँच जाता है । इससे स्त्रियों के सब स्रोत बन्द हो जाते हैं इस प्रकार वह स्त्री के स्तनों में पहुँचकर शीघ्र ही विकार उत्पन्न करता है । अर्थात् जब स्त्री किसी ऐसे विजातीय द्रव्य का सेवन कर लेती है जो वास्तव में शरीर के लिये साम्य न हो तब वह विजातीय द्रव्य (foreign body) होने से शरीर में पचता नहीं है तथा वह रजवाहिनी स्रोतों के मार्ग बन्द कर देता है । इस प्रकार वह मल स्तनों में पहुँचकर विकार उत्पन्न कर देता है ।

रूपाणि पीतवज्रायाः प्रवक्ष्याम्यत उत्तरम् ।
अजीर्णमरतिग्लानिरनिमित्तं व्यथाऽरुचिः ॥
पर्वभेदोऽङ्गमर्दश्च शिरोरुग् द (क्ष) वथुप्रहः ।
फफोत्क्लेदो ज्वरस्तृष्णा विड्भेदो मूत्रसप्रहः ॥
स्तम्भं स्रावश्च कुचयोः सिराजालेन सततः ।
शोथशूलरूजादाहैः स्तनः स्पष्टुं न शक्यते ॥
स्तनकीलकमित्याहुर्भिपजस्तं विचक्षणः ।
कीलवत् कठिनोऽङ्गेषु बाधमानो हि तिष्ठति ॥

अब मैं 'पीतवज्रा' (जिसने वज्र का सेवन कर लिया है) स्त्री के लक्षणों का वर्णन करूँगा । पीतवज्रा के लक्षण—उस स्त्री को अजीर्ण, अरति, ग्लानि, बिना कारण के शरीर में पीडा, अरुचि, पर्वभेद (सन्धियों में पीडा), अङ्गमर्द, शिर शूल, दबधु (आँखों में जलन अथवा क्षुब्ध-छींक), अङ्गप्रह-फफोत्क्लेद (कफ के कारण जी मचलाना) ज्वर, तृष्णा, विड्भेद (अतिसार), मूत्र की रुकावट, स्तनों में स्तम्भ (अकडान) स्राव (Discharge) होते हैं और चारों ओर शिराओं का जाल (Venulas) दिखाई देता है । तथा शोथ (Inflammation), शूल (Pain), रूजा (स्पर्शात्तमता Tenderness) तथा दाह (Burning sensation) के कारण स्तन का स्पर्श नहीं किया जा सकता । बुद्धिमान चिकित्सक इसे स्तनकीलक (स्तनविद्रधि-Mammary abscess) कहते हैं । इसका यह नाम इस लिये है कि यह कील की तरह कठिन होकर अङ्गों में बाधा पहुँचाता हुआ विद्यमान रहता है ।

एष पित्तात्मना शीघ्रं पाक भेदं च गच्छति ।
कफाच्चिरं क्लेशयति वातादाशु निवर्तते (विवर्धते) ॥
शाखाशिरोभिस्तु यदि विमार्गान्न प्रपद्यते ।
आकृष्यमाणं बालेन क्षिप्रं निर्धावति स्तनात् ॥
निर्दुह्यमानमुत्पीडाद्वज्रं सक्षीरशोणितम् ।
अथवाऽभ्येति सहसा प्रत्यक्षं चोपलभ्यते ॥

यदि पित्त की अधिकता हो तो यह स्तनकीलक

(Mammary Abscess) शीघ्र ही पत्र जाना है तथा पक्कर फूट जाना है । कफ के कारण यह चिरकाल तक कष्ट देना है तथा वायु के कारण शीघ्र ही बढ़ जाना है । बालक के द्वारा स्तनपान के समय आकृष्ट होता (चूसा जाता) हुआ यदि वह शाखा तथा गिर आदि के द्वारा विपरीत मार्गों में न चला जाय तो स्तन के द्वारा शीघ्र ही बाहर निकल जाता है । अथवा यदि उत्पीडन करके (दबाकर) दोहन किया जाय तो वह 'ब्रज' दुग्ध तथा रक्त के साथ मह्यमा प्रत्यन रूप से बाहर निकल आता है ।

वक्तव्य—आधुनिक विज्ञान के अनुसार स्तनकीलक को Mammary Abscess या Abscess of the Breast कहा जा सकता है जो बढ़कर Cancer का रूप धारण कर सकती है । यह स्तनकीलक या अन्य कोई भी स्तनरोग साधारणतया गर्भवती या प्रजाता स्त्रियों को ही प्राय होता है । सुश्रुत संहिता के निदान स्थान में स्तन रोगों का वर्णन करते हुए कहा है—यमन्य मवृत्तदारा कन्याना स्तनश्रिता । दोषाविस-रगपाना न भवन्ति स्तनामया ॥ तात्तमेव प्रजाताना गर्भिणीना च ता पुन । स्वभावदेव विवृता जायन्ते न भवन्त्यन ॥ तर्श्रागी वास्प्यदुग्धो ना प्राप्य दोष स्तनी स्त्रिया । रक्त ममं च नृदृष्य स्तनरोगाय कल्पते ॥ प्रसव या गर्भावस्था मे पूर्व स्त्रियों मे स्तन-सश्रित दुग्धवह स्रोतसु (Lacteals) सञ्चलित होते हैं अत्र उनसे दोषों का प्रवेश नहीं हो सकता है । गर्भावस्था में या प्रसव के बाद वे स्वयमेव विन्मृत हो जाती हैं इसलिये उनमें स्तनरोग होने की सम्भावना प्राय वनी रहती है ।

घृतपानं प्रथमतः शम्यते स्तनकीलके ।
स्रोतामि मार्वयं स्नेहाद्यान्ति वज्रं च च्याव्यते ॥
निर्दोहो मर्दनं युक्त्या पायनं च गलेन च ।

(इति नाडपत्रपुस्तके ३३ तम पत्रम् ।)

शीताः सेकाः प्रलेपाश्च विरेकः पथ्यभोजनम् ॥
स्त्रावणं चाविदग्धस्य दोषदेहव्यपेक्षया ।
स्य पाटनं कुर्यान्मृजा विद्रधिच च तत् ॥

स्तनकीलक की चिकित्सा—स्तनकीलक की चिकित्सा में सर्व प्रथम घृतपान कराना चाहिये । इस प्रकार स्नेह से स्रोत मृदु हो जाते हैं तथा ब्रज निकल जाना है । इसके लिये युक्ति पूर्वक रोहन (दूध निकाल देना) मर्दन, तथा गले (मुह) में ओषधि का पान कराना चाहिये । फिर शीतसेक (Cold Compress), प्रलेप, विरेचन तथा पथ्य भोजन देना चाहिये । दोष तथा शरीर (इन दोनों के बल) को दृष्टि में रखते हुए अविदग्ध (अपक्व) विकार का स्त्रावण करना चाहिये और पके हुए का विद्रधि की तरह पाटन (Open or Incision) करना चाहिये ।

परवद्वितभोक्त्री च परालालिततर्पणा ।

परवेशमरता धात्री मुच्यते स्तनकीलकात् ॥

जो धात्री दूसरे के यहां हितकारक (पथ्य) भोजन

करती है, दूसरे के यहां जिसका लालन पालन (पोषण) एवं तर्पण होता है, तथा जो दूसरे के घर में रहती है—यह स्तनकीलक नामक रोग में मुक्त हो जाती है । अर्थात् उपर्युक्त प्रकार की धात्री को स्तनकीलक नामक रोग नहीं होते हैं ।

दर्शनीयो स्तनी पीनो सुजातो संदृतो समो ।
सुकरो पर्यकीलो च दृष्ट्वा त्रीज(त्रिच्य)न्ति दुर्दृदः ॥
ततो रुजामयाप्नोति कार्यं तन्त्रावचारणम् ।
इति ह स्माह भगवान् काश्यपः ।

इति शीरोपत्तिर्नामाध्याय उन्विशतितम ॥ १९ ॥

—००००—

जिस माता या धात्री के स्तन दर्शनीय (सुन्दर) मोटे, सुन्दर आकृति वाले, उत्तर मघान वाले हों तथा दोनों स्तन आकार में समान, सुन्दर और आगे में गोल, घुण्डीदार होने हैं, उन्हें देखकर दृष्ट जन ईर्ष्या करते हैं (अर्थात् उनकी नजर लग जाती है) । इसमें धात्री या माता रुग्ण हो जाती है । इसमें तान्त्रिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिये ।

परिहृत्याममासं तु निशि नेयं चतुष्पथम् ॥
एतच्छ्रुत्वा वचस्तथ्यमृपिपत्न्यः प्रहर्षिताः ।
प्रशशासुर्महात्मानं काश्यपं लोकप्रजितम् ॥

उम स्त्री को क्वा मास डालकर रात्रि को चौराह पर ले जाना चाहिये । इस तथ्य वचन को सुनकर क्वापि पत्निय बहुत प्रसन्न हुई तथा लोक पूजित महान्मा काश्यप की प्रशंसा की । ऐसा भगवान् काश्यप ने कहा था ।

इति शीरोपत्तिर्नामाध्याय उन्विशतितम ॥ १९ ॥

—००००—

विंशतितमोऽध्यायः ।

अथातो दन्तजन्मिकमध्याय व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् काश्यपः ॥ २ ॥

अब हम दन्तजन्मिक (दातो की उत्पत्ति का जिसमें वर्णन हो) अध्याय का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् काश्यप ने कहा था ।

अथ खलु भगवन् देहिनां जातानामभिवर्धमानानां कतिपु मासेषु दन्ता निषिच्यन्ते, निषिक्ताश्च कियता कालेन मूर्तीभवन्ति, मूर्तीभूताश्च कदोद्भि-चन्ते, कानि चैषां पूर्वरूपाणि, के चोपद्रवाः, कश्चै-पासुपक्रमः, किञ्च दन्तजन्म प्रशस्तमप्रशस्तं च किं, कस्माच्च स्वमङ्गमभिवर्धमानं प्राणसंशयाय भवति, कियन्तश्च दन्ताः, कतिचैषां द्विजाः, कियता च कालेन

पतन्ति, पतिता वा जायन्ते, दन्तसपदसंपच्च
कीदृशीति ॥ ३ ॥

भगवन् ! प्राणियों के उत्पन्न होकर बढ़ते हुवे कितने मासों में दांतों का निपेचन होता है (अर्थात् मसूढ़ों के अन्दर दांत बैठते हैं), निपेचन के कितने समय बाद वे मूर्तरूप धारण करते हैं, मूर्तरूप होने के बाद कब प्रकट होते (फूटते) हैं, दांतों के निकलने के क्या पूर्वरूप होते हैं, दन्तोद्भेद के समय क्या २ उपद्रव होते हैं, इन उपद्रवों की क्या चिकित्सा है, कौनसी दन्तोत्पत्ति प्रशस्त तथा कौनसी अप्रशस्त मानी गई है, तथा क्यों दात अपने निश्चित परिमाण से अधिक बढ़कर प्राणों के लिये भय (सकट) उत्पन्न कर देता है, दांतों की संख्या कितनी होती है, इनमें से द्विज (दो बार होने वाले) कितने हैं, ये कितने समय में गिरते हैं तथा गिरकर पुनः निकल आते हैं, कौन से दन्तसपत् तथा कौन से असपत् होते हैं ।

अथोवाच भगवान् कश्यपः—इह खलु नृणां
द्वात्रिंशद्दन्ताः, तत्राष्टौ सकृज्जाताः स्वरूढदन्ता भवन्ति,
अतः शेषा द्विजाः । यावत्स्वेव च मासेषु दन्ता निपि-
च्यन्ते तावत्स्वहःसूद्भिद्यन्ते । यावत्स्वेव च मासेषु
जातस्य सत उद्भिद्यन्ते तावत्स्वेव च वर्षेषु पतिताः
पुनरुद्भिद्यन्ते । तत्र मध्ये द्वावुत्तरौ राजदन्तसङ्घौ
भवतः, तौ पवित्रौ, तस्मान्ताभ्या खण्डे न श्राद्धमर्हति,
अपित्रो हि सः । तयोरुभयतः पार्श्वयोरपि वस्तौ(?),
तयोरपि दग्धे, शेषाः स्वरूढा हानव्या इति चोच्यन्ते,
तथाऽधस्तात् ॥ ४ ॥

भगवान् कश्यप ने उत्तर दिया—मनुष्यों के ३२ दात होते हैं, इनमें आठ सकृज्जात (केवल एक बार उत्पन्न होने वाले) तथा उसी अपने स्वरूप में ही बढ़ने वाले होते हैं । शेष (२४) द्विजल हैं । जितने मास में दातो का निपेचन होता है उतने ही दिनों में वे फूट आते हैं (अर्थात् यदि चार मास में दात निपिक्त होते हैं तो चार दिन में वे फूटकर बाहर निकल आते हैं) और वस्त्र के उत्पन्न होने के बाद जितने मास में दात फूटते (निकलते) हैं उतने ही वर्षों में गिरकर वे पुनः निकल आते हैं (अर्थात् यदि छठे मास में दात निकलते हों तो वे छठे वर्ष में गिरकर पुनः [स्थायी दात] निकल आते हैं) । ऊपर की पक्ति में बीच के दो दातों का नाम राजदन्त (मध्य त्रोटक—Central Incisors) होता है, उनको पवित्र माना गया है, इसलिये उनके खण्डित हो जाने पर मनुष्य श्राद्ध के योग्य नहीं रहता अर्थात् वह किसी का श्राद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि वह अपवित्र हो

जाता है । उन दोनों (राजदन्त) के पार्श्व में दोनों ओर वस्त (Lateral Incisors) होते हैं, और इनके दोनों ओर दप्पा (शीवनकीलक, Canine या Eye teeth) होते हैं । (इस प्रकार ये ६ हुए) शेष स्वरूढ (अपने उसी स्वरूप में बढ़ने वाले) हानव्य अर्थात् हनुप्रदेश में होने वाले (चर्वण दन्त—Bicuspid or molars) कहाते हैं (अर्थात् ये १० हुवे) इसी प्रकार नीचे की पक्ति में भी समझना चाहिये (अर्थात् २० हानव्य और १२ शेष हुवे इस प्रकार कुल ३२ दांत होते हैं) ।

वक्तव्य—आधुनिक मतानुसार भी दन्तोद्भेद दो प्रकार का माना गया है । (१) बाल्यावस्था (Infancy) में तथा (२) किशोरावस्था (Childhood) में । दांतों के प्रथम समुदाय (Set) को “दूध के दांत” (Milk teeth या Primary Dentition) कहते हैं तथा दूसरे को “स्थायी दांत” (Secondary Dentition) कहते हैं ।

प्रथम समुदाय के दांत (दूध के दांत) वस्त्र के उत्पन्न होने के कई मास पूर्व मसूढ़ों के अन्दर बीज रूप से (Germs) विद्यमान होते हैं । धीरे २ उनमें अस्थिनिर्माण (Ossification) प्रारंभ होता है तथा दातों की आकृति बनकर बढ़ते हुवे मसूढ़ों को विदीर्ण करके बाहर फूट आते हैं । इसी को हम दन्तोद्भेद या Teething कहते हैं । इस सहित के उपर्युक्त प्रकरण में इन्हीं तीनों अवस्थाओं के लिये क्रमशः निपिक्त, मूर्तिमान् तथा उद्भेदन शब्द दिये गये हैं । इस विषय में Birch की Management and medical treatment of children in India नामक पुस्तक के ७५ पृष्ठ पर लिखा है—
The germs of the first (milk or temporary) set have existed within the jaw for several months before birth, but they are at no time covered with true bone. As ossification advances, the tooth rises and pressing upwards causes absorption of its capsule and the gum, till by their removal the tooth makes its appearance. This upward progress, in its later stages, is what we mean when we talk of “teething”

दूध के दात निम्न क्रम से निकलते हैं—

- १ निचले मध्य के त्रोटक (Lower central Incisors) ५ से ६ मास
 - २ ऊपर के चारों त्रोटक (upper central & lateral Incisors) ८ से १२ मास
 - ३ निचले पार्श्व के त्रोटक (Incisors) तथा निचले और ऊपर के प्रथम चर्वण (Ist molars) १२ से १४ मास
 - ४ निचले तथा ऊपर के शीवन या कीलक (Canine या Eye teeth) १६ से २२ मास
 - ५ निचले तथा ऊपर के दूसरे चर्वण (2nd molars) २४ से ३० मास
- इस प्रकार इन २० दातों के निकलने के साथ २३ वर्ष

*द्विज = (द्विजायन्ते—दो बार उगने वाले) अर्थात् दूध के दात—Milk teeth, क्योंकि दूध के दात एक बार गिर कर दो बारा उगते हैं ।

की अवस्था तक प्रथम दन्तोद्भेद (Primary Dentition) पूर्ण हो जाता है । इसके बाद दाँतों का दूसरा समुदाय (स्थायी दाँत या Secondary Dentition) प्रारम्भ होता है । प्रथम समुदाय के दाँतों के समान दूसरे समुदाय के दाँत भी जन्म से पूर्व ही मसूँडों में बीजरूप से स्थित होते हैं परन्तु ये प्रथम की अपेक्षा भी अधिक गहरे होते हैं । Birch की पूर्वोक्त पुस्तक में ही आगे लिखा है—Strange as it may appear, the germs of the second set also existed in the jaw before birth, more deeply seated than those of the milk teeth.

स्थायी दाँत निम्न क्रम से निकलते हैं—

- १ प्रथम पश्चात्-चर्वण या त्रिमूली (1 st molars)
५ से ७ वर्ष
- २ मध्य के त्रोटक (Central Incisors)—६½ से ८ वर्ष
- ३ पार्श्व के त्रोटक (Lateral Incisors)—७ से ९ वर्ष
- ४ प्रथम चर्वण या द्विमूली (1 st. Bicuspid)—९ से ११ वर्ष
- ५ द्वितीय चर्वण या द्विमूली (2 nd Bicuspid)—
१० से १२ वर्ष
- ६ शीवन या कीलक (Canines or Eye teeth)—
११ से १४ वर्ष
- ७ द्वितीय पश्चात् चर्वण या त्रिमूली (2 nd. molars)—
११ से १४ वर्ष
- ८ तृतीय पश्चात् या चर्वण या त्रिमूली या ज्ञानदन्त
(3 rd molars or wisdom teeth)—१६ से २१ वर्ष
या उससे भी बाद में ।

इस प्रकार ज्ञानदन्त (Wisdom teeth) के निकलने के साथ २ दाँतों की ३२ संख्या पूरी हो जाती है तथा दन्तोद्भेद का कार्य भी पूर्ण हो जाता है ।

तत्र कुमारोगामाशुतरमल्पाबाधकरं च दन्तजन्म, सुपिरत्वाद्दशानां मृदुस्वभावाच्च, प्रकृष्टकालमावाधा-
वहुलं तु कुमारोगामाचक्षते, घनत्वाद्दशाना स्थिरस्वभा-
वाच्च । दन्तानां निपेकमूर्तिन्वोद्भेदवृद्धिपतनपुनर्भाव-
निवृत्तिस्थितिपरिचयचलनपतनदृढदुर्बलता जातिविशे-
षान्निपेकात् स्वभावान्मातापित्रोरनुकरणात् स्वकर्मवि-
शेषाच्चेत्याचक्षते महर्षयः; तथाऽन्येऽपि शरीरवृद्धि-
हासगुणदोषप्रादुर्भावाः ॥ ५ ॥

लड़कियों के दाँत जल्दी निकलते हैं तथा कष्ट भी कम होता है क्योंकि उनके दाँत सुपिर (सच्छिद्र) एवं मृदु होते हैं । लड़कों के दाँत देर में निकलते हैं तथा कष्ट भी अधिक होता है क्योंकि उनके दाँत घन (ठोस) तथा स्थिर (दृढ़) होते हैं । दाँतों का निपेक, मूर्तरूप होना, प्रकट होना, वृद्धि, पतन (गिरना) गिरकर पुनः न निकलना, स्थिर रहना (जमे रहना), क्षीण होना हिलना, गिरना, दृढ़ता, एवं दुर्ब

लता इन सब बातों में जाति की विशेषता, निपेक, स्वभाव, माता-पिता का अनुकरण (Hereditary) तथा अपने प्राक्तन कर्मों की अपेक्षा होती है ऐसा प्राचीन महर्षि कहते हैं, तथा अन्य भी शरीर की वृद्धि हास, गुण, दोष उत्पन्न होते हैं ।

वक्तव्य—Dr. Donald Paterson अपनी पुस्तक "Sick children" के १४ पृष्ठ पर इस विषय में लिखते हैं कि—
"Many abnormalities in the appearance of teeth and the type teeth cut will appear to be hereditary and there can be no doubt that good teeth run in families" अर्थात् दाँतों के बहुत से विकार तथा उनके निकलने के बहुत से विकृत तरीके आनुवंशिक प्रतीत होते हैं । सुन्दर दाँत निरन्देह एक पारिवारिक देन हैं । अर्थात् यदि माता पिता के दाँत अच्छे होते हैं तो प्रायः सन्तति के दाँत भी अच्छे होते हैं ।

नृणां तु चतुर्थादिषु मासेषु दन्ता निपिच्यन्ते । तत्र सदन्तजन्म च, पूर्वमुत्तरदन्तजन्म च, विरलदन्त-
जन्म च, हीनदन्तता च, अधिकदन्तता च, करालद-
न्तता च, विवर्णदन्तता च, स्फुटितदन्तता चामङ्गल्या
भवति । तत्र शान्त्यर्थं मास्तीमिष्टि निर्वपेत्, स्थाली-
पाकमनाहिताग्नेः प्राजापत्यमित्येके, तथाऽन्येष्वपि
स्याङ्गोनाधिकभावेषु, तथा तद्दोरं प्रशाम्यति ॥ ६ ॥

पुरुषों के ४ थे मास में दाँत निपिक्त हो जाते हैं । सदन्तजन्म (दाँतों के सहित जन्म), पहले ऊपर के दाँतों का निकलना (साधारणतया सबसे पहले निचले तथा मध्य के त्रोटक Incisors निकलने चाहिये), दाँतों का विरल (दूर २—Scattered) होना, दाँतों का कम होना, दाँतों की संख्या अधिक होना, दाँतों का कराल—भयकर (लम्बे) होना, दाँतों का मैला होना, तथा दाँतों का स्फुटित होना (गिरना) आदि ये सब अशुभ माने गये हैं । इनकी शान्ति के लिये मास्ती इष्टि (यज्ञ) करे । कुछ लोग कहते हैं कि अनाहिताग्नि पुरुषों की स्थालीपाक (पुरोडाश) प्राजापत्य इष्टि से करे । इसी प्रकार अन्य अङ्गों के कम या अधिक होने पर ऐसा ही करे जिससे वह अनिष्ट शान्त हो जाता है ।

चतुर्विध तु दन्तजन्माचक्षते सामुद्रं, संवृतं, विवृतं, दन्तसंपदिति । तत्र सामुद्रं क्षयि, नित्यसपातात्, संवृ-
तमधन्यं मलिष्टं, विवृतं यीतमनित्यलालोपहतमसङ्ग-
दन्तत्वादाशुदन्तवैवर्ण्यकरमासन्नावाधमिति ॥ ७ ॥

चार प्रकार की दाँतों की उत्पत्ति मानी गई है—(१) सामुद्र (२) संवृत (३) विवृत (४) दन्तसंपत् । इनमें 'सामुद्र' बच्चों के दाँतों के क्षय की अवस्था में होते हैं क्योंकि उनके दाँत सदा गिरते रहते हैं । संवृत—अधन्य (अप्रशस्त)

- शनैः प्रकुर्वते यत्र दन्ताश्रितोऽनिल ।

कगलान्विकदन्तान्नास कगलो न सिध्यति ।

(भा. प्र. मध्यमखण्ड चि० ७०)

है, इसमें दांत मँले होते हैं। विवृत-जिममें निव्य लालास्राव (Saliva) होता रहता है तथा होठों द्वारा दातों के पूरे ढके न जाने के कारण दांत मँले हो जाते हैं तथा उनमें मटा रोग होते रहते हैं ॥ ७ ॥

चतुर्थे तु मासि दन्ता निपिका दुर्बला भवन्त्याशुचि-
चिगश्वासवर्लाश्च पञ्चमे म्यन्दनाश्च प्रहर्षिणश्चाम-
यवमुलाश्च षष्ठे प्रतीपाश्च मलप्राहिणश्च विवर्णाश्च घुगद-
न्ताश्च भवन्ति सप्तमे त्रिपुटाः स्फोटिनश्च राजिमन्तश्च
खण्डाश्च न्छाश्च विप्रमाश्रोत्रताश्च भवन्ति, तथाऽष्टमे
मासि सर्वगुणसंपन्ना भवन्ति । पूर्णता समता घनता
शुक्रता स्निग्धता श्रृङ्गता निर्मलता निरामयता किञ्चि-
दुत्तरोन्नता, दन्तवन्धनाना च समता रक्तता स्निग्धता
वृहद्गनस्थिरमूलता चेति दन्तसंपदुच्यते । हीनोत्व-
णसिनासिताऽप्रविभक्तदन्तवन्धनत्वमप्रशस्तमृषयो वद-
न्ति । तत् स्वभावाद्दन्तोदूखलक्रेषु यच्छ्लोणित गर्भे
निपिक्त तदेव जातस्य समतोऽभिवर्धमानस्य क्रमेण

(इति ताडपत्रपुस्तके ३४ तम पत्रम् ।)

चतुर्थ मास में निपिक्त हुये २ दांत दुर्बल, शीघ्र गिरने वाले तथा बहुत से रोगों से युक्त होते हैं, पाचवे मास में निपिक्त हुए २ दांत हिलने वाले, हर्ष ७ एव अन्य रोगों से युक्त होते हैं, छठे में निपिक्त हुये २ दांत प्रतीप-टेढे, मैले, विवर्ण तथा क्रीढ़ों से ग्राये हुये (Carious) होते हैं, सातवें में निपिक्त हुए २ दांत दो पुट-जड़ वाले (इकट्टे दो दांत निकलना), चट्टनेवाले (गिरने वाले) रेखा युक्त, टूटे हुये, रुद्ध, विषम (समान न होना) तथा आगे को उभड़े हुये होते हैं, और ८ वें मास में निपिक्त हुए २ दांत सर्वगुण सम्पन्न होते हैं । दातों की पूर्णता, समानता, कठोरता सफेदी स्निग्धता, चिकनापन, निर्मल होना, नीरोग होना, तथा दूध के दातों का कुछ उन्नत-बड़े होना (जिससे वे निचले दातों को ढकले) तथा दन्तवन्धन (मसूडों) का समान, लाल, स्निग्ध तथा बड़े वन एव स्थिर मूल वाले होना (अर्थात् उनमें दांत अच्छी प्रकार जमे हुये हों) ये दन्तसंपद (दातों के गुण) कहलाते हैं । दातों का हीन (कम होना), उलवण (अधिक होना), सित-एक दम सफेद होना (स्थायी दातों का रंग हल्का पीलापन-Yellowish tint-लिये हुये सफेद होना चाहिये), असित-काले, तथा मसूडों का अलग २ न होना (प्रत्येक दात का मसूड़ा अस्पष्ट अलग दिखाई देना चाहिये), अप्रशस्त माने गये हैं । दातों के गर्दों (Pits) में गर्भ के समय जो रक्त स्वाभाविक रूप से निपिक्त होता है

वही रक्त, ७ उत्पन्न होकर समान रूप से बढ़ने वाले व्यक्ति में क्रम से (दातों को उत्पन्न करता) ।

(ताडपत्र पुस्तक में ३४ वा (पृष्ठ)

वक्तव्य—यह ग्रन्थ खण्डित रूप से मिलता है इस लिये बीच २ में इसके पृष्ठ लुप्त हैं । इस अध्याय में भी पूर्वोक्त विवरण के बाद पृष्ठों के लुप्त होने से अध्याय को यहीं अधूरा ही समाप्त कर देना पडा है । यदि यह अध्याय पूरा होता तो सभवतः अध्याय के उपक्रम में कहे हुए कई महत्व पूर्ण प्रश्नों की इसमें विवेचना मिलती । अस्तु, उस विषय में तो जब तक इसका खण्डित शेषाश कहीं से उपलब्ध न हो तब तक हमें अपनी जिज्ञासा को शान्त रखना ही पड़ेगा । फिर भी हम पाठकों के ज्ञान के लिये आधुनिक विज्ञान की गवेषणाओं के आधार पर यथा सभव प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे ।

बच्चों के दात निकलने का समय ऐसा होता है जिसमें बच्चों को बहुत से रोग हो जाया करते हैं । दातों के उद्गम के विषय में आधुनिक विद्वानों के परस्पर त्रिलकुल विपरीत दो सिद्धान्त हमारे दृष्टिगोचर होते हैं (१) दातों के निकलने के समय बच्चे को निश्चित रूप से बहुत से रोग घेर लेते हैं (२) दांतों का उद्गम दातों के निकलने के विनाश और किसी बात (रोग आदि) का उत्तरदायी नहीं है । Donald Paterson अपनी पुरलक Sick Children के १५ पृष्ठ पर लिखते हैं—“Two extreme theories of dentition are advanced (1) that there are myriads of diseases and upsets definitely due to cutting the teeth (2) that teething is responsible for nothing but the cutting of teeth ”

उपर्युक्त बात मुख्य रूप से ‘दूध के दातों’ के विषय में ही है । अस्तु, आपातत इनमें से कोई भी सिद्धान्त ठीक हू, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि शिशु प्रसव (Childbirth) के समान दातों का उद्गम स्वस्थावस्था होने पर भी किसी २ में विकृत (रोग की) अवस्था धारण कर लेता है तथा उम अवस्था में उसे नाना प्रकार के रोग घेर लेते हैं । परन्तु दन्तोद्भेद पर लोग बच्चों के रोगों की जिम्मेवारी बहुत अधिक ढाल देते हैं । दन्तोद्भेद के समय होने वाले प्रत्येक-छोटे से लेकर बड़े तक-उपद्रव की जिम्मेवारी दन्तोद्भेद पर ही थोप दी जाती है । आयुर्वेद के ग्रन्थों में इस विषय में लिखा है—पृष्ठभंगे विडालाना वर्हिणा शिखरोदग्मे । दन्तोद्भेदे च वालाना न हि किञ्चिद् द्यने ॥ वास्तव में हमें दन्तोद्भेद पर इतनी अधिक जिम्मेवारी नहीं ढालनी चाहिये । हा, कुछ विकृति अवश्य हो जाती हैं । बच्चों के वातमस्थान (Nervous System) में कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं जिससे यच्चा चिड़चिड़ा तथा कमजोर अवश्य हो जाता है । इसके अतिरिक्त और

* शीतलशुभ्रवानाम्लस्पर्शानासहा द्विजा ।

नत्र स्युवातपित्ताभ्या दन्तहर्षः, स कीर्तित ॥

(भा० प्र० मध्यखण्ड चि० ६८)

* Birch की पूर्वोक्त पुस्तक के ८२ पृष्ठ पर लिखा है—“Teeth are built out of blood” रक्त से दात बनते हैं ।

१. ताडपत्रपुस्तक में इससे आगे दो पृष्ठ खण्डित है ।

कोई रोग हो यह आवश्यक नहीं है। यदि बच्चे के भोजन एवं परिधान (कपड़ों) की ओर ध्यान रखा जाय तो बच्चे को साधारण तथा कोई कष्ट नहीं होता है। बच्चों का निम्न उपद्रव मुख्यरूप से हो जाते हैं—

१. ज्वर—किसी २ बच्चे को दन्तोद्भेद के समय ज्वर हो जाया करता है।

२ वमन—कभी २ बच्चों को दन्तोद्भेद के समय वमन प्रारंभ हो जाते हैं। यह अवस्था विशेष रूप से तब होती है जब कि बच्चा लगभग १-१ ३ वर्ष का हो जाता है। इस समय तक वह केवल दूध या अन्य तरल भोजन ही ले रहा होता है। अब बच्चे को धीरे २ ठोस भोजन (Solid) देना प्रारंभ किया जाता है। इस समय बच्चे के मसूड़े बहुत नरम होते हैं, कठोर भोजन को चवाने से उसके दातों में दर्द होता है इसलिये वह उस भोजन को आधा चवाया हुआ ही निगल जाता है वह बिना चवाया हुआ भोजन उसे पचता नहीं और परिणाम स्वरूप उसे वमन हो जाता है जिसमें कि कठोर भोजन का अंश ही मुख्यरूप से निकलता है। यह वमन दन्तोद्भेद के बाद स्वयं शान्त हो जाती है।

अतिसार—दन्तोद्भेद के समय बच्चे को अतिसार भी लग जाते हैं। इसमें मल पतला अवश्य होता है परन्तु उसका रंग ठीक होता है तथा उसमें बिना पचा हुआ अंश नहीं होता। भोजन में परिवर्तन करने से भी मल की संख्या में कोई विशेष अन्तर नहीं होता तथा इस अतिसार से बच्चे के भार में भी कोई कमी नहीं होती है। कुछ लोगों का विचार है कि दन्तोद्भेद के समय अतिसार एक स्वाभाविक एवं लाभप्रद प्रक्रिया है। परन्तु यह धारणा ठीक नहीं है। Birch की पूर्वोक्त पुस्तक के ७८ पृष्ठ पर स्पष्ट लिखा है कि "Diarrhoea is never a good thing, it is always a bad sign" अर्थात् अतिसार कभी भी अच्छा नहीं है यह सदा बुरा लक्षण है। सामान्य लोग घरों में कहा करते हैं कि दन्तोद्भेद के समय होने वाले अतिसार को नहीं रोकना चाहिये। परिणाम यह होता है कि जब बच्चा दिन प्रति-दिन दुर्बल होता जाता है तब चिकित्सक को बुलाते हैं जो कि अतिसार को रोकने का प्रयत्न करता है परन्तु तब तक वह रोगी असाध्यावस्था को पहुँच चुका होता है। अन्त में वह अभागा बच्चा आक्षेप (Convulsions) के द्वारा अपनी इहलीला को समाप्त कर देता है। परन्तु इसका दोष भी लोग चिकित्सक को ही देते हैं और कहते हैं कि दस्तों को रोकने से वह दिमाग में पहुँच गया है (It went to head) और इसी लिये बच्चा मर गया है। अपने इस अज्ञान को हट्टे दूर करने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिये।

कास बच्चे को इस समय खासी भी हो जाती है। परन्तु खासी का कारण प्रायः दन्तोद्भेद न होकर दूसरा ही

होता है। बच्चे को लालास्राव बहुत हुआ करता है। दिन में तो यह स्राव स्वाभाविक रूप से मुँह से बाहर को गिरता रहता है। परन्तु जब बच्चा रात्रि में या दिन में सोता है तब वह स्राव बाहर न निकल कर अन्दर गले में जाकर स्वरयन्त्र के मुँह को बन्द कर देता है जिससे बच्चा वार २ खांसता है।

आक्षेप (Convulsions)—दन्तोद्भेद के समय सधारणतया आक्षेप नहीं होते परन्तु यदि बच्चे को Ricket छ हो या कोई अन्य मानसिक दुर्बलता हो तो उसे आक्षेप हो जाया करते हैं।

पामा (Eczema)—इस समय बच्चों को पामा तथा खुजली भी हो जाया करती है। साथ ही प्रायः शीत पित्त के दाग (urticarial Rash) भी हो जाया करते हैं।

पूर्वरूप—मुँह से लालास्राव होना, मसूड़ों का सूजना तथा वेदना युक्त होना, तथा वस्तुओं को काटने की इच्छा करना ये दन्तोद्भेद के पूर्व रूप होते हैं।

उपक्रम—दन्तोद्भेद के उपद्रव यदि विशेष प्रबल रूप धारण न करलें तो विशेष उपक्रम की आवश्यकता नहीं होती है, दातों के निकलने के बाद वे स्वयं शान्त हो जाते हैं। कहा भी है—दन्तोद्भेदेषु रोगेषु न बालमतिर्यन्त्रयेत्। स्वयमेवोपशाम्यन्ति जातदन्तस्य ये गदा ॥ परन्तु यदि उपद्रव अधिक गंभीर हो जाय तो उस २ उपद्रव का उपाय अवश्य सावधानी से करना चाहिये। साधारणतया बच्चे का भोजन ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिये। बच्चे को ठीक अनुपात में विटामिन, शुद्ध वायु, सूर्य की धूप तथा उपर्युक्त भोजन मिलने की पूर्ण व्यवस्था रखनी चाहिये। दन्तोद्भेद के समय बच्चे के मसूड़ों पर मधु में मिलाकर सुहागे की खील, उगली में लगाकर ग्लिसरीन या नीमू का टुकड़ा रगड़ना चाहिये, इससे दांत सुखपूर्वक निकल आते हैं। दन्तोद्भेद के समय बच्चे के भोजन की मात्रा घटाकर ३ कर देना चाहिये तथा उस कम की हुई भोजन की मात्रा को शुद्ध जल द्वारा पूरा करना चाहिये। प्रयत्न करना चाहिये कि बच्चे को कोष्ठवद्धता (Constipation) न रहे, एतदर्थ ३ ग्रेन गुग्गुलु (Grey powder) दिन में दो बार देकर पेट साफ कर देना चाहिये। मुँह में चूसने के लिये बच्चे को कोई कड़ी चीज देनी चाहिये जिससे उसके हनु (Jaw) की वृद्धि (विकास) पूर्ण रूप से हो सके।

—o—o—o—

एकविंशतितमोऽध्यायः ।

रोहिणी स्वयङ्कुलामूलं द्वे हरिद्रे वृहतीफलरसैर्घृतार्धवत्

* देखें—Donald Paterson की Sick children का पृष्ठ १५।

* Ricket—बच्चों का एक रोग है जिसमें विटामिन टी (Vitamin-D) की कमी से इनकी हड्डिया कमजोर होकर टेढ़ी हो जाती हैं।

पचेत्, पच्यमानेऽपामार्गं चावपेत् । सिद्धेन कर्णपाली-
महन्यहनि म्रनयेद्विमृद्नीयाच्च, आशु वर्धते पीना समा
च पाली भवति । मधुच्छिद्रप्रसर्जरस्मयत्रत्सकैरण्डान्य-
न्तर्धूमं दग्ध्या तेन भस्मना म्रक्षितां कर्णपालीं विमृद्नी-
यात्, आशु वर्धते पीना समा च पाली भवतीति ।

कर्णपाली की वृष्टि के उपाय—रोहिणी (कुटकी) कौच
की जड़, हरिद्रा, टारहरिद्रा तथा कटेरी के रस में इनसे आधे
परिमाण में घृत डालकर पकावे । पकती हुई अपर्याप्त में ही
इसमें अपामार्ग का चूर्ण डाल दे । इस सिद्ध घृत से कर्णपाली
(लॉर—Lohale) को प्रतिदिन रगड़े तथा मालिश करे ।
इससे कर्णपाली शीघ्र बढ़ती है तथा मोटी और समान (स्पर्श
में समान—चिकनी) होती है । उपर्युक्त घृत से स्निग्ध हुई
कर्णपाली पर मोम, रात, जौ, इन्द्रजौ तथा पुरण्ड के पत्तों को
अन्तर्धूम विधि से जलाकर उस भस्म को उस पर लगावे
(Dust करे) । इससे कर्णपाली शीघ्र बढ़ती है तथा मोटी
और चिकनी भी हो जाती है ।

वक्तव्य—कर्णपाली बढ़ाने के लिये सुश्रुत सू० अ० १६ में
निम्न योग दिये हैं—१. अध्याम्यामृष्टम्यानिवर्धनार्थं भस्मम् । तथा-
गोधाप्रतुदविष्कगन्पीडकप्रसामज्जानो पय सपिन्धैर्गौरसर्षपज च
यथालाप नमृत्कार्कालैर्नान्यनिवृत्तानन्नापामार्गार्धगन्धाविदारिगन्धा
क्षीरशुभ्रजालकमधुस्वर्गपयःप्रातिवाप तैल वा पाचयित्वा स्वतुण्ड
निदध्यात् । स्वेदिनो-मर्दिनं कर्णं स्नेहेनैतेन योजयेत् । प्रधानुपद्रव
समयगन्धनाश्च विवर्धने ॥ स्वेद और मालिश किये हुए कान पर
उपर्युक्त ओषधियों से सिद्ध किये हुए तैल का प्रयोग करने से
कर्णपाली वृद्धि को प्राप्त होती है । २. यथाश्वगन्धायष्टयाहस्तिलैश्चोद-
र्तनं हितम् । ३. शनावर्धश्वगन्धाभ्या पयस्वैरण्डजीवनै । तैल विपक
सर्षारमभ्यजात पाण्डुवर्धनम् ॥ ४. ये तु कर्णां न वर्धन्ते स्वेदस्ने-
होपपादितौ । तेषामपाद्गद्रेषु तु कुर्यात् प्रच्छानमेव तु ॥ उपर्युक्त
स्नेहन, स्वेदन अभ्यङ्ग आदि के द्वारा यदि कर्णपाली की वृद्धि
न हो तो अपाद्गदेश (कर्णपुत्रिका के थोड़ा नीचे) छिद्र
करना चाहिये ।

तत्र श्लोकाः ।

नाभिपत्राजपुत्राणामन्येषां वा महात्मनाम् ।
कर्णान् विधेत् सुखप्रेप्सुरिह लोके परत्र च ॥
आमच्छेदेऽत्ययो ह्यत्र कुवेधाद्दोपजायते ।
अभिषक् तत्र मन्दात्मा किं करिष्यत्यशास्त्रवित् ॥

इह लोक तथा परलोक में सुख को चाहने वाले अज्ञानी
वैद्य को राजपुत्रों अथवा अन्य बड़े लोगों के कानों का वेध
नहीं करना चाहिये । आमच्छेद (कच्चे वेध) अथवा कुवेध
(गलत तरीके से वेध) करने पर यदि कोई उपद्रव हो जाय
तो आत्मा को न जानने वाला, मन्दबुद्धि तथा अज्ञानी वैद्य
क्या करेगा ।

कदा वेध्यं कथं वेध्यं कुत्र वेध्यं कथं व्यधः ।

हितोऽहितोऽत्ययः कश्च तत्राजः किं प्रपत्स्यते ॥
तस्माद्विषक् सुकुशलः कर्णं विधेद्विचक्षणः ।
शिशोर्हिर्षप्रसक्तस्य धर्मकामार्थसिद्धये ॥
इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ।
इति चूडाकरणीयोऽध्याय एकविंशतितमः ॥ २१ ॥

कर्णवेधन कब, कैसे, तथा कहा करना चाहिये ? किस
प्रकार का वेध हितकर तथा अहितकर है ? इसके उपद्रव क्या
हैं ? इत्यादि बातों का मूर्ख वैद्य को कुछ पता नहीं होता ।
इसलिये अत्यन्त कुशल एवं निपुण चिकित्सक को धर्म, काम
तथा अर्थ (धन) की प्राप्ति के लिये हर्ष से युक्त शिशु के
कर्ण का वेधन करना चाहिये । ऐसा भगवान् कश्यप ने
कहा था ।

वक्तव्य—भारत में साधारणतया सब प्रदेशों में उत्पत्ति
के पश्चात् बालकों के कानों के वेधन की प्रथा प्रचलित है ।
कर्णवेधन से बहुत से रोग नहीं हो पाते हैं—ऐसा प्राचीन
ऋषियों का विश्वास था । हमारे चिकित्सा ग्रन्थों एवं धर्मशास्त्रों
में अनेक स्थानों पर इसका उल्लेख मिलता है । सुश्रुत में कर्ण-
वेधन की विधि अत्यन्त विस्तार से दी हुई है । वहा उसकी
विधि के साथ २ उसका प्रयोजन, उपद्रव, तथा चिकित्सा
आदि का भी वर्णन मिलता है । सुश्रुत सू० अ० १६ में कहा
है—रक्षाभूषणनिमित्त बालस्य कर्णां विधेये । तौ पष्ठे सासि सप्तमे
वा शुभ्रपने प्रशस्तेषु तिथिकरणमुहूर्तनक्षत्रेषु कृतमङ्गलस्वस्तिवाचनं
धायके कुमारवरादे वा कुमारसुपवेय्य बालक्रीडनकौ प्रलोभ्याभिसा-
न्वयन् भिषग् वामहस्तेनाकृष्य कर्णं वैवृते छिद्र आदित्यकरावभा-
सिते शनै शनैर्दक्षिणहस्तेनर्जु विधेत्, प्रतनुक सृच्या, बहलमारया,
पूर्वं दक्षिणकुमारस्य, वाम कुमर्या, तत पिचुवति प्रवेशयेत् ॥
इससे प्रतीत होता है कि कर्णवेधन का उद्देश्य बालकों की
ग्रहवाधाओं से रक्षा करना तथा उनमें आभूषण पहनाना है ।
कहा भी है—कर्णव्यथे कृते गालो न ग्रहैरभिभूयते । भूष्यते तु मुख
यस्मात् कार्यस्तत् कर्णयोर्व्यथ ॥ कर्णवेधन छूटे या सातवें मास
में किया जाता है । इन्हन के अनुसार कर्णवेधन के लिये
छटा या सातवां महीना जन्म से न लेकर भाद्रपद से लेना
चाहिये । तदनुसार माघ या फाल्गुन मास आता है । यह
शिशिर ऋतु है । इस ऋतु में कर्णवेधन का मुख्य कारण यह
प्रतीत होता है कि उस समय व्रण में पाक (Suppuration)
का डर बहुत कम होता है तथा व्रण का रोपण भी शीघ्र होता
है । इसीलिये धर्मशास्त्रों में जो कर्णवेधन का विधान दिया है
वह छूटे या सातवें मास में नहीं दिया है अपितु तीसरे या
पांचवें वर्ष में दिया है । कात्यायन गृह्यसूत्र १-२ का वचन है—
“कर्णवेधो वर्षे तृतीये पञ्चमे वा । कर्णपाली के बीच में एक
स्वाभाविक फतला सा छिद्र होता है उसी में वेध करना
चाहिये क्योंकि उस स्थान पर शिरा, धमनी नाड़ी आदि
नहीं होती हैं तथा इस भाग में तरुणास्थि भी नहीं होती है ।
यहा केवल fibrous tissue तथा थोड़ी वसा होती है । इसी
स्थान को वैवृते छिद्र शब्द से कहा गया है । वेधन के

उष्णं कफानिलघ्नं स्वरवर्णकरं तनुस्थिरीकरणम् ।
भग्च्युतसन्धानं धातुव्रणशोधन तैलम् ॥ ७ ॥

तैलों के सामान्य गुण - तैल उष्ण, कफ तथा वायु का नाशक (उष्ण एवं स्निग्ध होने से), स्वर तथा वर्ण को निवारने वाला, शरीर को स्थिर-दृढ़ करनेवाला, भग्न (Fracture) एवं च्युत (वन्धिभ्रंश-Dislocation) को ठीक करनेवाला तथा धातु एवं द्रव्य का शोधक है। चरक सूत्रम्यान के स्नेहाध्याय में तैलों के निम्न गुण दिये हैं—
गान्धर्वं न च स्नेहवर्धनं सन्निधम् । त्वन्धमण्य स्थिरकर तैल
योनियशोधनम् ॥ सूत्रन सूत्रम्यान में भी तैलों के बहुत से गुण दिये हुए हैं। उन्हें यहाँ देवना चाहिये।

मज्जाग्रमे विजोपादानवने वृष्यसंमते चैव ।
बलिनां तन्मात्म्यानां प्रजावलायु' स्थिरीकरणे ॥ ८ ॥

मज्जा तथा वसा के सामान्य गुण—मज्जा तथा वसा विशेषकर वातघ्न हैं, ये वृष्य माने गये हैं तथा बलवान् एवं जिन्हें ये लाग्य हों—उन पुरुषों में मन्तानोत्पत्ति, बल एवं आयु को स्थिर करने हैं। चरक सू० अ० १३ में इनके निम्न गुण दिये हैं—विद्भग्नान्दण्डयोनिकर्णशिमेन्वि । पीरूपोपचये स्नेहे श्यायाने वेपथने वना ॥ वस्तुतः सदेहम मेदोमज्जविषयन । मज्जा विशेषोष्णता च प्लवङ्गनेहने ह्यि ॥ अर्थात् इनका प्रयोग मुख्य रूप से बल एवं नीर्यवृद्धि के लिये होता है।

नित्यानित्यात्मविधौ तिलतैलघृते बुधः प्रयुञ्जीत ।
एरण्डशङ्खिनीभ्यां संसनमन्यद्रसायनं नास्ति ॥ ९ ॥

जानी मनुष्य को दैनिक व्यवहार में प्रतिदिन तिलतैल तथा घृत का प्रयोग करना चाहिये। तथा एरण्ड और शङ्खिनी (श्वेत अपराजिता) के तैल द्वारा होनेवाले घिरेचन से बद्धकर दूसरा कोई रसायन नहीं है। अर्थात् दैनिक प्रयोग के लिये घृत अथवा तिलों का तैल ही काम में लेना चाहिये। जहाँ घिरेचन देने का उद्देश्य हो वहाँ एरण्ड तथा शङ्खिनी के तैल का प्रयोग करना चाहिये।

मज्जावसे वसन्ते, प्रावृषि तैलं, पिबेच्छरदि सर्पिः ।
सर्पिर्वा सर्वेषां सर्वस्मिञ्छरयते पातुम् ॥ १० ॥

स्नेहों के सेवन काल—मज्जा तथा वसा का वसन्त ऋतु में, तैल का प्रावृष्ट में तथा घृत का शरद् ऋतु में सेवन करना चाहिये। अथवा घृत का सब व्यक्ति सब ऋतुओं में सेवन कर सकते हैं।

वक्तव्य - वसन्त, प्रावृष्ट तथा शरद् साधारण ऋतुयें कहाती हैं। इनमें न सर्पि अधिक पड़ती है, न गरमी तथा न सर्पा। शोधन की दृष्टि से ही इन तीनों ऋतुओं का परिगणन किया गया है। क्योंकि स्नेहन के बाद स्वेदन तथा फिर पश्चकर्म द्वारा शोधन कराया जाता है। अष्टाङ्गसंग्रह सू० अ० २५ में निम्न प्रकार से वर्णन किया गया है—तैल प्रावृषि

वर्षान्ते सर्पिरन्यौ तु माधवे । सर्वं सर्वस्य च स्नेह युञ्ज्याद्भास्वति निर्मले ॥ ऋतौ साधारणे ... ॥
अर्थात् स्नेहपान साधारण ऋतुओं में ही किया जाता है। अधिक सर्पि, गरमी एवं सर्पा में स्नेहपान साधारणतया निषिद्ध है। आत्यधिक अथवा शीतकारी व्याधियों के लिये शास्त्रों में इनके अपवाद भी दिये हैं।

अनुपानमुष्णमुदकं घृतस्य, तैलस्य यूपमिच्छन्ति ।
मज्जावसयोस्तु मण्ड, सर्वेषां कश्यपः पूर्वम् ॥ ११ ॥

स्नेहों के अनुपान-घृत का अनुपान उष्ण उदक है (घृत के पश्चात् उष्ण जल पीना चाहिये), तैल का यूप तथा मज्जा और वसा का अनुपान मण्ड है। अथवा भगवान् कश्यप के मत में पहला अर्थात् उष्णजल सब स्नेहों का अनुपान हो सकता है। चरक में इसी अभिप्राय को निम्न श्लोकों में प्रकट किया गया है—जलमुष्ण घृते पय, यूपसलेऽनुशस्यते । वसामजोस्तु मण्ड स्यात्सर्वधूममाशु वा ॥ स्नेहों के अनुपान के रूप में उष्णोदक के प्रयोग के विषय में सुश्रुत सू० अ० ४६ में कहा है—उष्णोदकानुपानन्तु स्नेहानामथ शस्यते । ऋते भल्लतकस्नेहात्स्नेहाचोवरकात्तथा ॥ अर्थात् उसने भिलावे और तुवरक (Oil of Almoogra oil) के तैल में अनुपान रूप में उष्णोदक का निषेध किया है। इनके बाद शीतल जल का ही प्रयोग करना चाहिये।

शूलकफानिलतृष्णाहिकारोचकविबन्धगुल्मघ्नम् ।
व्रणधातुमृदूकरणं दीपनमुष्णोदकमुशान्ति ॥ १२ ॥

उष्णजल के गुण—उष्णजल-शूल, कफ, वायु, तृष्णा, हिकका, अरुचि, सलवन्ध तथा गुल्म का नाशक है। यह व्रण और धातुओं को मृदु करता है तथा दीपन है।

पादावशेषसिद्धं तदोपघ्नैः शृत जल मुख्यम् ।
पेयं कवलग्राह्यं स्नेहं हि तथा विलाययति ॥ १३ ॥

उष्णोदक की अनुपानविधि—भिन्न २ दोषों को नष्ट करनेवाले द्रव्यों से शृत बनाकर (पकाकर) चतुर्थांश शेष रहने पर उस जल का पान करना चाहिये तथा कवल धारण करना चाहिये। इससे सेवन किये हुए स्नेह का विलय हो जाता है।

वक्तव्य—कवल से अभिप्राय मुँह में पानी लेकर कुसले (गरारे-Gargles) करने से है। कहा भी है—कुसल सचार्यते या तु मात्रा सा कवलग्रहा । अनचार्या तु या मात्रा गण्डूष स प्रकीर्तित ॥ अर्थात् यदि जल केवल मुँह में धारण किया जाय तो उसे गण्डूष कहते हैं। यह दोनों में अन्तर है।

पयसि दधानि मधुमये तूक्ते नोष्णोदक भवेत् पथ्यम् ।
पित्ते रक्तसावे गर्भच्यवने च गर्भदाहे च ॥ १४ ॥

उष्णोदक अनुपान का निषेध—दूध, दही तथा मधु युक्त द्रव्य के सेवन के बाद तथा पित्तप्रकोप, रक्तसाव (Haemorrhage) गर्भच्युति (Abortion) तथा गर्भदाह में उष्णोदक का अनुपान नहीं करना चाहिये।

ओदनविलेपिकाभ्यां रसमांसक्षीरदधियवागूभिः ।
 काम्बलिकसूपयूषैः पेयाशनभक्षयविकृतीभिः ॥ १५ ॥
 स्नेहप्रयोग इष्टः सोर्ध्वार्धः कर्मभिः खला(डा)भ्यङ्गैः ।
 चक्षुर्वदनश्रोत्रैर्धारणयोगश्च सात्स्यज्ञैः ॥ १६ ॥

स्नेहों की प्रविचारणाएँ—१ ओदन २, विलेपी ३ मांस
 रस ४, मांस ५, क्षीर (दूध) ६, दही ७, यवागू ८, काम्बलिक
 ९, सूप १०, यूष ११, पेया १२, अशन तथा १३ भक्ष्य की
 विकृतियाँ १४ ऊर्ध्वकर्म (वमन) १५, अधकर्म (विरेचन)
 १६, खल या खड १७ अभ्यङ्ग (मालिश) १८ जिन्हें सात्स्य
 हों वे चक्षु (नेत्रतर्पण) १९, वदन (गण्डूप) तथा २० श्रोत्र
 (कर्णतैल) द्वारा धारण कर के स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं ।

वक्तव्य—उपर्युक्त विधियों से स्नेह का प्रयोग किया जा सकता है । चरक में इनके लिये प्रविचारणा शब्द दिया गया है । चरक में इनका निम्न रूप में वर्णन किया गया है—
 श्रोदनश्च विलेपी च रमो मास पयो दधि । यवागू सूपशाकी च
 यूष काम्बलिक एत ॥ शक्तवस्तिनलिपिष्ट च मध लेहास्तथैव च ।
 भक्ष्यमभ्यशन वस्तिस्तथा चोत्तरवस्तय ॥ गण्डूप कर्णतैल च नस्य
 कर्णाक्षिन्तर्पणम् । चतुर्विंशतिरित्येना स्नेहस्य प्रविचारणा ॥ अर्थात्
 चरक में इनकी संख्या २४ दी है । इससे प्रतीत होता है कि काश्यपसहिता की अपेक्षा चरक में विकसित प्रक्रिया मिलती है । इनमें भाये हुए ओदन विलेपी आदि की परिभाषाएँ निम्न हैं—अन्न पक्वगुणे साध्य विलेपी तु चतुर्गुणे ।
 मण्डश्चतुर्दशगुणे यवागू षट्गुणेऽम्भसि ॥ मिक्थकै रहितो मण्ड
 पेया सिक्थममन्विता । यवागूर्बृहन्मिक्था स्याद्विलेपी विरलद्रवा ॥
 अर्थात् ओदन सिद्ध करने के लिये चावलों को पाँच गुने जल में पकाकर द्रव भाग निकाल दिया जाता है । विलेपी में चावलों की अपेक्षा चौगुना जल डालकर पकाया जाता है । मण्ड बनाने के लिये १४ गुना तथा यवागू के लिये ६ गुना जल में चावलों को पकाना चाहिये । सूप-द्रवरूप पकाई हुई दाल को सूप कहते हैं । इसमें दाल की अपेक्षा १४ या १८ गुना जल देकर पकाया जाता है । चतुर्थांश जल शेष रहने पर उतार लिया जाता है । यूष-इसके लिये दाल को पोटली में बाँधकर १८ गुने जल में पकाया जाता है । जल आधा शेष रहने पर पोटली को निकाल लें । अवशिष्ट द्रव यूप कहलाता है । खड, काम्बलिक आदि का लक्षण—
 पित्तनेत्र रमस्त्वत्र यूषो धान्यै खड फले । मूलैश्च तिलकल्काम्लप्राय
 काम्बलिक स्युत ॥ अर्थात् फलों से जो द्रव तैयार किये जाते हैं उन्हें खड तथा मूलों से प्रायः तिलकल्क और अनारदाने आदि की खटाई देकर जो द्रव तैयार किया जाता है उसे काम्बलिक कहते हैं ।

पित्तानिलप्रकृतयः स्नेहं रात्रौ पिवेयुस्सूपे च ।
 श्लेष्माधिको दिवोष्णे निर्मलसूर्ये लघुत्वे च ॥ १७ ॥

अपवाद तथा दोषभेद से स्नेहपान का काल-पित्त और वातप्रकृति वालों को आत्ययिक रोग में यदि गर्मी में भी स्नेहपान करना पड़े तो रात्रि में करना चाहिये । तथा जिसमें

कफ अधिक हो उन्हें आत्ययिक रोग में यदि स्नेहपान आवश्यक हो तो दिन की गर्मी में जब कि सूर्य निर्मल हो तथा शरीर लघु हो तब कराये । चरक में भी विलेकूल यही वर्णन मिलता है—वातपित्ताधिके रात्रौ रात्रौ चापि पिवेयः । श्लेष्माधिके दिवा शीते पिवेच्चामलमात्करे ॥ अष्टाङ्गसंग्रह में निम्न वर्णन मिलता है—सर्वे सर्वस्य च स्नेहं युजात् माम्बति निर्मले । श्रुतौ साधारणे, दोषमाभ्येऽनिलकफे कफे ॥ दिवा, निद्रयनिले पित्ते समग्रे पित्तवत्यपि । त्वग्माणे तु श्रातेऽपि दिवा तैल च योजयेत् ॥ उग्रेऽपि रात्रौ सर्विश्च दोषादीन् यद्यपि चाभ्यथा ॥ सुधृत चि० अ० ३१ में भी कहा है—शीतकाले दिवा स्नेहसुष्ण-काले पिवेद्यदि । वातपित्ताधिको रात्रौ वातश्लेष्माधिको दिवा ॥ अर्थात् उपर्युक्त साधारण कालों के अतिरिक्त यदि आवश्यकता पड़े तो इनसे भिन्न कालों में भी अनुकूल समय देकर स्नेहपान कराया जा सकता है ।

तृणमूर्च्छोन्मादादीन् पूर्वो लभते त्रिपर्ययेण पिवन् ।
 श्रानाहारुचिपर्वाद्युच्छूलं च समृच्छते शेषः ॥ १८ ॥

इनमें पूर्व अर्थात् पित्त और वातप्रकृति वाले पुरुष को विपरीत काल में अर्थात् अधिक गर्मी में स्नेहपान कराने से तृष्णा, मूर्छा तथा उन्माद हो जाता है । तथा शेष अर्थात् कफ प्रकृति वाले पुरुष को अधिक सर्दी में स्नेहपान कराने से आनाह, अरुचि तथा पर्वशूल हो जाता है ।

स्नेहाच्छपाने त्रिविधा तु मात्रा

ह्रस्वाऽथ मध्या महती तृतीया ।

ह्रस्वा दिनार्धेन, दिनेन मध्या,

जीर्यत्यहोरात्रवशात् प्रधाना ॥ १९ ॥

अच्छस्नेह की मात्रा—अच्छ (केवल-शुद्ध) स्नेहपान की तीन प्रकार की मात्रा मानी गई हैं । १-ह्रस्व (minimum) २-मध्यम (medium) ३-महान् (maximum) । ह्रस्व मात्रा आधे दिन (६ घण्टे) में, मध्यम मात्रा दिन भर (१२ घण्टे) में, तथा प्रधान मात्रा अहोरात्र (२४ घण्टे) में जीर्ण होती है । चरक में भी केवल शब्दों के भेद से यही अभिप्राय निम्न रूप में प्रकट किया गया है—अहोरात्रमहः कृत्स्नमर्धाह च प्रतीक्षते । प्रधाना मध्यमा ह्रस्वा स्नेहमात्रा जरा प्रति ॥ इति तिल ससुद्धिमात्रा स्नेहस्य मानत ॥ सुश्रुत ने ५ प्रकार की स्नेह की मात्राएँ बताई हैं—या मात्रा परिजीर्येत चतुर्भांगतेऽहनि । सा मात्रा दीपत्यन्निमलपदोपे च पूजिता ॥ या मात्रा परिजीर्येत तथार्धदिवसे गते । सा बृध्या बृहणी चैव मध्यदोपे च पूजिता ॥ या मात्रा परिजीर्येत चतुर्भागावशेषिते । स्नेहनीया च या मात्रा बहुदोपे च पूजिता ॥ या मात्रा परिजीर्येत तथा परिणतेऽहनि । ग्लानिमूर्च्छामदान् हित्वा सा मात्रा पूजिता भवेत् ॥ अहोरात्रादसन्ध्या या मात्रा परिजीर्यति । सा तु कुष्ठ-विषो मादग्रहापस्मारनाग्निनी ॥ अर्थात् जो मात्रा क्रमशः एक, दो, तीन, चार तथा आठ प्रहर में जीर्ण हो ।

दीप्ताग्नेयो यत्स्निहः स्नेहनित्या
उन्मादिनो धृतिविरमूत्रसक्ताः ।
गुल्मार्दिताश्चाहिदृष्टा विरून्ना
वैसर्पिणः प्रवरां ते पिवेयुः ॥ २० ॥

स्नेह की उत्तममात्रा किन्हें देनी चाहिये—जिनकी जाठ-
राग्नि दीप्त है, जो बहवान् हैं, जो प्रतिदिन स्नेह का प्रयोग
करते हैं जिन्हें उन्माद रोग हो, जिनकी घृति (धारण शक्ति)
कमजोर हो, जिन्हें मल एवं मूत्र कठिनता से आता हो, जो
गुल्मरोग से पीड़ित हों, जो गर्प द्वारा टप हों, जिनकी प्रकृति
रूक्ष हो तथा जिन्हें विमर्ष रोग हो—उन्हें स्नेह की उत्तम
मात्रा पीनी चाहिये। चरक सू० अ० १३ में कहा है—
प्रभृतस्नेहनित्या ये क्षुत्पामा मरा मरा । पावकश्चोत्तमलो
वेग ये चोत्तमा वने ॥ गुत्तिनः सर्पदृष्टाश्च वीमर्षोपरताश्च ये ।
उन्मादा कृष्णमूत्राश्च गाढवर्णम एव च ॥ पिवेयुर्बुद्धना मात्रा,

प्रमेहकुष्ठानिलशोणितारुचि-
विचर्चिकारस्फोटविषेपु कण्डौ ।

मृदौ तथाऽग्नौ प्रवदन्ति मध्यां
बले च मध्या अशने च ये स्युः ॥ २१ ॥

स्नेह की मध्यम मात्रा किन्हें देनी चाहिये—प्रमेह, कुष्ठ,
वातरक्त, अरुचि, विचर्चिका (Pemphigus) फोडे, विष-
विकार तथा कण्डू (खुजली) के रोगियों में, जिनकी जाठ-
राग्नि मृदु है, जो मध्यबल वाले हैं तथा जो खाने में भी
मध्यम हों अर्थात् जो न बहुत अधिक खाते हों और न बहुत
कम—उन्हें स्नेह की मध्यम मात्रा देनी चाहिये। चरक सू०
अ० १३ में कहा है—अरुक्स्फोटपिटकाकण्डूपाभिरर्दिता ।
कुष्ठिनश्च प्रमोदाश्च वातशोणितिकाश्च ये ॥ नानिवद्धाशिनश्चैव मृदुको-
ष्ठास्तथैव च । पिवेयुर्मध्यमा मात्रा मध्यमाश्चापि ये बले ॥

बालेषु वृद्धेषु सुखोचितेषु
जीर्णैः तिसारे ज्वरकासयोश्च ।
येषां हि कोष्ठो न गुणाय रिक्तो
मन्दाग्निकार्ष्ये च कनीयसी स्यात् ॥ २२ ॥

स्नेह की ह्रस्व मात्रा किन्हें देनी चाहिये—बालक, वृद्ध
तथा जो सुख के अभ्यासी हैं (अर्थात् जो किसी प्रकार के
परिश्रम के कार्य को करने के अभ्यासी नहीं हैं), जीर्ण
अतिसारज्वर तथा कासरोग में, कोष्ठ का खाली होना जिनके
लिये हितकर न हो अर्थात् कोष्ठ के खाली होने पर जिन्हें कष्ट
होता हो, जिनकी जाठराग्नि मन्द हो, तथा जो कृश हों—उन्हें
स्नेह की ह्रस्व मात्रा देनी चाहिये। चरक सू० अ० १३ में
कहा है—ये तु वृद्धाश्च बालाश्च सुकुमारा सुखोचिता । रिक्तकोष्ठ-
त्वमहित येन मन्दाग्रयश्च ये ॥ ज्वरातिसारकासाश्च येन चिरसमु-
त्पन्ना । स्नेहमात्रां पिवेयुस्ते हस्ता ये चावरा बले ॥

दोषानुकर्षित्यनुसारिणी च
यन्नोपचर्या बलवर्धनी च ।

ज्येष्ठाऽथ मध्या न बलं निहन्ति
त्वन्न्योन्ययो (?) स्नेहयते सुखाच्च ॥ २३ ॥
हस्ता परीहारसुखाऽत्रिकारा
वृष्ट्याऽथ बल्याऽप्यनुवर्तनी च ।
देश वयःकालबलाग्निसात्म्या-
न्यालक्ष्यमात्रां मतिमान् विदध्यात् ॥ २४ ॥

उपर्युक्त मात्राओं के गुण—स्नेह की उत्तम मात्रा सम्पूर्ण
रोगों के मागों में जाते हुए दोषों को क्षीण या नष्ट करती है।
यह यत्नपूर्वक सेवन करनी चाहिये (अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति
आसानी से इस मात्रा का सेवन नहीं कर सकता) यह बल
को बढ़ानेवाली है। मध्यम मात्रा—परस्पर एक दूसरे के बल
को अधिक कम नहीं करती तथा सुख से स्नेहन कर देती
है। ह्रस्व मात्रा—यह परिहार अर्थात् परहेज में सुखकर है
(इस मात्रा का सेवन करते हुए परहेज स्वरूप मात्रा में तथा
स्वरूप काल तक ही है) यह विकारों उपद्रवों को उत्पन्न नहीं
करती तथा वृष्य (वीर्योत्पादक) है, यह बल को बढ़ाती है
तथा शरीर में चिरकाल तक रहती है अर्थात् शीघ्र ही बाहर
नहीं निकल जाती है। बुद्धिमान वैद्य को चाहिये कि वह देश
(जागल-आनूप आदि), अवस्था (बाल, वृद्ध, युवा आदि),
काल (ग्रीष्म, शरद्, वर्षा आदि), अग्निबल तथा साल्म्य को
देखकर मात्रा का निर्धारण करे अर्थात् उसे उत्तम, मध्यम और
ह्रस्व में से कौन सी मात्रा देनी है—इसका निश्चय करे। इन
मात्राओं के गुण चरक में निम्न प्रकार से दिये हैं—उत्तम
मात्रा—विकारान् शमय येना शाघ्र सम्यक् प्रयोजिता । दोषानुक-
र्षिणी मात्रा सर्वमार्गानुसारिणी । बल्या पुनर्नवकरी शरीरेन्द्रिय-
चेतनाम् ॥ मध्यममात्रा—मात्रेणा मन्दविभ्रशा न चातिबलहा-
रिणी । सुमेन च स्नेहयति शोधनार्थे च युज्यते ॥ ह्रस्वमात्रा—
परिहारे सुखा चैषा मात्रा स्नेहनद्वहणी । कृष्या बल्या निरावाधा चिरं
चाप्यनुवर्तते ॥

पित्तानिलात्माऽनिलपित्तरोगी
क्षामः शिशुर्वर्णबलायुरक्तः (क्षी) ।
मेघेन्द्रियार्था विषशस्त्रदाहै-
रार्ता पिवेयुर्घृतमेव काले ॥ २५ ॥

अब यह बतलाया जायगा कि उपर्युक्त स्नेहों में से कौन सा
स्नेह किसके लिये हितकर है। घृत का सेवन किन्हें करना
चाहिये—जिनकी पित्त एवं वातप्रकृति हो अथवा जिन्हें
पैतिक एवं वातिक रोग हों, जो कमजोर हों, जो शिशु हों, जो
वर्ण, बल, आयु, मेघा (धारण शक्ति) तथा इन्द्रियों को
चाहनेवाले तथा जो विष, शस्त्र एवं दाह से पीड़ित हों—वे
उचित काल में घृत का ही पान करें।

वक्तव्य—'काले' से अभिप्राय घृत के लिये निर्दिष्ट काल
अर्थात् शरद् काल से है। पूर्व कहा है—'पिवेच्छरदि सर्पिः' ।
चरक में निम्न वर्णन मिलता है—वातपित्तप्रकृतयो वातपित्त-
विकारिण । चक्षुष्कामा क्षता क्षीणा वृद्धा बालास्तथा ज्वला ॥ आयु

अरुचि, ग्लानि, अत्यन्त कामदोष तथा प्यास में, घन्ति एवं नस्यकर्म जिय सम्य किये जा रहे हों, छटि (वमन), ज्वर, मलरोग (अतिमार) तथा कफ के प्रकोप में, शरीर की अत्यन्त जडता में गले के रोगों में तथा स्नेह के अधिक सेवन से जिन्हें मदात्यय रोग हो जाता हो—उनका स्नेहन न करे इनको केवल म्वच्छ स्नेह का पान कराने से वे २ व्याधियाँ बढ़ जाती हैं तथा स्नेहपान से बड़ी हुई व्याधियाँ अमाष्य हो जाती हैं ।

वक्तव्य—जो नित्य मद्य पीने हैं उनको स्नेहन करना चाहिये परन्तु जिन्हें अधिक मद्य के सेवन से मदात्यय रोग हो गया हो उनका स्नेहन नहीं करना चाहिये ॥ चरक में निम्न पुरुष स्नेहन के अयोग्य गिनाये हैं—गन्धिपणानगुदा नित्य स्नासयश्च ये । वृष्णामृदापरोक्ष गर्भिण्यस्तालुगोपिण ॥ अश्रुपिण्यर्द्धयन्तो गठराग्निरक्षिता । दुर्बलाश्च प्रान्नाश्व स्नेह्याना मदा-दुरा ॥ न स्नेहा वर्ज्यानेपु न नरतोषनिकर्मणु । स्नेह्यानात्प्रजायन्ते तथा रोगा मुदासुना ॥ सुश्रुत चि० ३१ अ० में भी कहा है—विजयेत् स्नेहपानमलोर्णा चोदगे ज्वरा । दुर्बलोऽरोचको रथूलो मूर्धातो मदपातित । तर्पयेत् पिपासार्तं श्रान्तं पानहान्वित ॥ दक्षवस्तिर्विच्छिद्य यन्तो यश्चाधि मानव । शकाले दुर्दिने वैव न च स्नेह विजेत् ॥ अकारो च प्रयत्ना खां स्नेहपानं विजयेत् । स्नेह-पानं क्वच्येभ्यो नृणा ज्ञानाविधा गदा ॥ गदा वा कृच्छ्रता यागित न सिक्त्वास्तथा पुन ॥ गर्भाशये सरोपा स्यू रक्तहेदमलात्तत । स्नेह-वशाश्रिषेवेत पाचनं रक्षमेव च ॥

वायोरप्रगुणत्वं रौच्यं खरताऽश्रुतिर्ज्वलनहानिः । शुष्कप्रथितपुरीषं लक्षणमस्निग्धगात्रस्य ॥ ३३ ॥

अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण—वायु का अपने गुणों से युक्त न होना अर्थात् अनुलोम न होना, रुच्यता, कर्कशता, अधैर्य (बेचैनी—uneasiness), जाठराग्नि की दुर्बलता, तथा पुरीष (मल) का सूखा और गाँठोंवाला होना—ये अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण हैं । चरक सू० अ० १३ में अस्निग्ध के निम्न लक्षण बताये हैं—पुरीष ग्रथित रुक्षं, वायुरप्रगुणो, मृदु । पक्वा, सारत्व रौक्ष्य च गात्रस्यास्निग्धलक्षणम् ॥ इसी प्रकार सुश्रुत में भी ये ही लक्षण दिये हैं—पुरीषं ग्रथित रुक्षं कृच्छ्रादन्न विपच्यते । उरो विदहते वायु कोष्ठादुपरि धावति ॥ दुर्बलो दुर्बलक्षैव रुक्षो भवति मानवः ॥

धृतिर्मृदुपुरीपत्वं मेधापुष्ट्यग्नितेजसां वृद्धिः । काले शरीरवृत्तिः स्निग्धस्य वदन्ति लिङ्गानि ॥ ३४ ॥

सम्यक् स्निग्ध के लक्षण—रोगी धैर्य (easiness) अनुभव करता है, मल मृदु (नरम) हो जाता है, मेधा, पोषण, जाठराग्नि तथा तेज की वृद्धि होती है और शरीर की सब वृत्तियाँ (कार्य) ठीक समय पर होती रहती हैं—ये सम्यक् स्निग्ध के लक्षण हैं । चरक सू० अ० १३ में सम्यक् स्निग्ध के निम्न लक्षण दिये हैं—वातानुलोम्य दीप्तोऽभिर्वचं स्निग्धमसहत् ॥ मर्दव स्निग्धता चाक्षे स्निग्धानामुपनायते ॥

गौरवजाड्योत्क्लेशाभमानानि पुरीपमविपकम् । अरुचिरपि पाण्डुतन्द्रे वदन्त्यतिस्निग्धलिङ्गानि ॥ ३५ ॥

अतिस्निग्ध के लक्षण—शरीर का भारीपन, जडता, शरीर या इन्द्रियों का अच्छी प्रकार कार्य न करना, उत्क्लेश (जी मचलाना—Nausca), अध्मान (पेट का वायु के कारण फूलना), कच्चा मल आना (Undigested faeces), अरुचि, पाण्डुता तथा तन्द्रा—ये अतिस्निग्ध के लक्षण हैं । चरक सू० अ० १३ में इसके निम्न लक्षण दिये हैं—पाण्डुता गौरव जाड्य पुरीपस्याविपकता । तन्द्रोररुचिरत्क्लेश स्यादतिस्निग्धलक्षणम् ॥ इसी प्रकार सुश्रुत चि० अ० ३१ में भी कहा है—भक्तदेषो मुखश्वो गुददाह प्रवाहिका । पुरीपातिप्रवृत्तश्च शृश स्निग्धस्य लक्षणम् ॥

द्रवमितलधूष्णमन्न काले सात्म्य बलाग्निरुग्युक्तम् । स्वः स्नेहपानमिच्छन् भुञ्जीत शयीत गुप्तश्च ॥ ३६ ॥

स्नेहपान से पूर्व क्या हितकर है—अपने लिये स्नेहपान की इच्छावाले व्यक्ति को चाहिये कि वह द्रव (liquid), मिन (सपा हुआ—मात्रा में), लघु, उष्ण, सात्म्य, बल एवं अग्नि से युक्त अन्न को उपयुक्त काल में (जो समय उपयुक्त समझा जाये) खाये तथा एकान्त में शयन करे ।

वक्तव्य—यहाँ 'स्वः' के स्थान पर 'श्वः' पाठ होता तो अधिक उपयुक्त था अर्थात् अगले दिन जिसने स्नेहपान करना है उसे पहले दिन उपयुक्त विधि का, पालन करना चाहिये । चरक में कहा है—द्रवोष्णमनभिष्यदि भोज्यमन्न प्रमाणत । नातिस्निग्धममकीर्णं च स्नेह पातुमिच्छता ॥

उष्णोदकोपचारी जितेन्द्रियः स्यान्नित्वातशयनस्थः । व्यायामवेगरोषत्यागी स्नेहाच्छपोऽस्वप्नः ॥ ३७ ॥

स्नेहपान के पश्चात् क्या हितकर तथा क्या अहितकर है—स्नेह को पीकर (जीर्ण हो जाने पर) तथा पान करते हुए भी दोनों अवस्थाओं में पुरुष को उष्ण जल का सेवन (प्रयोग) करना चाहिये । जितेन्द्रिय होकर (ब्रह्मचर्य-पूर्वक) रहना चाहिये । सोने तथा बैठने को जगह ऐसी होनी चाहिये जहाँ सीधी हवा न आती हो । तथा व्यायाम (परिश्रम के कार्य) वेग (मल मूत्र अपानवायु आदि के वेग) क्रोध तथा दिवास्वप्न का त्याग कर देना चाहिये । चरक सू० अ० १३ में कहा है—स्नेह पीत्वा नर स्नेह प्रतिमुञ्चान एव च । उष्णोदकोपचारी स्यात् शकचारी क्षपाशय ॥ शकू मूत्रानिलोद्गरा-नुदीर्णोश्च न धारयेत् । व्यायाममुच्चैर्वचन क्रोधशोकौ हिमातपौ ॥ वर्जयेदप्रवात च सेवेत शयनासनम् । स्नेहमिथ्योपचारादि जायन्ते दाहणा गदा ॥ इस विधि का पालन स्नेहपान के दिनों में तथा उसके बाद उतने ही दिन और करना चाहिये । इस विषय में चरक सिद्धिस्थान अध्याय १ में कहा है—कालं वस्त्यादिपु याति यावास्तावान् भवेद्दि पाहरकाराल । अत्यासन-स्थानवचासि पान स्वप्न दिवा मैथुनवेगरोधान् ॥ शीतोपचागतप-शोकरोपास्त्यजेदकालाहितभोजन च ॥ इसी प्रकार अष्टाङ्गसमग्र

में भी कहा है—मोच्चोन्नं मात्रया पाभ्यन् श्र पिबन् पीनवानपि ।
द्रवोष्मनमिष्यन्दि नानिन्द्रियमसङ्गम् ॥ उणोदकोपचारी स्यात्
ब्रह्मचारी क्षयाशय । व्यायामवेगमरौपशोकहर्षहिमातपान् ॥
प्रवातयानापानाध्वभाभ्याल्यशनमस्थितौ । नीचालुचोपयानाह स्व-
पनधूमरजासि च ॥ वान्यहानि पिबन्तानि तावन्वन्यान्पि त्यजेत् ॥

संस्तिह्यति मृदुकोष्ठो नरस्त्रिरात्रेण, सप्तरात्रेण ।
स्नेहाच्छपानयोगाज्जीवक ! यः क्रूरकोष्ठस्तु ॥ ३८ ॥

हे जीवक ! अच्छे स्नेह के पान से मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति
तीन दिन में म्लिग्ध हो जाता है तथा कठोर कोष्ठ वाला
व्यक्ति सात दिन में म्लिग्ध होता है । चरक में कहा है—
मृदुकोष्ठस्त्रिरात्रेण स्त्रित्पन्नद्रोपसेवया । स्त्रिह्यति क्रूरकोष्ठस्तु
सप्तरात्रेण मानव ।।

द्राक्षापीलुत्रिफलागौरसतप्राम्बुतरुणमद्यानि ।
मुक्त्वाऽथ पायसं यो मृदुकोष्ठः सस्य(म)ते नान्यः ॥ ३९ ॥

मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति को द्राक्षा (अधूर या मुनक्के का
रस) पीलुरस, त्रिफला, गोमूत्र, उष्णजल, नवीन तैयार की
हुई मद्य, तथा दूध के सेवन करने से ही विरेचन हो जाता है ।
परन्तु इनसे क्रूर कोष्ठ व्यक्ति को विरेचन नहीं होता है । चरक
सू० अ० १३ में कहा है—गुधमिलुरसं यस्तु क्षीरमुदोटिन
दाधि । पायसं कृत्वा सर्पि काण्यमयत्रिफलारसम् ॥ द्राक्षारसं पीलुरसं
जलमुष्णमथापि वा । मद्य वा तरुण पीत्वा मृदुकोष्ठो विरिच्यते ॥
विरेचयन्ति नैतानि क्रूरकोष्ठं काचन । भवन्ति क्रूरकोष्ठस्य ग्रहण्यत्यु-
त्वगनिषा ॥ सुश्रुत में तीन प्रकार के कोष्ठों का वर्णन किया
गया है—तत्र मृदुः क्रूरौ मध्य इति त्रिविधः कोष्ठो भवति ।
तत्र बहुपित्तो मृदुः । स दुग्धेनापि विरिच्यते । बहुवातश्लेष्मा
क्रूर स दुर्विरेच्यः । समदोषो मध्यमः, स साधारणः ॥

पित्तबहुलेतराल्पा ग्रहणी भवति मृदुकोष्ठिनां तस्मात् ।
सुविरेच्या मृदुकोष्ठाः प्रायः पित्तं ह्ययोभागि ॥ ४० ॥

मृदु कोष्ठ वाले व्यक्तियों की ग्रहणी में पित्त का आधिक्य
होता है तथा इतर दोष (वात और कफ) अल्प मात्रा में
होते हैं इसलिए इन्हें विरेचन सुगमता से हो जाता है ।
क्योंकि पित्त इनके अधोभाग में स्थित होता है । चरक सू०
अ० १३ में कहा है—उदीर्गपित्ताऽल्यकफा ग्रहणी मन्दमास्ता ।
मृदुकोष्ठस्य तस्मात् स सुविरेच्यो नर स्मृत ॥

वक्ष्यम्य—ग्रहणी से अभिप्राय हुआन्त्र का प्रारम्भिक भाग
है । इसका परिमाण १२ अंगुल होता है । इसमें अर्धपक अन्न
को पकाने के लिये पित्ताशय (Gall Bladder) से पाचक
पित्त (Bile) तथा अन्यथाशय (Pancreas) से उसका रस
पृथक् २ स्रोतों द्वारा आकर एक सम्मिलित मुख (Ampulla
of Water) के द्वारा ग्रहणी में पहुँचता है । उनके द्वारा
अपक अन्न का पाक होकर आगे जाता है इसे पित्तघरा कला
भी कहा गया है । सुश्रुत में कहा है—यथा पित्तघरा नाम या
पित्तं परिकीर्त्तना । पक्वान्नाशयमध्यस्था ग्रहणी परिकीर्त्तना ॥ इसी
प्रकार चरक में भी इसे अग्नि का अधिष्ठान माना गया है ।

कहा है—अथ यधिष्ठानमत्रस्य ग्रहणात् ग्रहणी मता । नाभेरपरि सा
वसि बल्योपन्तम्भृहिता ॥ अपकं धारयत्यन्न पकवंत्यजतिचाप्यथ ॥

तृणमूर्च्छामुखशोषैः शब्दद्वेषाङ्गमर्जुन्भाभिः ।
तन्त्रीवादेहसादैः स्नेहञ्जा(झोऽ)जीर्यतीत्याह ॥ ४१ ॥

स्नेह के जीर्ण न होने के लक्षण—स्नेह के गुणों को जानने-
वाला व्यक्ति प्यास, मूर्च्छा, मुम्वशोष, शब्दद्वेष, (किसी प्रकार
का शब्द अच्छा न लगना), अन्नमर्द, जँभाई, तन्त्रा तथा
वाणी और देह का अवसाद (खिन्न होना) इन लक्षणों से
स्नेह के अजीर्ण को जानता है । अर्थात् उपर्युक्त लक्षणों को
देखकर यह जाना जा सकता है कि सेवन किया हुआ स्नेह
जीर्ण नहीं हुआ है ।

जीर्णाजीर्णविशङ्की केवलमुष्णोदकं पिबेत् तद्धि ।
उद्गारय विशुद्धिं जनयति भक्ताभिलापं च ॥ ४२ ॥

स्नेहाजीर्ण की चिकित्सा—जिस व्यक्ति को सेवन किये
हुए स्नेह के जीर्ण होने या न होने की शका हो वह केवल
उष्ण जल पीये । इसे उद्गार (ढकार) ठीक हो जाती है
तथा भोजन में भी रुचि उत्पन्न होती है ।

तैलेऽधिको(के)विदाहः, सर्पिपि मूर्च्छा, वसासु ह्लासः।
मज्जनि गौरवमेघां दोषैरल्पा प्रवृत्तिस्तु ॥ ४३ ॥

यदि स्नेहाजीर्ण तैल के आधिक्य से हो तो विदाह (कोष्ठ
में जलन), घृत के आधिक्य से हो तो मूर्च्छा, वसा से ह्लास
(जी मचलाना) तथा मज्जा मे शरीर का भारीपन होगा ।
इन व्यक्तियों को (प्रवृद्ध) दोषों के कारण प्रवृत्ति (कार्य में
रुचि) भी अल्प होती है ।

स्नेहाजीर्णे तृष्णा शूल परिकर्तिका च यस्य स्यात् ।
समतीतजरणकाले तस्य प्रच्छद्दन्तं श्रेयः ॥ ४४ ॥

स्नेह के द्वारा अजीर्ण होने पर जिसे प्यास, शूल तथा
परिकर्तनवत् वेदना हो उसे स्नेह के जीर्ण होने के काल के
व्यतीत हो जाने पर वमन कराना श्रेयस्कर है । चरक में भी
कहा है—अन्तर्णे यदि तु स्नेहे तृष्णा स्याच्छब्दये द्रवक् । शीतोदकं
पुनः पीत्वा मुक्त्वा रुक्षात्रमुल्लिखेत् ॥ अर्थात् यदि वमन करने पर
भी अजीर्ण लक्षण शान्त न हों तो शीतल जल पीकर पुनः
वमन करे । सुश्रुत में उस अवस्था में उष्ण जल से वमन
कराने का विधान दिया है—एव चानुपशान्त्या स्नेहमुष्णाभ्युना
वमेत् ॥ इन दोनों के विरोध के परिहार के लिये अष्टाङ्गसंग्रह
में लिखा है—अजोर्णं बल्वत्या तु शीतैर्दिग्वाच्छरो मुखम् । दृढयेत्
नदशान्तीं च पीत्वा शीतोदकं पुनः ॥ रुक्षात्रमुल्लिखेत् मुक्त्वा तादृश्या
तु क्कानिले नमदोषस्य नि शेष स्नेहदुष्णा पुनोदरेत् ॥ अर्थात्
पित्त प्रवृत्ति वाले पुरुष में शीतल जल तथा कफ वात प्रकृति
एवं नमदोष पुरुष में उष्ण जल का प्रयोग करे ।

उद्गारस्य विशुद्धिः कांचा स्थिरता लघुत्वमत्रिपादः ।
बलवामिन्द्रियसपञ्जीर्णे स्नेहे बलमुखे च ॥ ४५ ॥

कर्णाक्षिप्राणवलं स्मृतिकेशौजसां वृद्धिवृत्तिपुष्टि
शान्तिस्तस्याधीना भुक्त्याऽनु स्नेहपीतय ॥ ४६ ॥

स्नेह के जीर्ण हो जाने के लक्षण—उदगार (डकार) का साफ आना, भोजन या अन्य कार्यों में रुचि होना, दारीर की गिरना, लघुता (हलकापन), अत्रिपाट (निजता न होना), बल, वाणी तथा इन्द्रियों का सम्पत् (ध्रैष्ट गुणों में युक्त होना) तथा बल और सुत्र की प्राप्ति होती है । तथा स्नेह पान के बाद कान, आँसू तथा प्राणशक्ति बलवान होती है, स्मरणशक्ति, केश, भोज की वृद्धि होती है, धारणशक्ति पुष्ट होती है तथा उन २ व्याधियों की शान्ति हो जाती है । अर्थात् जिन २ व्याधियों के उद्देश्य में स्नेह का सेवन किया गया था, स्नेहपान के बाद वे व्याधियाँ शान्त हो जानी चाहिये ।

पित्तानिलामयत्नं वस्त्यूरुफटीहृदीकर वृष्यम् ।
ऊर्जम्करं श्रमघ्नं त्रिधात् स्नेहावपीड तु ॥ ४७ ॥

स्नेह के अवपीडन के गुण—स्नेह का अवपीडन (नामिका में स्नेह का डालना) पित्त तथा वायु के रोगों को नष्ट करता है तथा यह वक्षित, ऊर्ज एव फटिप्रदेश को दृढ़ करता है और श्वप्य ऊर्जम्कर (बल देनेवाला) तथा श्रम (थकावट) को दूर करनेवाला है ।

वक्तव्य—अवपीडन में अभिप्राय निचोड़कर रस निका लना है । कहा है—अवपीडय दीयते यस्मादवपीडयत स्तुत । कन्वाङ्गनादीपवाप. पीडितो निम्नो रस ॥ सोऽवपीड समुष्टि तीक्ष्णव्यसमुद्भव ॥ गलरोगे मन्निपाते निद्राया विषमञ्जरे । मनो- विकारे कृमिषु बुज्यते चावपीडनम् ॥ अर्थात् किसी औषधि का रस निकालकर नाक में डूँद २ टपकाने को अवपीडन कहते हैं । मन्निपात आदि रोगों में यह प्रयुक्त होता है ।

वर्णस्वरमेधौजःशुक्रायुर्धृतिबलाग्निसंवृद्धि
विरमूत्रानिलवृत्तिः सुखेन संभोजनस्नेहात् ॥ ४८ ॥

स्नेह के सम्यक् प्रकार सेवन करने से वर्ण, स्वर, मेधा, भोज, शुक्र, आयु, धृति (धारण शक्ति) बल तथा जाठराग्नि की वृद्धि होती है तथा मल, मूत्र एव वायु सुखपूर्वक सर जाते हैं ।

ज्वरपाण्डुकुष्ठशोथास्तूरमूर्च्छार्चरोचकोक्लेदाः ।
ग्रहणीन्द्रियोपघातस्तैमित्त्यानाहशूलाद्याः ॥ ४९ ॥

स्नेह के अपचार अर्थात् विधिपूर्वक सेवन न करने से ज्वर, पाण्डू, कुष्ठ, शोथ, प्यास, मूर्च्छा, हृदि (वमन), अरुचि उत्कलेद (जी मचलाना), ग्रहणीरोग अर्थात् सग्रहणी (अथवा ग्रहणी रोग और इन्द्रियोपघात अर्थात् इन्द्रियों का स्वस्थ न होना), स्तैमित्य (जड़ता), आनाह (अपफारा) तथा शूल आदि रोग हो जाते हैं । चरक सू० अ० १३ में कहा है—तन्द्रा सोक्लेश आनाहो ज्वर स्तम्भो विसशता । कुष्ठानि कण्डू पाण्डुत्व शोफार्शास्यरुचिस्तृषा ॥ जठर ग्रहणीदोष स्तैमित्य वाक्वनिग्रह । शूलमामप्रदोषाश्च जायन्ते स्नेहविभ्रमात् ॥

स्नेहापचारजास्ते रोगाः, स्वेदोपपादिता ये (ते) पु ।
वमनविरेचनयोगा रूक्षाशनतक्रमूत्राद्याः ॥ ५० ॥

स्नेह के विधिपूर्वक सेवन न करने से उत्पन्न होनेवाले रोगों में स्वेदन, वमन, विरेचन के योग (औषध) रूक्ष अन्न का भोजन तथा तक्र और मूत्र का सेवन करना चाहिये । चरक में कहा है—त्राभ्युत्थेयन शस्त स्वेद कालप्रतीक्षणम् । प्रति प्रति व्याधिरल बुद्ध्वा ससनमेव च ॥ तक्रारिष्टप्रयोगश्च रूक्षपानान्न-सेवनम् । मूत्राणा त्रिकल्याथाश्च स्नेहव्यापत्तिभेजम् ॥

मात्राकालवियुक्तः स्नेहः सात्म्योपचारगुणहीनः ।
युक्तो व्यापदमृच्छति तस्मिन् संशोधन पथ्यम् ॥ ५१ ॥

उपद्रवों के कारण मात्रा तथा काल से रहित (अर्थात् जिस मात्रा में स्नेह का प्रयोग करना चाहिये उससे भिन्न मात्रा तथा जिन २ कालों में भिन्न २ स्नेहों के सेवन का पूर्व विधान बतलाया है उनसे अतिरिक्त कालों में) तथा सात्म्य उपचार (पथ्यापथ्य) से रहित स्नेह (अर्थात् स्नेह के बाद पथ्यापथ्य का पालन न करने से) उपद्रवों को उत्पन्न कर देता है । इन उपद्रवों में संशोधन अर्थात् वमन विरेचन कराना चाहिये । इसी भाव को चरक में निम्नरूप में प्रकट किया गया है—अकाले चाहितश्चैव मात्रया न च योजित । स्नेहो मिथ्योपचाराच्च व्यापधेतातितेवित ॥

स्नेहद्वेषी क्षामो मृदुकोष्ठः स्नेहमद्यनित्यश्च ।
अध्वप्रजागरस्त्रीश्रान्ता नाच्छं पिबेयुस्ते ॥ ५२ ॥

तेषामनैर्विधिधैः स्नेहस्य विचारणा सात्म्यम् ।
निर्विघ्ना मासाद्यैः कालाग्निवयःप्रकर्षाच्च ॥ ५३ ॥

गुरुपानभोज्यमांसैर्गुडदधितिलशाकदुग्धनिर्व्यूहैः ।
न स्नेहेयत् प्रमेहे न कुष्ठकफशोषरोगार्तान् ॥ ५४ ॥

अच्छ (केवल) स्नेह का किन्हीं सेवन नहीं करना चाहिये—जो स्नेह को न चाहते हों, जो कमजोर तथा मृदुकोष्ठ हों, जो नित्य स्नेह एव मद्य का सेवन करते हों, मार्ग के चलने, जागरण तथा स्त्रीगमन के कारण जो थक गये हों उन्हें अच्छ स्नेह का पान नहीं करना चाहिये । उनको मास (ऋतु) आदि का निर्देश करके काल, जाठराग्नि तथा अवस्था के अनु-सार गुरु पान, गुरु भोजन, गुरु मास तथा गुट, दधि, तिल, शाक, दुग्ध तथा निर्पूह आदि विविध अन्नपानों में से जो सात्म्य हों—उसके साथ स्नेह की विचारणा बनाकर देनी चाहिये । परन्तु इनके द्वारा प्रमेह, कुष्ठ, कफ तथा शोषरोग से पीडित व्यक्तियों का स्नेहन नहीं करना चाहिये । चरक में कहा है—स्नेहद्वेष स्नेहनित्या मृदुकोष्ठाश्च ये नरा । क्लेशासदा मद्यनित्या-स्तेषामिष्टा विचारणा ॥ अर्थात् इन्हें केवल (अच्छ) स्नेह न देकर उपयुक्त विचारणाओं के रूप में प्रयोग करना चाहिये । इसी भाव को सुश्रुत चि० अ० ३१ में निम्न रूप में दिया है—सुकुमार कृश वृद्ध शिशु स्नेहद्वेष तथा । तृणातमुष्णकाले च सद्-भक्तेन दापयेत् ॥ यहाँ भक्त अर्थात् भात (ओदन) शब्द

केवल उपलक्षण मात्र है । इससे अन्य विचारणाओं का भी ग्रहण करना चाहिये ।

तदोपध्नेद्रव्यैः स्नेहैः सिद्धैर्यथास्वमधिकारैः ।
स्नेह्यास्तथाविधाः स्युस्त्रिफलासत्रयोपलवणाद्यैः ॥ ५५ ॥

उपर्युक्त प्रमेह आदि के रोगियों का रोगानुसार तत्तदोपहर-
त्रिफला, त्रिकटु तथा लवण आदि द्रव्यों से सिद्ध किये हुए
अधिकारी अर्थात् विकार न करनेवाले-स्नेहों से स्नेहन करे ।
चक्र में कहा है—स्नेहैर्यथास्व तान् सिद्धै स्नेहयेदविकारिभिः ।
पिप्पलीभिर्हरितक्या सिद्धैस्त्रिफलायाऽपि वा । इसी प्रकार अष्टाह्न
संग्रह में भी कहा है—गुडानूपामिषक्षीरतिलमापसुरा दधि । कुष्ठ-
शोफप्रमेहेषु स्नेहार्थं न प्रकल्पयेत् ॥ त्रिफला पिप्पली पथ्या गुग्गु-
ल्लादिविपाचितान् । स्नेहान्यथास्वमेतेषा योजयेदविकारिण ॥

स्नेहितदेहस्यादौ स्वेदमनन्तरमथ प्रयुञ्जीत ।
सम्यक्स्निग्धस्विन्नैर्विशोधनमनन्तरं कार्यम् ॥ ५६ ॥

इति स्नेहाध्यायो द्वाविंशतितमः ॥ २२ ॥

जिस व्यक्ति का स्नेहन कर लिया गया है उसे पहले
स्वेदन कराना चाहिये । फिर ठीक प्रकार से स्नेहन और
स्वेदन हो जाने पर तशोधन (वमन, विरेचन आदि पञ्चकर्म
की क्रियाएँ) कराना चाहिये । चक्र में भी कहा है—स्नेहमये
प्रयुञ्जीत तत् स्वेदमनन्तरम् । स्नेहन्वेदोपपन्नस्य तशोधनमथेतरत् ॥

इति स्नेहाध्यायो द्वाविंशतितमः ॥ २२ ॥

त्रयोविंशतितमोऽध्यायः ।

अथात् स्वेदाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥
इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम स्वेदाध्याय का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान्
कश्यप ने कहा था ।

सम्यक्स्निग्धमथ भगवन् कथं स्वेदं प्रयोजयेत् ।
अनत्ययं भिषग्नाले द्रव्यं स्वेदोपगं च किम् ॥ ३ ॥
मन्दातिसम्यक्स्निग्धानां बालानां लक्षणं च किम् ।

कः स्वेद्यो न च क स्वेद्य इत्युक्तं ब्राह्म कश्यप ॥ ४ ॥
शृणु स्वेदविधिं कृत्स्नं वृद्धजीवकं । तत्त्वतः ।
यथा बाले प्रयोजन्यः प्रयुक्तश्च यथा हितः ॥ ५ ॥

वृद्धजीवक ने पूछा भगवन् ! सम्यक् स्निग्ध व्यक्ति को
किन् प्रकार स्वेदन करना चाहिये ? बालक में कौन से स्वेदो-
पग (स्वेदन में महायता देनेवाले) द्रव्य स्वास्थ्य को देने-
वाले हैं ? मन्दास्त्रिज, अस्त्रिज, अतिस्त्रिज, तथा सम्यक् स्निग्ध
बालकों के क्या लक्षण हैं ? स्वेदन के योग्य तथा अयोग्य
कौन हैं अर्थात् किन्का स्वेदन करना चाहिये तथा किन्का
नहीं ? इस प्रकार प्रश्न किये जाने पर महर्षि कश्यप ने उत्तर

दिया—हे वृद्धजीवक ! तू स्वेदन की सम्पूर्ण विधि को अच्छी
प्रकार सुन । किन् प्रकार बालक में उपक्रा प्रयोग करना
चाहिये जिससे प्रयुक्त किया हुआ वह स्वेदन हितकारी हो सके ।
स्तैमित्यशूलकाठिन्यविबन्धानाह्वागप्रहैः ।
हृल्लासारुच्यलमकशीतासहनवेपनैः ॥ ६ ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके ३८ तमं पत्रम् ।)

वातश्लेष्मोद्भवं वृष्ट्वा पृथग्वा स्वेदं इष्यते ।
वाते स्निग्धः कफे रूक्षो द्रयोः साधारणो मतः ॥ ७ ॥

स्तैमित्य, (जड़ता), शूल, कठोरता, मलयन्ध, आनाह,
वाणी का निग्रह (बोल न सकना-गुणापन), हल्लास (जी
मचलाना), अरुचि, अलसक, शीत को न सहन कर सकना
तथा कम्पन-हत्यादि लक्षणों को देखकर वातश्लेष्म अथवा
पृथक् २ (वातिक एवं श्लैष्मिक) स्वेदन करना चाहिये ।
वात की प्रधानता में स्निग्ध, कफ की प्रधानता में रूक्ष तथा
दोनों का संयोग होने पर साधारण अर्थात् स्निग्ध एवं रूक्ष
मिला हुआ स्वेदन देना चाहिये । चक्र सू० अ० १४ में
कहा है—वातश्लेष्मणि वाते वा कफे वा स्वेदं इष्यते । स्निग्धरूक्ष-
न्तथा स्निग्धो रूक्षश्चा युपकल्पित ॥ अर्थात् केवल वात में स्निग्ध,
श्लेष्म में रूक्ष तथा वातकफ (द्वन्द्वज) में स्निग्ध और रूक्ष
दोनों प्रकार के द्रव्यों से तैयार किया हुआ स्वेदन देना चाहिये ।

बालानां कृशमध्यानां स्वेद आग्रस्थिको हितः ।
शीतव्याधिशरीराणां बालानां च विशेषतः ॥ ८ ॥

कृश एवं मध्यवल् वाले बालकों को आग्रस्थिक (रोग
एवं बल की अवस्था के अनुसार) स्वेद देना चाहिये । बालकों
को स्वेद देते हुए विशेषकर शीत (सर्दी), व्याधि एवं शरीर
का ध्यान रखना चाहिये अर्थात् सर्दी कम है या अधिक तथा
इसी प्रकार व्याधि और शारीरिक बल को भी दृष्टि में
रखना चाहिये ।

वक्तव्य—सर्दी अधिक हो तो स्वेद अधिक मात्रा में दिया
जा सकता है । इसी प्रकार यदि रोग बलवान है तथा शारी-
रिक बल भी पर्याप्त है तो स्वेद अधिक दिया जा सकता है ।
परन्तु यदि रोग मृदु एवं शारीरिक बल भी कम हो तो स्वेद
भी थोड़ा ही देना चाहिये ।

वृषणौ हृदयं चक्षुर्मृदु वा स्वेदयेन्न वा ।
शेषोवङ्गुणसन्धीस्तु मध्यमं, शेषमिष्टतः ॥ ६ ॥

अण्डकोप, हृदय तथा नेत्रों को मृदु ही स्वेद देना चाहिये
अथवा विलकुल ही स्वेद न दें । शेष (जननेन्द्रिय) वङ्गुण
(रानों) तथा सन्धियों में मध्य स्वेद देना चाहिये । तथा
शरीर के शेष अवयवों पर यथाप्रयोजन मृदु, मध्य अथवा
महास्वेद दे सकते हैं ।

वक्तव्य—यहाँ देशभेद से स्वेद मृदु, मध्य तथा महान्
तीन प्रकार का स्वेद बताया है । इनमें से अण्डकोप, हृदय
तथा नेत्रों को साधारणतया स्वेद नहीं देना चाहिये अपितु

अन्व उपायों का ही अयलन्त्रन करना चाहिये । परन्तु यदि इसमें स्वेद से ही अर्द्धे होनेवाले रोग हों तो मृदु स्वेद देना चाहिये । जननेन्द्रिय, रानों तथा सन्धियों में मध्य स्वेद तथा क्षेत्र अङ्गों पर सावरयकता के अनुसार मृदु, मध्य तथा महास्वेद निर्भयता के साथ दिया जा सकता है । चरक सू० अ० १४ में भी कहा है—'मृदुस्य शरीरं स्वेदेन मृदु नैव वा । नक्षयं च कृष्णं शोषणं प्राणवर्धनम् ॥'

कुमुद्योत्पलपद्मानां पत्रैराच्छाद्य लोचने ।
वाससा वाऽय ऋच्येन बाले स्वेदं प्रयोजयेत् ॥ १० ॥
मुक्तावलीचन्द्रकान्तशीतान्नुकरभाजनै ।
सुशोदभीक्षणं हृदयं बालस्य स्वेदकर्मणि ॥ ११ ॥

सम्पूर्ण शरीर का स्वेदन करते समय चक्षु तथा हृदय की रक्षा का उपाय—कुमुद, उत्पल (नीलकमल) तथा कमल के पत्तों अथवा नरम कपड़े से बालक के नेत्रों को अच्छी प्रकार ढककर स्वेद देना चाहिये । तथा स्वेद देते हुए मोतियों की मालाओं, चन्द्रकान्त मणि तथा शीतल जल से भरे हुए पात्रों से बालक के हृदय का निरन्तर स्पर्श करते रहना चाहिये । अर्थात् जब बालक को स्वेद देना हो तब कमल आदि के कोमल पत्तों से बालक की आँसुं ढक दे तथा हृदयप्रदेश को भी यथासम्भव उपायों द्वारा शीतल रखने का प्रयत्न करें जिससे उन प्रदेशों पर स्वेद न पहुँचे । चरक सू० अ० १४ में कहा है—सुशुद्धैर्लकैः पिण्ड्या गोमूत्रानामथापि वा । पत्रोत्पलपलाशैर्वा श्लेष् सव्य चक्षुषी ॥ मुक्तावलीभि शीताभि शीतलैर्मणजनैरपि । जलाद्रजंजलजलनै स्विद्यतो हृदय मृशेत् ॥ सुश्रुत चि० अ० ३२ में कहा है—'स्नेहाभ्यक्तशरीरान्य शीतैर्गन्धाप चक्षुषी । स्विद्यमानस्य च सुशुद्धैर्द्वय शीतलं मृशेत् ॥ इसी प्रकार अष्टाङ्ग सप्तह सू० अ० २६ में भी कहा है—'पत्रोत्पलादिभि सक्तुपिण्ड्या वाश्चाप चक्षुषी । शीतैर्मुक्तावली पत्रकुमुदोत्पलभाजनै ॥ सुशु करैश्च तोयात्रै स्विद्यतो हृदय मृशेत् ॥

कर्पूरचूर्णमास्येन धारयेत् स्विद्यतः सुखम् ।
फलाम्लयुक्तं खण्डं वा मृद्रीकां वा सशर्कराम् ॥ १२ ॥

सुखपूर्वक स्वेदन करने के लिये मुख में कर्पूरचूर्ण को धारण करे अथवा खण्डयुक्त अम्लवेतस या अम्लरस वाले फलों या शर्करा से युक्त मृद्रीका (मुनक्का) धारण करे । अर्थात् स्वेदन करते समय मुँह में कर्पूर, खण्ड से युक्त अम्लक अथवा मुनक्का धारण करने से सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है ।

शीतगौरवविष्टम्भशूलादीनां निवर्तने ।
तद्विपर्ययभावे च स्वेदं प्राज्ञो निवर्तयेत् ॥ १३ ॥

स्वेद देना कब बन्द करना चाहिये—शीत, गौरव (शरीर का भारीपन) विष्टम्भ तथा शूल (वेदना) आदियों के शान्त हो जाने पर तथा इनसे विपरीत भाव उत्पन्न हो जाने पर बुद्धिमान् व्यक्ति स्वेद को बन्द कर दे । अर्थात् जब शरीर में उष्णता तथा हलकापन आ जाय और विष्टम्भ शूल आदि शान्त हो जाय तब स्वेद बन्द कर देना चाहिये ।

विपादमूर्च्छातृड्वाहपित्तकोपारतिभ्रमाः ।
स्वराङ्गहानिर्वहल्यमतिस्विन्नस्य लक्षणम् ॥ १४ ॥

अतिस्विन्न के लक्षण—विपाद, मूर्च्छा, प्यास, दाह, पित्त-प्रकोप, अरति (ग्लानि) भ्रम, स्वर और अङ्गों की दुर्बलता तथा विह्वलता (व्याकुलता)—ये अतिस्विन्न पुरुष के लक्षण हैं । चरक सू० अ० १४ में कहा है—पित्तप्रकोपो मूर्च्छा च शरीरसदन रुप । दाहस्वेदाङ्गदीर्घल्यमतिस्विन्नस्य लक्षणम् ॥ सुश्रुत चि० अ० ३२ में कहा है—'स्विन्नेऽत्यय मन्धिपीडाविदाह स्फोटोत्पत्ति पित्त-प्रकोप । मूर्च्छा भ्रान्तिर्दाहलुण्ये कृन्मश्च ॥ इसीप्रकार अष्टाङ्गहृदय में भी कहा है—'पित्तान्नकोपत् मूर्च्छाम्वगदमदनभ्रमा । सन्धिपीडाञ्ज्वरदयावरक्तमण्डलदर्शनम् ॥ स्वेदानियोगान्च्छेदित्थ ॥ तच्चिकित्सां प्रयुञ्जीत यथा वैसर्पिणा तथा । रागन्नगविसज्ञाभिः कृच्छ्रसाध्यं तमादिशेत् ॥ १५ ॥

अतिस्विन्न की चिकित्सा—विसर्प रोग के रोगी की तरह इसकी चिकित्सा करे । तथा जब राग, व्रण तथा विसज्ञा (मूर्च्छा) हो जाय तब उसे कृच्छ्र साध्य जाने ।

वक्तव्य—चरक चि० अ० २१ में विसर्प रोग का निम्न चिकित्सासूत्र दिया है—'लङ्घनोहेयने शस्ते नित्तज्ञाना च सेवनम् । काफन्धानगते सा मे रुक्षशीतै प्रलेपनम् ॥ इसीप्रकार अतिस्विन्न व्यक्ति में भी लङ्घन, वमन, तिक्त ओषधियों का सेवन करना चाहिये तथा रुक्ष एव शीत द्रव्यों का प्रलेप लगाना चाहिये । अष्टाङ्गहृदय में भी यही विधान दिया है । वहाँ शीत प्रलेप की व्याख्या करते हुए अत्यन्त शीतप्रलेपों का निषेध करके अनुष्णशीत प्रलेपों का प्रयोग लिखा है । चरक सू० अ० १४ में अतिस्विन्न की चिकित्सा में लिखा है—उक्तस्तस्या-श्रित्तीयो यो ग्रैष्मिक सवंशोविधि । सोऽतिस्विन्नस्य कर्तव्यो मधुर स्निग्धशीतल ॥ अर्थात् अतिस्विन्न व्यक्ति के लिये ग्रीष्मचर्यायुक्त मधुर स्निग्ध तथा शीतल विधियों का प्रयोग करना चाहिये । परन्तु ग्रीष्मचर्या में दिशेहुए मद्यपान को टीकाकारों ने सर्वथा वर्जित बताया है ।

वातस्याप्रगुणत्व च गुरुत्वं स्त्वधगात्रता ।
मन्दभ्रिन्ने न च ग्लानिश्चृष्णादीनां च विभ्रमः ॥ १६ ॥
तत्र स्वेदं प्रयुञ्जीत भिषग्भूयो विचारयन् ।
बलकालवयोदोपान् पथ्यचेष्टाशनस्थितिः ॥ १७ ॥

मन्दस्विन्न के लक्षण—स्वेदन मात्रा से थोड़ा होने पर वायु अनुलोम नहीं होती, शरीर भारी तथा स्त्वध (जकड़ा हुआ) होता है तथा ग्लानि और वृष्णा शान्त नहीं होती । इस अवस्था में अर्थात् सम्यक् स्वेदन न होने पर चिकित्सक को चाहिये कि रोगी के बल, काल (ऋतु), अवस्था, दोष, चेष्टा तथा भोजन (आहार-विहार) के पथ्य का विचार करते हुए पुनः स्वेदन करावे ।

स्वेदाभिनन्दिता सौख्यं मृदुता रोगदेहयोः ।
काले विस्तृष्टिः क्षुत्तृष्णा सम्यक्स्विन्नस्य लक्षणम् ॥ १८ ॥

सम्यक् स्विन्न के लक्षण—स्वेद से प्रसन्नता एवं सुख की प्राप्ति हो, रोग मृदु (कम बलवाला) हो जाय, देह भी मृदु हो जाय, मल, मूत्र आदि का वेग यथासमय हो तथा भूख और प्यास लगे—ये सम्यक् स्विन्न के लक्षण हैं। अर्थात् इन लक्षणों को देखकर जाना जा सकता है कि स्वेदन ठीक हो गया है तथा अब स्वेदन बन्द कर देना चाहिये। सुश्रुत चि अ. ३२ में कहा है—स्वेदात्त्रागे व्याधिर्हानर्लुत्त्व शीतार्थित्वं मार्दवं चातुरस्य । मन्यक्स्विन्ने लक्षण प्राहुरेतन्मिथ्यास्विन्ने व्यत्यये नैतदेव ॥ अर्थात् सम्यक् स्विन्न में स्वेदान्नाव, व्याधि का शमन, शरीर की लघुता, शीतपदार्थों की इच्छा तथा शरीर की मृदुता आदि लक्षण होते हैं। तथा असम्यक् स्विन्न में इससे विपरीत लक्षण होते हैं अर्थात् स्वेद नहीं आता, तथा व्याधि की वृद्धि, शरीर का भारीपन, उष्ण पदार्थों की इच्छा तथा शरीर की कठोरता आदि लक्षण होते हैं। इसी प्रकार अष्टाङ्ग संग्रह में कहा है—शीतशूलक्षये स्विन्नो जातोऽज्ञाना च मार्दवं ।

पित्तात्मा पित्तरोगी च गर्भिणी मधुमेहिनः ।

क्षुत्तृष्णाशोषरोघार्ताः कामल्युदरिविचिताः ॥ १९ ॥

कार्यमद्यविषार्ताश्च भृशार्भ्रतिमिरक्षुताः ।

भ्रष्टभ्रमप्रविदग्धाङ्गा न स्वेद्यास्ते कथंचन ॥ २० ॥

किन्हें स्वेदन नहीं कराना चाहिये—पित्तप्रकृति अथवा पित्त के रोगी, गर्भिणी, मधुमेही, भूख, प्यास, शोष तथा रोप से पीड़ित, कामला तथा उदररोग के रोगी, विक्षत (जिन्हें घाव लगा हो) कृश, मद्य एव विष के विकारों से पीड़ित, जिनकी जठराग्नि अत्यन्त तीव्र हो, तिमिर रोग से पीड़ित तथा अतिसार रोगी भ्रष्ट (जिनकी भ्रान्त अथवा गुदा-कांच निकली हुई हो, जिनकी अस्थि भग्न हो तथा जिनके अंग जले हुए हैं—उन्हें कभी स्वेदन न करावें। चरक में कहा है—कपायमद्यनित्याना गर्भिण्या रक्तपित्तिनाम् । पित्तिना सातिसाराणा रक्षाणा मधुमेहिनाम् ॥ विदग्धभ्रष्टवघ्नाना विषमद्यविकारिणान् । श्रान्ताना नष्टसंज्ञानां स्थूलाना पित्तमेहिनाम् ॥ वृथता लुधिताना च क्रुधाना गोचतामपि । कामल्युदरिणा चैव क्षत्वानामाद्यथोरिणान् ॥ दुर्वलातिविक्षुष्काणामुपक्षीणोजसा तथा । मेषक् तैमिरिकारणां च न स्वेदमवतारयेत् ॥ इसी प्रकार सुश्रुत में भी कहा है—प्राण्डुर्मेही रक्तपित्ती क्षयार्त क्षामोऽजीर्णां चोदरातौ गरातौ । वृद्धर्षार्तां गर्भिणी पीतमद्यो नैते स्वेद्या यश्च मर्त्याऽतिसारी ॥

स्वरभेदप्रतिश्यायगलग्रहशिरोरुजि ।

मन्याकर्णशिरःशूले गौरवे श्वासकासयोः ॥ २१ ॥

कुक्षिपार्श्वकटीपृष्ठविडग्रहे मूत्रयद्यमणि ।

शुक्राघाते पक्षयधे कोष्ठानाहविचन्द्रयोः ॥ २२ ॥

विनामार्दितजम्भासु हनुमन्याशिरोग्रहे ।

अङ्गमर्दे महत्त्वे च वेपथौ वातकण्टके ॥ २३ ॥

शीतशोयामखल्नी(ल्ली)पु पाणिपादाङ्गमास्ते ।

श्यायामाक्षेपशूलादौ स्वेद पथ्यतमो नृणाम् ॥ २४ ॥

स्वेदन कहां २ करना चाहिये—स्वरभेद, प्रतिश्याय,

गलग्रह (गले का पकडा जाना) शिररोग, मन्या (श्रीवा शिरा) शूल, कर्णशूल तथा शिर शूल, गौरव (अङ्गों का भारीपन) श्याय एवं कामरोग, कुक्षिग्रह, पार्श्वग्रह, कटिग्रह, पृष्ठग्रह, तथा विडग्रह (मलयन्ध), मूत्ररोग, यक्ष्मारोग, शुक्राघात (शुक्ररोध अथवा वीर्य का बाहर जरण न होना), पक्षाघात, कोष्ठ का आनाह (आध्मान), विचन्द्र (मल तथा मूत्र के रुक जाने पर), विनाम (वातप्रकोप से शरीर के नमन होने वाले लक्षणों से युक्त अपतानक, धनुस्तम्भ, बाह्यायाम तथा आभ्यन्तरायाम आदि रोग) अर्दित (Facial Paralysis), जम्भारोग (जभाई) हनुग्रह, मन्याग्रह, शिरोग्रह, अङ्गमर्द, महत्व (अण्डवृद्धि—Hydrocele आदि), वेपथु (कम्पन), वातकण्टक (पैरों में वातिक वेदना), शीत (सर्दी लगना), शोथ, आमदोष (विसृचिका—अलसरु आदि), खल्ली (खल्ली तु पादजघोत्करमूलावमोटीनी—हाथ पैर आदि में खिंचावट के साथ दर्द होना), हाथ, पैर तथा अन्य अङ्गों में वायु का प्रकोप, आयाम (अङ्गों का फलना), आक्षेप (Convulsions) तथा शूल में मनुष्यों को स्वेद करना अत्यन्त हितकर माना गया है। चरक सू० अ० १४ में स्वेदन के लिये निम्न रोगों का परिगणन किया गया है—प्रतिश्याये च कासे च हिक्काश्वोषे-प्वलाघवे । कर्णमन्याशिर शूले स्वरभेदे गलग्रहे ॥ अर्दितकाम्पमर्दाङ्ग पक्षाघाते विनामके । कोष्ठानाहविचन्द्रेषु शुक्राघाते विजम्भिके ॥ पार्श्वकटीकुक्षिमग्रहे गुम्फीषु च । मूत्रकृच्छ्रे महत्त्वे च सुष्योरुग्र-मर्दने ॥ पादोत्तानुजङ्घातिसंग्रहेश्वयथावपि । खलीश्वामेषु शीते च वेपथौ वातकण्टके ॥ सङ्घोचयामशूलेषु स्तम्भगौरवक्षुप्तिषु । सर्वेष्वेव विकारेषु स्वेदन हितमुच्यते ॥

जन्मप्रभृति बालानां स्वेदमष्टविधं भिषक् ।

प्रयुञ्जीत यथाकालं रोगदेहव्यपेक्षया ॥ २५ ॥

जन्म से लेकर चिकित्सक बालकों में यथाकाल रोग तथा शरीर (शारीरिक बल) के अनुसार आठ प्रकार का स्वेदन प्रयुक्त करें ।

हस्तस्वेद' प्रदेहश्च नाडीप्रस्तरसंकराः ।

उपनाहोऽवगाहश्च परिपेक्षस्तथाऽष्टमः ॥ २६ ॥

आठ प्रकार के स्वेद—(१) हस्तस्वेद (२) प्रदेह (३) नाडी-स्वेद (४) प्रस्तरस्वेद (५) संकरस्वेद (६) उपनाह (७) अवगाह तथा (८) परिपेक्ष ।

वक्तव्य—चरकमें स्वेदों की सख्या इससे अधिक दी है। वहां मुख्य रूप से अग्निस्वेद एवं अनग्निस्वेद (जिनमें अग्नि का सम्पर्क न हो) दो भेद देकर अग्निस्वेदों के पुन १३ भेद दिये गये हैं—संकर प्रस्तरो नाडी परिपेक्षोऽवगाहनम् । जेन्ताकोऽश्मवन् कर्षु कुटीभूकुम्भिकैव च ॥ कूपो होलाक इत्येते स्वेदयन्ति त्रयोदश ॥ सुश्रुत में केवल चार प्रकार का स्वेद गिनाया है—१ तापस्वेद २ ऊष्मस्वेद ३ उपनाहस्वेद ४ द्रवस्वेद । चरक में इनके अतिरिक्त दूसरे प्रकार के स्वेदन वे दिये हैं जो अग्नि के गुण के बिना ही स्वेदन करते हैं अर्थात् इनमें अग्नि का सम्पर्क नहीं होता है। ये १० गिनाये गये हैं—व्यायाम उष्णसदनं गुह्यावरणं

उषा । बहुषानं मयक्रोधाउत्तराहृत्यापना ॥ स्वैद्यनि दग्गीतानि नक्षत्रियुगइते ॥ इनमें मात्रान घाह अग्नि का सम्पर्क नहीं होता है । ये अपने उष्ण स्वभाव के कारण ही स्वेदन करते हैं । इसी प्रकार अनप्रिस्वेदों के विषय में सुश्रुत में कहा है —कफ भेदोऽन्विने वायौ निवानानतपगुरुप्रारगनियुज्जा वन्यापामभार हरणामर्षे स्वेदमुष्पादयेत् ॥ परन्तु यहाँ केवल आठ स्वैदों का वर्णन किया है । यहाँ वे ही स्वेद विद्ये गये हैं जो बालकों को सुविधा पूर्वक दिये जा सकने हैं । क्योंकि इस संहिता में विशेष रूप में बालकों का ही विषय दिया गया है ।

जातय चतुरो मासान् हन्तस्वेदं प्रयोजयेत् ।

अप्रमादी निजातस्थो विधूमारन्यूदमणा शनैः ॥ २७ ॥

हस्तस्वेद का विधान—उष्ण हुए बालक को चार मास तक प्रमादरहित होकर निजातस्थान (जहाँ सीधी एंव तेज हवा न आती हो) में बैठकर धुए में रहित अग्नि की ऊष्मा के द्वारा धीरे २ हस्तस्वेद का प्रयोग करें ।

वक्तव्य—हस्तस्वेद का नापर्य अग्नि के द्वारा अपने हाथों को गरम करके उपमे बालक के शरीर को स्पर्श करना है । छोटे बालक को विशेषकर ग्रीतशतु में गरम रखने की आवश्यकता होती है परन्तु उस अत्रस्या में बालक बहुत अधिक नाशुक (Sensitive) होते हैं । वे जरा भी अधिक उष्णता को राहने में असमर्थ होते हैं । हाथों के द्वारा स्वेदन करने का उद्देश्य यह है कि बालक को कहीं अधिक स्वेदन न दे दिया जाय । अपने हाथों को गरम करने में व्यक्ति को पहले अग्नि का अपने शरीर पर अनुभव हो जाता है इससे बालक को अधिक उष्णता लगने की सम्भावना विलकुल कम रहती है । इस प्रकार बालक को निर्भयतापूर्वक स्वेदन दिया जा सकता है । परन्तु स्वेदन करते हुए यह ध्यान रखना चाहिये कि ऐसे स्थान पर न बैठ जाय जहाँ सीधी एंव तेज हवा आती हो । तथा अग्नि भी घूम रहित होनी चाहिये अन्यथा बालक के नेत्रों तथा श्वासमार्गमें कष्ट होगा ।

निवर्तमाने बालस्य सौकुमार्ये यथाक्रमम् ।

प्रवर्तमाने काठिन्ये तेषां स्वेदं प्रार्थयेत् ॥ २८ ॥

धीरे २ बालक की सुकुमारता (Delicacy) हटकर शरीर में कठिनता (कठोरता) आने पर उनका स्वेदन बढ़ाना चाहिये ।

सन्ति चाप्यपरे बालाः सुकुमाराः सदासुखा ।

घृतक्षीराशिनः कल्या ईश्वराणां महात्मनाम् ॥ २९ ॥

कुछ बालक ऐश्वर्यशाली महापुरुषों के पुत्र होते हैं । वे सुकुमार तथा सदा सुखी होते हैं, उन्हें खाने पीने की पर्याप्त दूध तथा दूध मिलता है तथा वे स्वस्थ होते हैं ।

मध्यमा मध्यमानां च दरिद्राणां च दुःखिनाम् ।

निषेकदेशसात्म्ये च तान् विद्यात् पण्डितो भिषक् ३०

दूररे बालक मध्यम कहलाते हैं जो मध्यम श्रेणी वालों के तथा दरिद्र एवं दुखी व्यक्तियों के पुत्र होते हैं । इसलिये बुद्धि-

मान चिकित्सक को चाहिये कि इनके निषेक (उत्पत्ति) तथा देश (स्थान) के सात्म्य को जाने । अर्थात् चिकित्सक बालक के घराने (कुल) का ज्ञान प्राप्त करें तथा यह भी जाने की उसका पालन-पोषण किम प्रकार की स्थिति (धनी अथवा निर्धन) में हुआ है । जिससे वह प्रत्येक बालक की पृथक् २ परिस्थिति के अनुसार चिकित्सा का विधान कर सके ।

अविशेषेण बाधन्ते सर्वे सर्वान्नरान् गदाः ।

विशेषस्तु महान् दृष्टो दक्षिणाहारभेषजे ॥ ३१ ॥

सब प्रकार के रोग सब प्रकार के मनुष्यों को बिना भेद-भाव के कष्ट पहुँचाते हैं । अर्थात् रोग धनी एंव निर्धन के भेद के बिना ही सब लोगों को समान रूप से आक्रान्त करते हैं । अन्तर (भेद) केवल दक्षिणा (धन) आहार तथा ओषधि में होता है । धनी एंव निर्धन व्यक्ति में अन्तर केवल आर्थिक परिस्थिति का ही होता है । रोग की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है अर्थात् रोगों से धनी व्यक्ति भी नहीं बच पाते हैं । केवल धन होने के कारण वे अच्छी से अच्छी ओषधि एवं पथ्य का सेवन कर सकते हैं जबकि निर्धन व्यक्ति को धन के अभाव में अधिक कष्टों को झेलना पड़ता है ।

देशकालवयोमात्रासर्वरुग्गुरुलाघवैः ।

स्वेदोऽतिरिक्तो हीनो वा हन्याद्द्वालं यथा विषम् ॥ ३२ ॥

देश, काल, अवस्था, मात्रा तथा सर्व प्रकार के रोगों की गुरुता अथवा लघुता की दृष्टि से अतिस्वेद तथा हीनस्वेद विष के समान बालक को मार देते हैं । अर्थात् बालक को स्वेद देते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि किसी भी दृष्टि से स्वेद का अतियोग तथा अयोग न हो ।

तस्मादवेद्य देशादीन् काठिन्यं सुकुमारताम् ।

शिशोः स्वेदं प्रयुञ्जीत यशोधन्या(मार्)र्थसिद्धये ॥ ३३ ॥

इस लिये यश, धन्यवाद (अथवा धर्म) तथा धन की प्राप्ति के लिये चिकित्सक को चाहिये कि वह देश, काल, अवस्था आदि तथा कठोरता एंव सुकुमारता को दृष्टि में रखते हुए बालक को स्वेदन का प्रयोग करावे ।

गलकर्णशिमन्याकर्णाक्षिचिकुरसि ।

अभिष्यन्दात् समुच्छूने प्रदेहस्वेद इष्यते ॥ ३४ ॥

प्रदेहस्वेद कहा देना चाहिये—गलकर्ण, शिर, मन्या, कर्ण, अँखों, चिबुक (ओडी-Obia) तथा छातीमें और अभिष्यन्द रोग के कारण शरीर में शोथ होने पर प्रदेह स्वेद करना चाहिये ।

वक्तव्य—प्रदेह स्वेद से अभिप्राय प्रलेप (लेप करने) से है ।

एरुडवृषशिप्रूणा त्वक्पत्रैः कल्कसाधितै ।

समूत्रबुक्क(किएव)त्वणैः प्रदेहः स्यात् सुखोष्मभिः ३५

शीतीभूतं तु निर्मूच्य लेपयेदपरापरम् ।

अनेकशस्तु विज्ञाय स्विन्न स्वेद निवर्तयेत् ॥ ३६ ॥

उपनाहद्रव्योत्कारिकाटसरमासपिण्डैर्वा वातरोगं ध्वति पिण्डरे ।
स एव सकृदाख्य ॥

कियातसीदधिचीरलवणैः साम्लचिकगैः ।

कुप्रादिभिश्च सस्नेहैरुपनाहः प्रशस्यते ॥ ४३ ॥

किंवा (सुराबीज), अलसी, दही, दूध, सैन्धव, अरु (कांजी), कुष्ठ आदि चिकने पदार्थों एवं स्नेह (तिल तैल) इनमें तैयार किया हुआ उपनाह प्रशस्त है ।

वक्तव्य—उपनाह से अभिप्राय पुलटिम से है । चरक सू० अ० १४ में इसका निम्न वर्णन मिलता है—गोधूमशकलैश्चूर्णैर्बानामम्लसयुतैः । सस्नेहकिण्वत्तद्रव्यैरुपनाहः प्रशस्यते ॥ गर्भे सुराया किण्वेन जीमन्त्या शनपुत्रया । उनया कुष्ठनैलाभ्यां युक्त्या चोपनाहयेत् ॥ चर्मभिक्षोपनद्रव्यं सलोमभिर्गूतिभिः । उण्वीर्यैरलम्बे तु कीदृशैकिकशाट्कैः ॥ रागी वद्द्रव्या मुत्रेन्मुत्रोद्रावी दिवाकृतम् । विदाहपरिहारार्थं, स्यात्प्रकर्षस्तु शीतले ॥ अर्थात् स्वेद स्थान पर उपनाह रखकर ऊपर से किमी वस्त्र की पट्टी अथवा अन्य चमड़े आदि से बांध देना चाहिये जिमसे उसकी गर्मी स्थिर रह सके । उपनाह में लगातार अधिक समय तक पट्टी रखने से उस स्थान पर विदाह होने का डर रहता है अतः उसे आवश्यकता के अनुसार खोलकर बदल देना चाहिये ।

खराजाविबिडालेन (लोन्द्र) द्वीपिसिंहतरक्षुजैः ।

॥ ४४ ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके ३९ तम पत्रम् १)

गदहे, भेड़, चकरी, बिडाल (वन मार्जार) उन्द्र (कूल्-चर पशुभेद), चीता, सिंह तथा तरक्षु-भालू के (मांसरसों से सिद्ध द्रव आदि्यों से अवगाह स्वेद करना चाहिये) ।

(इति ताडपत्रपुस्तके ३९ तम पत्रम्)

वक्तव्य—यह श्लोक बीच में ही खण्डित हो गया है । पूरा श्लोक न होने से निश्चयपूर्वक यह कहना कठिन है कि इसका क्या अभिप्राय है । फिर भी यह स्वेदों का प्रकरण चल रहा है । इसी अध्याय में पूर्व आठ प्रकार के स्वेद गिनाये गये हैं । उनमें से यहां ६ का वर्णन किया जा चुका है । दो का वर्णन शेष है । इन दोनों में से भी अवगाह स्वेद का क्रम ग्रन्थ में पहले दिया होने से यह सम्भवतः उसीका वर्णन है । अवगाहन से अभिप्राय कोष्ठ (Tubs) आदि में बैठकर अवगाह द्वारा स्वेदन करने से है । चरक सू० अ० १४ में नाडीस्वेद देने के उपरान्त अवगाहस्वेद की निम्न विधि मिलती है—एत एव च निर्यूहा प्रयोज्या जलकोष्ठके । स्वेदनार्थं घृतक्षीरतैलकोष्ठाश्च कारयेत् ॥ अर्थात् ग्राम्य आनूप मास आदि, वरुण आदि तथा भूतीक आदि द्रव्यों के क्वाथों को तथा घृत दूध एवं तैल को स्वेदनार्थं अवगाहन के लिये टब में भरकर प्रयोग करें । वहीं पर पुनः कहा है—वातहरीत्ववायुक्षारतैलघृतपिशितसौणसलिल

कोष्ठकावगाहस्तु यथोक्त एव अवगाह । अष्टाङ्ग सग्रह सू अ. २६ में भी कहा है—तैरेवाङ्गि पूर्णं महति कटाहे कुण्डे द्रोण्या वावगाहयेत् । सुश्रुत में इसीका द्रवस्वेद के रूप में वर्णन मिलता है—द्रवस्वेदस्तु वातहरद्रव्यैकधपूर्णं कोष्ठे कटाहे द्रोण्या वावगाहस्वेदयेत् । एवं पयोमासरसयूपतैलधान्याम्लघृतत्रसामूत्रैश्चवगाहयेत् । इस उपर्युक्त विधियों के द्वारा अवगाहनस्वेद किया जाता है । अब हम ग्रन्थोक्त अन्तिम परिपेक (स्वेद) का भी अन्य ग्रन्थों के आधार पर वर्णन करते हैं । चरक सू० अ० १४ में इसका निम्न वर्णन मिलता है—वातिशोत्तरवातिकाना पुनर्मूलादीनासुत्कार्ये सुखोष्णं कुर्भोर्वर्षुलिका प्रनाडीर्वा पूरयित्वा यथार्हमिद्धस्नेहाभ्यक्तगात्र वलाक्चद्भ्यं परिपेचयेदिति परिपेक ॥ अर्थात् परिपेक से अभिप्राय जल का सिंचन करने से है । सबसे पूर्व रोगी के शरीर पर यथायोग्य द्रव से सिद्ध तैल आदि की मालिश करनी चाहिये । उसके बाद देह को वस्त्र से ढककर आवश्यकतानुसार ओपधियों के सुखोष्ण क्वाथों से किसी चढ़े, फुआरे अथवा Douche को भरकर उसके द्वारा परिपेचन किया जाता है ।

इस प्रकार यह स्वेदाध्याय समाप्त होता है ।

चतुर्विंशतितमोऽध्यायः ।

॥ ४५ ॥

प्रोक्तं चिकित्सितम् ।

वक्तव्य—यह उपकल्पनीय अध्याय है । चरक में भी स्नेहन तथा स्वेदन के बाद उपकल्पनीय अध्याय दिया गया है । उसमें बतलाया गया है कि वमन तथा विरेचन कराने के लिये तथा उनसे उत्पन्न होने वाले उपद्रवों की शान्ति के लिये तत्कालोपयोगी कौन २ से द्रव्य तैयार रखने चाहिये । इस संहिता के भी स्नेहाध्याय में कहा है कि स्नेहन के बाद स्वेदन करावे तथा फिर सम्यक् स्निग्ध एव स्विन्न हो जाने पर संशोधन करना चाहिये । इस लिये स्वेद सम्बन्धी वर्णन के बाद अव संशोधन का प्रकरण ही होना चाहिये । संशोधन से अभिप्राय वमन एव विरेचन से है । यह अध्याय प्रारम्भ में खण्डित होने से इससे पूर्व का विषय उपलब्ध नहीं है । परन्तु प्रसङ्ग तथा अन्य ग्रन्थों के विषयों को देखते हुये कहा जा सकता है कि इस खण्डित भाग में वमन एव विरेचन की विधि का ही सम्भवतः वर्णन किया गया होगा । पाठकों के ज्ञान के लिये हम सक्षेप से पहले वमन विधि का यहां वर्णन करेंगे । चरक सू० अ० १० में कहा है—उतस्त पुरुष स्नेहस्वेदोपपत्रमनुपहतमनसम भ्रममोह्य सुसोपित सुप्रजर्णमक्त शिरःश्यातमनुलिङ्गगार्ध स्निग्धमनुपहतस्निग्धो देवनाग्निद्धिजगुम्बृद्धवैद्यान्चिन्वन्तम्, इष्टे नक्षत्रनिधिकरणमुहूर्ते कारयत्वा ब्राह्मणान् स्वस्तिनाचन प्रयुक्ताभिराशीभिरभिमन्त्रिता मधुमधुकसैन्यवफाणितोपहिता मदनफल्कपायमात्रा पाययेत् । अर्थात् स्नेहन और स्वेदन कराने के बाद सप्तोध्य पुरुष को शुभ दिन एव सुहूर्त में पूर्व रात्रि का भोजन पच

जाने पर प्रातः काल मधु, सुलहठी तथा सैन्धव से युक्त मदन फल का कषाय पिलावे । इसमें मधु एवं सैन्धव कफ को पतला करने के लिये मिलाया जाता है । यदि पूर्व रात्रि का भोजन जीर्ण न हुआ हो तो उसे संशोधन न करावे क्योंकि उस अवस्था में संशोधन ओषधि पिलाने से विपरीत प्रभाव होगा । ओषधि पान के बाद थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करें । यदि वमन न हो तो अपवृत्त दोषों को प्रवृत्त करने के लिये गले में अहुली डालकर वमन कर दे । वमन का अतियोग, हीनयोग अथवा मिथ्यायोग नहीं होना चाहिये ।

इसी प्रकार रोगी को यथाविधि विरेचन भी करवा देना चाहिये । संशोधन का विषय चरक सू० अ० १५ में विस्तार से दिया गया है । जिज्ञासु पाठकों को उसे वहीं पर देखना चाहिये ।

इस खण्डित अध्याय का प्रारम्भ संशोधित रोगी के पथ्य से है अर्थात् संशोधन के बाद रोगी को क्या पथ्य (भोजन) देना चाहिये तथा किस क्रम से पथ्य की मात्रा धीरे २ बढ़ाकर साधारण भोजन दिया जाना चाहिये इत्यादि विषय का इस अध्याय में वर्णन किया गया है । इस अध्याय के प्रारम्भ में खण्डित अंश में सम्भवतः संशोधन का प्रकरण चल रहा होगा जैसा कि पहले भी कहा गया है । अन्त में वमन एवं विरेचन के अतियोग आदि से जो उपद्रव हो जाते हैं उनकी चिकित्सा का वर्णन किया गया है । वही भाव खण्डित अध्याय के प्रारम्भिक निम्न श्लोकाश से प्रकट होता है (इस प्रकार वमन एवं विरेचन से होने वाले उपद्रवों की) चिकित्सा का वर्णन किया गया है ।

अतः पञ्चजनात् कश्चित्सम्यक्शुद्धं प्रकाङ्क्षितम् ।
लघुं विशदसर्वाङ्गं प्रसन्नेन्द्रियमिच्छुकम् ॥
सुखाम्बुसिक्तसर्वाङ्गमनुलिप्तं विभूषितम् ।
कृतपूजानमस्कारं मनोज्ञासनवेशमगम् ॥
पुराणरक्तशालीनां मण्डपूर्वा सुसाधिताम् ।
यवागूं त्रिःस्रुतामुष्णां दीपनीयोपसस्कृताम् ॥
भोजयेद्युक्तलवणां रुक्षां युक्ताशितो भवेत् ।
भोजनेषु सुहृदेषु सुधौतेष्वपराह्निके ॥

अब अच्छी प्रकार शुद्ध होने के बाद, जिसे भोजन में रुचि हो, संशोधन से जिसका शरीर हलका हो गया हो तथा सम्पूर्ण अङ्ग निर्मल हो गये हों, जिसकी सम्पूर्ण इन्द्रियां प्रसन्न हों, सुखोष्ण जल से जिसने सर्वाङ्ग स्नान किया हो, शरीर पर चन्दन आदि का लेप करके जिसने अपने शरीर को आभूषण आदि से अलङ्कृत किया हुआ हो, देवता, ब्राह्मण तथा वृद्ध पुरुषों की जिसने पूजा तथा नमस्कार किया हो, जो सुन्दर आसन तथा घर में बैठा हुआ है—ऐसे पञ्चजन (मनुष्य) को पुराने लाल शालि चावलों द्वारा साधित (बनाई हुई), तीन बार स्रुत की हुई, दीपनीय द्रव्यों से संस्कृत, लवणयुक्त, रुच एवं मण्डप्रधान (सिकधकै रहितो मण्ड) यवागूं मन को अच्छे लगने वाले तथा अच्छी प्रकार घोये हुए पात्रों में अप- राह्निकाल में पिलावे ।

शिरोललाटदृग्द्रीवावृषणे साक्षशङ्क्रे ।
स्वेदश्रेत् पीतमण्डय सम्यक्शुद्ध तमादिशेत् ॥
उद्गारवातकर्मभ्या विशुद्धाभ्यां दिने दिने ।
निरुपद्रवपुष्टिभ्यां सम्यक्शुद्धं विनिर्दिशेत् ॥

सम्यक् मनोवित पुत्रप के लक्षण—मण्ड पीने के बाद जिस व्यक्ति को गिर, मन्निष्क, हृदय, ग्रीवा, अण्डकोश, अण्ड एव शङ्खप्रदेश (Temporal region) में पसीना आजाय तथा प्रतिदिन डकार एवं अन्य वातकर्मों में शुद्ध हो जाय (अर्थात् अपानवायु, मल आदि में वायु का अनुलोमन हो), कोई उपद्रव न हो तथा शरीर का पोषण ठीक प्रकार से हो— उस व्यक्ति का अच्छी प्रकार संशोधन हुआ समझना चाहिये ।

सुखोपित जीर्णमक्त द्वितीयेऽहनि भोजयेत् ।
यवागूं तु तृतीयेऽहि दद्यादरमै विलेपिकाम् ॥
दीपनोदकसंसिद्धां रुक्षामुष्णा ससैन्धवाम् ।
चतुर्थे मुद्गमण्डः स्यादोदनश्च सुसाधितः ॥
पुराणरक्तशालीनां भृष्टाना वा कृशात्मनः ।
निस्तुषाणां च मुद्रानां मण्डः स्यादुद्युक्तवेपणः (सन्) ।
ईपत्फलाम्लः कर्तव्यो मुद्गमण्डोऽहि पञ्चमे ।
ईपत्स्नेहः कृतः षष्ठे सप्तमे च विधीयते ॥
जाङ्गलानां रस सिद्धं तनुकं मासवर्जितम् ।
दिनेऽष्टमेऽथ नवमे दद्यात् स्नेहाल्पसस्कृतम् ॥
दशमैकादशे चाहि लवणस्नेहसंस्कृतः ।
फलाम्लसिद्धो युक्तोष्णः शस्यते रसकौदन ॥
उष्णोदकानुपानौ तु स्यातां वातकफात्मकौ ।
तत उत्तरकालं तु भोज्यसंसर्गं इष्यते ॥
एषां (ष) मण्डादिसंसर्गो सर्वव्याधिक्रियोपगः ।
एनं ष्यमिचरन्मोहाद्धारुणाल्लभते गदान् ॥

भोजन का संसर्जन क्रम—सुखपूर्वक जिसने रात्रि में शयन किया है तथा पहले दिन का जिसका भोजन जीर्ण हो चुका है उस व्यक्ति को दूसरे दिन केवल यवागूं का भोजन करावे । तीसरे दिन इसे दीपनीय जलों से सिद्ध की हुई रुक्ष, उष्ण तथा सैन्धवयुक्त विलेपी (विलेपी विरलद्रवा) देनी चाहिये । चौथे दिन कृश शरीर वाले व्यक्ति को मूग का मण्ड तथा अच्छी प्रकार सिद्ध किये हुए ओदन देवे । मण्ड पुराने लाल चावल तथा भुने हुए, एवं छिलके रहित मूगों का बनाया जाता है जिसमें उचित मात्रा में वेसन आदि डाला हुआ हो । पांचवें दिन इसी मुद्गमण्ड में थोड़ा सा फलाम्ल डालकर खटा करके देना चाहिये । छठे तथा सातवें दिन उस मुद्गमण्ड में थोड़ा स्नेह डाल देना चाहिये । आठवें दिन जांगल पशुओं का मास रहित केवल पतला रस (मांस रस) सिद्ध करके देना चाहिये । नौवें दिन उसमें थोड़ा सा स्नेह भी डाला जा सकता है । दसवें तथा ग्यारहवें दिन लवण तथा स्नेह (घृत) से संस्कृत तथा थोड़ी खटाई डालकर बनाया

हुवा थोडा २ उष्ण मांसरहित रस तथा ओदन देना चाहिये । रात तथा कफ रोग वालों को साथ में उष्णोदक अनुपान के रूप में देना चाहिये । इसके बाद सामान्य भोजन दिया जाना चाहिये । यह उपर्युक्त मण्ड आदि का क्रम सब व्याधियों में किया जाना चाहिये । जो ह्रम मण्ड आदि के ससर्जन क्रम का भ्रम से उल्लंघन करता है उसको भयकर रोग (उपद्रव) हो जाते हैं ।

वक्तव्य—यवागू—चावल, मूग, तिल आदि के द्वारा बनाई हुई खिचड़ी को यवागू कहते हैं । कहा है—यवागू पद्गुणे तोये सिद्धा स्यात् कसरा घना । तण्डुलेमुंद्गामापरैश्च तिलैर्वा साधिता हि सा ॥ यवागूर्ग्राहिणी वत्या तर्पणी वातनाशिनी ॥ यवागू पुनः मण्ड, पेया एव विलेपी भेद से तीन प्रकार की होती है । पके तण्डुल आदि के घन भाग में से ऊपर के केवल द्रव भाग को मण्ड कहते हैं । १४ गुने जल में चावल ढालकर खूब पकाएँ । बिना छाने भक्तावयव सहित उस द्रवभाग को पेया कहते हैं । तथा १४ गुने जल में चावलों को खूब पकाया जाय, जब उसमें द्रव कम होकर गाढ़ा हो जाय उस गाढ़े पदार्थ को विलेपी कहते हैं । कहा भी है—सिक्थकै रहितो मण्ड पेया सिक्थसमन्विता । विलेपी बहुसिक्था स्यात् यवागू विरलद्रवा ॥

वेसन—दालयश्चणकाणां तु तिष्ठन्तुपा यन्त्रपेपिता । तच्चूर्णं वेसनं प्रोक्तम् ॥
शरक सू० अ० १५ में यह ससर्जन क्रम अत्यन्त विस्तार से दिया है—अथैनं सायाह्नं परे वाऽह्नि सुखोदकपरिषिक्त पुराणानां लोहितशालितण्डुलानां स्वत्रक्लिन्नानां मण्डपूर्वा मुखोष्णा यवागू पाययेत्सिक्थमभिसमीक्ष्य च, एवं द्वितीये तृतीये चान्नकाले, चतुर्थे त्वन्नकाले तथाविधानामेव, शालितण्डुलानामुत्सिक्था विलेपीमुष्णोदकद्वितीयामस्नेहलवणामरण्नेहलवणा वा भोजयेत् । एव पञ्चमे षष्ठे चान्नकाले, सप्तमे त्वन्नकाले तथाविधानामेव शालीनां द्विप्रवृत्त सुस्विन्नमोदनमुष्णोदकानुपानं तनुना तनुस्नेहलवणोपपन्नेन सुदगधूषेण भोजयेत्, एवमष्टमे नवमे चान्नकाले, दशमे त्वन्नकाले लावकपिञ्जलादीनामन्यतमस्य माससेनीदकलावणिकेनापि सारवता भोजयेदुष्णोदकानुपानम्, एवमेकादशे द्वादशे चान्नकाले, अत ऊर्ध्वमनुगुणान् क्रमेणोपभुञ्जान सप्तरात्रेण प्रकृतिभोजनमागच्छेत् । इस प्रकार १२ भोजनकाल का संसर्जन क्रम बताया है । जिसके बाद क्रमशः भोजन बढ़ाते हुए सात दिन के बाद स्वाभाविक भोजन पर आजावे ।

सुश्रुत चि० अ० ३९ में भी यह विषय निम्न प्रकार से दिया है—प्रस्थे परिस्त्रुते देया यवागू स्वल्पतण्डुला । द्वे चैवाथोदके देये तिलश्चाप्यादके गते । विलेपीमुचिताङ्गकाञ्चतुर्थांशकृता तत । दद्यादुत्तेन विधिना क्लिन्नसिक्थामपिच्छिलाम् ॥ अग्निग्धलवण स्वच्छसुदगधूषणुत तत । अशद्वयप्रमाणेन दद्यात् सुस्विन्नमोदनम् ॥ ततस्तु कृतसन्नेन हृद्येनेन्द्रियबोधिना । शीनशान् वितरेद्भोक्तुमापुरायोदनं मृदुम् ॥ ततो यथोचितं भक्तं भोक्तुमस्मै विचक्षण । लावणहरिणादीनां रसैर्दद्यात् सुसस्कृतं ॥ ससर्गेण विषृद्धेऽग्नीं दोषकोपमयाङ्गदेत् । प्राक् स्वादुतिकीं स्निग्धांल्लवणान् कटुकं तत ॥ स्वादुल्लवणान् मूयः स्वादुतिकावत परम् ॥ रिन्ग्धरुक्षान् रसाश्चैव न्यत्वासात् स्वस्थवत्तत ॥ आगे सुश्रुत में कहा है कि जिस व्यक्ति

को केवल स्नेहन अथवा वमन ही कराया गया है उसे ७ दिन में साधारण भोजन दिया जा सकता है परन्तु जिसका शिरा-वेधन अथवा अन्य विरेचन आदि शोधन किये गये हों उसे एक मास तक लघु भोजन आदि पर ही रहना चाहिये । कहा है—केवलं स्नेहपीतो वा वान्तो यश्चापि केवलम् । स सप्तरात्रं मनुजो भुञ्जीत लघु भोजनम् ॥ कृतं सिराव्यथो यस्य कुर्वं यस्य च शोधनम् । स ना परिहरेन्माम यावद्वा उलवान् भवेत् ॥

उत्तरामकामलापाण्डुकर्णकुण्डगतामयाः ।
हिक्कातिसारश्चयथुकासाद्या व्यभिचारजाः ॥
शूलातिसरौ शुद्धस्य शीतपानान्नसेवनात् ।
शोथोदरज्वरा अमृभृशग्नेहदिवाशयात् ॥

उपर्युक्त संसर्जनक्रम तथा उसके बाद पथ्य आहार विहार का सेवन न करने से क्या उपद्रव हो जाते हैं—

ज्वर, आमदोष, कामला, पाण्डु, कर्णरोग, कुष्ठ, गलरोग, हिक्का, अतिसार, शोथ तथा कास आदि रोग ससर्जन क्रम के उल्लंघन से हो जाते हैं । शुद्ध व्यक्ति के शीतल जल एवं भ्रन्न के सेवन से शूल तथा अतिसार हो जाते हैं । खट्टे द्रव्य, अधिक स्नेह, तथा दिवाशयन (दिन में सोने) से शोथ, उदररोग तथा ज्वर हो जाते हैं । सुश्रुत चि० अ० ३९ में इन उपद्रवों का विस्तार से वर्णन किया गया है—कुपितं पित्तं कुर्यात्तास्तानुपद्रवान् । आयास्यत शोचतो वा चित्त विभ्रममृच्छति ॥ मैथुनोपगमाद्दोरान् व्याधीनांनोति दुर्मतिः । आक्षेपक पक्षपातमङ्गप्रग्रमेव च ॥ शुभ्रप्रदेशे श्वयथुं कासश्वासां च दाहणौ । रुधिरशुक्लत्रचापि सर्जस्क प्रवर्तते ॥ लभते च दिवास्वप्नात्तास्तान् व्याधीन् कफात्मकान् । प्लीहोदर प्रतिश्याय पाण्डुता श्वयथुं ज्वरम् ॥ मोर्हं सदनमज्ञानामविषाकं तथाऽऽर्चिम् । तमसा चाभिभूतस्तु स्वप्नमेवाभिनन्दति ॥ उच्चैः समापणादायु शिरस्यापादयेद्दुग्मम् । आन्ध्यं जाह्वयमजिह्वत्व वाधिर्यं मूकता तथा ॥ हनुमोक्षमधीमन्यमर्दितं च सुदारुणम् । नेत्रस्तम्भ निमेष वा लृग्गा कास प्रजागरम् ॥ लभते दन्तचाल च तास्तान्शान्यानुपद्रवान् । यानयानेन लभते छर्दिमृश्रममकलमान् ॥ तथैवाङ्गग्रह घोरमिन्द्रियाणां च विभ्रमम् । चिरासनात्तथा स्थानाच्छ्लोण्या भवति वेदना ॥ अतिचङ्कमणादायुर्जड्धयो कुरुते स्त्रज । सक्थिप्रशोष शोफ वा पादहर्षमथापि वा ॥ शीतसंभोगतोयानां सेना मारुतवृद्ध्यै । ततोऽङ्गमर्दविटम्बशलाध्मानप्रवेपका ॥ वातातपाभ्या वैवर्ण्यं ज्वर चापि समाप्नुयात् । विरुद्धाध्यशान्नाञ्च युव्याधि वा घोरमृच्छति ॥ असात्म्यभोजनं हन्याद्वलवर्णमसशयम् । अनात्मवन्तं पशुवद्भुञ्जते येऽप्रमाणत ॥ रोगानीकस्यं ते मूलमजीर्ण प्राप्नुवन्ति हि ॥

कांक्षां बुभुक्षां वैशद्यं लघुता स्थिरता सुखम् ।
स्वस्थवृत्तानुवृत्तिश्च सम्यग्जीर्णान्नलक्षणम् ॥

अन्न के सम्यक् जीर्ण होने के लक्षण—भोजन की इच्छा होना, भूख लगना, शरीर का विशद (प्रसन्न), हलका, स्थिर तथा स्वस्थ होना और स्वस्थ व्यक्ति के समान शरीर की क्रियाओं का होना—ये खाये हुए अन्न के सम्यक् जीर्ण होने के लक्षण हैं ।

विपादो गौरवं तन्द्री श्लेष्मसेकारतिभ्रमाः ।
स्वस्थवृत्तोपरोधश्च तदजीर्णस्य लक्षणम् ॥

अन्न के जीर्ण न होने के लक्षण—विपाद, भारीपन, तन्द्री,
कफ की वृद्धि, अरति (ग्लानि), भ्रम, तथा स्वस्थवृत्त का
पालन न कर सकना—ये खाये हुए अन्न के अजीर्ण के लक्षण हैं ।

आम विदग्धं सश्लेष्म रसशेषं तथैव च ।
चतुर्विधमजीर्णं तु तस्य वक्ष्यामि लक्षणम् ॥

उपर्युक्त अजीर्ण के ४ भेद—१ आमजीर्ण २ विदग्धाजीर्ण
३ श्लेष्माजीर्ण तथा ४ रसशेषाजीर्ण । यह चार प्रकार का
अजीर्ण होता है । उनके लक्षण मैं कहूँगा । सुश्रुत सू० अ०
४६ में भी अजीर्ण के इन्हीं भेदों का उल्लेख किया है—आम
विदग्धं विष्टब्धं कफपित्तानिर्लक्षिभिः । अजीर्णं केचिदिच्छन्ति चतुर्थं
रसशेषेण ॥ श्लेष्माजीर्ण को ही यहां विष्टब्धाजीर्ण कहा गया है ।

यथाभुक्तं भवेदामे, धूमोद्धारौ विदाहिनि ।
सश्लेष्मणि गुरुत्वं तु, रसशेषे तु हृद्द्रवः ॥

इनके सामान्य लक्षण—आमाजीर्ण में रोगी को पेसा
प्रतीत होना है मनों अभी २ भोजन किया गया है । विद-
ग्धाजीर्ण में मुंह से धुआ निकलता है तथा उकार आती है ।
श्लेष्माजीर्ण में शरीर में भारीपन होता है तथा रसशेषाजीर्ण
में हृदय में भारीपन (Palpitation of Heart) प्रतीत होता है,
सुश्रुत सू० अ० ४६ में इनके निम्न लक्षण दिये हैं—माधुर्यमन्न
गतमाममन्नं विदग्धमन्नं गतमन्नमात्रम् । किञ्चिदिष्वन्नं भृशतोदशूल
विष्टब्धमाव(नं)द्विविद्वानन् ॥ उदः । रशुद्धानपि भक्तकक्षा न जायते
हृद्गुम्ता च ययः । रसावशेषेण तु सप्रमेकः चतुर्थेभ्यस्तु प्रवदन्त्यनी-
र्यम् ॥ अर्थात् आमाजीर्ण में सेवन किया हुआ भोजन (आम
रस के कारण) मधुरता को प्राप्त होता है । विदग्धाजीर्ण में
अम्लता को प्राप्त होता है । विष्टब्धाजीर्ण में भोजन का आधा
परिपाक होकर पेट में पीडा तथा शूल होती है तथा नीचे का
मार्ग बन्द हो जाने से वायु ऊपर की ओर चढ़ती है । तथा
रसशेषाजीर्णमें शुद्ध उकार आने पर भी भोजन की इच्छा
नहीं होती, हृदय प्रदेश पर भारीपन रहता है तथा मुंह से
लालास्राव होता रहता है । इसी प्रकार अष्टाङ्गसंग्रह सू० अ०
११ में भी कहा है—तत्रामे गुरुनोल्लेद शोथो गण्टाक्षिण्डयो ।
उद्गारश्च यथाभुक्तमविदग्धं प्रवर्तते ॥ विष्टब्धे शूलमाधमानं विविधा
वातवेदना । मलवानाप्रवृत्तिश्च स्तम्भो मोहोऽङ्गपीडनम् ॥ विदग्धे
भ्रमलृम्पूर्क्षां पित्तान्न विविधा रूजा । उद्गारश्च सधूमाम्ल स्वेदो
दाहश्च जायते ॥ रसशेषेऽन्नविद्वेषो हृदयाशुद्धिगौरवे ॥

तन्द्रीशूलारतिग्लानितृड्विद्वदाहारुचिभ्रमाः ।

श्रद्धमर्द्व्यरानाहाः सर्वेष्वप्यल्पशो गदाः ॥

सर्वैरसाध्यतोत्कृष्टैः क्रमशो याप्यसाध्यते ।

साध्याना साधन यत्तु तन्मे प्रवदतः शृणु ॥

आमस्योद्धरणं पथ्यं, विदग्धे प्रावृतः स्वपेत् ।

सश्लेष्मणि भवेत् स्वेदः, परिशोष्यो रसाधिके ॥

मय अजीर्णों के सामान्य लक्षण—मय प्रकार के अजीर्णों
में थोड़ी मात्रा में तन्द्री, शूल, अरति, ग्लानि, प्याय, विदाह,
अरुचि, भ्रम, अद्रमर्द, उर तथा आनाह आदि लक्षण होते
हैं । जब ये मय उपर्युक्त लक्षण प्रबल रूप में उपस्थित हों
तो रोग अमाध्य हो जाता है । इसके विपरीत अल्प लक्षण
होने पर रोग क्रमशः याप्य अथवा माप्य होते हैं । इनमें से
जो माप्य रोग हैं उनकी तू में से में चिकित्सा सुन ।

यदुक्तं पथ्यमशनं तदेवैतेषु शम्यते ।
दीर्घकालीपधानां तु मुद्गमण्ड. सदाहिमः ॥

इनकी सामान्य चिकित्सा—आमाजीर्ण में आम का उद्-
रण करना चाहिये अर्थात् लङ्घन के द्वारा आम का पाचन कर
देना चाहिये । विदग्धाजीर्ण में कपड़ा ओदकर सोजाये
(अष्टाङ्गसंग्रह में कहा है—तत्राभुक्त्वा दिया स्वप्यात्—अर्थात्
विना कुछ खाये दिन में सोजाये) । श्लेष्माजीर्ण में स्वेदन
देना चाहिये (कफ के विलय के लिये) तथा रस की अधि-
कता (अर्थात् रसशेषाजीर्ण) में शोषण करना चाहिये
(लङ्घन इत्यादि के द्वारा) । सुश्रुत सू० अ० ४६ में इनका
निम्न चिकित्सा सूत्र दिया है—तत्रामे लंपन कार्यं विदग्धे वमन
हितम् । विष्टब्धे स्पेटेन पथ्य रसशेषे श्रयोत च ॥ यहां चिकित्सा में
थोड़ा अन्तर है । सुश्रुत में विदग्धाजीर्ण में वमन तथा रस-
शेषाजीर्ण में सोने का विधान है जब कि यहां पर विदग्धा-
जीर्ण में सोने तथा रसशेषाजीर्ण में परिशोषण का उल्लेख है ।
इसका अभिप्राय यह है कि इनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन
भी किये जा सकते हैं । इसीलिये अष्टाङ्गसंग्रह में कहा है—
“यथावस्यं हित भवेत्” ।

सखेहलवणव्योष. पेयो मांसरसोऽपि वा ।
बालमूलकयूपो वा हितः शाल्योदनस्तथा ॥
चिकित्सितं पञ्चजनान् (द्) राज्ञो राजोपमस्यवा ।
धनिनां निर्धनानां वा यथार्थमुपकल्पयेत् ॥

इन अजीर्णों में पहले जिस पथ्य भोजन का निर्देश किया
है वही इनमें देना चाहिये । दीर्घकाल (अर्थात् उचित समय
पर स्वयं भी अन्न जीर्ण हो जाता है), औषध, दाहिम सहित
मूंगों का मण्ड, स्नेह (अल्प घृत) लवण तथा त्रिकटु युक्त
मांसरस, कच्ची मूल का यूप तथा शालिचावलों का भात—
हितकर है ।

बलघ्नं दोषशमनं बलवर्णसुखावहम् ।
सम्यक् संशोधनं कृत्वा दीर्घमायुरवाप्नुते ॥
इति ह स्माह भगवान् काश्यपः ॥

इत्युपकल्पनीयोऽयायश्चतुर्विंशतितमः ॥ २४ ॥

इस प्रकार राजा, राजासदृश (रईस आदि), धनी तथा
निर्धनों का ठीक २ संशोधन करे । अर्थात् धनी एवं निर्धन
व्यक्तियों का परिस्थिति के अनुसार संशोधन करना चाहिये ।
अरक सू० अ० १९ में कहा है—अनेन विधिना राजा राजमात्रोऽथवा

युक्त । यस्य वा विपुलं द्रव्यं स मशोधनमर्हति ॥ दरिद्रस्त्वापद-
माप्य प्राप्तकालं विरेचनम् । पित्तैकाममसमृत्यु संभारानपि दुर्ल-
भात् ॥ न हि सर्वमनुष्याणां नन्ति सर्वपरिच्छदा । न च रोगा न
शान्ते दरिद्रानपि दारुणा ॥ यथच्छक्यं मनुष्येण कर्तुं मौपधमा-
पदि । तप्त सेयं यथाशक्ति वसनान्यशनानि च ॥

बाल को नष्ट करने वाले (संशोधन में प्रारंभ में रोगी का
बहु कुछ कम हो जाता है), दोषों का शमन करने वाले,
बलवर्ण तथा सुप्त को देने वाले संशोधन को सम्यक् प्रकार से
यथाविधि करके मनुष्य दीर्घ आयु को प्राप्त करता है अर्थात्
धिरायु होता है । चरक में कहा है—मन्थपद रोगहर बलवर्ण-
प्रसादनम् । पीत्वा संशोधनं सम्यगायुषा युज्यते चिरम् ॥

अष्टाङ्गसंग्रह में भी कहा है—दृष्टिप्रसाद बलमिन्द्रियाणां
धातुस्थिरत्वं ज्वलनस्य द्रोषितम् । चिगच्च पाके वयस करोति सशो-
धनं सम्ययुषाप्यमानम् ॥

संशोधन के द्वारा शमन किये हुए दोष फिर प्रादुर्भूत नहीं
होते । चरक सू० अ० १६ में कहा है—दोषा कदाचित्कुप्यन्ति
जिताः तद्धनपाचने । जिता संशोधनेऽर्थात् तु न तेषां पुनरुदभवः ॥

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

इत्युपकश्यपनीयोऽध्यायश्चतुर्विंशतितमः ॥ २४ ॥

पञ्चविंशतितमोऽध्यायः ।

अथातो वेदनाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम वेदनाध्याय का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान्
कश्यप ने कहा था ।

उपास्यमानमृषिभिः कश्यपं वृद्धजीवकः ।

चोदितो दारुवाहेन वेदनार्थेऽभ्यचोदयत् ॥ ३ ॥

बालकानामवचसां विविधा देहवेदनाः ।

प्रादुर्भूताः कथं वैद्यो जानीयाल्लक्षणार्थतः ॥ ४ ॥

ऋषियों द्वारा उपासना किये जाते हुए कश्यप को दारुवाह
द्वारा प्रेरित वृद्धजीवक ने वेदना संबन्धी उपदेश देने के लिये
प्रेरित किया (प्राथना की) । भगवन् ! मुख से न बोल सकने
वाले बालकों की उत्पन्न हुई विविध प्रकार की वेदनाओं को
वैद्य लक्षणों से किस प्रकार जाने (पहचाने) अर्थात् वे कौनसे
लक्षण हैं जिनसे वैद्य बालकों के भिन्न २ रोगों तथा वेदनाओं
को पहचान सकता है क्योंकि इस अवस्था में बालक स्वयं
अपने मुँह से किसी भी अपने कष्ट को बतलाने में असमर्थ
होता है ।

इति पृष्टो महाभागः कश्यपो लोकवृद्धपः ।

प्रोवाच वेदनास्तरमै कारणैर्बालदेहजा ॥ ५ ॥

इस प्रकार प्रश्न किये जाने पर महान् पेश्वर्यशाली तथा
आयु की दृष्टि से वृद्ध कश्यप ने भिन्न २ कारणों से उत्पन्न होने
वाली बालकों की शारीरिक वेदनाओं का उसे उपदेश किया ।

भृशं शिरः स्पन्दयति निमीलयति चक्षुषी ।

अवकूजत्यरतिमानस्वप्नश्च शिरोरुजि ॥ ६ ॥

शिरःशूल—शिरःशूल में बालक सिर को बहुत अधिक
हिलाता है, आंख बन्द कर लेता है, रात्रि को सोते २ चित्लाता
है (Night terrors), उमे आहार में ग्लानि हो जाती है तथा
उसे नौद नहीं आती है ।

कर्णौ स्पृशति हस्ताभ्यां शिरो भ्रमयते भृशम् ।

अरत्यरोचकास्वनैर्जानीयात् कर्णवेदनाम् ॥ ७ ॥

कर्णवेदना—कानों की वेदना में बालक हाथों से दोनों
कानों का स्पर्श करता है, मिर को बहुत हिलाता है, ग्लानि
तथा अरुचि हो जाती है । और उसे नौद नहीं आती है ।

लालास्रावणमत्यर्थं स्तनद्वेपारतिव्यथाः ।

पीतमुद्गरिति क्षीरं नासाश्चासी मुखामये ॥ ८ ॥

मुखरोग—मुखरोग में बालक के मुख से अत्यन्त लाला-
स्राव होता है, दूध से द्वेष (अरुचि) हो जाती है, उसे ग्लानि
एव व्यथा (पीडा) होती है, पीये हुए दूध को उगल देता है
तथा नासिका से श्वास लेता है ।

पीतमुद्गरिति स्तन्यं विष्टम्भिश्चेष्टमसेवनम् ।

ईषच्चरोऽरुचिर्ग्लानिः कण्ठवेदनयाऽर्दिते ॥ ९ ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके ४१ तम पत्रम्)

कण्ठवेदना—गले की वेदना में बालक पीये हुए दूध को
उगल देता है, श्लेष्मन्नर्षक पदार्थों के सेवन से उसे विष्टम्भा
हो जाता है, हलका ज्वर, अरुचि तथा ग्लानि होजाती है ।

लालास्रावोऽरुचिर्ग्लानिः कपोले श्वयथुर्व्यथा ।

मुखस्य विवृतत्वं च जानीयादधिजिह्विकाम् ॥ १० ॥

अधिजिह्विकारोग—इसमें लालास्राव, अरुचि, ग्लानि,
कपोल पर शोथ तथा पीडा होती है और मुख खुला रहता है ।

वक्तव्य—अधिजिह्विका के लक्षण सुश्रुत नि० अ० १६ में
निम्न दिये हैं—जिह्वाग्ररूप श्वयथु कफालु जिह्वाग्रवन्धोपरि रक्त-
मिश्रात् । श्रेयोऽधिजिह्वि ग्लानि रोग एव ॥

ज्वरारुचिमुखस्रावा निष्टनेत्र गलत्रहे ।

कण्ठके (कण्ठ) श्वयथुः कण्ठे ज्वरारुचिशिरोरुजः ॥ ११ ॥

ग्रहरोग—इसमें बालक को ज्वर, अरुचि, मुख से लाला-
स्राव तथा श्वास लेने में कष्ट होता है ।

कण्ठशोथ—कण्ठ (गले) में शोथ, ज्वर, अरुचि, तथा
शिर शूल होता है ।

सुहुर्नमयतेऽङ्गानि जृम्भते कासते मुहुः ।

धात्रीमालीयतेऽकस्मात् स्तनं (न्य) नात्यभिनन्दति

प्रसावोष्णत्ववैद्यर्ष्ये ललाटस्यातितप्रता ।

अरुचिः पादयोः शैत्यं ज्वरे स्युः पूर्ववेदना ॥ १३ ॥

ज्वर (Fever)—इसमें बालक बार २ अङ्गों को सुकोदता है, जभाई लेता है, बार २ खांसता है, सहसा धात्री से चिपक जाता है, स्नन या दूध की विशेष इच्छा नहीं करता, मुख में लालान्नाव होता है, उसका शरीर उष्ण तथा विवर्ण (सफेद या पीला) रहता है, ललाट (माथा) गरम रहता है, अरुचि होती है तथा उसके पैर ठण्डे हो जाते हैं—ये सब लक्षण बालक को ज्वर होने से पूर्व होते हैं ।

देहवैषम्यमरतिमुखग्लानिरनिद्रता ।

वानकर्मनिवृत्तिश्चेत्यतीसाराप्रवेदनाः ॥ १४ ॥

अतिसार (Diarrhoea)—शरीर विवर्ण (पीला या सफेद) हो जाता है, अरति तथा मुखग्लानि हो जाती है, निद्रा नहीं आती, तथा वायु के कर्मों की निवृत्ति हो जाती है अर्थात् वायु अपना अनुलोमन का कार्य नहीं करती है—ये सब अतिसार के पूर्व लक्षण हैं ।

स्तन व्युद्स्यते रौति चोत्तानश्चावभव्यते ।

उदरस्तव्यता शैत्यं मुखस्वेदश्च शूलिनः ॥ १५ ॥

उदरशूल (Intestinal colic)—बालक स्तन पान करना छोड़ देता है, बह रोता है, उत्तान (सीधा-ऊपर को मुख कर के) लेटता है तथा उदर में स्तव्यता होती है, उसे सर्पों लगती है तथा मुख पर पसीना आजाता है ।

अनिमित्तमभीक्षणं च यस्योद्वारः प्रवर्तते ।

निद्राजृम्भापरोतस्य हृदिस्तस्योपजायते ॥ १६ ॥

हृदिरोग (वमन-Vomiting)—बालक को बिना किसी कारण के बार २ डकार आते हों, तथा निद्रा और जभाई चारही हो तो ऐसा जानना चाहिये कि बालक को वमन होगा ।

निष्टनत्युरमास्त्युष्णं श्वामस्तस्योपजायते ।

अक्रस्मान्मारुतोद्वारं कृशे हिक्का प्रवर्तते ॥ १७ ॥

श्वामरोग—श्वामरोग में बालक के छाती से अत्यन्त गरम साम निकलते हैं । हिक्का—कृश व्यक्ति में एक दम वायु की डकार आवे तो हिक्का होने की संभावना होती है ।

स्तन पित्रति चात्यर्थं न च नृपि-(प्य) ति रोदिति ।

गुण्णौष्ठनालन्तोयेप्सुर्दुर्वल्लृण्णयाऽर्दितः ॥ १८ ॥

गुण्णा—अत्यधिक न्तनपान करने पर भी यदि तृप्त नहीं होना तथा रोना रहता हो, और ओष्ठ तथा तालु सूख गये हों, यदि जल का इच्छुक हो अर्थात् जल चाहता हो तो जानना चाहिये कि बालक को प्यास लगी है ।

विशालमन्त्रयनयनः पर्वभेदारतिक्रामी ।

मंरुद्रमूत्रानिलघिट् शिशुरानाहवेदनी ॥ १९ ॥

आनाह—जिमको आँवें फैली हुई हों तथा न्त्रय हों, जिसके जोड़ों में दर्द हो, जिसे अरति तथा क्लम (यकावट) हो, जिसके मूत्र, वायु तथा मल सभी रुक गये हों, उस बालक को आनाह (अफारा) समझना चाहिये ।

अक्रस्माद्दृहसनमपस्माराय कल्पते ।

प्रलापारतिवैचिन्त्यैरुन्मादं चोपलक्षयेत् ॥ २० ॥

अपस्मार—इसमें बालक सहसा जोर से अट्टहास करने लगता है । उन्माद—इसमें प्रलाप (Delirium), अरति तथा वैचिन्त्य (चित्तभ्रम—Upset mind) हो जाता है ।

रोमहर्षोऽङ्गहर्षश्च मूत्रकाले च वेदना ।

मूत्रकृच्छ्रे दशत्योष्टौ वस्ति स्पृशति पाणिना ॥ २१ ॥

मूत्रकृच्छ्र (Disurea)—इसमें बालक को रोमहर्ष (बालों का खडा होना), अङ्गहर्ष (अङ्गों में कपकपी होना) तथा मूत्रत्याग के समय वेदना होती है (Pain during micturition) वद ओष्ठदशन (ओष्ठ को दांतों के नीचे दवाना) करता है तथा हाथ से वस्तिप्रदेश का स्पर्श करता है ।

गौरवं वद्धता जाड्यमक्रस्मान्मूत्रनिर्गमः ।

प्रमेहे मक्षिकाका (क्रा) न्तं मूत्रं श्वेतं घनं तथा ॥ २२ ॥

प्रमेह—इसमें बालक का शरीर भारी होता है तथा बंधा हुआ सा और जड होता है । तथा अक्रस्मात् उसका मूत्र निकल जाता है, जिसपर मखिया बहुत बैठती हैं तथा मूत्र का रंग श्वेत एव घन होता है अर्थात् उसका आपेक्षिक गुरुत्व अधिक होता है । साधारण मूत्र का आपेक्षिक गुरुत्व (Specific gravity) १०१० से १०२० तक होता है । किन्तु प्रमेह में इसका गुरुत्व अधिक अर्थात् लगभग १०४०-१०५० तक हो जाता है ।

वद्धपक्वपुरीपत्वं सरक्तं वा कृशात्मनः ।

गुदनिष्पीडन कण्डूं तोद चार्शासि लक्षयेत् ॥ २३ ॥

अशरोग (ववासीर-Piles)—इसमें मल बधा हुआ तथा पक्व हागा, साथ में रक्त भी होगा तथा बालक कमजोर होगा । उसकी गुदा में वेदना, कण्डू तथा तोद होगा ।

सशर्करातिमूत्रत्व मूत्रकाले च वेदना ।

प्रतत रोदिति क्षामस्त त्रयादशमरीगटम् ॥ २४ ॥

अशमरी (Stone in Bladder)—यदि मूत्र शर्करा (Sand) से युक्त हो तथा मात्रा में अधिक होता हो, मूत्र-त्याग के समय वेदना होती हो, बालक बहुत अधिक और लगातार रोता हो तथा बहुत दुर्वल हो तो अशमरी (पथरी) रोग समझना चाहिये ।

रक्तमण्डलकोत्पत्तिस्तृष्णा दाहो ज्वरोऽरतिः ।

स्वादुशीतोपशायित्वं विसर्पस्याप्रवेदनाः ॥ २५ ॥

विसर्परोग (Erysipelas)—इस रोग में बालक के शरीर पर रक्तमण्डल (लाल रक्त-बिन्दु-Rashes) बन जाते हैं । उसे तृष्णा, दाह, ज्वर, अरति, होती है तथा उसे मधुर एवं शीत द्रव्यों के सेवन की इच्छा होती है ।

दक्षन्तेऽङ्गानि मूच्यन्ते भव्यन्ते निष्टनत्यति ।

विमृच्छयां बालानां हृदि शूलं च वर्धते ॥ २६ ॥

विमृच्छिका—बालक के अङ्गों में दाढ़ होता है, सूखी भेद सत्व पीडा होती है, उसे खांस लेने में कष्ट होता है तथा हृदय में शूल होता है—ये बालकों में विमृच्छिका के लक्षण होते हैं ।

शिरो न धारयति यो भिद्यते जृम्भते मुहुः ।

मनं पित्रनि नात्ययं प्रथित छर्दयत्यपि ॥ २७ ॥

विषादाध्मानारुचिभिरिन्द्रियालसकं शिशोः ।

विमृच्छिकालसकयोर्दुर्दाने लक्षणोपधे ॥ २८ ॥

अलसक—बालक थोड़ी देर भी निर को ठीक तरह से चारण नहीं कर सकता है, उसके शरीर का भेदन होता है, वह बार २ जंभाई लेता है, अधिक स्तनपान नहीं करता है, प्रथित (गांठों से युक्त) वमन कर देता है, तथा विषाद, आप्मान और अरुचि होती है—इन लक्षणों से बालक को अलसक रोग जानें । विमृच्छिका तथा अलसक रोग के लक्षण एवं औषधि के भेद का ज्ञान कठिनता से होता है । अर्थात् इन दोनों में भेद करना कठिन होता है । विमृच्छिका तथा अलसक दोनों आमदोष हैं । इन दोनों के भेद के लिये चरक वि० अ० २ में कहा है—एत विमृच्छिकानूवं चापश्च प्रवृत्ता-मामदोषां यथोक्तरूपा विपाद्य । अर्थात् विमृच्छिका में आम दोष ऊपर और नीचे दोनों मार्गों से प्रवृत्त होते रहते हैं तथा इसमें तीनों दोषों का प्रकोप होता है । अष्टाङ्गसंग्रह में कहा है—विषयवैदिकोऽन्ने देवांश्चादिनृशोपत । यज्ञोभिरिव गात्राणि विष्यतीति विमृच्छिका ॥ इसी प्रकार सुश्रुत में कहा है—यज्ञोभिरिव गात्राणि तुदन् सन्निष्ठतेऽनिल । यस्याजोर्गेन सा वैवै-विमृच्छिति निगद्यते ॥ अर्थात् इसमें वायु के प्रकोप से शरीर में विविध प्रकार की सुई चुभने के समान वेदनाएँ होती हैं । अलसक के विषय में कहा है—दुर्बलम्यादागनेर्वहुदलेष्मणो-वानमूत्रपुरीषवेगविधारिण स्थिरगुण्वदुलक्ष्णीतशुष्कात्रसेविनस-दन्पानमनिप्रपीटित श्लेष्मणा च विवदमार्गमतिमात्रप्रलीनमल-सत्वात्र बहिर्मुखी भवति, नतदरुर्घतिमारवर्ज्यांन्यामप्रदोषलिङ्गानि यथोक्तान्यभिदर्शयत्यतिमात्राणि, अतिमात्रप्रदुष्टाश्च दोषाः प्रदुष्टाम-वदमार्गान्तियं गच्छन्त कदाचित्केवलमेवास्य शरीर दण्डवत्सन्भ-यन्ति, ततस्त्वमलसकमसाध्य भवते । अर्थात् इसमें कफ द्वारा मार्गों के बन्द होने से सेवन किया हुआ अन्न पान अन्दर ही रुककर आलसी होने के कारण बाहर नहीं निकलता तथा इसमें वमन तथा अतिसार को छोड़कर आमदोष के सब लक्षण उपस्थित हो जाते हैं ।

अन्यत्र भी कहा है—प्रपातिनोर्ध्वं नापस्तात्राहारोऽपि विप-श्यते । आमाशयेऽलसीभूतस्तेन सोऽलसक स्मृत ॥ यही इन दोनों में अन्तर है ।

दृष्टिव्याकुलता तोदशोथशूलाप्ररक्तताः ।
सुप्तस्य चोपलिप्यन्ते चक्षुषी चक्षुरामये ॥ २९ ॥

चक्षुरोग—इसमें दृष्टि की व्याकुलता, चक्षुषों में तोद, शोथ,

शूल, अश्रुओं का अधिक आना (Lacrimation) और लालिमा (Congestion) होती है । सोने पर दोनों आंखें (पलक-Eye lashes) परस्पर (Discharge के कारण) चिपक जाती हैं ।

घर्पत्यङ्गानि शयने रोदितिच्छति मर्दनम् ।
शुष्ककण्ड्वऽदितं विद्यात्ततश्चार्द्रा प्रवर्तते ॥ ३० ॥

सुखायते मृद्यमानं मृद्यमानं च शूयते ।
शूनं स्रयति सस्योढा(?)मार्द्रायां शूलदाहवत् ॥ ३१ ॥

शुष्करुण्ड (Pruritis)—इस रोग में बालक रात्रि को सोते समय अङ्गों का घर्षण करता है (रगड़ता है), वह रोता है तथा शरीर का मर्दन करना चाहता है । आर्द्रकण्डू—शुष्क के बाद आर्द्रकण्डू प्रारभ होती है । इसमें रोगी रगड़ने पर सुख (आनन्द) का अनुभव करता है । रगड़ने पर वह बड़ जाती है तथा बड़ने के बाद उसमें से स्राव (Discharge) आने लगता है । इस प्रकार बढ़ी हुई इस आर्द्रकण्डू में शूल एवं दाह होती है ।

स्तेमित्यमरुचिर्निद्रा गात्रपाण्डुकताऽरतिः ।
रमणाशनशय्यादीन् धात्रीं च द्वेष्टि नित्यशः ॥ ३२ ॥

अस्नातः स्नातरूपश्च स्नातश्चास्नातदर्शनः ।
श्रामस्यैतानि रूपाणि विद्याद्वैद्यो भविष्यतः ॥ ३३ ॥

आमदोष—इस रोग में स्तिमितता (शरीर का चिपचि-पापन), अरुचि, निद्रा, शरीर का पाण्डू (Anaemia) होना और अरति होती है तथा बालक को खेल, भोजन तथा निद्रा तथा धात्री से भी निरन्तर द्वेष (अरुचि या घृणा) हो जाती है । यदि उसने स्नान नहीं किया हुआ है तो स्नान किये हुए के समान प्रतीत होता है । और यदि स्नान किया हुआ है तो स्नान न किये हुए के समान प्रतीत होता है । यदि ये लक्षण हों तो उन्हें देखकर वैद्य कह सकता है कि इस बालक को आमदोष होने वाला है ।

नाभ्यां समन्ततः शोथः श्वेताक्षिन्खवक्रता ।
पाण्डुरोनेऽग्निसादश्च श्वयथुश्चाक्षिकूटयोः ॥ ३४ ॥

पातचक्षुर्नखमुखविरमूत्रः कामलादितः ।
उभयत्र निरुत्साहो नष्टप्रिधरिस्पृहः ॥ ३५ ॥

पाण्डुरोग (Anaemia)—इसमें नाभि के चारों ओर शोथ होता है । आंखें, नाखून तथा मुँह सफेद हो जाता है । उसे अग्निमांघ हो जाता है तथा उसकी आंखों के चारों ओर शोथ हो जाता है । कामला (Jaundice) रोग—इसमें आंखें, नाखून, मुख, मल तथा मूत्र पीले हो जाते हैं (Bile pigments के कारण) । पाण्डु एव कामला इन दोनों रोगों में मनुष्य उरसाह शून्य होता है, उसकी जठराग्नि नष्ट हो जाती है तथा रुधिर के प्रति उसकी स्पृहा (आकांक्षा अथवा आवश्यकता) होती है ।

मूर्च्छाप्रजागरच्छर्दिधात्रीद्वेषारतिभ्रमैः ।

वित्रासोद्वेगवृष्णाभिर्विद्याद्वाले मदात्ययम् ॥ ३६ ॥

मदान्यय—मूर्च्छा, जागरण (अनिद्रा Insomnia) वमन, धात्री से द्वेष (अनिच्छा-अरुचि), अरति, भ्रम, वित्राम (डर), उद्वेग (वेगों की प्रवृत्ता) तथा वृष्णा-इन लक्षणों से बालक में मदात्ययरोग का ज्ञान होता है ।

मुहुर्मुखेनोच्छ्वसिति पीत्वा पीत्वा स्तनं तु यः ।
स्त्रवतो नासिके चास्य ललाटं चाभितायते ॥ ३७ ॥
स्रोतास्यभीक्ष्णं स्पृशति पीनसे क्षीति कासते ।
उरोघाते तथैव स्यान्निष्टनत्युरसाऽधिकम् ॥ ३८ ॥

पीनसरोग (प्रतिश्याय)—जो बालक स्तनपान करता हुआ चार चार मुख से श्वास लेता है, जिमकी नासिका से स्राव होता रहता है, ललाट तस (गरम) रहता है, स्रोतों का चार २ स्पर्श करता है, छीकता है तथा खासता रहता है—उसे पीनसरोग से आक्रान्त जानना चाहिये । उरोघात—इसमें पूर्वोक्त लक्षणों के साथ २ बालक छाती से बड़े गरम २ सांस निकालता रहता है ।

स्वस्थवृत्तपरो बालो न शेते तु यदा निशि ।
रक्तविन्दुचित्ताङ्गश्च विद्यान्तं जन्तुकार्दादितम् ॥ ३९ ॥

जन्तुदश (Insect Bite)—स्वस्थ (नीरोग) बालक यदि रात्रि में न सोये तथा उसके किसी अंग पर लाल रक्त विन्दु दिन्वाड़े दें तो यह समझना चाहिये कि उसे किसी जन्तु ने काटा है ।

वक्तव्य—बालकों के रोगों तथा वेदनाओं के ज्ञान के लिये सुश्रुत शा० अ० १० में भी कुछ लक्षण सन्निपेये दिये गये हैं—अदप्रयक्षदशे तु भजा यत्रान्य जायते । मुहुर्मुखं स्पृशति त मृश्यमाने च रोदिन ॥ निर्मालिनास्रो मूर्धस्थे शिरोरोगे न धारयेत् । वल्लिन्ये मूत्रसद्धाना म्जा लप्यति मूर्च्छति ॥ विण्मूत्रसङ्घर्षवर्ष्य=लघ्याधमाना त्रकृजतं । कौष्ठे दोषान विजानीयात् सर्वत्रस्थाश्च रोदन् ॥

यदा तु ललिता धात्री सुखिनी सर्वभोगिनी ।
पश्यत्यभीक्ष्णं तु स्वप्न स्वयं क्षीरं प्रवर्तते ॥ ४० ॥
बालो वि(ऽप)भ्रमते चाग्या सहसाऽङ्कान् पतत्यपि ।
असज्जनेन संसर्गं याति सभोजन तथा ॥ ४१ ॥
मृतापत्यावकीर्णोऽपि, परवृद्धश्चसहिष्णुभिः ।
अमङ्गलानि चोराणि पश्यत्याचरतेऽपि च ॥ ४२ ॥
सेपते विपरीतानि मृत्युचोदयते शिशोः ।
सुप्ते शिशो निलीयन्ते पक्षिणो वारुणोदया ॥ ४३ ॥
विडालो लङ्घयत्येन परधूमं च जिब्रति ।
परायतारणवलिं प्रेक्षते लङ्घयत्यपि ॥ ४४ ॥
दुर्गन्धदेहवक्रत्य नासिकाध्रे मलोद्भवः ।
अहृत्परकमान्यानां मातापुत्रनिषेचणम् ॥ ४५ ॥
भस्माङ्गारतुपादीनामधिरोहणसेवनम् ।

रोदित्यकरमात्रसति छायाशीलविपर्ययः ॥ ४६ ॥
अल्पाशिनोऽतिविग्रमूत्रस्त्वग्रिमूत्रो विपर्यये ।
भविष्यतां निमित्तानि ग्रहाणां वेदनाश्च ताः ॥ ४७ ॥
न यः शिरो धारयति क्षिपन्त्यङ्गानि दुर्वलः ।
श्वासाधमानपरीताभ्यामन्तग्रघोपलक्ष्यते ॥ ४८ ॥
(इति ताडपत्रपुस्तके ४० तमं पत्रम् ।)

विनोद्यमानो बहुधा विनोदं नाभिनन्दति ।
तदप्रमीलकनिद्रार्तः कृजत्यपि कपोतवत् ॥ ४९ ॥

ग्रहरोग—जब बालक (प्रेमपूर्वक पालन पोषण) करने वाली, सुखी, तथा सब वस्तुओं का भोग करने वाली धात्री लगातार दुरे स्वप्नों की देखे, उसके स्तनों से स्वयमेव दूध प्रवृत्त होने लगे । उस को बालक का स्मरण न रहे (अथवा बालक को अपस्मार रोग हो जाय), बालक सहसा गोद में से गिर पड़े तथा दुष्ट पुरुषों के साथ संसर्ग एवं भोजन करता हो, जिनके पुत्रों की मृत्यु हो जाती हो, जो अशुकीर्णों हीं तथा जो दूसरों की वृद्धि (वदती-ऐश्वर्य) को सहन न कर सकती हों ऐसी धात्रियाँ भयकर अमङ्गलों (अशुभ लक्षणों) को देखती हैं तथा उसी के अनुसार आचरण करती हैं एवं विपरीत भावों का सेवन करती हैं तो उस बालक की मृत्यु होने की सम्भावना होती है । बालक के सोये रहने पर भयकर आकृति वाले पक्षी वहा घोंसले बना लेते हैं, विडाल (मज्जार) उसे लाव जाता है, पर धूम को सूँघता है, वह दूसरे के सिर पर से उतार कर रखी हुई बलि को चाटता है तथा इसका लङ्घन करता है । बालक के शरीर तथा मुख से दुर्गन्ध आती है, उसकी नासिका के अग्रभाग में मलोजपति हो जाती है तथा माता और पुत्र दोनों अशुभ एवं रक्तवर्ण की मालाओं को धारण करते हैं । भस्म (राख) अङ्गारों तथा तुप के ढेर पर बैठता है, सहसा रोने लगता है, उसे डर लगता है, उसकी छाया (शारीरिक कान्ति) तथा स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है । बालक कम खाता है । उसे कभी मल एवं मूत्र अधिक आता है तथा कभी कम आने लगता है । बालक अपने सिर को धारण नहीं कर सकता अर्थात् स्थिर नहीं रख सकता, अङ्गों को इधर उधर फँकता है, दुर्वल हो जाता है, उसे श्वास एवं आध्मानरोग से प्रतीत होने लगता है कि जैसे अब वह वचेगा नहीं । बालक से यदि विनोद किया जाय तो वह उसे पसन्द नहीं करता । वह प्यास, प्रमीलकरोग (तन्द्रा) तथा निद्रा से पीडित होता है तथा क्यूतर की तरह शब्द करता है ये सब ग्रहरोगों के प्रारम्भ होने के लक्षण हैं । अर्थात् उपर्युक्त लक्षणों को देखकर अनुमान किया जा सकता है कि बालक को सम्भवत कोई ग्रहरोग होनेवाला है । अवकीर्णा—ब्रह्मचर्य व्रत का भङ्ग करने वाला व्यक्ति । इसका निम्न लक्षण दिया है—कामतो रेतसं सेऽत्र त्रतन्धस्य दिजन्मन । अतिक्रम त्रतन्ध्याहुर्धर्मशा ब्रह्मवादिन ॥ अवकीर्णो भवेद्गत्वा ब्रह्मचारी तु योषितम् । गर्दभं पशुमालम्ब्य नैऋतेन स विशुध्यति ॥ अर्थात् जो जानबूझ कर ब्रह्मचर्य व्रत

का भङ्ग करता है उसे अवकीर्णी कहते हैं। अनिच्छापूर्वक ऋतभङ्ग करनेवाले को अवकीर्णी नहीं कहते।

पीड्यमानस्य रूपाणि ज्वरच्छर्द्यतिसारिषु ।

वैद्यो दृष्ट्वैव जानीयात् कृच्छ्रं सर्वं न सिध्यति ॥५०॥

इस प्रकार बालक के ज्वर, छर्दि तथा अतिमार आदि रोगों में पीडा देने वाले उपर्युक्त लक्षणों को वैद्य देखकर ही सुरत जान लेवे। क्योंकि सम्पूर्ण लक्षण कृच्छ्र होने पर सर्वदा सिद्ध नहीं होते।

इत्येता विधिधाः प्रोक्ता वेदना बालदेहजाः ।

प्रायोद्भवानां रोगाणां कश्यपेन महर्षिणा ॥ ५१ ॥

इस प्रकार महर्षि कश्यप ने प्रायः होने वाले रोगों में बालकों के शरीर में होने वाली वेदनाओं तथा लक्षणों को कह दिया है।

तेषां चिकित्सितं स्वं स्वमविरुद्धं यथाक्रमम् ।

दृष्ट्वा चिकित्सितस्थाने दोषतश्चाभ्यु(प्यु)पक्रमेत् ॥५२॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥

इति वेदनाध्यायः पञ्चविंशतितमः ॥ २५ ॥

उन २ रोगों की चिकित्सा परस्पर अविरुद्ध तथा यथाक्रम चिकित्सास्थान में देखकर अथवा स्वयं दोषों के अनुसार करे। ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था।

इति वेदनाध्यायः पञ्चविंशतितमः ॥ २५ ॥

षड्विंशतितमोऽध्यायः ।

अथातश्चिकित्सासंपदीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम चिकित्सासंपदीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥

चिकित्सासंपद्यथोपपद्यते तमुपायमनुव्याख्यास्यामः । चत्वारः खलु पादाश्चिकित्सितस्योपपद्यन्ते । ते यदा गुणवन्त उपपद्यन्ते तदा साध्यो व्याधिर्नातिवर्तते । तद्यथा-भिषक्, भेषजम्, आतुरः, परिचारक इति ॥ ३ ॥

अब हम उन उपायों की व्याख्या करेंगे जिनके द्वारा चिकित्सासंपत् (चिकित्सा का उत्तम गुणों से युक्त होना) उत्पन्न हो सके। चिकित्सा के चार पाद होते हैं अर्थात् चिकित्सा के लिये चार वस्तुओं का होना आवश्यक है। वे चारों पाद जब गुणयुक्त हों तब साध्य व्याधि चिकित्सा का अतिक्रम नहीं करती अर्थात् ठीक हो जाती है (साध्य व्याधि की ही चिकित्सा की जा सकती है असाध्य की नहीं। चरक में कहा है—साधन न त्वसाध्याना व्याधीनामुपदिश्यते)। वे चारों पाद ये हैं— १ वैद्य २ भेषधि ३ रोगी ४ परिचारक। चरक सूत्रस्थान के खुदाकचतुष्पाद अध्याय में भी कहा है—

भिषग् द्रव्यसुपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम् । गुणवन्कारण श्रेय विकारव्युपशान्तये ॥ इसीप्रकार सुश्रुत सू० अ० ३४ में भी कहा है— वैद्यो व्याध्युपसृष्टश्च भेषजं परिचारक । एते पादाश्चिकित्सायाः कर्मसाधनहेतवः ॥ ये चारों पाद मिलकर ही आरोग्यरूप कर्मसिद्धि के हेतु हैं।

तत्र भिषक् सुतीर्थो न्यायेनार्षज्ञानप्राप्तो विज्ञानवाननेकशो दृष्टकर्मा विदितसिद्धयोगो दक्षो दक्षिणः शुचिरनुद्धतवेषः सर्वभूतेषु बन्धुभूतः सिद्धिमान् धर्मार्थदर्शी सत्यदयादानार्जवनिरतो देवद्विजगुरुसिद्धानां पूजयिता चाभिगन्ता चोत्तरोत्तरप्रतिपत्तिकुशलो गुरुवृद्धसेवी न्यायाभिनिवेशी व्यपगतभयलोभमोहक्रोधानृतोऽपैशुन्योऽमद्यलौल्यः सुमुखश्चाव्यसनी चेति ॥४॥

वैद्य या चिकित्सक के गुण—सुतीर्थ (योग्य गुरु वाला अर्थात् जिसने योग्य गुरु से शिक्षा ग्रहण की है), न्यायपूर्वक जिसने आर्षज्ञान प्राप्त किया है, जो विज्ञानवान हो, जिसने बहुत बार चिकित्सा कर्म देखा हुआ है, जिसे सिद्धयोगों का ज्ञान है, जो चतुर, दक्षिण तथा पवित्र है, जिसका वेश उद्धत नहीं है अर्थात् सभ्य वेश वाला है, सब प्राणियों के प्रति जिसके मन में बन्धु (प्रेम) भाव है, जिसके हाथ में सिद्धि है, जो धर्मार्थ रोगियों को देखने वाला है अथवा धर्म और अर्थ (धन) के लिये रोगियों को देखता है, जो सत्य, दया, दान तथा सरलतायुक्त है, जो देव, ब्राह्मण, गुरु तथा सिद्ध महात्माओं की पूजा तथा सेवा करने वाला है, जो उत्तरोत्तर रोग निवृत्ति में कुशल है, जो गुरु तथा वृद्ध पुरुषों की सेवा करता है, जो न्यायवान् है, तथा भय, लोभ, मोह, क्रोध, असत्य, पिशुनता (जुगलखोरी) से रहित है, जिसे मद्य की आदत नहीं है—जो सुमुख (दर्शनीय-सुन्दर आकृति वाला) तथा सब प्रकार के व्यसनों से रहित है—ऐसा वैद्य श्रेष्ठ होता है। चरक सू० अ० ९ में वैद्य के ४ मुख्य गुणों का उल्लेख किया गया है—श्रुते पर्यवदातत्त्व बहुश दृष्टकर्मता। दाक्ष्य शौचमिति श्रेय वैद्ये गुणचतुष्टयम् । १ शास्त्र का सम्यक् ज्ञान २ अनुभव ३. चतुराई (Skill) तथा ४ शुद्धता—ये गुण आवश्यक हैं। इन चारों गुणों में अन्य सब गुणों का समावेश हो जाता है। इसी प्रकार सुश्रुत सू० अ० ३४ में कहा है—तत्राभिगतशास्त्राणो दृष्टकर्मा स्वयं कृतो लज्जहस्त शुचि शर सज्जोपस्करभेषज ॥ प्रत्युत्पन्नमतिर्धीमान् न्यवसायी विशारद । सत्यधर्मपरो यक्ष स भिषक् पाद उच्यते ॥ ४ ॥

तत्र भेषजसंपत्—सुभूमौ जातं, काले चोद्धृतं, काले चोत्पन्नम्, अविकारि, अमितोयजन्तुविरमूत्रजरादिभिर्नुपहतं, तत्तद्रोगयोग्य, क्रमेण च विधिवदुपपादितमिति ॥ ५ ॥

औषध के गुण—जो प्रशस्त भूमि में उत्पन्न हुई हो, उचित समय पर उखाक ली गई हो, उचित समय में उत्पन्न की गई हो, विकार रहित हो, जो अग्नि, जल, जन्तु, मल, मूत्र

तथा अवस्था आदि से नष्ट न की गई हो, जो असुक २ रोग के योग्य हो तथा क्रमशः विधिपूर्वक जितका प्रयोग किया हुआ है—ऐसी ओषधि गुणयुक्त होती है। चरक सू० अ० ९ में ओषधि के निम्न ४ गुण दिये हैं—बहुता तत्र योग्यत्वमनेकविध-विकल्पना। सपच्येति चतुष्कोऽय द्र याणा गुण उच्यते ॥ १ पर्वाप्त मात्रा मे होना २. व्याधि के उपयुक्त होना ३. एक ही ओषधि से नाना प्रकार की कल्पनाओं का बन सकना ४ रस आदि से युक्त होना। सुश्रुत सू० अ० ३४ में भी कहा है—प्रशस्तद्रव्य-सभूत प्रशस्तेऽह्नि चोद्घृतम्। युक्तमात्र मनस्कान्त गन्धवर्णरसा-न्वितम् ॥ दोषघ्नमग्लानिकरमविकारि विपर्यये। समीक्ष्य दत्त काले च भेषज पाद उच्यते ॥

वक्तव्य—सुभूमौ जातम्—ओषधि प्रशस्तभूमि में उत्पन्न हुई होनी चाहिये। ओषध के योग्य भूमि का वर्णन करते हुए सुश्रुत सू० अ० ३७ में कहा है—

श्रमशर्कराश्मविषवल्मीकश्मसानावातनदेवताप्रतनसिकताभिरनु-
पहतामनूपरामभङ्गुरामद्रोदका स्निग्धा प्ररोहवर्ती मृदां रिधरा समां
कृष्णा गौरी लोहिता वा भूमिमीषधार्थं परीक्षेत् ॥ उपर्युक्त प्रकार
की भूमि में उत्पन्न होने के बाद भी ओषधि में निम्न गुण
होने चाहिये—तस्या जानमपि कृमविषशस्त्रातपपत्रनदहननोय-
सवाधमागैरनुपहतमेकरस पुष्ट पृथ्वगाढमूलमुदीर्चां चौण्धमाददी-
तेत्यौषधभूमिपरीक्षाविशेष सामान्य। वह ओषधि कृमि विष
आदि से अविकृत हो। काले चोद्घृतम्—प्रत्येक ओषधि योग्य
काल में अर्थात् रस, वीर्य, विपाक आदि की दृष्टि से पूर्ण
परिपक्व हो जाने पर ही तोड़नी चाहिये। ओषधियों के
उखाड़ने के विषय में सुश्रुत सू० अ० ३७ में कहा है—
सौम्यान्व्यौषधानि सौम्येषुत्पन्नाददीताग्नेयान्याग्नेयेषु, एवमन्यापन्न-
गुणानि भवन्ति। सौम्यान्व्यौषधानि सौम्येषुत्पन्नागृहीतानि सौम्यगुण-
भूयिष्ठया भूमौ जातान्यतिमधुरस्निग्धशीतानि जायन्ते। सौम्यगुण
की प्रधानता वाली ओषधि को सौम्य ऋतु में तथा आग्नेय
गुण प्रधान ओषधि को आग्नेय ऋतु में उखाड़ना चाहिये।
इससे वे पूर्ण परिपक्व हो जाती हैं ॥ ५ ॥

तत्रातुरसंपत्—साध्यरोगता, सत्त्वबलबुद्धिशरी-
रेन्द्रियधृत्तितेजसां दाढ्यं, निदानपूर्वरूपातक्लोपद्रवया-
त्रोपशयानुपशयानां यथावदाख्यानं, धात्र्या वा श्रद्धा-
नता, देवद्विजगुरुभिषग्भेषजसुहृदामभिनन्दनम्, आ-
स्तिक्यं, विनयप्रधानता, यथोक्तकारित्वं वशित्वं चेति ॥

रोगी के गुण—जिसका रोग साध्य हो, जिसका सत्व
(मन) बल, बुद्धि, शरीर, इन्द्रिया, धारणशक्ति तथा तेज
दृढ हो, जो निदान, पूर्वरूप, रोग, उपद्रव, शरीरयात्रा,
उपशय तथा अनुपशय को यथावत् बता सके, धात्री अथवा
परिचारक में जिसे श्रद्धा या विश्वास हो, देव, द्विज, गुरु,
वैद्य, ओषधि तथा मित्रों का जो अभिनन्दन (सम्मान)
करता हो, जो आस्तिक हो अर्थात् परमात्मा में विश्वास रखता
हो, जो विनयशील (नम्र) हो, आज्ञा का पालन करता हो
तथा जिसकी इन्द्रियां अपने वश में हो अर्थात् समयी हो—

ऐसा रोगी गुणयुक्त माना गया है। चरक सू० अ० ९ में
कहा है—स्मृतिनिर्देशकारिवगमभारुवगयापि च। शपकन् च
रोगाणामातुरस्य गुणा गृह्णा ॥ रोगी में—१ अपने रोग के
प्रारंभ होने का स्मरण होना २ चिकित्सक के निर्देशानुसार
कार्य करना ३. निडरता तथा ४ रोग को अच्छी प्रकार बता
सकना—ये चार गुण होने चाहिये। इसी प्रकार सुश्रुत सू० अ०
३४ में भी कहा है—आयुष्मान् सन्मान् साध्यो द्रव्यदानात्म्या-
न्पि। आस्तिको वैद्यशपयस्यो व्याधित पाद उच्यते ॥

तत्र परिचारकसंपत्—विषकफपायता, आरोग्यं,
शक्तिः, भर्तृभक्तिः, उपचारज्ञता, दाढ्यं, शौचम्,
आशुकारित्वं, सर्वकर्मसु कौशलम्, अघृणित्वम्,
अक्षुद्रपुत्रत्वम्, अद्वैविध्यं, दमो, जितक्रोधादिता,
सहिष्णुता चेति ॥ ७ ॥

परिचारक (सेवक) के गुण—कपायों का पकाना अर्थात्
जो ओषधि आदि को पकाने का कार्य कर सकता है, आरोग्य,
शक्ति, स्वामीभक्ति, उपचार को जानना अर्थात् रोगी के भोजन
के लिये यूप, रस, आदि बनाना, उसे सुलाना तथा रोगी की
सेवा (Nursing) का ज्ञान होना, निपुणता, पवित्रता, शीघ्र
कार्य करना, सब कार्यों में कुशलता, घृणा का न होना, क्षुद्र-
व्यक्ति का पुत्र न होना अर्थात् कुलीन होना, जिसमें द्वैविध्य
(दोगलापन) न हो अर्थात् इधर की बात उधर और उधर
की इधर न कहता हो, जिसने अपनी अपनी इन्द्रियों को वश
में किया हुआ है, क्रोध आदि पर विजय पाई हुई है तथा
जिसमें सहनशक्ति है—इन गुणों से युक्त परिचारक (सेवक)
श्रेष्ठ माना जाता है। चरक सू० अ० ९ में कहा है—उपचारज्ञा
दाक्ष्यमनुरागश्च भर्तारि। शौच चित्त चतुष्कोऽय गुण परिचरे जने ॥
१ उपचार (सेवा आदि) को जानना २ दक्षता ३ स्वामी-
भक्ति तथा ४ पवित्रता—ये ४ गुण परिचारक में होने चाहिये।
सुश्रुत सू० अ० ३४ में भी कहा है—स्निग्धोऽनुगुणुर्वलवान् युक्तो
व्याधितरक्षणे। वैद्यवाक्यकृदश्रान्त पाद परिचर स्मृत ॥ आज-
कल परिचर्या के लिये पुरुषों की अपेक्षा स्त्रीपरिचारिकाओं
(Nurses) का प्रचलन बढ़ रहा है क्योंकि उनमें पुरुषों की
अपेक्षा सेवा की प्रवृत्ति एवं सहानुभूति स्वाभाविक होती है
तथा वे रोगी के कष्ट को अधिक अनुभव कर सकती हैं।
चरक में उपर्युक्त चिकित्सा के प्रत्येक पाद के केवल चार १
गुणों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार चिकित्सा के
षोडशगुण माने गये हैं। इसलिये चरक में कहा है—कारणं
षोडशगुण सिद्धौ पादचतुष्टयम्।

इसी प्रकार अष्टाहृदय में भी कहा है—चतुष्पादं षोडश-
शकल भेषजमिति भिषजो भाषन्ते ॥ ७ ॥

तत्र श्लोकाः ।

अग्य पादचतुष्कस्य मन्यन्ते श्रेष्ठमातुरम् ।

तदर्थं गुणवन्तो हि त्रयः पादा इहेप्सिता ॥ ८ ॥

इन उपर्युक्त चारों पादों में से रोगी को श्रेष्ठ माना जाता

हे तथा उसी पाद (रोगी) के लिये अन्य तीनों गुणी पादों (वैद्य, ओषधि तथा परिचारक) की अपेक्षा होती है ॥ ८ ॥

नेति प्रजापतिः प्राह भिषङ्मूलं चिकित्सितम् ।

भिषम्यशे त्रिवर्गो हि सिद्धिश्च भिषजि स्थिता ॥ ६ ॥

स युनक्ति प्रयुक्ते च शास्त्रि च ज्ञानचक्षुषा ।

तस्मान्ज्ञाने सविज्ञाने युक्तः श्रेष्ठतमो भिषक् ॥ १० ॥

यदा चतुर्णां पादानां संपद्भवति जीवक ।

तदा धर्मार्थयशसां वैद्यो भवति भाजनम् ॥ ११ ॥

वैद्य की श्रेष्ठता का प्रतिपादन—प्रजापति कश्यप ने कहा यह ठीक नहीं है । वस्तुतः चिकित्सा का मूल (प्रधान कारण) वैद्य है । शेष तीनों पादवैद्य के ही आधीन होते हैं तथा सिद्धि (चिकित्सा की सफलता) भी वैद्य पर ही निर्भर है । वह वैद्य ही ज्ञानचक्षुओं के द्वारा योजना (ओषधि आदि की व्यवस्था) करता है, उनका प्रयोग करता है, तथा शासन परिचारक को निर्देश—(Direction आदि) करता है । इस विषये ज्ञान तथा विज्ञान से युक्त वैद्य श्रेष्ठ माना जाता है । हे जीवक ! जब चिकित्सा के उपर्युक्त चारों पाद गुणयुक्त होते हैं तब वैद्य धर्म, अर्थ एवं यश का भागी होता है । चरक सू० अ० ९ में भी वैद्य की प्रधानता स्वीकार की गई है—विज्ञाता शासिता योक्ता प्रधान भिषगव तु । पत्नी हि कारण पत्न्युथा पति-न्वनानला ॥ विजेतुर्विजये भूमिश्चमू प्रहरणानि च । आतुराया-स्तथा सिद्धौ पादा कारणसहिता ॥ वैद्यस्यात्तश्चिकित्साया प्रधान कारण भिषक् । मृदण्डचक्रप्रदाया कुम्भकारादृते यथा ॥ न वहन्ति गुण वैषादृते पादत्रय तथा ॥ चिकित्सा में प्रधान कारण वैद्य ही है शेष तीनों गौण हैं क्योंकि वैद्य के अभाव में ये ओषधि आदि रोगनिवारण में समर्थ नहीं होते । इसी भाव को सुश्रुत सू० अ० ३४ में निम्न रूप दिया है—वैद्यहीनाख्य पादा गुण-वन्तोऽप्यपार्थका । उद्गातृहो नृमखाणो यथाऽध्वर्युं विनाऽध्वरे ॥ वैषस्तु गुणवानेकस्तारयेदातुरान् सदा । प्लवं प्रतिनरैर्हीन कर्णधार श्वाम्भसि ॥ उपर्युक्त गुणवान् पादचतुष्टय की सहायता से रोगों के प्रतिकार करने को चिकित्सा कहते हैं । चरक में कहा है—चतुर्णां भिषगादीनां शखानां धातुवैक्यते । प्रवृत्तिर्धातुसाम्यार्था चिकित्सेत्यभिधीयते ॥ इसलिये इस अध्याय का नाम 'चिकित्सासपदीय' है । ॥ ९-११ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥

इति चिकित्सासपदीयोऽध्यायः पड्विंशतितमः ॥ २६ ॥

पेसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

इति चिकित्सासपदीयोऽध्यायः पड्विंशतितमः ॥ २६ ॥

सप्तविंशतितमोऽध्यायः ।

अथातो रोगाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम रोगाध्याय का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था । ॥ १-२ ॥

एको रोगो रुजाकरणसामान्यादिति भार्गव प्रमतिः, द्वौ रोगौ निजश्चागन्तुश्चेति वार्योविदः, त्रयो रोगाः साध्ययाध्यासाध्या इति काङ्क्षायन, चत्वारो रोगा आगन्तुवातपित्तकफजा इति कृष्णो भारद्वाज पञ्च रोगा आगन्तुवातपित्तकफत्रिदोषजा इति दासुवाहो राजीष पद्मोगा, षड्सत्वाद्भ्रूयानस्येत्यपिपद्मच (?) ; सप्त रोगा वाताद्येकैकद्वित्रिदोषजा इति हिरण्याक्ष, अष्टौ रोगा वाताद्येकैकद्वित्रिदोषागन्तुनिमित्ता इति वैदेहो निमिः, अपरिसङ्ख्येयाः समहीनाधिकदोषभेदादिति वृद्धजीवक, एवमनवस्थानमुपलभ्याह भगवान् कश्यपो—द्वावेव खलु रोगौ निजश्चागन्तुश्च, तावनेकविस्तराविति ॥ ३ ॥

प्रमति भार्गव ने कहा—रोग एक ही प्रकार का होता है—सब रोगों में पीडा (कष्ट) के समानरूप में विद्यमान होने से । अर्थात् रूक्-वेदना के विद्यमान होने से ही प्रत्येक रोग को सामान्यरूप से रोग कहते हैं । वार्योविद ने कहा—रोग निज और आगन्तु भेद से दो प्रकार के हैं । काङ्क्षायन ने कहा—रोग साध्य, असाध्य तथा याप्य भेद से तीन प्रकार के हैं । कृष्णभारद्वाज ने कहा—रोग आगन्तु तथा वात, पित्त और कफ दोष के अनुसार चार प्रकार का है । राजर्षि दासुवाह ने कहा—रोग आगन्तुक तथा वात, पित्त, कफ और त्रिदोष के भेद से पांच प्रकार का है (ऋषि पद्मच ?) के अनुसार अन्नपान के षड्सयुक्त होने से रोग ६ प्रकार के हैं । हिरण्याक्ष ने कहा—रोग सात प्रकार के हैं—वातादि दोषों से पृथक् तीन (वातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक) द्विदोषज (वातपैत्तिक, वात-श्लेष्मिक, पित्तश्लेष्मिक) तथा त्रिदोषज । वैदेह निमिने कहा—रोग आठ प्रकार के हैं । उपर्युक्त सात के अतिरिक्त आठवां आगन्तु । वृद्धजीवक ने कहा—दोषों के सम, हीन तथा अधिक होने से रोग असंख्य हैं क्योंकि ससर्ग से दोषों के भेद अनेक हो जाते हैं । इस प्रकार अवस्था दोष (गड़बड़) को देखकर भगवान् कश्यप ने कहा—वस्तुतः रोग निज और आगन्तु भेद से दो ही प्रकार के हैं । उनके ही अनेक प्रकार के विस्तार हो जाते हैं ॥ ३ ॥

हेतुप्रकृत्यधिष्ठानविकल्पायतनार्थतः ।

ज्ञेया रोगा असङ्ख्येयाश्चिकित्सानां च विस्तरात् ॥४॥

अधिष्ठानद्वय तेषां शरीरं मन एव च ।

मानसाना च रोगाणां कुर्याच्छरीरवत् क्रियाम् ॥५॥

रोगों के हेतु (कारण), प्रकृति (स्वभाव) तथा अधिष्ठान (आश्रय) के विकल्प के कारण तथा चिकित्सा के विस्तार के कारण रोग असंख्य माने जाते हैं अर्थात् हेतु, प्रकृति आदि के भेद से ही रोगों के असंख्य भेद हो जाते हैं । इन रोगों के शरीर और मन ये दो अधिष्ठान (आश्रय) हैं ।

मानसिक रोगों की भी शारीरिक रोगों की तरह ही चिकित्सा करनी चाहिये । चरक सू० अ० २० में भी कहा है—चत्वारो रोगा भवन्ति—आगन्तुवात पचश्लेष्मनिमित्ता । तेषा चतुर्णामपि रोगाणा रोगत्वमेकविधं ऋसामान्यात् । द्विविधा पुन प्रकृतिरेषा आगन्तुनिजविभागात् । द्विविध चैषामधिष्ठान, मन शरीरविशेषात् । विकारा पुनरेषामपरिसख्येया, प्रकृत्यधिष्ठानलिङ्गायननविकल्प-विशेषात्, तेषामपरिसख्येयत्वात् । इसी प्रकार चरक सू० अ० १८ में भी कहा है—त एवापरिसख्येया भिद्यमाना भवन्ति हि । निदानवेदना र्णस्थानमस्थानतामभि ॥ ४-५ ॥

धातुस्थूणात्मवैषम्यं तद्दुःखं व्याधिसंज्ञकम् ।

धातुस्थूणात्मसाम्यं तु तत्सुखं प्रकृतिश्च सा ॥ ६ ॥

वात, पित्त, कफ आदि तीन धातुरूपी त्रिस्थूणों की विप-मता से ही दुःख होते हैं । इसे ही व्याधि (रोग) कहते हैं । तथा धातुरूपी त्रिस्थूणों की साम्यावस्था ही सुख है तथा यही वास्तव में प्रकृति है । अर्थात् तीनों दोषों का समावस्था में होना ही प्रकृति या सुख है तथा इन्हीं की विपमावस्था को रोग कहते हैं । इसी संहिता के सूत्र स्थान के उपलब्ध प्रथम लेखनाध्याय में भी कहा है—अरोगास्तु समस्थूणा वानिकाया सदाऽऽतुरा ॥ इसी प्रकार चरक सू० अ० ७ में भी कहा है—समपित्तानिलकफा केचिदगर्भादिमानवा । दृश्यन्ते वातला केचित् पित्तला श्लेष्मलास्तथा ॥ तेषामनातुरा पूर्वं वात-लाया सदाऽऽतुरा ॥ दोषों की समावस्था ही स्वस्थावस्था है । इसी लिये चरक सू० अ० १ में कहा है—धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम् ॥ ६ ॥

अव्याहतशरीरायुरभिवर्धेत वा कथम् ।

इत्यर्थं भेषज प्रोक्तं विकाराणां च शान्तये ॥ ७ ॥

चिकित्सा का प्रयोजन—शरीर तथा आयु की अव्याहत रूप में वृद्धि तथा विकारों की शान्ति के लिये चिकित्सा कही गई है । अर्थात् चिकित्सा के दो प्रयोजन हैं—१-शरीर तथा आयु की वृद्धि (स्वस्थवृत्त) तथा २-उत्पन्न हुए रोगों की शान्ति करना । सुश्रुत सू० अ० १ में कहा है—इह लब्धायुर्वेद-प्रयोजन-व्याध्युत्पत्ताना व्याधिपरिमोक्ष, स्वस्थस्य रक्षण च । इसी प्रकार चरक सू० अ० १० में भी कहा है—प्रयोजन चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्रशमन चेति । आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी Preventive तथा Curative दो प्रकार की चिकित्सा मानी गई है ॥ ७ ॥

निजागन्तुनिमित्ता च द्विविधा प्रकृती रुजाप् ।

नखदन्ताग्निपानीयवधबन्धाधिदेवताः (तः) ॥ ८ ॥

रोगों की निज और आगन्तु ये दो प्रकृतियां (कारण) होती हैं । इनमें आगन्तु रोगों के नख, दन्त, अग्नि, वर्षा, वध, बन्ध (बाधना), देवता, शाप तथा अभिचारकर्म आदि कारण हैं । तथा निज रोगों के कारण वातादि दोष हैं । अर्थात् वातादि दोषों की विपमता से निज रोग होते हैं । चरक सू० अ० २० में कहा है—मुखानि तु सखागन्तोर्नखदशनपतनाभिवा-

ताभिचागभिगापाभिपक्षभ्यवत्र थपोऽनग्जुदहनमन्त्राशनिभूगोपस-गंशीनि, निजस्य तु नुप्य वातपित्तश्लेष्मणा वैषम्यम् ॥ ८ ॥

शापाभिचारादागन्तुर्निजा वातादिहेतवः ।

वातपित्तकफाना तु देहे स्थानानि मे शृणु ॥ ९ ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके ४३ नम पत्रम्)

अब तू मुझ से इन वात, पित्त तथा कफ के देह में स्थानों को सुन । अर्थात् शरीर में वातादि के कौन-से स्थान हैं । इन दोषों के शरीर में सर्वव्यापी होने पर भी इनके विशेष स्थान तथा कर्म कहे जाते हैं ॥ ९ ॥

सर्वगानामपि सता प्रायः स्थानं च कर्म च ।

अधोनाभ्यस्थिमज्जानौ वातस्थानं प्रचक्षते ॥ १० ॥

पित्तस्थामाशयः स्वेदो रक्तसह लसीकया ।

मेदः शिर उरो ग्रीवा मन्धिर्वाहुः कफाश्रयः ॥ ११ ॥

शरीर में वात के मुख्य स्थान—नाभि का निचला हिस्सा, अस्थि तथा मज्जा-वायु के स्थान कहे जाते हैं । पित्त के स्थान—आमाशय, स्वेद, रक्त, लसीका (Lymph) ये पित्त के स्थान हैं । कफ के स्थान—मेद, शिर, छाती, ग्रीवा, मन्धि, तथा बाहु-कफ के स्थान हैं ॥ १०-११ ॥

हृदयं तु विशेषेण श्लेष्मणः स्थानमुच्यते ।

आमपक्वाशयो स्थानं विशेषात् पित्तवातयोः ॥ १२ ॥

उपर्युक्त स्थानों के अतिरिक्त हृदय कफ का विशेष स्थान माना गया है । तथा आमाशय और पक्वाशय क्रमशः पित्त और वात के विशेष स्थान हैं । चरक सू० अ० २० में इनके स्थानों का निम्न प्रकार से उल्लेख किया गया है—नेषा प्रयाणामपि दोषाणा शरीरे स्थानविभाग उपदेक्ष्यते, नथथा—वस्ति पुरीषाधान कटि सक्थिनी पादावस्थोनि च वातस्थानानि, तत्रापि पक्वाशयो-विशेषेण वातस्थान, स्वेदो रक्तो लसीका रश्मिरामाशयश्च पित्तस्था-नानि, तत्राप्यामाशयो विशेषेण पित्तस्थानं, उर गिरो ग्रीवा पर्वा-ण्यामाशयो मेदश्च श्लेष्मण स्थानानि, तत्राप्युरो विशेषेण श्लेष्मण स्थानम् । अष्टाङ्गहृदय सू० अ० १२ में भी कहा है—पक्वाशयक-टिसक्थिश्रोत्रास्थिस्पर्शनेन्द्रियम् । स्थान वातस्य तथापि पक्वाधान विशेषत ॥ नाभिरामाशय स्वेदो लसीका रश्मिर रस । हृदम्पर्शनं च पित्तस्य नाभिरवविशेषत ॥ उर-कण्ठ शिर क्षीम पर्वाण्यामा-शयो रस । मेदो घ्राण च जिहा च कफस्य सुनरासुर ॥ १२ ॥

आगन्तुर्बाधते पूर्वं पश्चाद्दोषान् प्रपद्यते ।

निजस्तु चीयते पूर्वं पश्चाद्बृद्धः प्रबाधते ॥ १३ ॥

आगन्तु तथा निज रोगों में मेद—आगन्तु रोग पहले शरीर को कष्ट पहुंचाता है तथा उसके बाद वातादि दोषों को उत्पन्न करता है । निज रोगों में प्रथम दोषों का चयन होता है फिर उसके बाद वृद्धि को प्राप्त होकर शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं । चरक सू० अ० २० में कहा है—आगन्तुर्हि व्याधपूर्वसतु पत्रो जवन्य वातपित्तश्लेष्मणा वषम्यमानादयति, निजे तु वातपित्त-श्लेष्माणः पूर्वं वैषम्यमापद्यन्ते, जवन्य व्यधामभिनिर्वर्णयन्ति ॥ १३ ॥

तरमादागन्तुरोगाणामिष्यते निजवत् क्रिया ।

निजानां पूर्वरूपाणि दृष्ट्वा संशोधनं हितम् ॥ १४ ॥

इसलिये आगन्तु रोगों की निज रोगों के समान ही चिकित्सा करनी चाहिये तथा निज रोगों के पूर्वरूपों को देखकर संशोधन करना चाहिये । अर्थात् यदि निज रोगों के होने की संभावना हो तो रोगों के लक्षणों के प्रकट होने से पूर्व ही इनका दोष एव काल के अनुसार संशोधन कर लेना चाहिये ।

हृदि श्लेष्मानुपश्लिष्टमाश्याव रक्तपीतकम् ।

तदोजो, वर्धते जन्तुस्तद्वृद्धौ, लीयते क्षये ॥ १५ ॥

ओज किसे कहते हैं—श्लेष्मा^१ से रहित, कुछ लालिमा तथा पीलापन लिये हुए जो श्वेत पदार्थ हृदय में रहता है उसे ओज कहते हैं । उस ओज की वृद्धि से प्राणी की वृद्धि होती है तथा उसके क्षय होने पर प्राणी क्षीण हो जाता है । चरक सू० अ० १७ में ओज का निम्न वर्णन किया है—हृदि तिष्ठति यच्छुद्ध रक्तमीपसपीतकम् । ओज शरीरे सख्यात तत्राशान्ना विनश्यति ॥ इसी प्रकार सुश्रुत सू० अ० १५ में भी कहा है—ओज सोमात्मकस्निग्ध शुक्ल शीत स्थिर सरम् । विविक्त मृदु मृत्तन च प्राणायतनमुत्तमम् ॥ देह सावयवस्तेन व्याप्तो भवति देहिनाम् । तदभावान्च शीर्यन्ते शरीराणि शरीरिणाम् ॥ यह ओज प्राणायतन (जीवन का कारण) है । यह सम्पूर्ण देह में व्याप्त होता है । इसके अभाव में प्राणियों के देह नष्ट हो जाते हैं । कई विद्वान् इस ओज को अष्टम धातु मानते हैं । सुश्रुत सू० अ० १५ में कहा है—“तत्र रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत्पर तेजस्तत् सशोचस्तदेव बलमित्युच्यते” रस से लेकर शुक्र पर्यन्त धातुओं का जो परम तेज है उसे ही ओज कहा है । इसी को बल भी कहते हैं । वस्तुतः बल और ओज में भेद है । परन्तु सामान्यतया दोनों में अभेद माना है क्योंकि शरीर में बल की उत्पत्ति का प्रधान कारण ओज ही है तथा ओज के क्षय से बल का सबसे अधिक हास होता है । ओज के विषय में प्राचीन ग्रन्थों में भिन्न २ वर्णन मिलता है । आधुनिक विद्वान् भी ओज के विषय में एक मत से अभी तक कुछ नहीं कह सके हैं । चरकपाणि ने चरक की टीका में दो प्रकार का ओज माना है—“पतेन द्विविधमोजो दर्शयति परमपर च । तत्राञ्जलिप्रमाणमपरम्, अल्पप्रमाण तु परम् । अर्धाञ्जलिपरिमितस्यौजसो धमन्य एव हृदयाश्रिता स्थानम्, तथा प्रमेहेऽर्धाञ्जलिपरिमितमेवौज क्षीयते, नाष्टविन्दुकम् । अस्य हि किञ्चित्क्षयेऽपि मरणं भवति, प्रमेहे तु ओज क्षये जीवत्येव तावत् । ओज क्षयलक्षणमपि अर्धाञ्जल्योज क्षय एव बोद्धव्यम्” । इसका पूर्णरूप से निश्चय न होने पर भी यह तो स्पष्ट है कि ओज शरीर में एक अत्यन्त महत्त्व का पदार्थ है । पर-ओज हृदयाश्रयी और अष्टविन्दु मात्रा वाला है । इसकी ही कमी होने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है । अपर ओज बमन्याश्रयी है—उसकी कमी हो सकती है, उससे मृत्यु नहीं

होती । मधुमेह आदि रोगों में इस अपर ओज का ही क्षय होता रहता है । आजकल के विज्ञान के अनुसार कई विद्वान् इसे जीवनीय द्रव्य, (Vitamins) कई Albumin तथा कई इसे अण्डकोश आदि ग्रन्थियों का स्राव (Internal Secretion of the testicles, ovaries and Prostate) आदि मानते हैं । परन्तु आधुनिक विज्ञान में हमें अभी तक कोई भी ऐसा उपयुक्त शब्द नहीं मिला है जो ओज का प्रतिनिधि हो सके । श्री रामरत्न पाठक जी ने अपनी चरक की टीका में इसके विषय में कई भिन्न २ प्रचलित विचार दिये हैं । उन्होंने सूत्र स्थान के १७ वें अध्याय में इसका विस्तृत विवेचन किया है । विशेष ज्ञान के लिये जिज्ञासु पाठक इस विषय को वहां देखें ॥ १५ ॥

मधुरस्निग्धशीतानि लघूनि च हितानि च ।

ओजसो वर्धनान्याहुस्तस्माद्वालांस्तथाऽऽशयेत् ॥ १६ ॥

ओज की वृद्धि के साधन—मधुर, स्निग्ध, शीत, लघु तथा हितकारी पदार्थ ओज की वृद्धि करने वाले हैं । इसलिये वालकों को इन पदार्थों का सेवन करायें ॥ १६ ॥

वृद्धिर्वर्णबलौजोभिमेधायुःसुखकारणम् ।

वातादिसाम्यं, वैषम्य विकारायोपकल्पते ॥ १७ ॥

वातादि दोषों की समानता से शरीर की वृद्धि, वर्ण, बल, ओज, जाठराग्नि, मेधा, आयु तथा सुख की प्राप्ति होती है तथा इनकी विषमता से विकार (रोग) उत्पन्न हो जाते हैं । चरक में कहा है—विकारो धातुवैषम्य साम्य प्रकृतिरच्यते । सुखसंशकमारोग्य विकारो दुःखमेव च ॥ १७ ॥

तेषामपरिमेयानां विकाराणां स्वलक्षणैः ।

आविष्कृततमान् व्याधीन् यथाशूलान् प्रचक्ष्महे ॥ १८ ॥

उन असंख्य विकारों में से अपने २ लक्षणों सहित हम प्रसिद्ध २ तथा जो स्पष्ट हैं उन व्याधियों का वर्णन करेंगे ॥ १८ ॥

अशीतिर्वातिका रोगाश्चत्वारिंशत्तु पैत्तिकाः ।

विंशतिः कफजाः प्रोक्ता वातरोगाग्निबोध मे ॥ १९ ॥

इनमें वात के ८०, पित्त के ४० तथा कफ (श्लेष्मा) के २० रोग हैं । चरक सू० अ० २० में भी इतने ही रोगों का परिगणन किया गया है—तद्यथा—अशीतिर्वातविकारा, चत्वारिंशत्पित्तविकारा, विंशति श्लेष्मविकारा ॥ १९ ॥

पादभ्रंशः पादशूलं नखभेदो विपादिका ।

पादसुप्तिर्वातखुडो वातगुल्फोऽनिलग्रहः ॥ २० ॥

गृध्रसीपिण्डकोद्वेष्टौ जानुविश्लेषभेदकौ ।

ऊरुस्तम्भोरुसादौ च पाहुल्यं वातकण्टकः ॥ २१ ॥

गुदभ्रंशो गुदार्तिश्च वृषणाक्षेपकस्तथा ।

शोफःस्तम्भः श्रोणिभेदो वंक्षणाहाविड्गदौ (द्ग्रहौ) ॥

उदावर्तोऽथ कुञ्जत्वं वामनत्वं त्रिकग्रहः ।

पृष्ठग्रहः पार्श्वशूलमुदरावेष्टहृद्ग्रवौ ॥ २३ ॥

१. श्लेष्मणाऽसमृत्कमित्यर्थ, एतदेव ग्रन्थान्तरे विशुद्धपदेन

हृन्मोहो वक्षस्तोदो वक्षोद्धूर्पोपरोधकौ ।
 प्रीवारत्तम्भो वाहुशोषः कण्ठोद्ध्वंसो हनुग्रहः ॥ २४ ॥
 दन्तचालौष्टभेदौ च मूकत्वं वाग्रहस्तथा ।
 कपायास्यास्यशोषौ च घ्राणनाशो रशाज्ञता ॥ २५ ॥
 वाधिर्यमुच्चैः श्रवणं कर्णशूलमशब्दता ।
 वर्त्मसंकोचविष्टम्भौ तिमिरं शूलमक्षिपु ॥ २६ ॥
 व्युदासो भ्रव्युदासश्च शङ्खभेदः शिरोरुजा ।
 स्फुटन केशभूमेश्च दण्डकाक्षे पकोऽर्दितम् ॥ २७ ॥
 एकाङ्गकः पक्षवधः श्रमभ्रमविजृम्भिकाः ।
 प्रलापो वेपथुर्लानी रौच्यं निद्रापरिचयः ॥ २८ ॥
 श्यावाण्णावभासत्वमनवस्थानमेव च ।

हिक्काश्वासौ विपादश्च वन्ध्यात्वं पाण्ड्यमेव च ॥ २९ ॥

अथ तू मेरे से वातरोगों को सुन—१ पादभ्रश (जहाँ पैर को उठाकर रखना हो वहाँ न पड़कर अन्यत्र जा पड़ना) २ पादशूल ३ नखभेद ४ विपादिका (विचाई फटना) ५ पादसुप्ति (पैर का सोजाना-स्पर्श ज्ञान न होना) ६ वात चूड (चूड-पैर तथा जघा की सन्धि में वात का प्रकोप होना) ७ वातगुल्फ (गुल्फ=गिट्टे-Ankle में वातप्रकोप) ८ अनिलग्रह (वायु के द्वारा शरीर का पकड़ा जाना) ९ गृध्रसी (रींग वाय-Soatica) १० पिण्डकोद्वेष्ट (पिण्डलियों में उद्वेष्टन) ११ जानुविश्लेष (जानुसन्धि-Knee joint का ढीला होना) १२ जानुभेद (घुटनों में पीड़ा होना) १३ उरुस्तम्भ १४ उरुसाद (जघाओं की शिथिलता) १५ पांगुल्य (पंगुला-लंगड़ापन) १६ वातकण्ठक १७ गुदभ्रश (Prolapse of Anus) १८ गुदार्ति (गुदा में पीड़ा) १९ वृषणाक्षेप (अण्ड-Testicles का नीचे न उतरना) २० शोफ स्तम्भ (जननेन्द्रिय की जड़ता) २१ श्रोणिभेद (कटि में पीड़ा) २२ वक्षणानाह (वक्षण प्रदेश-Groin में आनाह) २३ विद्ग्रह या विद्ग्रह (मलरोग या मलवन्ध) २४ उतावर्त २५ कुब्जता (कुब्जापन) २६ वामन (ठिगना होना) २७ त्रिकग्रह (त्रिकप्रदेश-Secum का जकड़ा जाना) २८ घृष्टग्रह (पीठ का जकड़ा जाना) २९ पाश्वशूल ३० उदगवेष्ट (पेट में आवेष्टन-मरोड़ा होना) ३१ हृद्द्रव (हृदय का स्फुरण Palpitation of Heart) ३२ हृन्मोह (Heart failure) ३३ वक्षतोद (छाती या फुफ्फुस में सूचीवेधवत् पीड़ा) ३४ वक्षोद्वर्ष (छाती में वर्षणवत् पीड़ा अथवा फुफ्फुस में वर्षणवत् शब्द Crepitations का होना) ३५ वक्ष उपरोधक (छाती का रुका हुआ अनुभव होना) ३६ ग्रीवास्तम्भ (गर्दन का झकड़ जाना-Torticolis या Rhei Neck) ३७ वाहुशोष (वाहुओं का सूख जाना) ३८ कण्ठोद्ध्वंस (स्वरभेद अथवा शुष्क कास) ३९ हनुग्रह ४० दन्तचाल (दातों का हिलना) ४१ ओष्ठभेद ४२ मूकता (गूगापन) ४३ वाग्रह (घाणी का रुक जाना-चौल न सकना) ४४ कपायास्यता (मुख का स्वाद फसला होना) ४५ आस्यशोष (सुरणोष-सूत्र का सूख जाना) ४६ घ्राणनाश (गन्धशक्ति का नष्ट हो जाना-गन्ध

का ज्ञान न होना) ४७ रसाज्ञता (जिह्वा को रस का ज्ञान न होना) ४८ वधिरता ४९ उच्चैःश्रवण (ऊँचा सुनना) ५० कर्णशूल ५१ अशब्दता (शब्द का मालूम न पड़ना अथवा शब्द न होते हुए भी शब्दों का सुनाई-पड़ना) ५२ वर्त्मसकोच (वर्त्म-पलकों का सुकड़ना अथवा खोल न सकना) ५३ विष्टम्भ ५४ तिमिर (नेत्रपटल का रोग) ५५ अक्षिशूल ५६ अक्षिव्युदास (आंखों का ऊपर चढ़ा रहना) ५७ भ्रव्युदास (भौओं का ऊपर चढ़ा रहना) ५८ शङ्खभेद (शङ्खदेश-Temporal region में वेदना) ५९ शिरोरुजा (शिर में पीड़ा) ६० केशभूमिस्फुटन (बालों की जड़ों का फूटना) ६१ दण्डकाक्षेप ६२ अर्दित (Facial paralysis) ६३ एकाङ्गक (एकाङ्गवध) ६४ पक्षवध (पक्षाघात) ६५ श्रम (थकावट) ६६ भ्रम (चक्कर आना Giddiness) ६७ विजृम्भिका (जभाई) ६८ प्रलाप ६९ वेपथु (कम्पन) ७० ग्लानि ७१ रूक्षता ७२ निद्रापरिचय (निद्रानाश) ७३ श्यावाण्णावभासता (शरीर अथवा अङ्गों का श्याव तथा अरुण वर्ण का होना) ७४ अनवस्थान (चित्त का स्थिर न होना) ७५ हिक्का ७६ श्वास ७७ विपाद (अग्रसन्नता) ७८ वन्ध्यात्व (वांक्षपना) ७९ पाण्ड्य (नपुसकता) तथा ८० प्रतिश्याय—ये प्रधानरूप से वातिक रोग हैं। चरक सू० २० में भी लगभग इन्हीं ८० वातरोगों का परिगणन किया गया है—तथाही वातविकारानुव्याख्यास्याम, तथा—नखभेदश्च, विपादिका च, पादशूल च, पादभ्रशश्च, पादसुप्ता च वाता सुद्धता च, गुरुग्रहश्च पिण्डकोद्वेष्टनं च, गृध्रसी च, जानुभेदश्च, जानुविश्लेषश्च, उरुस्तम्भश्च, उरुसादश्च, पाङ्गुल्य च, गुदभ्रशश्च, गुदार्तिश्च, वृषणाक्षेपश्च, शोफ स्तम्भश्च, वक्षणानाहश्च, श्रोणिभेदश्च, विट्भेदश्च, उदगवेष्टश्च, कुब्जत्वं च, (कुब्जत्व च,) वामनत्वं च, त्रिकग्रहश्च, घृष्टग्रहश्च, ग्रीवावमर्दश्च, उदरावेष्टश्च, हृन्मोहश्च, हृद्द्रवश्च, वक्ष उपरोधश्च, वक्षस्तोदश्च, वाहुशोपश्च, ग्रीवास्तम्भश्च, मलास्तम्भश्च, कण्ठोद्ध्वंसश्च, हनुस्तम्भश्च, ओष्ठभेदश्च (अक्षिभेदश्च), दन्तभेदश्च, दन्तचालिष्यं च, मूकत्वं च (गदगदत्व च), वाक्सङ्गश्च, कपायास्यता च, मुखशोषश्च, अरसज्ञता च (अगन्धता च, घ्राणनाशश्च), कर्णशूल च, अशब्दश्रवण च, उच्चैःश्रुतिश्च, वाधिर्यं च, वर्त्मस्तम्भश्च, वर्त्मसकोचश्च, तिमिर च, अक्षिशूल च, अक्षि युदासश्च, भ्रव्युदासश्च, शङ्खभेदश्च, ललाटभेदश्च, शिरोरुज्च, केशभूमिस्फुटन च, अर्दित च, एकाङ्गरोगश्च, सर्वाङ्गरोगश्च (पक्षवधश्च) आक्षेपकश्च, दण्डकश्च, श्रमश्च, भ्रमश्च, वेपथुश्च, जृम्भा च, विपादश्च (हिक्का च, अतिप्रलापश्च, ग्लानिश्च, रौक्ष्य च, पारण्य च, श्यावाण्णावभासता च, अस्वप्नश्च, अनवस्थितत्व च यशीतिर्वातविकारा वातविकारणामपरिसख्येयानामाविष्कृततमा व्याख्याता ॥ २०-२९ ॥

प्रतिश्यायः शरण्याश्च प्राधान्येनानिलात्मकाः ।

तेष्वनुक्तेषु चान्येषु वायोः स्वं रूपमुच्यते ॥ ३० ॥

शैत्य रौच्य लघुत्व च गतिश्चेत्यथ कर्म च ।

विशदारुणपारुष्यसुप्तिसंकोचवैरसम् ३१ ॥

शूलतोदकपायत्वशीपिर्यखरकम्पनम् ।

सादृश्यं कार्यवर्तव्याससंसनभेदनम् ॥ ३२ ॥

इन उपर्युक्त रोगों के अतिरिक्त अन्य जिनका नाम नहीं लिया गया है उन रोगों में वायु के जो लक्षण होते हैं उनका वर्णन किया जाता है अर्थात् उपर्युक्त नामों द्वारा परिगणित रोगों के अतिरिक्त भी जो वायु के रोग होते हैं उनमें निम्न लक्षणों को देखकर कहा जा सकता है कि यह वायु का ही रोग है। वायु का अपना रूप या लक्षण—शीत, रूच, रुधु, गति (चलना—एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना) वायु के मर्म—हस प्रकार के रूप वाली वायु के शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों में प्रविष्ट होने पर निम्न लक्षण होते हैं—विज्ञप्ता, अरुगता, परपता (कठोरता) सुप्ति (सुप्त हो जाना या स्पर्शज्ञान का न होना), मंकोच धिरसता (मुँह का स्वाद बिगड़ जाना), शूल, तोद (सूचीवेधवत्पीडा), कषायता (मुँह का स्वाद कपैला होना) शुपिरता (ध्रुवयुक्त होना), खरता (शरीर की कर्कशता), कम्पन (शरीर का कांपना) साव (निथिलता), हर्ष (स्थानभेद से रोमहर्ष, दन्तहर्ष, ध्वजहर्ष आदि), कृशता, वर्त (गोलाई करना), व्यास (विस्तार या फैलना), संसन (अपने स्थान से थोड़ा हिलना), भेद (अङ्गभेद), उद्वेदन (पेंठन), दण, भङ्ग (टूटना) तथा शोष (सूखना)—ये वायु के कर्म कहे हैं। चरक सू० अ० २० में कहा है—सर्पश्चपि खर्वेतेषु वातविकारेषुक्तेषु येषु चानुक्तेषु वायोरिदमात्मरूपमपरिणामि कर्मगश्च स्वलक्षणं, यदुपलभ्य तदवयव वा विमुक्तसद्रेण वातविकारमेवाध्यवस्यन्ति कुशला, तद्यथा—रीदम लघव वैश्रथ शैत्यं गतिरमूर्तित्व चेति वायोगान्मरुवायि, एवविधत्वाद्य कर्मण स्वलक्षणमिदमस्य भवति त त शरीरावयवमाविशत, तद्यथा—सस्रजशव्यामाङ्गभेद-हर्षतर्षवर्तमर्दकम्पचालनोदव्यथाचेष्टादीनि, तथा खरपम्पविशदनुपि-रतारणकपायविरसमुत्तशोषशूलसुप्तिसंकुञ्जनस्तम्भनखञ्जनादीनि च वायो कर्माणि, तैरन्विता वातविकारमेवाध्यवस्येत् ॥ ३०-३० ॥

उद्वेष्टदंशभङ्गाश्च शोषश्चानिलकर्म तन् ।

मधुरास्त्रोष्णलवणस्तत्रोपक्रम इष्यते ॥ ३३ ॥

वातविकारों की सामान्य चिकित्सा—इन वातविकारों की शान्ति के लिये मधुर, अम्ल, उष्ण तथा लवणरस युक्त पदार्थों का उपयोग करना चाहिये। चरक सू० अ० २० में कहा है—त मधुरास्त्रोष्णलवणस्तत्रोपक्रमेण स्वस्वस्थानुवासाननला नर्ममोजनाभ्यङ्गोत्सादनपरिषेकादिभिर्वातहरैर्मात्रा काल च प्रमाणिकृत्य, आस्थापनानुवासन तु सख सर्वोपक्रमेभ्यो वाते प्रधानतम मन्यन्ते भिषज, तद्वथादित एव पकाशयमनु-प्रविश्य केवल वैकारिक वातमूल छिनत्ति, तत्रावजिते वातेऽपि शरीरान्तर्गता वातविकारा प्रशान्तिमापद्यन्ते, यथा वनस्पतेर्मूले छि ने रक्तवशाग्नावरोहकुसुमफल्पलाशदीना नियतो विनाशस्त-दत् । उपर्युक्त मधुरादि पदार्थों के सेवन के अतिरिक्त स्नेहन, स्वेदन, आस्थापन, अनुवासन, नस्य, भोजन, अभ्यङ्ग, उत्सा वन, परिषेक आदि वातहर उपक्रमों द्वारा चिकित्सा का

विधान दिया गया है। आस्थापन तथा अनुवासन का वात-विकारों को शान्त करने में विशेष स्थान है ॥ ३३ ॥

ओषः प्लोषो भ्रमो दाहो वमथुर्धूमकाम्लकौ ।

अन्तर्दाहो ज्वरोऽस्त्यौष्ण्यमतिस्वेदोऽङ्गदाहकः ॥ ३४ ॥

त्वग्दाहः शोणितक्लेदो मांसक्लेदोऽङ्गशीर्यं (र) णम् ।

मांसपाकश्चर्मदलो रक्तविस्फोटमण्डले ॥ ३५ ॥

रक्तपित्तं च कोठाश्च कक्ष्या हारिद्रनीलके ।

कामला तिक्तवक्रत्वं रक्तगन्धस्यता तथा ॥ ३६ ॥

अनृप्तिः पूतिवक्रत्वं जीवादानं तमस्तृपा ।

मेढूपायुगलाद्यास्यपाको हारिद्रमूत्रविट् ॥ ३७ ॥

पित्त के ४० विकार—१ ओष (सर्वाङ्गीण तीव्रदाह-जिसमें स्वेद एवं अरति हो) २ प्लोष (प्रादेशिक दाह—जैसे अग्नि द्वारा होता है) ३ भ्रम ४ दाह (तीव्र सन्ताप) ५ वमथु (वमन) ६ धूमक (शिर, ग्रीवा, आदि में धुंसा सा उठना) ७ अम्लक (अन्तर्दाह तथा हृदयशूलयुक्त डकार) ८ अन्तर्दाह (शरीर के अन्दर या कोष्ठ आदि में जलन) ९ ज्वर १० अति उष्णता (तापाश का अधिक होना) ११ अतिस्वेद (पसीना अधिक आना) १२ अङ्गदाह (अङ्गों में जलन) १३ त्वग्दाह (त्वचा में जलन) १४ शोणितक्लेद (रक्त का काला, दुर्गन्धियुक्त तथा पतला होना) १५ मांसक्लेद (मांस का काला तथा दुर्गन्धियुक्त होना—Gangrenous हो जाना) १६ अङ्गशीरण (अङ्गों का टूटना) १७ मांसपाक १८ चर्मदल १९ रक्तविस्फोट (लाल चकत्ते—Rashes) २० रक्तमण्डल २१ रक्तपित्त २२ कोठ (रक्तकोठ) २३ कक्षा (ब्राहु, पार्व, अस आदि में उत्पन्न हुई पीढायुक्त काली २ फुन्सिया—Acute lymphadenitis of the Axillary glands अथवा चरक और अष्टाङ्ग सग्रह के वर्णन के अनुसार इसे Herpes zoster कह सकते हैं) २४ हारिद्र (हल्दी के वर्ण का होना) २५ नीलिका २६ कामला (पीलिया—Gaundice) २७ तिक्तवक्रत्वं (मुखका कड़वा स्वाद होना) २८ रक्तगन्धस्यता (मुख में रक्त की गन्ध आना) २९ अनृप्ति (भोजन में रूचि न होना) ३० पूतिवक्रता (मुख का दुर्गन्धियुक्त होना) ३१ जीवादान (जीवरक्त का निकलना) ३२ तम (आँखों के सामने अधेरा प्रतीत होना) ३३ तृषा (अधिक प्यास) ३४ मेढूपाक (मूत्रेन्द्रिय का पकना) ३५ पायुपाक (गुदा का पकना) ३६ गलपाक (गले का पकना) ३७ अक्षिपाक (नेत्रों का पकना) ३८ आस्यपाक (मुख का पकना) ३९ हारिद्रमूत्र (मूत्र का हरा होना) ४० हारिद्रविट् (मल का हरा होना)—ये मुख्य २ पित्तरोग कहे हैं। चरक सू० अ० २० में पित्त के निम्न ४० रोग गिनाये हैं—पित्तविकाराश्चत्वारिंशदत् उर्ध्वं व्याख्यास्यन्ते, तद्यथा—ओषश्च प्लोषश्च, दाहश्च, वमथुश्च, धूमकश्च, अम्लकश्च, विदाहश्च, अन्तर्दाहश्च (अङ्गदाहश्च) ऊष्माधिक्य च, अतिस्वेदश्च, (अङ्गस्वेदश्च), अङ्गगन्धश्च, अङ्गावदरण च, शोणितक्लेदश्च, मांसक्लेदश्च, त्वग्दाहश्च, मांसदाहश्च, त्वगवदरण च, चर्मावदरण च, रक्तकोठाश्च (रक्तवि-

स्फोटश्च), रक्तपित्त च, रक्तमण्डलानि च, एरिव च, एरिद्रव्य च, नीलिका च, कक्षा च, कामला च, तित्कान्यता च, (लोहितग वा स्यता च), पूतिमुखता च, कृष्णाया आधिक्य च, अहृतिश्च, आम्य पाकश्च, गलपाकश्च, अक्षिपाकश्च, गुम्पाकश्च, मेरुपाकश्च, जीवादान च, तम प्रवेशश्च, हरितहरिद्रमूत्रनेत्रसर्जत्व चेति चारिद्रविश्व-विकारा पित्तविकाराणामपरिसर्येयानामाविष्टततमा नवति ३४-३

इति प्रधानाः पित्तात्यैः, स्वं रूपं तस्य वक्ष्यते ।
लाघव तैक्ष्ण्यमौष्ण्यं च वर्णाः शुक्लारुणादृते ॥ ३८ ॥
वैगन्ध्यं कटुकाम्लत्वमीपत्स्नेहश्च पित्तजाः ।
दाहोष्णपाकप्रस्वेदकण्डूकोष्ठस्त्रवादिभिः ॥ ३९ ॥

अब पित्त के अपने रूप (लक्षण) कहे जाते हैं जिन्हें देखकर यह कहा जासके कि यह पित्तरोग ही है—पित्त के अपने रूप-लघुता, तीक्ष्णता, उष्णता, शुबल तथा अरण वर्णों को छोड़कर अन्य वर्णों वाला होना, वैगन्ध्य (आमगन्ध), कटु, अम्ल, ईपत् स्नेह (अधिक स्निग्ध न होना)—ये पित्त के अपने रूप हैं। पित्त के कर्म—इन रूपों वाले पित्त के शरीर के भिन्न २ अवयवों में प्रविष्ट होने पर निम्न लक्षण होते हैं—दाह (जलन), उष्णता (गर्मी—Heat), पाक (पकना—Suppuration), प्रस्वेद (पसीना), कण्डू, कोष्ठ तथा स्त्राव इत्यादि पैत्तिक विकारों के कर्म हैं। चरक सू० अ० २० में कहा है—सर्वेष्वपि स्वस्वेतेषु पित्तविकारेष्वन्येषु चानुक्तेषु पित्तस्येदमात्मरूपमपरिणामि कर्मणश्च स्वलक्षण, यदुपलभ्य तदवयवं वा विमुक्तस्नेहा पित्तविकारमेवाभ्यवगन्ति कुशला, तथा—औष्ण्य तैक्ष्ण्य लाघवमनतिस्नेहो वर्णश्च शुक्लारुणवर्णो गन्धश्च द्विस्तौ च कटुकाम्लौ पित्तस्याम्लरूपाणि एवं विधत्वाच्च कर्मण स्वलक्षणमिद्रमस्य भवति त तं शरीरावयवना-विशत, तथा—दाहोष्णपाकप्रस्वेदकण्डूकोष्ठस्त्रावरागा यथास्व च गन्धवर्णरसाभिनिर्वर्तन पित्तस्य कर्माणि, तैरन्वित पित्तविकारमेवाभ्यवस्येत् ॥ ३८-३९ ॥

विद्यात् पित्तविकारात् कर्मेतत्, तदुपक्रमः ।
कषायतित्तमधुरस्नेहसंसनशोषणाः ॥ ४० ॥

इनकी सामान्य चिकित्सा—इन पित्तविकारों की शान्ति के लिये कषाय, तिक्त एवं मधुर द्रव्य तथा स्नेह, संसन (विरेचन) और शोषण आदि का उपयोग करे। चरक सू० अ० २० में इनकी निम्न चिकित्सा दी है—त मधुरतित्तकषायशीतै-रुपक्रमैरुपक्रमेत् स्नेहविरेचनप्रदेहपरिपेकाभ्यङ्गावगाहादिभि पित्त-हरेर्मात्रा काल च प्रमाणीकृत्य विरेचन तु सर्वोपक्रमेभ्य पित्ते प्रधानतम मन्यन्ते मियज, तद्भवादि त एवामाशयमनुप्रविश्य केवल वैकारिक पित्तमूल चापकर्षति, तत्रावजिते पित्तेऽपि शरीरान्तर्गता पित्तविकारा प्रशान्तिमापद्यन्ते, यथाऽसौ व्यपोढे केवलमग्निगृह शीतीभवति तद्वत् । मधुर, तिक्त, कषाय आदि द्रव्यों के उपयोग के अतिरिक्त विरेचन, प्रदेह, परिपेक, अभ्यङ्ग तथा अवगाहन आदि पित्तहर क्रियाओं का विशेष प्रयोग बताया गया है। पैत्तिक रोगों में विरेचन का विशेष स्थान है ॥ ४० ॥

स्तैमित्य गुणताऽङ्गम्य निद्रानन्द्राभिवृत्तयः ।
मुग्धमाधुयमंस्त्राभेकफोद्गारदन्तज्ञा ॥ ४१ ॥
हृष्टानोऽथ मलाधिक्य धमनीश्लेष्मोपको ॥ ४२ ॥
श्राम च गलगण्डश्च अहिमाऽ उदरकः ।
श्वेतायभामनाऽङ्गानां तथा मूत्रपुरीषयोः ॥ ४३ ॥

कफ के २० प्रकार—१—मिगमिना (गीले पत्र से शर्शों के आच्छिदित होने की तरह प्रतीत होना) २—तरीर का भारीपन ३—निद्रा (नींद की अविद्या) ४—तन्द्रा (धारण) ५—अभिवृत्ति (पेट का शीघ्र ही बहुत भरा मालूम पड़ना) ६—मुग्धमाधुर्य (मुग्ध का भाव नोटा होना) ७—मंथाव (मुग्धमात्र-मुग्ध से लापाना होना) ८—कफोद्गार (कफ का बाहर निकलना—कफ का थूकना) ९—कण्डू (घल का शीघ्र होना) १०—रूक्षाम (जी मघयता) ११—मलाधिक्य (मल की अधिकता) १२—धमनीश्लेष्म (धमनीयों का श्लेष्मा से ग्रिप्त रहना) १३—कण्डूश्लेष्म (कण्डू का श्लेष्मा से ग्रिप्त रहना) १४—श्राम (श्रम रम का उत्पन्न होना) १५—गलगण्ड १६—अहिमाऽ (अहिमाद्-जाटरात्रि का मन्द होना) १७—उदर १८—श्वेतायभामना (अर्धों का सफेद मालूम पड़ना) १९—श्वेतमूत्र (मूत्र का रंग सफेद होना—The photo Coyle अथवा Albumin के कारण) २०—श्वेतपुरीष (मल का रंग सफेद होना—आंव—Mucus के कारण) अस्य कफरोगों में से इन २० प्रधान रोगों का उल्लेख किया गया है। चरक सू० अ० २० में भी कफ के २० रोग गिनाये हैं—श्वेतविरागः, श्वेतनिद्रा उर्ध्व न्याख्यास्थान, तथा—वृत्तिश्च, तन्मा न, निद्राभिवृत्त च, स्तैमित्य च, उरगात्रना च, शाल्यं च, मुग्धमाधुर्यं च, मुग्धमाधुर्यं, श्लेष्मोद्गिरण च, मनस्याधिक्य च, कण्डोपलेपश्च, क्लाम्यश्च, हृदयो-पलेपश्च, धमनाप्रतिचयश्च, गलगण्ड च, अतिमर्धोत्प च, शोताभिवृत्त च उदरश्च, श्वेतायभामना च श्वेतमूत्रनेत्रवर्चस्त्व चेति विंशति श्लेष्मविकाराः श्लेष्मविकाराणामपरिसर्येयानामाविष्टततमाख्या-ख्याता ॥ ४१-४६ ॥

कफजानामसख्याना प्रधानाः परिकीर्तिताः ।
स्नेहशैत्यगुरुश्वेतमाधुर्यं कफलक्षणम् ॥ ४४ ॥
श्लक्ष्णता चामयोत्पत्ता तस्य कर्माणि चक्षते ।
स्नेहादि चिरकारित्वं बन्धोपचयसुतयः ॥ ४५ ॥

कफ के लक्षण या अपने रूप—स्निग्धता, शीतता, भारी-पन, श्वेतता, मधुरता तथा श्लक्ष्णता (चिकनापन) ये कफ के लक्षण हैं। कफ के कर्म—कफ के रोग उत्पन्न होजाने पर स्नेह आदि (शरीर में स्निग्धता होना), रोग के लक्षणों का चिरकालीन होजाना (अथवा चिरकारित्व-प्रत्येक कार्य धीरे २ करना), बन्ध, उपचय (उपचित-सचित होना), सुप्ति (शरीर का स्पर्श ज्ञान रहित होना) तथा विष्टम्भ ये कफ के कर्म हैं। चरक सू० अ० २० में कहा है—सर्वेष्वपि तु स्वस्वेतेषु श्लेष्मविकारेष्वन्येषु चानुक्तेषु श्लेष्मण इदमात्मरूपमपरिणामि कर्म

पश्च स्वरक्षण, चन्द्रपलभ्य मद्रवयव वा विमुक्तसदेहाः श्लेष्माविकार-
मेवाध्वश्च्यन्ति कुशला, तद्यथा-इवैत्यशैत्यस्तेहगीरवमाधुर्य-
मातरुर्वाणि श्लेष्मण आन्मरुताणि, एवविधत्वाच्च कर्मण स्वल्क्षण-
मिदमस्य भवति त् त शरीराभ्यवमाविशत, तद्यथा-इवैत्यशै-
त्यवत्तदुसैवगीरवस्तेहस्तन्मुक्तिके शोषदेहस्यमाधुर्यचि-कारित्वानि
श्लेष्मणः कर्माणि, तैरभित्तं श्लेष्मविकारमेवाध्वयस्येत् ॥ ४५-४५ ॥

विप्रम्भश्चेति, तत्र ज्ञः कपायकटुतिक्तकैः ।

रुक्षोष्णैश्चाप्युपचरेन्मात्राकालौ विचारयन् ॥ ४६ ॥

इनकी सामान्य चिकित्सा—चिहान् चिकित्सक को चाहिये कि मात्रा और काल का विचार करते हुए कफ के रोगों की शान्ति के लिये कपाय, कटु, तिक्त, रुक्ष, तथा उष्ण द्रव्यों तथा स्नेहन, स्वेदन और पञ्चकर्म का प्रयोग करे। चरक सू० अ० २० में कहा है—त कटुकतिककपायतोष्णोष्णरुक्षरुक्चरुक्कर्मैरुप-
क्रमेत् स्वेदनवगनशिरोविरेचनन्यायामादिभिः श्लेष्मग्रहैर्मात्रा काल च प्रमाणाच्छत्य, वमन तु सर्वोपक्रमेभ्यः श्लेष्मणि प्रधानतम मन्यन्ते भिषजः, तदथादित एवामाशयमनुप्रविश्य केवल वैकारिक श्लेष्ममूलमग्रपनि, नत्रानजिते श्लेष्मण्यपि शरीरान्तर्गता श्लेष्म-
विकाराः प्रशान्तिमापयन्ते, यथा—मिन्ते केदारसेतो शालियवपट्टि-
कादीन्यनभिष्यन्दमानान्यभसा प्रशोषमापयन्ते तद्वदिति। उपर्युक्त कपाय तिक्त, आदि द्रव्यों के उपयोग के अतिरिक्त स्वेदन, वमन, शिरोविरेचन, व्यायाम आदि कफनाशक क्रियाओं द्वारा कफ की शान्ति करे। कफरोगों की शान्ति के लिये वमन का प्रधान स्थान माना जाता है ॥ ४६ ॥

स्नेहस्वेदोपचारौ च तेषु कर्माणि पञ्च च ।

वातघ्नानां तु सर्वेषामनुवासनमुत्तमम् ॥ ४७ ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके ४४ तम पत्रम् ।)

सब वातघ्न पदार्थों एवं क्रियाओं में अनुवासन, पित्तघ्न पदार्थों एवं क्रियाओं में विरेचन तथा श्लेष्मघ्न पदार्थों एवं क्रियाओं में वमन श्रेष्ठ माना गया है ॥ ४७ ॥

पित्तघ्नानां विरेकश्च वमन श्लेष्मघातिनाम् ।

येषां चिकित्सितस्थानमर्थे तु परिकीर्तितम् ॥ ४८ ॥

तांस्तु रोगान् प्रवक्ष्यामि न ह्यत्रैतत् समाच्यते ।

महागदोऽथ संन्यास ऊरुस्तम्भस्त एकशः ॥ ४९ ॥

उपरत्रगामगृध्रस्यः कामला वातशोणितम् ।

अर्शास्यपि तथाऽऽयामो द्विविधा व्याधयस्तु ते ॥ ५० ॥

वातासृक्खिन्नशोथास्तु त्रिविधाः परिकीर्तितः ।

ग्रहण्यक्षिन्निकाराश्च कर्णरोगा मुखामयाः ॥ ५१ ॥

अपस्माराः प्रतिश्यायः शोषाणां हेतवो मदाः ।

चतुर्विधास्ते निर्दिष्टा मूर्च्छां क्लैब्यानि चैव हि ॥ ५२ ॥

वृष्णाच्छर्दिश्वासकासगुल्मप्लीहाहृदिव्यथाः ।

हृक्कोन्मादशिरोरोगा हृद्दोगाः पाण्डुरोसङ्काः ॥ ५३ ॥

एते पञ्चविधाः प्रोक्ताः, षड्विधानपि मे शृणु ।

उदावर्ता अतीसाराः, सर्वैसर्पा अथामयाः ॥ ५४ ॥

मेहिनां पिडकाः कुष्ठं सम सप्तोपलक्षयेत् ।

शुक्रदोषाः पयोदोषा मूत्राघातोदराणि च ॥ ५५ ॥

अष्टावष्टौ वदन्त्येतान् ग्रहास्तु दश कीर्तिताः ।

योनिव्यापत्कृमिमेहान् विंशतिं विंशतिं विदुः ॥ ५६ ॥

यह रोगों का प्रकरण यहा समाप्त नहीं हुआ है। अभी मैं उन रोगों का उपदेश करूंगा जिनके लिये आगे चिकित्सा स्थान कहा गया है अर्थात् जिनका चिकित्सा-स्थान में वर्णन किया गया है। वे रोग निम्न हैं— एक २ रोग—महागद, संन्यास तथा ऊरुस्तम्भ (महा-गद को चरक में अतर्वाभिनवेश कहा है अर्थात् जिसमें तस्य का यथावत् ज्ञान न हो)—ये एक २ रोग होते हैं। दो २ रोग—ज्वर, व्रण, आमदोष, गृध्रसी, कामला, वातशोणित (वातरक्त—Gout), अर्शा, आयाम (अन्तरायाम तथा वाहायाम)—ये दो २ व्याधियां हैं। तीन २ रोग—वातासृक् वाहायाम—ये दो २ व्याधियां हैं। तीन २ रोग—वातासृक् (वातरक्त), खिन्न (किलास-कुष्ठ रोग) तथा शोथ—ये तीन २ रोग हैं। चार २ रोग—ग्रहणीरोग, अक्षिरोग, कर्णरोग, मुखरोग, अपस्मार, प्रतिश्याय, शोषों के कारण (साहस, वेगरोध, क्षय, विपमासन), मद, मूर्च्छा तथा क्लीबता—ये चार २ रोग हैं। पांच २ रोग—वृष्णा, छर्दि, श्वास, कास, गुल्म, प्लीहा, अर्हचि, व्यथा, हिवका, उन्माद, शिरोरोग, हृद्दोग तथा पाण्डुरोग—ये पांच २ प्रकार के होते हैं। षट् प्रकार के रोग—उदावर्त तथा अतिसार। सात २ रोग—विसर्पे रोग, मधुमेह की पिडकाए (Carbuncles) तथा कुष्ठ ये सात २ होते हैं। आठ २ रोग—शुक्रदोष, क्षीरदोष, मूत्राघात तथा उदररोग—ये आठ २ होते हैं। दस प्रकार के रोग—ग्रहरी रोग १० होते हैं। २० प्रकार के रोग—योनिरोग, कृमिरोग तथा प्रमेह—ये बीस २ होते हैं। इन सब रोगाधिकरणों का चिकित्सा-स्थान के हेतु से यहा संक्षेप में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार यहा एक २ रोग के तीन वर्ग, दो २ के आठ, तीन २ के तीन, चार २ के आठ, पांच २ के पन्द्रह, छ. २ के दो, सात २ के तीन, आठ २ के चार, दस का एक तथा बीस २ के तीन वर्ग दिये हैं। चरक सू० अ० १९ (अष्टोदरीय अध्याय) में इनका विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। विशेष ज्ञान के लिये जिज्ञासु पाठक इसे वहीं देखें ॥ ४८-५६ ॥

एते समासतः प्रोक्ताश्चिकित्सास्थानहेतवः ।

पूर्वोद्ध्वनिमित्तेन योऽपरो जायते गदः ॥ ५७ ॥

उपद्रव का लक्षण—पूर्व उत्पन्न व्याधि के साथ पीछे से जो दूसरा रोग हो जाता है उसे उपद्रव कहते हैं जिस प्रकार ज्वर में पीछे अतिसार हो जाता है। सुश्रुत सू० अ० ३५ में कहा है—“तत्र, औपसर्गिको य पूर्वोत्पन्न व्याधि जघन्यकालजातो व्याधिरुपच्यति स तन्मूलमूलक एवोपद्रवसश्च”। जो पहले उत्पन्न हुई व्याधि के उत्तरकाल (बाद में) उत्पन्न होता है तथा पहले व्याधि के मूल में ही जिसका मूल (कारण) है उसे

उपद्रव कहते हैं। चरक में इसका निम्न लक्षण दिया है—
उपद्रवस्तु खलु रोगोत्तरकालजो रोगाश्रयो रोग एव स्थूलोऽणुर्वा
रोगात्पश्चाज्जायत इति उपद्रवस्य । आजकल के विज्ञान के
अनुसार Secondary complications and sequela का
अन्तर्भाव 'उपद्रव' शब्द में होजाता है ॥ ५७ ॥

तमुपद्रवमित्याहुरतीसारो यथा ज्वरे ।
चिकित्सितं तथोत्पत्तिं तेषामेके प्रचक्षते ॥ ५८ ॥
उपद्रवाणामित्येके पूर्वं नेत्याह कश्यपः ।
अथयत्रैव यद्युक्तं पानभोजनभेषजम् ॥ ५९ ॥
शान्तये तत् प्रयुञ्जीत न वर्धते तथा ह्युभौ ।
यं वा तीव्रतरं पश्येद्व्याधिं विद्वान् स्वलक्षणैः ॥ ६० ॥
तमेवोपक्रमेतादौ सिद्धिकामो भिषग्वरः ।

उपद्रवों की चिकित्सा—कुछ विद्वान् कहते हैं कि उत्पत्ति
के क्रम के अनुसार ही रोगों की चिकित्सा करे अर्थात् जो
मुख्य रोग पहले हुआ है उसकी पहले तथा उपद्रव (जो
पीछे से अनुबन्ध रूप में हुआ है) की पीछे चिकित्सा करे ।
तथा कुछ आचार्य कहते हैं कि इनमें से उपद्रवों की चिकित्सा
पहले करनी चाहिये । भगवान् कश्यप कहते हैं—यह ठीक
नहीं है । उनके मत में दोनों (मूलव्याधि तथा उपद्रव)
की ही शान्ति के लिये उचित अन्नपान तथा भेषज का इस
प्रकार से प्रयोग करे कि दोनों शान्त हो जायें तथा दोनों में
से कोई भी बढ़ने न पावे । अथवा सफलता को चाहने वाले
चिकित्सक को चाहिये कि जो व्याधि अपने तीव्र (उग्र—
Acute) रूप में हो उसकी पहले चिकित्सा करे अर्थात् जो
व्याधि अधिक तीव्र रूप में हो उसकी चिकित्सा पहले करे ।
उसके शान्त अथवा मन्दवेग होजाने पर पीछे से दूसरे रोग
की चिकित्सा की जा सकती है ॥ ५८-६० ॥

यो हेतुः पित्तरोगाणां रक्तजानां स एव तु ॥ ६१ ॥

शोणितं कुपितं जन्तुं क्षिप्रान्ति बहुभिर्मुखैः ॥ ६२ ॥

रक्तज रोगों के हेतु तथा चिकित्सा—पैक्तिकरोगों के जो
कारण हैं, रक्तरोगों के भी कारण वे ही हैं । कुपित हुआ रक्त
प्राणियों को अनेक प्रकार से कष्ट देता है ।

वक्तव्य—जिन कारणों से पित्त प्रकुपित होता है उन्हीं
से रक्त भी प्रकुपित होता है । हमारे प्राचीन शास्त्रों में पित्त
को रक्त का ही मूल माना गया है । सुश्रुत—सू० अ० ४६
में कहा है—कफ पित्त मल खण्डे स्यात्प्रखरोन च । नेत्रविट्
त्वक्तु च स्नेहो धातूना क्रमशो मला ॥ कफ, पित्त आदि क्रमशः
रसरक्त आदि धातुओं के मूल हैं । पाश्चात्य विज्ञान के अनुसार
भी पित्त का रक्त से ही निर्माणमाना गया है । Haliburton's
physiology में कहा है—Liver cells take certain materials
from plasma and elaborate the constituents of
the bile Bile pigments are formed from pigments of
broken down blood Corpasules. पित्त और रक्तका परस्पर
बन्ध संबन्ध है । इसीलिये पित्तप्रकोपक कारणों से ही रक्त

भी प्रकुपित हो जाता है । सुश्रुत सू० अ० २१ में कहा भी है—
पित्तप्रकोपणैरेव चाभीक्ष्ण द्रवस्निग्धगुग्मिराहारैर्दिवात्पन्नक्रोधान-
लातपश्रमामिवाताजीर्णविरद्धाध्ययनादिभिर्विदेषैरसूक्तप्रकोपनापद्यते ॥
वैवर्ण्यसंतापशिरोक्षिरोगदौर्वल्यदौर्गन्ध्यतमः प्रवेशाः ।
वैसर्पविद्रध्युपजिह्वगुल्मरक्तप्रमेहप्रदरातिनिद्राः ॥ ६३ ॥

मन्दाग्निता स्रोतसां पूतिभावः

स्वरक्षयः स्वेदमदानिलासृक् ।

तृष्णाऽरुचिः कुष्ठविचर्चिकाश्च

कण्डू सकोठाः पिडकाः सकण्डवः ॥ ६४ ॥

रक्तज रोग—विवर्ण (रक्त की कमी से शरीर का रक्त
सफेद हो जाना), सन्ताप, शिरोरोग, अक्षिरोग, दुर्बलता,
दुर्गन्धि, तमःप्रवेश (अन्धकार में प्रवेश करने के समान
प्रतीत होना) विसर्प, विद्रधि, उपजिह्व, गुल्म, रक्तप्रमेह
(मूत्र के साथ रक्त आना—Haematuria), प्रदर, अतिनिद्रा,
मन्दाग्नि, स्रोतों में दुर्गन्धि आना, स्वरक्षय (Laryngitis),
स्वेद, मल, वायु, तृष्णा, अरुचि, कुष्ठ, विचर्चिका, कण्डू, कोठ,
पिडका तथा इन रोगों के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से अनुक्त
रोग रक्त विकार से हो जाते हैं । सुश्रुत सू० अ० २४ में निम्न
रक्तज रोग गिनाये हैं—कुष्ठविसर्पपिडकामशकनीलिकातिन्काल-
कन्यच्छव्यक्षेत्रं छुनप्लीहविद्रधिगुल्मवातशोणितार्शोर्दुर्गन्धमर्दासुन्दर-
रक्तपत्रभृत्तयो रक्तदोषजा गुदमुखमेहपाकाश्च । इसी प्रकार
चरक सू० अ० २८ में भी निम्न रक्तज दोष दिये हैं—कुष्ठवी-
सर्पपिडका रक्तपित्तमसुन्दर । गुदमेहद्वारस्यपाकश्च प्लीहा गुल्मोऽथ
विद्रधी ॥ नीलिका कामला व्यन्न पिण्डवस्तिनकालका । ददुश्चर्मदल
ध्वित्रं पामाकोठालमण्डलम् ॥ रक्तप्रदोषाज्जायन्ते ॥ ६३-६५ ॥

अन्ये च रोगा विविधा अनुक्ता-

स्तेष्वदितः सप्तनमेव पध्यम् ।

वैसर्पवच्चत्र वदन्ति सिद्धं

रक्तावसेकं च विशोषणं च ॥ ६५ ॥

रक्तज दोषों की चिकित्सा—इनमें सर्वप्रथम विरेचन देना
चाहिये । इसकी विसर्प के समान चिकित्सा की जाती है
तथा इसमें रक्तमोक्षण और शरीर का शोषण किया जाता है ।
रक्तमोक्षण करते समय सुश्रुत सू० अ० १४ में निम्न बातों का
ध्यान रखने को कहा गया है—तस्मान्न जीने नात्युणे नास्विने
नानितापिते । यत्रागू प्रतिपीतस्य शोणित मोक्षयेद्विपक् ॥ रक्त-
मोक्षण अत्यन्त सदा अथवा अत्यन्त गर्मा में न करके साधारण
श्रुत में करना चाहिये ॥ ६५ ॥

न त्वेव बालस्य विशोषणं हितं

नैवातिसंशोधनरक्तमोक्षणे ।

स्निग्धैः सुशीतैर्मधुरैरदाहिभिस्त-

त्रोपचारोऽशनलोपसेचनैः ॥ ६६ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ।

इति रोगाध्यायः सप्तविंशतितमः ॥ २७ ॥

बालक का चिकित्सा कार्य में अधिक शोषण, अधिक रक्त-मोक्षण तथा आवश्यकता से अधिक सशोधन करना उचित नहीं है । उसका स्निग्ध, शीतल, मधुर तथा दाह न उत्पन्न करने वाले अन्नपान, लेप तथा परिषेचन के द्वारा ही उपचार करना चाहिये । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥६६॥

इति रोगाध्यायः सप्तविंशतितमः ॥ २७ ॥

अष्टाविंशतितमोऽध्यायः ।

अथातो लक्षणध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम लक्षणध्याय का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था । अर्थात् इस अध्याय में बालकों के शरीर में होनेवाले शुभ तथा अशुभ लक्षणों का वर्णन किया जायगा ॥

भगवँल्लक्षणैर्वाला आयुष्मन्तो भवन्ति कैः ।

सुखिनो दुःखिनः कैः कैर्वैद्यो विद्यादनायुषः ॥ ३ ॥

कति सत्त्वानि मर्यानां सत्त्वानां लक्षणं च किम् ।

प्रशस्तं निन्दितं देहे यद्यत्तदिहोच्यताम् ॥ ४ ॥

भगवन् । किन लक्षणों से बालक आयुष्मान् होते हैं अर्थात् किन लक्षणों को देखकर बालक के दीर्घायुष्य का ज्ञान हो सकता है ? बालकों के सुख, दुःख तथा अनायुष्य (कम आयु) का ज्ञान कैसे हो सकता है ? मनुष्यों के कितने सत्व होते हैं ? सत्वों के लक्षण क्या हैं ? तथा अन्य भी शरीर में जो जो प्रशस्त एवं निन्दित भाव हों उन २ का आप उपदेश कीजिये ॥

पञ्चावदानवचनं श्रुत्वा प्रोवाच कश्यपः ।

कृत्स्नं लक्षणविज्ञानं सत्त्वं निन्दितपूजितम् ॥ ५ ॥

इन उपर्युक्त पाच प्रशस्त वचनों (प्रश्नों) को सुनकर महर्षि कश्यप ने सम्पूर्ण लक्षण विज्ञान, सत्व तथा अन्य निन्दित एवं प्रशस्त भावों का उपदेश किया ॥ ५ ॥

इह खलु कुमारानां वृद्धजीवक ! स्निग्धतनुश्लक्ष्णताम्रा नखा आधिपत्याय भवन्ति, स्थूला आचार्याणां, राजीमन्तश्च दीर्घाश्चायुष्मतां, निम्नशुक्तितुषाकृतयो दरिद्राणां, रूक्षा दुःखभागिनां, पुष्पिता लुण्ठानां, श्वेता मण्डला अनायुषां, स्फुटिता अस्वतन्त्राणां, विवर्णा व्यसनिनां, समुन्नता निपिण्डान्ता अल्पाः सुखभागिनां, विपुलैर्नखैर्मध्यत्वमाह, स्थूलाः श्वेता विषमाश्च प्रब्राजयन्ति । पादैः पीनैः सुप्रतिष्ठितैरुर्ध्वलेखैरायुष्मन्तो धनवन्तोऽधिपतयः, स्वस्तिकलाङ्गलकमलशङ्खचक्रहयगजरथप्रहरणमङ्गलाङ्कितै राजानः, ताम्रैः स्निग्धैः सुभगाः, उक्कु(रक)टकैर्मध्यधनायुषः, श्वेतैरधनाः, अलेखैः परकर्मकराः, बहुलेखै रोगिणः, सुवृत्तश्लक्ष्णपार्ष्णिभिः सर्वगुणोपपन्ना भवन्ति, हीनपार्ष्णिभिरनायुषः

प्रजाहीनाः, चिपिटाः पारदारिका । अङ्गुलीनखपादैर्दीर्घैर्दीर्घायुषो, ह्रस्वैर्ह्रस्वायुषः । अङ्गुलीभिर्घनाभिर्भाग्यवन्तो, गूढपर्वाभिर्भोगिनः, स्थूलपर्वाभिराचार्याः, लोमशाभिरधनाः । खरपरुषतनुविषमस्फुटितमलिना पाण्डिरप्रशस्ता । उत्तरपादमुन्नतमसिरमलोमक प्रशस्यते, विषमं विपरीत च तस्कराणाम् । गुल्फौ गूढावल्पावलोमसिरौ प्रशस्येते, धननाशायोल्बणौ, विपुलौ परिक्लेशाय । प्रजङ्घा तन्वी प्रशस्यते, स्थूला पतिपुत्रद्रव्यसुखक्षयकरी स्तेजाय च । जङ्घे चानुद्धे असिरे अलोमिके प्रशस्येते, शुष्कस्थूलसिरालोमशो विपरीते, वैधव्यकर्यौ तु नारीणाम् । जानुनी च गूढे धन्ये । ऊरुमांसोपचितौ गूढसिरौ श्लक्ष्णौ प्रशस्येते । स्फिचौ निर्वृत्तावलम्बौ

(इति ताडपत्रपुस्तके ४५ तमं पत्रम् ।)

निर्ब्रणावलोमशावविषमौ प्रशस्येते, शुष्कावनपत्यानां, लम्बौ प्रधाननाशाय, महान्तौ पौश्रत्याय, अल्पकौ शीलवताम् । कुकुन्दरौ गम्भीरावलोमशौ प्रविभक्तौ समौ प्रशस्येते, लोमशौ प्रब्रव्यायै, प्रदक्षिणावतौ तु धन्यौ, विपुलौ दीर्घायुषा, श्लक्ष्णावनायुषाम् । जघनमुत्तरसा तुल्यं प्रशस्यत इत्येके । कुमारानामुररतु विशालतरं, जघनं तु कुमारीणां, न तु मध्याय कल्पते । वृषणौ प्रलम्बौ बृहतौ गौरस्य, कृष्णौ कृष्णस्य, गौरौ रक्तस्य, श्यामौ श्यामस्य, रक्तौ लोमशौ मध्यौ स्मृतौ, पीनौ प्रशस्येते, विपरीतौ दौर्भाग्यपुस्त्वप्रजाहानिकरौ, स्वल्पावनायुषां, दुःखाय चैके, गोखरहयाजाविकाकृती तु सुभगानामायुष्मतां च विज्ञेयौ । प्रजनन मृदु दीर्घमुच्छ्रित बृहत्ताम्रनिर्वृत्तमणि महाकोश महास्रोतः प्रशस्यते, तनु ह्रस्वं लम्बि, विकोशं श्वेतश्यावविसृतं वामावृत्तमप्रशस्तम् । मूत्रमनाविद्धमतनुकमनल्पमृजुवेगं प्रशस्यते, तद्विपरीतमतिगन्धि सवेदनमत्युष्णं विवर्णमनिमित्तकालमशब्दमप्रशस्तं, कन्यकानां च स्फालितमूत्रत्वमुभयोर्वाऽनपत्यकरम् । योनिः शकटाकृतिरपत्यलाभाय, पीना सौभाग्याय, लम्बाऽपत्यवधाय, मण्डला व्यभिचरणाय, उत्तिप्ताऽनपत्यत्वाय, सूचीमुखी दौर्भाग्याय, भृशविवृतसंवृतशुष्का लम्बा विषमा विलिङ्गा क्लेशलाभाय, मध्यनिविडा कन्याप्रजननाय, उन्नता रमणीया मासला पुत्रजन्मने, व्यञ्जनवती च धन्या, अतिलोमशा वैधव्यकरी, व्यञ्जनहीना त्रयशसे, पिष्टुमद्रसाग्रती व्यभिचारप्रत्रज्यायै । तथैव लोमराज्युभयतो मध्यमागता नातिघना प्रशस्यते, वैधव्यायाति-

स्थूला, अतिस्थूलघनलोमा पौश्रल्याय, अधोजाता दौर्भाग्याय, नाभिमतिवृत्ता मध्यत्र्याय । कुक्षी समुन्नतौ प्रशस्येते, लोमशौ प्रत्रज्यायै, सिरालौ कुभोजनाय, निम्नौ दारिद्र्याय, समौ मध्यत्र्याय, दक्षिणोन्नतौ पुत्रजन्मने, वामोन्नतौ विपरीतौ । ईषदुन्नतमुदरमशथिलमकठिनमविपुलं प्रशस्यते, दारिद्र्याय शुष्कम्, उन्नतं भोगाय, विशालविषम विषमशीलभोगाय कल्पते, भृशशुष्कमनपत्यं, स्त्रियाश्चाधस्तादुपचितमसिरमतिविपुलमवलिकमनायुषे, मध्य नाभेरुपरिष्ठादनायुषे, एकवलिक धन्य, द्विवलिक बुद्धिलाभाय, त्रिवलिक सौभाग्याय, चतुर्वलिक प्रजायुषे, बहुवलिकमधन्यमनायुषे भवत्युदरम् । नाभिः गम्भीरा प्रदक्षिणा वृत्तोत्सङ्गिनी लोमसिरावर्तवर्जिता प्रशस्यते, गर्ताकृतिरनुन्नता सुखदुःखकरी, विषमेन्नताऽनायुष्या, स्वल्पाकृतिरनपत्या, विदेशस्था प्रत्राजयति, बृहती गम्भीरोन्नताऽऽधिपत्याय । नाभ्या पायुर्व्याख्यातः । पार्श्वे वृत्ते मांसले स्निग्धे अलोमसिरे प्रशस्येते, लोमसिरे प्रत्राजयेते । पृष्ठं सममुपरिविशालमसिरमलोमकमनावर्तकं प्रशस्यते, मध्ये निम्नमायुष्मतां, निर्मुग्नं दुःखभागिनां, संक्षिप्तमनायुषां, लोमशममैत्राणामल्पापत्यानां च । लोमस्कन्धो वग्निरभारजीवी कितयो रङ्गजीवी वा, शुष्कांसो दरिद्रः, तावुभौ दीर्घायुषौ कदाचित् प्रत्रजेतामपि; स्निग्धांसः कर्पकः, पीनांस आढ्यः, कठिनांसः शूरः, शिथिलांसोऽस(श)क्तः, उन्नतांसः पुमान् प्रशस्यते, भ्रष्टांसा कन्या, विपरीते तद्गुणहानिः । कक्षावुन्नतौ पृथुलौ पीनौ सुव्यञ्जनौ प्रशस्येते, विपरीतावधन्यौ, भृशलोमशौ च नारीणाम् । तथा बाहू आनुपूर्व्योपचितौ गूढारत्री दीर्घौ जानुस्पृशौ प्रशस्येते, सिराततात्रायुष्मतां, पद्म(क्ष)-वन्तौ प्रजावताम्, असिरावप्रजानां, तिर्यक्सिरौ कृच्छ्रजीविनां, तिलवन्तौ प्रत्राजयतः, मशकलक्षणवन्तौ कलहाय । मणिवन्धने स्थूले पुंसः प्रशस्येते, तनु स्त्रियाः । उभयोरेव तिस्रो यवपङ्क्तयोऽच्छिन्नाः प्रशस्यन्ते, प्रथमा धन्या, द्वितीया मुख्या, तृतीया प्रजायुषे, सर्वाश्चेद्विच्छिन्नाः स्निग्धा व्यक्तगम्भीरलिखिता आधिपत्याय, चतस्रो राजर्षेः, पञ्च पट् शतपुत्रस्य, सप्त देवनिकायानाम्, एकाऽपि चेद्विच्छिन्ना व्यक्ता सुखायोपपद्यते ।

(इति ताडपत्रपुस्तके ४६ तमं पत्रम् ।)

स्त्रीणां चातिदीर्घाश्चातिह्रस्वाश्च निन्दिताः । केशभूमिः स्निग्धा लोहिता निर्मला निर्घणा च प्रशस्यते ॥

मत्तगजवृषभसिंहशार्दूलहंसगतयोऽधिपतयः, स्तिमितगतयो धन्याः, चपलगतयश्चपलसुखदुःखलाभिनः, तिर्यगतयस्त्वधन्याः स्वलनान्नाङ्गविसफोटिनश्चाप्रशस्ताः । तथा, अतिगौरमतिकृष्णमतिदीर्घमतिह्रस्वमतिकृशमतिस्थूलमतिलोमशमलोमशमतिमृद्वतिकठिनं च शरीरेध्व(रम)प्रशस्तमुच्यते । तथा बालानां रूपितरुदितस्वप्नप्रजागरक्रोधहर्षविसर्गादानपङ्क्तिस्थैर्यगाम्भीर्याणि युक्तानि गुणाधिकानि प्रशस्यन्त इति ॥ ६ ॥

हे वृद्धजीवक बालकों के दीर्घायुष्य के निम्न लक्षण होते हैं—नख—स्निग्ध, तनु (पतले) चिकने तथा ताम्र वर्ण के हों तो बालक अधिपति (राजा या स्वामी) होता है । स्थूल नख हों तो आचार्य होता है । रेखायुक्त तथा दीर्घ हों तो आयुष्मान् (दीर्घायुष्य वाला), नख नीचे झुके हुए, शुक्ति (सीप) तथा तुपाकृति हों तो बालक दरिद्र, रूच हों तो दुखी, पुष्पित (पुष्पों की गन्धरूप अरिष्ट लक्षणों से युक्त) हों तो लुण्ठ व्यक्ति, श्वेतवर्ण के तथा मण्डलाकार हों तो कम आयु वाला, स्फुटित टूटे हुए हों तो पराधीन, विवर्ण हों तो व्यसनी, उन्नत (उठे हुए), किनारे पर मुड़े हुए या गोल तथा छोटे हों तो बालक सुखी होता है । नख विपुल हों तो वह मध्य श्रेणी का होता है तथा स्थूल श्वेत एव विषम हों तो बालक भ्रमणशील होता है । पाद (पैर—Foot)—मोटे, अच्छी प्रकार प्रतिष्ठित तथा ऊपर की ओर रेखाओं वाले हों तो बालक आयुष्मान्, धनवान् तथा अधिपति (स्वामी) होते हैं । स्वस्तिक, लाङ्गल (हल) कमल, शख, चक्र, घोडा, हाथी, रथ आदि मङ्गलकारी प्रहरणों से चिह्नित हों तो वे बालक राजा होते हैं । ताम्र वर्ण एव चिकने हों तो ऐश्वर्यशाली होते हैं । यदि पैर मुड़े हुए हों तो मध्यम (साधारण) धन एव आयु होती है । यदि उनके पैर श्वेत हों तो वे निर्धन, रेखाओं से रहित हों तो वे दूसरों का काम अर्थात् नौकरी (दासत्व) करने वाले, बहुत रेखायें हों तो वह रोगी, गोल तथा चिकनी पड़ी वाले हों तो वे सर्वगुणसम्पन्न, यदि छोटी पड़ी वाले हों तो कम आयु वाले एव सन्तान रहित तथा यदि उनके पैर चपटे हों तो वे दूसरों की स्त्रियों को भगाने वाले अथवा उनसे प्रेम आदि करने वाले होते हैं । अङ्गुलियां, नाखून तथा पैर आदि यदि दीर्घ हों तो वे दीर्घायु तथा ह्रस्व हों तो अल्पायु होते हैं । अङ्गुलियां—यदि बालक की अङ्गुलियां मजबूत हों तो वह भाग्यवान्, पर्व (अङ्गुलियों की सन्धियां) यदि खूब गूळ हों तो भोगी तथा स्थूल हों तो आचार्य, और यदि अङ्गुलियां लोमश (बालों से युक्त) हों तो बालक निर्धन होता है । पार्णि (पड़ी—Heal)—खुरदरी, परुप (कठोर), तनु (पतली), विषम, फटी हुई तथा मडिल पड़ी अप्रशस्त मानी गई है । उत्तरपाद (पैर का ऊपर का भाग—Dorsum of Foot)—उन्नत (उठा हुआ),

शिराओं से रहित (जिस पर शिरायें—Veins उंभरी हुई न हों) तथा लोम (वालों) से रहित प्रशस्त होता है। इससे विपरीत तथा विषम हो तो वह बालक चोर होता है। गुल्फ (टखने—Ankles) मजबूत, छोटे तथा लोम (वालों) और शिराओं से रहित प्रशस्त माने गये हैं। इसके विपरीत यदि वे बहुत उभरे हुए हों तो घननाश तथा बहुत विशाल हों तो क्लेश (दुःख) के कारण होते हैं। प्रजङ्घा (Lower and of the leg)—यह पतली प्रशस्त मानी गई है। स्थूल प्रजङ्घा—पति पुत्र घन तथा सुख का क्षय करने वाली एव चोरों की होती है। जङ्घा (Legs)—कसी हुई तथा शिरा और लोम से रहित प्रशस्त मानी गई है। अतिशुष्क (सूखी हुई—पतली) अतिस्थूल तथा शिरा और लोम से युक्त अप्रशस्त होती है। ये (अप्रशस्त जङ्घायें) नारियों के लिये वैधव्य करने वाली होती हैं अर्थात् जिन स्त्रियों की जङ्घायें अप्रशस्त होती हैं वे भविष्य में विधवा हो जाती हैं। जानु (घुटने—Knee joints)—मजबूत प्रशस्त होते हैं। ऊरु (जांघ—Thigh)—मांस से युक्त, गहरी (Deep seated शिराओं वाली) तथा चिकनी—प्रशस्त होती हैं। दोनों स्फिक् (नितम्ब—Buttocks)—निर्वृत्त गोल, जो लम्बे न हों, ऋण एव लोमरहित तथा अविषम (जो विषम न हो अर्थात् सम हों) प्रशस्त होते हैं। शुष्क नितम्ब सन्तान रहित व्यक्ति के, लम्बे—प्रधानता नष्ट होने वालों के (अर्थात् जिनके नितम्ब लम्बे होते हैं उनकी प्रधानता—वद्वपन नष्ट हो जाती है), बड़े नितम्ब दुश्चरित्रा के तथा छोटे शीलवान् बालकों के होते हैं। कुकुन्दर (Ischial tuberosities)—गंभीर (गहरे) लोमरहित, विभक्त हुए तथा समान आकार वाले प्रशस्त होते हैं। लोमयुक्त कुकुन्दर भ्रमणशील स्त्रियों के होते हैं। दक्षिण की ओर जिसमें आवर्त (चक्र) हों वे प्रशस्त माने गये हैं, विपुल (बड़े) दीर्घायु वाले व्यक्तियों के तथा शिल्ट (आपस में मिले हुए) अल्पायु के होते हैं। जघन (कूल्हे—Pelvis)—कुछ लोग कहते हैं कि कूल्हे छाती के समान परिमाण वाले प्रशस्त होते हैं। बालकों की छाती विशाल होती है तथा बालिकाओं के कूल्हे (Pelvic region) विशाल होते हैं। ये दोनों छाती तथा कूल्हे मध्यम आकार वाले प्रशस्त नहीं होते हैं। वृषण (Testicles)—गौरवर्ण वाले बालक के वृषण लम्बे तथा बड़े, कृष्णवर्णवाले के कृष्ण, रक्तवर्ण वाले के गौर तथा श्यामवर्ण वाले के श्याम होते हैं। रक्तवर्ण तथा लोमयुक्त वृषण मध्यम श्रेणी के माने गये हैं। मोटे वृषण प्रशस्त होते हैं। इससे विपरीत अर्थात् पतले वृषण दुर्भाग्य वाले तथा पुंस्व और सन्तान नाशक माने गये हैं। छोटे वृषण अल्पायुओं के तथा दुःख के कारण होते हैं। गौ, गदहा, घोड़ा, बकरी तथा भेड़ की आकृति वाले वृषण सौभाग्यशाली तथा आयुष्मान् बालकों के होते हैं। प्रजनन (शेप—Penis)—कोमल, दीर्घ, उच्छिन्न (उद्धाय अथवा हर्षयुक्त), चकी ताम्रवर्ण की तथा गोल मणि (Glans) युक्त, महान् कोश

37 तथा महान् स्रोतों वाला प्रशस्त होता है। तथा तनु (पतला),

बहुत छोटा, बहुत लम्बा, कोशरहित, श्वेत तथा काले चाब वाला तथा वाम पार्श्व में आवृत्त वाला प्रजनन अप्रशस्त होता है। मूत्र—जो कष्ट से न आता हो, अत्यन्त पतला न हो, मात्रा में बहुत कम न हो तथा जिसका वेग सरलता पूर्वक हो—वह प्रशस्त होता है। इससे विपरीत अत्यन्त गन्ध (odour) वाला, वेदनायुक्त (Dysurea), अत्यन्त उष्ण, विवर्ण (श्वेतवर्णवाला अथवा अस्वाभाविक वर्ण वाला,—Straw Colour मूत्र का स्वाभाविक वर्ण माना जाता है, इससे विपरीत वर्ण वाला अस्वाभाविक होता है), अनिश्चित समय पर आने वाला तथा शब्द से रहित अप्रशस्त माना गया है। कन्याओं के लिये अथवा कन्या एव बालक दोनों के लिये स्फालितमूत्रत्व (मूत्र का इधर उधर फैल जाना) अनपत्यकर (सन्तानोत्पत्ति को नष्ट करने वाला) होता है। योनि (Vagina)—शकटाकार योनि सन्तानोत्पत्ति के लिये होती है स्थूल सौभाग्य के लिये, लम्बी अपत्यवध (सन्तानघात) के लिये, गोल व्यभिचार के लिये, उत्क्षिप्त (ऊपर उठी हुई) अनपत्य (सन्तान न होने) के लिये, सूचीमुखाकार दुर्भाग्य के लिये, बहुत अधिक फैली हुई विलकुल सकुचित, शुष्क, लम्बी, विषम तथा लिङ्गरहित योनि क्लेश के लिये, मध्यम रूपसे भिंची हुई (न अधिक फैली हुई और न सिकुड़ी हुई) योनि कन्या की उत्पत्ति के लिये, उन्नत (उठी—उभरी हुई) रमणीय तथा मांसयुक्त योनि पुत्रोत्पत्ति के लिये होती है। व्यञ्जनयुक्त योनि प्रशस्त, अत्यन्त लोमश वैधव्य उत्पन्न करने वाली, व्यञ्जन रहित अप्रशस्त, तथा पिण्ड (मांसाङ्गुर) एव वसावती (वसा—मेद वाली) योनि व्यभिचार के लिये होती है। इसी प्रकार दोनों ओर वालों की पक्तियों वाली, मध्यम तथा जो अत्यन्त घनी न हो वह योनि प्रशस्त होती है। अत्यन्त स्थूल एव घने वालों वाली पुश्चली (कुलटा) के लिये, नीचे झुकी हुई दुर्भाग्य के लिये तथा नाभि से भी ऊपर पहुँची हुई योनि मध्यम श्रेणी की होती है। कुक्षि (कोख—Flanks)—उन्नत (उठी हुई) प्रशस्त होती है। लोमयुक्त कोख अत्यन्त घूमने (भ्रमण करने) वाली के लिये, शिराओं से युक्त कुत्सित भोजनवालों के लिये, नीचे दबे हुए दरिद्रों के, सम आकार वाले मध्यम बालकों के, तथा यदि दक्षिण कुक्षि (Right flank) उभरी हुई हो तो पुत्रजन्म के लिये वाम कुक्षि (Left flank) उभरी हुई हो तो कन्या के जन्म के लिये होती है। उदर (Abdomen)—ईषत् उन्नत, अशिथिल (जो शिथिल ढीला न हो), कोमल तथा बहुत बड़ा न होना प्रशस्त होता है। शुष्क उदर दरिद्रों के लिये, बड़ा उदर भोग के लिये, विशाल तथा विषम उदर विषम स्वभाव तथा भोग वालों के होते हैं, अत्यन्त सूखा हुआ उदर अनपत्यकर होता है। स्त्रियों का पेट नीचे से बहुत अधिक उपचित (बड़ा हुआ), शिराओं से रहित,

१. 'जुल कालक पिण्ड' इत्यमर, 'निलकृष्णो मांसाङ्गुर' इत्यष्टाङ्गसप्तहव्याख्यायाभिन्दु, जतुमणिरित्यन्य नामान्तरम्, पिण्डमनी वसावती (मेद त्वनी) चेत्पर्य ।

अत्यन्त बड़ा तथा बलियों (लकीरों) से रहित अनायुष्यकर होता है। नाभि से ऊपर दबा हुआ होना अनायुष्यकर होता है। पेट पर यदि एक बलि (लकीर) हो तो वह प्रशस्त होता है, दो बलियों वाला बुद्धि के लिये, तीन बलियों वाला सौभाग्य के लिये, चार बलियों वाला सन्तान तथा आयु के लिये तथा बहुत बलियों वाला उदर अनायुष्यकर तथा अप्रशस्त होता है। नाभि (Umbilicus)—गहरी, दक्षिण की ओर घूमी हुई, गोल, उठे हुए किनारों वाली, लोम शिरा तथा आवतों से रहित प्रशस्त होती है। गर्ताकार तथा अनुन्नत (जो उन्नत न हो) नाभि सुख तथा दुःख को करने वाली है। विपम रूप से उमरी हुई नाभि अनायुष्यकर होती है। स्वल्प आकृति वाली नाभि अनपत्यकर होती है। अपने स्थान से हटी हुई नाभि भ्रमणशील व्यक्ति की होती है तथा बड़ी, गर्भीर और उन्नत नाभि अधिपति (स्वामी) की होती है। नाभि के द्वारा ही वायु (गुदा—Anus) का भी व्याख्यान समझना चाहिये। अर्थात् नाभि के समान ही गुदा के लक्षण समझने चाहिये। पार्श्व—गोल, मांसल, स्निग्ध तथा लोम और शिराओं से रहित प्रशस्त होते हैं। लोम और शिराओं से युक्त भ्रमणशील व्यक्ति के होते हैं। पृष्ठदेश (Back)—सम, ऊपर से विशाल, शिरा लोम एवं आवतों से रहित प्रशस्त होता है। बीच के भाग में निम्न हो तो आयुष्यकर होता है। झुका हुआ दुखियों का होता है। यदि पृष्ठप्रदेश बहुत छोटा हो तो व्यक्ति अल्पायु तथा लोमयुक्त हो तो मित्ररहित एवं अल्प सन्तान वाला होता है। स्कन्ध (कन्धे—Shoulders)—कन्धों पर बाल बलियों, भार उठाने वालों, सुआरियों तथा रंगरेजों के होते हैं। शुष्क अस (कन्धों) वाले व्यक्ति दरिद्र होते हैं। ये दोनों (लोमयुक्त एवं शुष्क कन्धों वाले) कभी २ दीर्घायु भी होते हैं तथा वे व्यक्ति भ्रमणशील होते हैं। स्निग्ध अस (कन्धा) कर्पण करने वाला, पीन (मोटे) कन्धे वाला गुणी होता है, कठिन (कठोर) कन्धों वाला शूरवीर, शिथिल कन्धों वाला अशक्त (दुर्बल) तथा उन्नत कन्धों वाला व्यक्ति प्रशस्त माना जाता है। कन्या झुके हुए कन्धों वाली प्रशस्त मानी जाती है। इनसे विपरीत में गुणों की हानि होती है अर्थात् वे अप्रशस्त होते हैं। कक्ष (चगल—Axilla)—उन्नत, विशाल, मोटे तथा सुस्पष्ट प्रशस्त माने जाते हैं। इससे विपरीत अप्रशस्त। बलियों के अधिक वालों वाले अप्रशस्त होते हैं। बाहु (Arms)—बाहु वे प्रशस्त होते हैं जो क्रमशः उपचित हों अर्थात् ऊपर से मोटी तथा नीचे क्रमशः पतली हों, जिसमें अरलि (कोहनी) दृढ़ हों। जो दीर्घ हों तथा घुटनों को स्पर्श करने वाले हों अर्थात् इतने लम्बे हों कि घुटनों तक लटकते हों। शिराओं से युक्त बाहु आयुष्मान् बालकों के, पञ्च-युक्त सन्तान वालों के, शिराओं से रहित सन्तानशून्य

व्यक्तियों के; तिर्यक (तिरछी) शिरायें कृच्छ्रजीवियों (जो कठिनता से जीवित रहते हैं) के, तिलयुक्त बाहु भ्रमणशील व्यक्तियों के तथा मशक (मस्तो) से युक्त बाहु कलह करने वालों के हाते हैं। मणिवन्धन (कलई—Wrist)—पुरुषों की मोटी तथा स्त्रियों की पतली प्रशस्त होती है। पुरुष तथा स्त्री दोनों की तीनों यत्रपक्तिया यदि अविच्छिन्न हैं तो वे प्रशस्त मानी गई हैं। प्रथम पक्ति ऐश्वर्ययुक्त, दूसरी मुख्य तथा तीसरी प्रजा एवं आयु के लिये होती है। तानों पक्तिया यदि अविच्छिन्न (बिना कटी हुई—पूरी), स्निग्ध, स्पष्ट एवं गहरी चिह्नित दिखाई दे तो बालक अधिपति होता है। चारों पक्तिया अविच्छिन्न राजर्षियों की, पाच तथा छ. पक्तियां यदि अविच्छिन्न हों तो उसके १०० पुत्र होते हैं। सात पक्तियां अविच्छिन्न देवनिर्कायों की होती है तथा यदि एक भी पक्ति अविच्छिन्न एवं स्पष्टरूप में दिखाई देती हो तो वह व्यक्ति सुखी होता है।

स्त्रियों के (बाल) बहुत अधिक बड़े तथा बहुत छोटे निन्दित माने गये हैं। केशभूमि (बालों की जड़ें) स्निग्ध (चिकनी) लोहित, निर्मल तथा व्रणरहित प्रशस्त मानी गई है। मस्त हाथी, बैल, सिंह, चीते तथा हम की गतियों वाले अधिपति (स्वामी) होते हैं। मन्दगति वाले प्रशस्त होते हैं। चञ्चलगतिवाले व्यक्ति चञ्चलतापूर्वक सुख तथा दुःख को प्राप्त करते हैं। तिर्यक् गति वाले अप्रशस्त माने गये हैं। स्वलन (लड़खड़ाना) गति वाले तथा जिनके अङ्ग फटे हुए हैं वे व्यक्ति अप्रशस्त होते हैं। तथा अत्यन्त गौर, अत्यन्त कृष्ण, अतिदीर्घ, अतिह्रस्व, अतिकृश, अतिस्थूल, अतिलोमश (बहुत अधिक बालों वाले) अलोमश (जिसके बिलकुल बाल न हों) अतिमृदु तथा अतिकठिन शरीर अप्रशस्त माने गये हैं। बालकों के रूपित (कुपित होना) रोना, सोना, जागरण, क्रोध, हर्ष, विसर्ग (मल मूत्र आदि का त्याग), आदान (अन्न जल आदि का ग्रहण), पक्ति (पाचन), स्थिरता तथा गर्भीरता आदि लक्षण युक्तियुक्त एवं गुणवाले प्रशस्त माने गये हैं। (इससे पूर्व खण्डित अंश में सभ्यत हस्तरेखाओं आदि का वर्णन किया गया है। पाठकों के ज्ञान के लिये अध्याय के अन्त में हम हस्तरेखाओं आदि के विषय को सन्क्षेप से देंगे) चरक शा अ. ८ में आयुष्मान् बालकों के निम्न लक्षण दिये हैंः—तत्रेमान्यायुष्मता कुमाराणां लक्षणानि भवन्ति, तद्यथा—एकैकजा मृदवोऽल्पा स्निग्धा सुवदन्मूला कृष्णा केशा प्रशस्त्यन्ते, स्थिरा बहला त्वक्, प्रकृत्या कृतिस्तुसपन्नसोपत्प्रमाणातिवृत्तमनुरूपमानपन्नोपमं शिर, व्यूढ इव सम सुदिल्लशङ्कस ध्यूर्ध्वं व्यञ्जनमुपचितं व लनमर्धचन्द्रा-कृतिललाट, बह्लौ विपुलसमपीठौ समो नीचैर्धृद्धौ पृष्ठतोऽवनतो

१. 'निगूढकूर्तरा वत्यर्थ'। 'अरलिनां सप्रकोष्ठतलाङ्गुलिन्तरेऽपि ७। कर्मोणावपि' इति मेदिनी

* ताडपत्र पुस्तक में इससे आगे के दो पृष्ठ खण्डित हैं जिसमें हाथ की (सामुद्रिक) रेखाओं तथा केशपर्यन्त कर्ध्वंजु को अवयवों का सभ्यत विस्तारपूर्वक निरूपण किया गया होगा। 'खाणा च' इत्यादि अगले वाक्य में केशों का ही वर्णन है।

सुदिलष्टवर्णपुत्रकी महाच्छिद्रौ कर्णौ, ईषल्लम्बिन्यावसङ्गते समे सहते महर्च्यौ श्रुवी, समे समाहितदर्शने व्यक्तभागविभागे बलवती तेजसोपपन्ने स्वह्लापाङ्गे चक्षुषी, ऋज्जी महोच्छ्वासा वशसपन्नेपदवनताया नासिका, महद्वज्जुसुनिविष्टदन्तमास्यम्, आयामविस्तारोपपन्ना श्लक्ष्णा तन्वी प्रकृतिवर्णयुक्ता जिह्वा, श्लक्ष्ण युक्तोपचयमूष्मोपपन्न रक्त तालु, महानदीन स्निग्धोऽनुनादी गम्भीरसमुत्थो धीर स्वर, नातिस्थूलौ नातिकृशात्रास्यप्रच्छादनी रक्ताबोधौ, महर्च्यौ हनू, वृक्षा नातिमहती श्रोत्रा, व्युद्धमुपचितमुर, गूढ जडु पृष्ठवशश्च, विप्रकृष्टान्तरी स्तनी, अज्ञपतिनी स्थिरे पाद्वे, वृत्तपरिपूर्णयती बाहू सक्थिनी अङ्गुल्यक्ष, महदुपचित पाणिपाद, स्विरोपचिता स्निग्धा स्ताम्रास्तुङ्गा कूर्माकाराः करजा, प्रदक्षिणावर्ता सोत्सङ्गा च नाभि, उरुभिभागहीना समा समुपचितमासा कटी, वृत्तौ स्विरोपचितमासौ नात्युन्नतौ नात्यवनतौ रिफची, अनुपूर्ववृत्ताधिपचययुक्तावूरू, नात्युपचिते नात्युपचिते षणीपदे, प्रगूढसिरास्थिसन्धी जङ्घे, नात्युपचितौ नात्युपचितौ शुद्धौ पूर्वोपदिष्टगुणौ पादौ कूर्माकारौ प्रकृतियुक्तानि वात-मूत्रपुरीषाणि तथा स्वप्नजागरणायासस्मितरुद्रितस्तनग्रह्यानि यच्च किञ्चिदन्यदप्यनुक्तमस्ति तदपि सर्वं प्रकृतियुक्तमिष्ट, विपरीत पुत्रसनिष्टम्, इति दीर्घायुर्लक्षणानि ॥ इसी प्रकार सुश्रुत सू अ. ३५ में भी बालकों के दीर्घायुष्य, मध्यमायुष्य तथा अल्पायुष्य के निम्न लक्षण दिये हैं—गूढसन्धिसिरास्नायुः सहताङ्ग स्थिरेन्द्रिय । उन्तरोत्तरसुक्षेत्रो य स दीर्घायुश्च्यते ॥ गर्भात्प्रभृत्यरोगो य शनै समुपचीयते । शरीरज्ञानविज्ञानं स दीर्घायु समासत ॥ मध्यम आयुः—मध्यमस्यायुषो ज्ञानमत ऊर्ध्वं निबोध मे । अधस्तादक्षयो-र्यस्य लेखा स्युर्व्यक्तमायता ॥ द्वे वा निक्षोऽधिका वाऽपि पादौ कर्णौ च मासलौ । नासाग्रमूर्ध्वं च भवेदूर्ध्वं लेखाश्च घृष्टत ॥ यस्य स्युस्तस्य परममायुर्भवति सप्तति ॥ अल्पायुः—अल्पमस्यायुषो ज्ञानमत ऊर्ध्वं निबोध मे । ह्रस्वानि यस्य पर्वाणि सुमहच्चापि मेहनम् ॥ तथोरस्यबलीढानि न च स्यात्पृष्टमायतम् । ऊर्ध्वं च श्रवणौ स्थानान्नासा चोच्चा शरीरिण ॥ हसतो जल्पतो वाऽपि दन्तमास प्रदृश्यते । प्रेक्षते यश्च विभ्रान्त स जीवेत्पञ्चविंशतिम् ॥

अत्र श्लोकाः—

यथा चक्रं तथा वृत्तं यथा चक्षुस्तथा मनः ।

यथा स्वरस्तथा सारो यथा रूपं तथा गुणाः ॥

जैसा व्यक्ति का सुह होता है वैसा ही वृत्त (भाव) होता है अर्थात् सुख भावों के अनुसार बदलता रहता है । जैसी चक्षु होती है वैसा ही मन होता है अर्थात् चक्षुओं के द्वारा हम मन का अनुमान कर सकते हैं । जैसा स्वर होता है वैसा सार तथा जैसे रूप वैसे गुण । अर्थात् रूप के अनुसार गुण होते हैं । तात्पर्य यह है कि बाह्य आकृति आदि आन्तरिक भावों के अनुसार होती है तथा बदलती रहती है । कहा भी है—
'आकारैरिद्विर्गत्या चेष्टया भाषणेन च । नेत्रवक्त्रविकारैश्च लक्षयतेऽन्तर्गतं मनः' ॥ अगरेजी में भी एक कहावत है—Face is the index of mind जो मन का भाव होता है, चेहरे पर स्पष्टरूप से उसकी प्रतिच्छवि दिखाई देती है ॥

त्रिविध सत्त्वमुद्दिष्ट कल्याणक्रोधमोहजम् ।

श्रेष्ठमध्याधमत्व च तेषां प्रोक्तं यथाक्रमम् ॥

सत्त्व के भेद—सत्त्व तीन प्रकार के होते हैं । १ कल्याण से उत्पन्न होने वाला (२) क्रोध से उत्पन्न होने वाला (३) मोह से उत्पन्न होने वाला । इन्हें ही क्रमशः श्रेष्ठ, मध्य तथा अधम कहते हैं । अर्थात् कल्याण से उत्पन्न होने वाला सत्त्व श्रेष्ठ, क्रोध से उत्पन्न होने वाला मध्य तथा मोह से उत्पन्न होने वाला अधम होता है । चरक शा अ. ४ में कहा है—त्रिविधं रज्जु सत्त्व शुद्ध राजस तामसमिति । तत्र शुद्धमदोषमाख्यात कल्याणा-शत्वात्, राजस सदोषमाख्यात रोषाशत्वात्, तथा तामसमपि सदोष-माख्यात मोहाशत्वात् ॥ उपर्युक्त सर्वाँ को ही क्रमशः शुद्ध (सार्विक), राजस तथा तामस भी कहते हैं । इनमें से प्रथम दोष रहित माना गया है । शेष दोनों रोष एवं मोह का अक्ष होने से दोषयुक्त होते हैं । रोष एवं मोह मन को दूषित करते हैं । इनके अभाव में मन शुद्ध होता है ॥

अष्ट सप्त त्रिधा चैषां क्रमाद्भेदः प्रवक्ष्यते ।

सत्त्वानां, सत्त्वविज्ञानं हितमौषधकल्पने ॥

इन सर्वाँ के क्रमशः आठ, सात और तीन भेद होते हैं अर्थात् श्रेष्ठ (शुद्ध) सत्त्व के ८ भेद, मध्य (राजस) सत्त्व के ७ भेद तथा अधम (तामस) सत्त्व के ३ भेद होते हैं । औषध कल्पना में सत्त्व का जानना हितकर होता है ॥

तपःसत्यदयाशौचदानशीलरतं समम् ।

ज्ञानविज्ञानसपन्नं ब्राह्मं विद्याजितेन्द्रियम् ॥

शुद्ध सत्त्व के भेद—१ ब्राह्मसत्त्व—ब्राह्मसत्त्व से युक्त व्यक्ति तपः, सत्य, दया, पवित्रता, दान तथा शील से युक्त, सम (सब प्राणियों में सम दृष्टि रखने वाला), ज्ञान तथा विज्ञान से युक्त और जितेन्द्रिय होता है । चरक शा अ ४ में कहा है—शुचिं स याभिसन्धं जितान्मानं सविभागिनं ज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचन-शक्तिसम्पन्नं स्मृतिमन्तं कामक्रोधलोभमानमोहेर्ष्याहर्षामर्षापेतं समं सर्वभूतेषु ब्राह्मं विधात् ॥ सुश्रुत शा. अ ४ में भी कहा है—शौचमास्तिक्यमभ्यासो वेदेषु शुःपूजनम् । प्रियातिथित्वमिज्या च ब्रह्मकायस्य लक्षणम् ॥

प्रजावन्तं क्रियावन्तं धर्मशीलं जगत्प्रियम् ।

अनीर्ष्यमशठं प्राज्ञं प्राजापत्यं वदेच्छुचिम् ॥

२ प्राजापत्य सत्त्व—प्राजापत्य सत्त्व वाला व्यक्ति प्रजा (सन्तान) युक्त, क्रियाओं (यज्ञ आदिकों) को करने वाला, धर्मशील (धार्मिक), जगत्प्रिय (सम्पूर्ण जगत् जिसको प्रिय है अथवा जो सम्पूर्ण जगत् को प्रिय है), ईर्ष्या रहित, शठता (दुष्टता) रहित तथा पवित्र होता है ॥

शौचव्रतेऽप्याध्ययनत्रह्यार्च्यदयापरम् ।

जितमानमदक्रोधं वक्तारं चापमादिशेत् ॥

३ आर्षसत्त्व—शौच, व्रत, इज्या (यज्ञ), अध्ययन, महा-चर्य तथा दया से युक्त, मान (अहकार) मद, तथा क्रोध को जिसने जीत लिया है तथा जो वफा है वह आर्ष सत्त्व होता है । चरक शा० अ० ४ में कहा है—इत्याध्ययनत्रह्यार्च्यपर-मतिधित्रतमुपशान्तमदमानरागद्वेषमोहलोभरोधं प्रतिभाद्वचनविषा-

नोपधारणशक्तिसम्पन्नमार्यं विद्यात् । सुश्रुत शा अ. ४ में भी कहा है—जपव्रतव्रतचर्यहीमाध्ययनसेविनम् । ज्ञानविज्ञानसम्पन्नमृषिसप्त नरं विदुः ॥

त्रिवर्गानित्यं विद्वांसं शूरमह्निष्टकारिणम् ।

प्राहुरैन्द्र महाभागमधिष्ठातारमीश्वरम् ॥

४. ऐन्द्रसत्त्व—ऐन्द्रसत्त्व वाला व्यक्ति त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ तथा काम) में लगा हुआ, विद्वान्, शूरवीर, निन्दित कर्म न करने वाला, महाभाग (महात्मा), अधिष्ठाता (स्वामी) तथा ऐश्वर्ययुक्त होता है । चरक शा अ. ४ में कहा है—ऐश्वर्यवन्तमादेयवाक्य यज्वान शूरमो नस्त्विन तेजसोपेनमक्लिष्टकर्माण दीर्घदर्शिन धर्मार्यकामाभिरतमैन्द्र विद्यात् । सुश्रुत शा अ ४ में भी कहा है—माहात्म्य शौर्यमाशा च सतत शाब्जुद्धिता । ऋत्याना भरण चापि माहेन्द्र कायलक्षणम् ॥

त्यक्तदम्भभयक्रोधं प्राप्तकारिणमीश्वरम् ।

समं मित्रे च शत्रौ च याम्य विद्यात् सुनिश्चितम् ॥

५ याम्यसत्त्व—जिसने दम्भ (अहंकार), भय तथा क्रोध का त्याग कर दिया है, जो प्राप्तकारी (युक्त कार्य करने वाला) ऐश्वर्यशाली, मित्र तथा शत्रुमें समान व्यवहार करने वाला तथा सुनिश्चित (दृढनिश्चयी) व्यक्ति है—वह याम्यसत्त्व वाला होता है । चरक शा अ ४ में कहा है—लेखास्थवृत प्राप्त कारिणमसप्रहार्यमुत्थानवन्त सृष्टिमन्तमैश्वर्यात्मिन व्यपगतरागद्वेषमोह याम्य विद्यात् । सुश्रुत शा अ ४ में भी कहा है—प्राप्तकारी इदोत्थानो निर्भय सृष्टिमान् शुचि । रागमोहमदद्वेषैर्विजितो याम्यसत्त्ववान् ॥

अशुचिविशुचि शूर शीघ्रक्रोधप्रसादवान् ।

पुण्यशीलो महाभागो वारुणो वरुणप्रियः ॥

६ वारुणसत्त्व—जो व्यक्ति अशुचि, विशुचि, शूर, शीघ्र ही क्रुद्ध एवं शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला, पुण्यशील, महाभाग (महात्मा) तथा वरुणप्रिय है—वह वारुणसत्त्व होता है । चरक शा अ ४ में कहा है—शूर धीर शुचिमशुचिद्विषिण यज्वानमन्मोविहाररतिमह्निष्टकर्माण स्थानकोपप्रसाद वारुण विद्यात् । सुश्रुत शा अ. ४ में भी कहा है—शीनसेवा सहिष्णुत्वं पैश्वर्य परिकेशना । प्रियवादिस्त्वमित्येनद्राघ्न कायलक्षणम् ॥

स्थानमानपरीचारधर्मकामार्थलोभिनम् ।

क्रोधप्रसादफलद कौवेर प्राहुरोजितम् ॥

७ कौवेरसत्त्व—जो व्यक्ति स्थान (भूमि-मकान आदि), मान (आदर), परिचार (सेवा), धर्म, काम तथा अर्थ (धन) का लोभी अर्थात् स्थान, मान आदि का इच्छुक हो, जिसका क्रोध एवं प्रसाद (प्रसन्नता) फलप्रद हो अर्थात् क्रोध एवं प्रसाद निरर्थक न हो तथा बलवान् हो—वह कौवेरसत्त्व कहलाता है । चरक शा० अ० ४ में कहा है—स्थानमानोपभोगपरिवारसंपन्न सुविहार धर्मार्थकामनित्य शुचि व्यक्तकोपप्रसाद कौवेर विद्यात् ॥ सुश्रुत शा० अ० ४ में भी कहा है—मध्यस्थात्रा सहिष्णुत्वंनर्यस्यागममन्त्र्या । महाप्रसवशक्तित्व कौवेर कायलक्षणम् ॥

श्लोकाख्यानैतिहासज्ञ गन्धमाल्यारवरप्रियम् ।

नृत्तगीतोपहासज्ञ गान्धर्व सुभग विदुः ॥

८ गान्धर्वसत्त्व—जो व्यक्ति श्लोक, आख्यान (कथा) तथा इतिहास का जाननेवाला है, गन्ध (इत्र आदि) माला तथा वस्त्रों का प्रेमी है, नृत्य गीत तथा उपहास का ज्ञाता एवं ऐश्वर्यशाली है—वह गान्धर्वसत्त्व कहलाता है । चरक शा० अ० ४ में कहा है—प्रियनृत्यगीतोपहासज्ञ श्लोकाख्यायिकनिहासपुण्येऽ कुशल गन्धमाल्यानुलेपनवसनस्रोविहारनित्यमनयस्क गान्धर्व विद्यार ॥ सुश्रुत शा० अ० ४ में भी कहा है—गन्धमाल्यप्रियत्व च नृत्यवादिप्रशमिता । विहारशीलता चैव गान्धर्व कायलक्षणम् ॥

ये चान्येऽपि शुभा भावाः शुद्धास्ते चापि सात्त्विकाः ।

एतन् कन्याणभूयिष्ठं शुद्धं सत्त्वमिहाष्टधा ॥

इसके अतिरिक्त अन्य भी जो शुभ एवं सात्त्विक भाव होते हैं वे शुद्ध कहलाते हैं । इस प्रकार यह कल्याण अंश की प्रधानता वाला शुद्ध सत्त्व ८ प्रकार का कहा है ।

वक्तव्य—चरक तथा सुश्रुत में सात्त्विक या शुद्ध सत्त्व के ७ भेद दिये गये हैं । उनमें प्राजापत्य सत्त्व का उल्लेख नहीं है । चरक० शा० अ० ४ में कहा है—इत्येव शुद्धस्य सत्त्वस्य सप्तविध भेदाज्ञ विद्यात् कल्याणाश्रत्वात्, संयोगात्तु ब्राह्ममत्यन्तशुद्ध व्यवस्थेत् ॥ इन सातों सात्त्विक सत्त्वों में से भी ब्राह्मसत्त्व शुद्धतम जानना चाहिये । सुश्रुत शा० अ० ४ में भी कहा है—सप्तैते सात्त्विका काया — ॥

आरोग्य प्रशमो रूपं ज्ञानविज्ञानमार्थता ।

दीर्घमायुः सुखात्त्यक्तं सामान्यं शुद्धलक्षणम् ॥

शुद्ध सत्त्व के सामान्य लक्षण आरोग्य, शान्ति, रूप, ज्ञान, विज्ञान, आर्थता (स्वामित्व), दीर्घायु, सुख की प्राप्ति ये शुद्ध सत्त्व के सामान्य लक्षण हैं ॥

ईश्वरोऽसूयकश्चण्ड आत्मपूजोपधिप्रियः ।

सानुक्रोशभयो रौद्रो हन्ता शूरस्तथाऽऽसुरः ॥

राजस सत्त्व के भेद—१ आसुर सत्त्व—ऐश्वर्यशाली, दूसरों के गुणों में दोषारोपण करने वाला, तीव्र क्रोधवाला, आत्मपूजा (अपनी प्रशंसा करने वाला अथवा अपनी ही आहार आदि के द्वारा पूजा करने वाला—स्वार्थी) तथा उपधिप्रिय (रागद्वेष अथवा छल-कपट का प्रेमी), अनुक्रोश (दया) तथा भय से युक्त, रौद्र (भीषण या उग्रस्वभाव), हत्या करने वाला तथा शूरवीर व्यक्ति—आसुर सत्त्व होता है । चरक० शा० अ० ४ में कहा है—शूर चण्डमध्यकमैश्वर्यवन्तमीपधिक रौद्रमनुक्रोशमात्मपूजकमासुरं विद्यात् । इसी प्रकार सुश्रुत शा० अ० ४ में कहा है—ऐश्वर्यवन्त रौद्र च शूरं चण्डमध्यकम् । एकाग्नि चोदरिकमासुर सत्त्वमाष्टशम् ॥

क्रूरच्छिद्रप्रहारी च रोपेर्घ्यामर्षसन्ततः ।

वैरसांसाशनायासः* कलहार्थी च राक्षसः ॥

छ वैरे सासाशने च आयासो यत्यैश्वर्यं ।

२. राक्षस सत्त्व—जो व्यक्ति क्रूर, छिद्रग्रहारी (अवकाश अथवा दुर्बलता पाकर प्रहार करने वाला), क्रोध, ईर्ष्या, एवं अमर्ष (असहिष्णुता-हमा न करना) से युक्त, वैर करनेवाला, मांस खाने वाला तथा कलहप्रिय (झगड़ालू) है, वह राक्षससत्त्व होता है । चरक शा० अ० ४ में कहा है—अमर्षिणमनुबन्धकोप छिद्रग्रहारिण क्रूरमाहारातिमात्रश्चिमामिषप्रियतम स्वप्नायासबहुलमीर्षु राक्षस विधात् । सुश्रुत शा० अ० ४ में भी कहा है—एकांतग्राहिता रौद्रमयया धर्मवाद्यता । मृशमात्मस्तवश्चापि राक्षस कायलक्षणम् ॥

शुचिद्विदशुचिः क्रूरोऽभीरुर्भीषयिताऽऽविलः ।

मद्यमांसप्रियः शङ्की पैशाचो बहुभोजनः ॥

३. पैशाचसत्त्व—जो व्यक्ति पवित्रता से द्वेष करने वाला, अपवित्र, क्रूर, अभीरु (जो डरपोक न हो), दूसरों को डराने वाला, कलुषित, मद्य तथा मांस का प्रेमी, शङ्का (सन्देह) करने वाला, तथा बहुत भोजन करने वाला है—वह 'पैशाच सत्त्व होता है । चरक शा० अ० ४ में कहा है—महालस खैण खीरहस्काममशुचिं शुचिद्वेषिण भीरु भीषयितार विकृतविहारहारशीलं पैशाचं विधात् । सुश्रुत शा० अ० ४ में भी कहा है—उच्छिष्टाहारता तैक्ष्य साहसप्रियता तथा । खीलोलुपत्व नैर्लस्य पैशाच कायलक्षणम् ॥

तीक्ष्णमायासबहुलं निद्रालुं बहुवैरिणम् ।

अक्रुद्धभीरुं खैणं च सार्पं नित्योष्ठलेहिनम् ॥

४. सर्पसत्त्व—जो व्यक्ति तीक्ष्ण, बहुत परिश्रमी, बहुत सोने वाला, बहुत समय तक वैर रखने वाला, अक्रुद्धभीरु (जब तक क्रुद्ध न हो तब तक डरपोक), स्त्री के वश में रहने वाला, सदा होठों को चाटने वाला अथवा सदा खाते रहने वाला है—वह सर्पसत्त्व होता है । चरक शा० अ० ४ में कहा है—क्रुद्ध शरमक्रुद्धभीरु तीक्ष्णमायासबहुल सश्रस्तगोचरमाहारविहारपर सर्पं विधात् । सुश्रुत शा० अ० ४ में कहा है—तीक्ष्णमायासिन भीरु चण्ड मायान्वित तथा । विहारिचारचपल सर्पसत्त्व विदुर्नरम् ॥

दानशय्यात्यलङ्कारपानभोजनमैथुनैः ।

नित्योपेतं प्रमुदित याक्षं विधात् प्रभक्षणम् ॥

५. याक्षसत्त्व—नित्य दान, शय्या (शयन), अतिअलंकार (आभूषण अथवा सजावट), अतिपान, अतिभोजन तथा अतिमैथुन में लगा हुआ, प्रसन्न तथा खूब खाने वाला व्यक्ति याक्षसत्त्व कहलाता है ॥

अहङ्कृता महाहारा वैरिणो विकृताननाः ।

विरूपा विकृतात्मानो भूतसत्त्वा निशाप्रियाः ॥

६. भूतसत्त्व—जो व्यक्ति अहंकारी, बहुत खानेवाले, वैरी, विकृत मुख (चेहरे) वाले, विकृतरूप वाले तथा विकृत आत्मा वाले हैं तथा जिन्हें रात्रि प्रिय है—वे भूतसत्त्व वाले होते हैं । चरक तथा सुश्रुत में इसे प्रैतसत्त्व नाम से कहा गया है । चरक शा० अ० ४ में कहा है—आहारकाममतिदुःखशी-

लचारोपचारमस्यकमसविभागिनमतिलोलुपमकर्मशील प्रैत विधात् । सुश्रुत शा० अ० ४ में कहा है—असविभागमलस दुःखशीलमस्यकम् । लोलुप चाप्यदातार प्रतसत्त्व विदुर्नरम् ॥

अमर्षिकुत्सिताहारवाग्दूनं नित्यशङ्कितम् ।

चलं दुर्मेधस भीरु शाकुनं विद्वचनोकसम् ॥

७. शाकुनसत्त्व असहिष्णु, कुत्सित (निन्दित) आहार तथा निन्दित वाणी में लगे हुए (अर्थात् निन्दित आहार एवं निन्दित शब्दों का प्रयोग करने वाले) नित्य शका (सन्देह) करने वाले, चल (अस्थिर मति), कुण्ठित बुद्धि वाले तथा भीरु एवं जिसके रहने का स्थान ठीक तरह से निश्चित न हो ऐसे व्यक्ति को शाकुन सत्त्व कहते हैं । चरक शा० अ० ४ में कहा है—अनुषक्तकाममजज्ञमाहारविहारपरमनवरिथतममर्षिणमसचय शाकुन विधात् । सुश्रुत शा० अ० ४ में भी कहा है—प्रशुद्धकामसेवी चाप्यजसाहार एव च । अमर्षणोऽनवस्थायी शाकुनं कायलक्षणम् ॥

इत्येतद्राजसं सत्त्वं सप्तधा क्रोधकारितम् ।

व्यामिश्रगुणदोषं च रज एवोपलक्षयेत् ॥

इस प्रकार क्रोध से उत्पन्न होने वाला राजससत्त्व सात प्रकार का है । इनमें गुण एव दोषों के मिले होने से इन्हें राजस ही समझें ।

वक्तव्य—चरक तथा सुश्रुत में राजससत्त्व के ६ भेद दिये हैं, उनमें याक्षसत्त्व नहीं दिया है । चरक में कहा है—इत्येव खलु राजसस्य सत्त्वस्य षड्विध भेदाश्च विधात् रोपाशत्वात् । सुश्रुत में भी कहा है—“पठेते राजसा काया ” ॥

आहारमैथुनपरं स्वप्नशीलममेधसम् ।

अथैव पाशव विद्यान्मृजाऽलङ्कारवर्जितम् ॥

तामस सत्त्व के भेद १. पाशव सत्त्व—सदा आहार तथा मैथुन में लगे हुए, अत्यधिक सोने वाले, निन्दित अथवा कम बुद्धिवाले, शुद्धि तथा अलंकार (आभूषण या सजावट) से रहित व्यक्ति को पाशवसत्त्व जानें । चरक शा० अ० ४ में कहा है—निराकरणमवमवेश जुगुप्सिताचाराहार मैथुनपर स्वप्नशील पाशव विधात् । सुश्रुत शा० अ० ४ में भी कहा है—दुर्मेधस्त्व मन्दता च स्वप्नमैथुननित्यता । निराकरिष्णुता चैव विशेषा पाशवा गुणा ॥

भीरुमप्रज्ञमाद्यूनं कामक्रोधवशं गतम् ।

हिंसमात्मपरं विद्यान्मात्स्यं सुप्रजसं शठम् ॥

२. मात्स्य सत्त्व—भीरु, मूर्ख, आद्यून (बहुत खाने वाला पेट), कामी तथा क्रोधी (काम तथा क्रोध में लगा हुआ) हिंसक, आत्मपर (सदा अपने में ही लगा रहने वाला—दूसरों की परवाह न करने वाला), अधिक सन्तान वाला तथा धूर्त व्यक्ति मात्स्यसत्त्व कहलाता है । चरक शा० अ० ४ में कहा है—भीरुमयुधमाहारलुग्धमनवरिथतमनुषककामक्रोध मरुपशील तोयकाम मात्स्य विधात् । सुश्रुत शा० अ० ४ में भी कहा है—अनवरिथता मीर्षु भीरुत्वं सतितापिता । परत्यराभिमर्दध मत्स्यसत्त्वस्य लक्षणम् ॥

वधबन्धपरिक्लेशशीतयातातपच्चमम् ।

वृद्धघृङ्गीनमलस वानस्पत्य वदेदृजुम् ॥

३. वानस्पत्य सत्व—वध, बन्धन, दुःख, सर्दी, वायु तथा धूप को सहने वाले, वृद्धि तथा अङ्गों से हीन, आलसी तथा ऋजु (सस्ल-सीधे सादे) व्यक्ति को वानस्पत्य सत्व कहते हैं। चरक शा० अ० ४ में कहा है—अलस केवलमभिनिविष्टमाहारे सर्वदुद्ध्या हीन वानस्पत्य विधात् । सुश्रुत शा० अ० ४ में भी कहा है—एकस्थानरतिर्नित्यमाहारे केवले रत । वानस्पत्यो नर सत्वधर्मः प्रायार्थवर्जित ॥

इत्येतद्विध सत्त्व तामसं मोहसंभयम् ।

यच्चामेध्यमकल्याणं सर्वं तच्चापि तामसम् ॥

इस प्रकार मोह से उत्पन्न यह तीन प्रकार का तामससत्व कहा है। और जो कुछ भी अपवित्र तथा अकल्याणकारी होता है वह सब तामस कहलाता है। चरक शा० अ० ४ में कहा है—इत्येव खलु तामसस्य सत्वस्य त्रिविध भेदाश्च विधान्मोहाशत्वात् । सुश्रुत शा० अ० ४ में कहा है—इत्येते त्रिविधा काया प्रोक्ता वै तामसास्तथा ॥

सत्त्व प्रकाशकं विद्धि, रजश्चापि प्रवर्तकम् ।

तमो नियामक प्रोक्तमन्योन्यमिथुनप्रियम् ॥

सत्त्व गुण प्रकाशक है (अर्थात् प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित अर्थात् विशद करने वाला है), रजोगुणप्रवर्तक है (अर्थात् प्रत्येक वस्तु को प्रवृत्त करने वाला—गति देने वाला है) तथा तमो-गुण नियामक (नियन्त्रण करने वाला) होता है। ये तीनों परस्पर एक दूसरे को प्रिय होते हैं अर्थात् ये तीनों परस्पर संयोग से कार्य करते हैं। सांख्यकारिका में कहा है—सत्त्व लघुप्रकाशकमिष्टमुपपद्यते च रज । गुरुवरणकमेव नम प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति ॥ प्रीत्यप्रीतिविशदात्मका प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्था । अन्योन्याभिभवश्चयजननमिथुनवृत्तयश्च गुणा

यदा यच्चधिकं यस्य स देही तेन भावितः ।

शुभाशुभान्याचरति फल भुङ्क्ते तथाविधम् ॥

जिस व्यक्ति में जिस समय जिस सत्त्व की अधिकता (प्रधानता) होती है वह उसी के अनुसार शुभ एवं अशुभ आचरण करता है। तथा उसी के अनुसार (वैसा ही) वह फल भोगता है ॥

समानसत्त्वा बालाना तस्माद्धात्री प्रशस्यते ।

उद्वेगवित्रासकरी विपरीता न शस्यते ॥

इसलिये बालकों के लिये समान सत्त्ववाली धात्री प्रशस्त मानी गई है विपरीत सत्त्ववाली धात्री उद्वेग तथा कष्ट उत्पन्न करने वाली होने से निषिद्ध मानी गई है।

न जीवन्त्यथ जीवन्ति कृच्छ्रा धात्रीविपर्यये ।

समान सत्त्वा बालाना पुष्टिरायुर्वलं सुखम् ॥

धात्री के विपरीत सत्व (गुणों) वाली होने से, बालक जीवित नहीं रहते हैं। और यदि जीवित रहते भी हैं तो अल्पन्त कठिनता से। समान सत्व वाली धात्री बालकों की पुष्टि, आयु, बल एवं सुख को देने वाली होती है ॥

त्वगसृङ्गमांसमेदोऽस्थिमज्जशुक्राणि धातवः ।

ओजः सत्त्वं च सर्वं च तत्सार तु निबोध मे ॥

त्वचा, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र—ये सात धातुएँ, ओज तथा सत्त्व—ये सब ९ शरीर में सार होते हैं। उनके लक्षणों को तू सुझ से सुन। चरक में जिन २ लक्षणों द्वारा मनुष्य के बल की परीक्षा की जाती है, उन प्रकृति-विकृति आदि के साथ सार को भी दिया है। अर्थात् सार के द्वारा रोगों के बल की परीक्षा करने का भी विधान चरक वि अ ८ में कहा है—सारतश्चति-मागण्यष्टौ पुरुषाणा बलमानविशेषानार्थमुपदिश्यन्ते। तथा—त्वक्प्रोक्तमांसमेदोऽस्थिमज्जशुक्रमत्वानि। बल के प्रमाण को जानने के लिये सारों द्वारा लक्षण कहे गये हैं। सार के विषय में चक्रपाणि ने कहा है—‘विशुद्धतरो धातुत्वन्वे’ अर्थात् विशुद्धतर धातु को ‘सार’ कहते हैं। जिस गुण की विशेषता होती है बालक उसी सार वाला कहलाता है। उदाहरणार्थ—जो बालक सत्त्वगुण विशिष्ट होता है उसे सत्त्वसार कहते हैं। यहाँ आठ सारों का वर्णन किया गया है। प्रकृत ग्रन्थ में ९ सार गिनाये गये हैं यहाँ ओज को अधिक गिना गया है ॥

त्वग्रोगरहितो भोगी प्रसन्नव्यञ्जनच्छविः ।

सद्यःक्षतप्ररोहश्च त्वक्सारः सुतनूरुहः ॥

त्वक्सार बालक के लक्षण—जो त्वचा के रोगों (Skin diseases) से रहित है, भोगी है, जिसके शरीरकी छवि (कान्ति) निर्मल तथा स्पष्टरूप से दिखाई देने वाली है, जिसके घाव शीघ्र भर जाते हैं तथा जिसके रोग प्रशस्त होते हैं—वह बालक त्वक्सार कहलाता है ॥

रक्तसारोऽरुगाभासः ॥

.

(इति ताडपत्रपुस्तके ४९ तम^१ पत्रम् ।)

(सूत्रस्थानस्यैतावानेव भाग उपलब्धः ।)

—७७७—

रक्तसार बालक—अरुण आभा वाला ** (होता है)

.....

(सूत्र स्थान का इतना ही भाग उपलब्ध हुआ है)

वक्तव्य—उपर्युक्त श्लोक के बीच में ही यह अभ्याय खण्डित हो गया है। अतः हम पाठकों के ज्ञान के लिये अन्य शास्त्रीय ग्रन्थों के आधार पर इन सारों के लक्षण कहते हैं—चरक वि अ ८ में इनके निम्न लक्षण दिये हैं—त्वक्सार के लक्षण—तत्र स्निग्धश्लेष्मगृद्धुपसन्नसृग्मात्पगम्भीरसुकुमारलोमासप्रमेव च त्वक् त्वक्माराणा, सा सारता सुबसौभाग्यैषयोपभोगद्विविधागोच्यप्रहर्षणान्यायुश्चानित्वरमाचष्ट । त्वक्सार पुरुष की त्वचा स्निग्ध, चिकनी, कोमल, निर्मल, पतली तथा थोड़े गहरे

१. इससे अगि इस ताडपत्रपुस्तक में ५० से लेकर ७४ तक के २५ पृष्ठ लुप्त हुए हैं, जिसमें सम्भवतः सूत्रस्थान का अवशिष्ट अंश, सम्पूर्ण निदान स्थान तथा त्रिमान स्थान का भी पर्याप्त अंश होना चाहिये।

सुकुमार बालों वाली एवं प्रभायुक्त होती है। यह सारता सुख, सौभाग्य, उपभोग, बुद्धि, विद्या, आरोग्य, प्रसन्नता तथा दीर्घायुष्य को प्रकट करती है। रक्तसार के लक्षण—ऋणाक्षिमुखजिह्वानासोष्ठपाणिपादतलनखलाटमेहन स्निग्धरक्त श्रीमद् आजिष्णुरक्तसारणा। सा सारता सुखमुदयता मेधा मनस्वित्व सौकुमार्यमनतिवलमक्लेशसहिष्णु वसुष्णामहिष्णुख चाचष्टे । रक्तसार पुरुष के कान, आंख, मुख, जिह्वा, नाक, होंठ, हस्ततल, पादतल, नाखून, मस्तक तथा मूत्रेन्द्रिय आदि स्निग्ध, लाल, शोभायुक्त तथा उज्ज्वल होते हैं। यह सारता सुख, क्रूरता, मेधा, तेजस्विता, सुकुमारता, अधिक बल का न होना, क्लेश को सहना तथा गर्मियों को न सहना इत्यादि बातों को बताती है। मांससार के लक्षण—शङ्खललाटकृकाटिकाऽक्षिगण्टहनुग्रीवास्कन्धोदरकक्षवक्ष पाणिपादसन्धयो गुरुस्त्रिभ्रमासोपचिता मांससाराणा, सा सारता क्षमा धृतिमलोल्य विघ्न विद्या सुखमार्जवमारोग्य वलमायुश्च दीर्घमाचष्टे । मांससार पुरुषों के शङ्ख, ललाट, कृकाटिका, आंख, गोल, हनु, ग्रीवा, कन्धे, पेट, कक्ष, वक्ष (छाती), हाथ, पैर एवं सन्धियों भारी स्थिर तथा मांस से भरी हुई होती हैं। यह सारता क्षमा, धैर्य, अलोलुपता, धन, विद्या, सुख, सरलता, आरोग्य, बल और आयुका सूचक है। मेदसार के लक्षण—वर्णस्वरनेत्रकेशलोमनखदन्तोष्ठमूत्रपुरीषेषु विशेषत स्नेहो मेदसाराणा, सा सारता विस्मयसुयोगप्रदानान्यार्जव सुकुमारोपचारता चाचष्टे, मेद सार पुरुषों के वर्ण, स्वर, नेत्र, केश, लोम, नख, दन्त, ओष्ठ, मूत्र तथा पुरीष में स्नेह भी विशेषतः होती है। यह सारता धन, ऐश्वर्य, सुख, उपभोग, दान, सरलता तथा मृदु उपचार के योग्य होना—इत्यादि का सूचक है। अस्थिसार के लक्षण—गार्णिगुल्फजान्वरलिजत्रुचिनुकाशिरपर्वस्थूला स्थूलास्थिनखदन्ताश्वास्थिसारा, ते महोत्साहा क्रियावन्त क्लेशसहाः सारस्थिरशरीरा भवन्त्यायुष्मन्तश्च । अस्थिसार पुरुषों की एड़ी, गुल्फ, जानु, कोहनी, जत्र, ठोड़ी, शिर, पर्व, हड्डी, नख तथा दांत स्थूल होते हैं। वे बड़े उरसाही, क्रियाशील, क्लेश को सहने वाले, दृढ एवं स्थिर शरीर वाले और दीर्घायु होते हैं। मज्जासार के लक्षण—तन्वक्षा बलवन्त स्निग्धवर्णस्वरा, स्थूलदीर्घवृत्तसन्धयश्च मज्जसारा, ते दीर्घायुषो बलवन्त शून्यविज्ञानवित्तापत्यसम्मानमानश्च भवन्ति । मज्जासार पुरुषों के अङ्ग पतले होते हैं, वे बलवान्, स्निग्ध वर्ण एवं स्वरवाले, मोटी-लम्बी एवं गोल सन्धियों वाले, दीर्घायु, बलवान्, श्रुत (शास्त्रज्ञान), विज्ञान, धन, सन्तान एवं सम्मानयुक्त होते हैं। शुक्रसार के लक्षण—सौम्या सौम्यप्रेक्षिणश्च क्षीरपूर्णलोचना इव प्रदृष्वबहुला स्निग्धवृत्तसारसमसहत्तशिरिदशना प्रसन्न स्निग्धवर्णस्वरा आजिष्णवो महास्फिचश्च शुक्रसारा, ते स्त्रीप्रिया, प्रियोपमोगा बलवन्त सु इवर्मारोग्यवित्तमन्मानापत्यभाजश्च भवन्ति । शुक्रसार पुरुष सौम्य तथा सौम्यदृष्टि होते हैं। उनकी आंखें दूध के समान वृत्त अथवा शुभ्र होती हैं। उनको ध्वजोद्गाय (Ejaculation) बहुत होता है। उनके दांत स्निग्ध, गोल, दृढ़, सम, संगठित तथा तीक्ष्ण अग्रभाग वाले होते हैं। वर्ण और स्वर निर्मल एवं स्निग्ध होते हैं। वे कान्तियुक्त होते हैं। उनके नितम्ब बड़े होते हैं। वे स्त्रियों के प्रिय होते हैं अथवा वे

स्त्रियों को बहुत चाहने वाले होते हैं। वे उपभोग प्रिय एवं बलवान् होते हैं तथा सुख, ऐश्वर्य, आरोग्य, धन, सम्मान तथा सन्तान से युक्त होते हैं। सत्त्वसार के लक्षण—स्मृतिमन्तोभक्तिमन्त कृतज्ञा प्राशा शुचयो महोत्साहा दक्षा धीरा समरविज्ञान्तयोधिनस्यक्तविषादा स्ववस्थिनगतिगभीरबुद्धिचेष्टा कल्याणाभिनिवेशिनश्च सत्त्वसाग, तेपा स्वलक्षणैरेव गुणा व्याख्याता । सत्त्वसार पुरुष स्मृति एवं शक्ति से सम्पन्न, भक्तियुक्त, कृतज्ञ, बुद्धिमान, पवित्र, अत्यन्त उत्साही, कुशल तथा धीर होते हैं। रण में विक्रमपूर्वक लड़ते हैं। उन्हें विषाद विलकुल नहीं होता, उनकी गति स्थिर होती है। बुद्धि तथा चेष्टायें गम्भीर होती हैं। वे कल्याण में तत्पर होते हैं। तत्र सर्व सारैरूपेता पुरुषा भवन्त्यतिवला परमगौरवयुक्ता क्लेशसहा सर्वास्मैश्राम्नि जातप्रत्यया कल्याणाभिनिवेशिन स्थिरसमाहितशरीरा सुसमाहितगतय सानुनादस्निग्धगम्भीरमहास्वरा सुखैश्वर्यवित्तोपभोगसम्मानमानो मन्दजरमो मन्दपिकारा प्रायस्तुल्यगुणवित्तोर्णापत्याश्चिग्विचिनश्च भवन्ति । इनमें से सब सारों से युक्त व्यक्ति अत्यन्त बलवान्, गौरवयुक्त, क्लेश को सहने वाले, आत्मविश्वासी आदि होते हैं। वे स्निग्ध, गम्भीर एवं महान् स्वर वाले होते हैं। वे सुख ऐश्वर्य, धन उपभोग एवं सम्मान से युक्त होते हैं। उन्हें वृद्धावस्था तथा रोग देर में होते हैं। वे दीर्घायु होते हैं तथा इनकी सन्तान भी इन्हीं गुणों से युक्त होती है। इन सारों के विषय में सुश्रुत सू. अ ३५ में निम्न वर्णन मिलता है—स्मृतिभक्तिप्रशाशीर्षशीचोपेत कल्याणाभिनिवेश सत्त्वसार विद्याव, स्निग्धसहत्तव्रतास्थिदन्तनख बहुलकामप्रज शुक्लेण, अकृशसुप्तमवल स्निग्धगम्भीरस्वर सौभाग्योपपन्न महानेत्र च मज्जा, महाशिर स्कन्ध दृढदन्तहन्वस्थिनखमस्थिभि, स्निग्धमूत्रस्त्रैदस्वर बृहच्छरीरमायासामहिष्णु मेदसा, अच्छिद्रगात्र गूढस्थिसन्धि मासोपचित च मासेन, स्निग्धतात्रनखनयनताउजिहोष्ठपाणिपादतल रक्तेन, सुप्रसन्नमृदुत्वयोमाण त्वक्सार विद्यादिति । एषा पूर्व पूर्व प्रधानमायु सौभाग्ययोरिति ।

पाठकों के ज्ञान के लिये हम संचेप से कररेखाओं तथा उनके शुभाशुभ फलों का वर्णन करते हैं। कर रेखाओं के द्वारा बालकों की आयु, भाग्य, ऐश्वर्य, विद्या, बुद्धि, धन, सुख तथा दुःख आदि का ज्ञान होता है। हाथ में स्थित विशेष रेखाओं तथा वज्र, नक्षत्र, यव आदि चिह्नों का विशेष प्रभाव माना गया है। इसलिये बालकों के दीर्घायुष्य को जानने के लिये अन्य प्रशस्त एवं अप्रशस्त शारीरिक लक्षणों के साथ २ इन हस्तरखाओं का जानना भी आवश्यक है। चिकित्सक को इन हस्तरखाओं से विशेष सहायता मिल सकती है। हमारे पूर्वज सामुद्रिक शास्त्रवेत्ताओं ने हस्तरखाओं के विषय में जो विचार किये हैं वे संचेप में निम्नप्रकार से हैं। हस्तरखाओं को हम मुख्यरूप से तीन श्रेणियों (classes) में विभक्त कर सकते हैं। (१) मुख्य रेखाएँ, (२) अनुपरेखाएँ, (३) वज्र नक्षत्र आदि विशेष प्रकार के चिह्न । १-प्रथम श्रेणी की मुख्य रेखाएँ निम्न हैं—(१)-पितृ रेखा—जो तर्जनी अंगुली के मूल से मणिबन्ध के मध्यभाग तक फैली हुई होती

है। 11-मातृरेखा-जो इसी के लगभग समानान्तर हथेली के मध्य में रहती है। 111-आयुरेखा-जो कनिष्ठिका अंगुली के मूल से तर्जनी के मूल तक जाती है। 1V-भाग्यरेखा-यह मणिवन्ध के मध्य से लेकर मध्यमाङ्गुली तक जाती है। V-रविरेखा या विद्यारेखा-जो अनामिका अंगुली के मूल से पितृरेखा तक जाती है। VI-वाणिज्य या स्वास्थ्य रेखा-जो पितृ रेखा से लेकर कनिष्ठिका तक जाती है। ये ६ मुख्य रेखायें मानी जाती हैं। ये प्रथम श्रेणी की है। २ इनके अतिरिक्त दूसरी श्रेणी की कुछ गौण रेखायें होती हैं जिन्हें अनुग रेखायें कहते हैं। 1 पितृरेखा की अनुगरेखा। 11 वाणिज्यरेखा की अनुगरेखा-इसे प्रवृत्तिरेखा भी कहते हैं। 111 एक आयु रेखा की अनुग रेखा भी होती है। इसे शुक्र-बुध सयोजिनी रेखा कहते हैं। ये द्वितीय श्रेणी की गौण रेखायें हैं। ३ तृतीय श्रेणी की रेखायें-ये हाथ में भिन्न २ स्थानों पर विशेष २ प्रकार के चिह्न होते हैं जिनके द्वारा शुभ एवं अशुभ भावों का ज्ञान होता है। ये निम्न हैं—

1 वज्ररेखा 11 नक्षत्र रेखा, 111 यव रेखा, 1V चतुष्कोण रेखा, V त्रिकोण रेखा, ये सब रेखायें हाथ में करतल (Palm) के स्थानविशेष में विशेष फल देती हैं।

इन उपर्युक्त रेखाओं के अतिरिक्त करतल में सप्तग्रहों के भी पृथक् २ स्थान होते हैं। आगे ये सब दिखाये गये हैं। १ रवि-स्थान-अनामिका के निचे का अक्ष रविस्थान कहलाता है। २ चन्द्रस्थान-मणिवन्ध के बाईं तरफ का स्थान। ३ मंगल-स्थान-करतल का मध्यस्थल। ४ बुधस्थान-कनिष्ठिका का निम्न स्थान। ५ वृहस्पतिस्थान-तर्जनी अंगुली का निम्न भाग। ६ शुक्रस्थान-अंगुष्ठ का निम्न स्थान। ७ शनि स्थान-मध्यमा अङ्गुलि का निम्न स्थान। हाथ में भिन्न २ प्रकार की रेखाओं, चिह्नों तथा ग्रहों के स्थानों को देने के बाद अब हम सचेप से उनके फलों का वर्णन करते हैं। पितृरेखा-इस रेखा से शरीर के सम्पूर्ण पितृज भावों का परिचय होता है। शरीर के अन्दर जितने भी कठिन (कठोर) भाव होते हैं वे सब पितृज भाव माने जाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि बालक में कितनी दृढ़ता है। शरीर के छट होने से आयु का सवन्ध है अर्थात् इस रेखा को देखकर आयु का विचार किया जाता है। इसी लिये पाश्चात्य विद्वान् पितृरेखा को आयु रेखा (Line of life) मानते हैं। मातृरेखा-इस रेखा से शरीर के सम्पूर्ण मातृज भावों का ज्ञान होता है। शरीर में जितनी भी स्निग्ध एवं कोमल वस्तुएँ तथा भाव हैं वे सब मातृज कहलाते हैं। मस्तुलुह (Brail-मस्तिक)

भी मातृज भाव माना जाता है। इसी लिये पाश्चात्य विद्वान् मातृरेखा को शिरोरेखा (Line of head) मानते हैं। आयु-रेखा-पहले बताया जा चुका है कि आयुरेखा कनिष्ठिका के मूल से तर्जनी के मूल तक जाती है। इस रेखा से प्रत्यक्ष रूप से बालक की आयु का विचार किया जाता है। मनुष्य की पूर्ण आयु १२० वर्ष की मानी गई है। कहा भी है—ममा पश्चिदिमा मनुजकरिणा पत्र च निशा। एयाना द्विपश्चि

रचादि ॥ (वराहमिहिर) यह आयु बुध स्थान से लेकर वृहस्पति स्थान तक क्रमशः १०, २०, ४० एवं ८० (= १२०) गणना के अनुसार ४ भागों में विभक्त हुई पूर्ण आयु (१२० वर्ष) को प्रकट करती है। भाग्यरेखा-इस रेखा से अधिकतर बालक के कार्य (राजसेवा-नौकरी) इत्यादि का विचार किया जाता है। रविरेखा-इस रेखा से बालक की विद्या एवं यज्ञ, प्रभाव आदि का विचार होता है। वाणिज्यरेखा-इस रेखा से स्वास्थ्य का विषय तथा व्यवसाय आदि का विचार किया जाता है इन तीनों रेखाओं (भाग्य, रवि तथा वाणिज्य रेखाओं) को सम्मिलित रूप से भाग्यरेखा कहा जा सकता है क्योंकि इन तीनों रेखाओं के द्वारा बालक के भग्य का ज्ञान होता है। इन मुख्य रेखाओं के फलों के अतिरिक्त अनुग रेखाएँ अपनी २ मुख्य रेखाओं को दोपरहित करके अधिक चलवान बनाती है। तृतीय श्रेणी की रेखाएँ-वज्ररेखा-शुभस्थान अर्थात् वृहस्पति, शुक्र और सम उच्च चन्द्रमा तथा बुध के स्थान में भी ग्रहों के अपने २ स्वाभाविक भावों को बढ़ाते हैं। यदि यह वज्र रेखा क्रूर ग्रहों के स्थानों में (विशेषकर मंगल और शनि) हो तो उनकी स्वाभाविक अनिष्टकारिता को बढ़ाते हैं। नक्षत्ररेखा-इसके फल भी प्रायः इसी प्रकार के होते हैं। परन्तु नक्षत्रचिह्न वज्र की अपेक्षा अधिक चलशाली होता है। यवचिह्न-यह किसी रेखा या स्थान पर हो तो अनिष्टकारी माना जाता है। केवल अंगुष्ठ के मध्यमें यदि यह चिह्न हो तो शुभ माना जाता है। उस अवस्था में बालक विद्वान्, अवि अथवा धनवान होता है। चतुष्कोण-इस रेखा के फल-बुध एवं वृहस्पति स्थान में शुभ होते हैं। इनके अतिरिक्त स्थानों में इसका होना अनिष्टकारक होता है। त्रिकोण-यह रेखा जिस ग्रह के स्थान में होती है उसी ग्रह की सवलता प्रकट करती है। यह चिह्न साधारणतया सभी स्थानों में प्रशस्त माना जाता है। इन उपर्युक्त सभी हस्तरेखाओं एवं चिह्नों का विचार करके बालक की आयु, भाग्य तथा कर्माजीव आदि का निर्णय किया जाता है। विषयान्तर होने से हमने सचेप में ही इस विषय को यहां दिया है। विशेष ज्ञान के लिये पाठकों को यह विषय अन्यत्र देखना चाहिये।

तृतीयं विमानस्थानम् ।

वक्तव्य—इस अध्याय की केवल अन्तिम दो पक्तियाँ ही उपलब्ध हुई हैं। शेष सम्पूर्ण अध्याय खण्डित है। अध्यायका समाप्ति-सूचक अन्तिम वाक्य '(इति) कर्णायजयावष्टीवन विमानम्' भी अत्यन्त अस्पष्ट है। इसे देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि इस अध्याय का क्या विषय है। अन्तिम पक्ति में थोड़ी सी ध्वनि अवश्य निकलती है। 'अवेक्षितजान् गदान्' को देखकर यह कहा जा सकता है कि सम्भवतः इसमें दृष्टि-दोष से उत्पन्न होने वाले रोगों का वर्णन किया गया होगा। अन्त में उन्हीं का देवता तथा नक्षत्र आदिकों की पूजा के द्वारा प्रतीकार दिया हुआ है। इससे अधिक इसके विषय में कुछ कहना कठिन है।

पृथक् पूजा हिताशनम् ।

तिथिनक्षत्रदेवार्चा घ्नन्त्यवेक्षितजान् गदान् ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥

(इति) कर्णायजयावष्टीवन (?) विमानम् ॥

पृथक् २ देवताओं की पूजा, हिताशन (पथ्य आहार का सेवन) तथा तिथि, नक्षत्र और देवताओं की अर्चना से दृष्टिदोष नष्ट होते हैं।

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

(इति) कर्णायजयावष्टीवन (?) विमानम् ॥

शिष्योपक्रमणीयविमानाध्यायः ।

अथातः शिष्योपक्रमणीयं विमानमध्यायं व्याख्यास्यामः १ इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम शिष्योपक्रमणीय विमानाध्याय का व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥

वक्तव्य—शिष्योपक्रमणीय का अभिप्राय शिष्य का अध्ययन के निमित्त गुरु के पास आना है। गुरु उसकी सम्यक् प्रकार से परीक्षा करके उसे शास्त्र का ज्ञान देता है। शिष्य विद्या का अधिकारी है या नहीं, यह जानने के लिये ही इस अध्याय का उपक्रम किया गया है ॥ १-२ ॥

अथ खलु गुरु शिष्यमभिगत विद्याधिनिं शिष्य-गुणान्वित विधिनोपनयेदुदगमने पुण्याहे नक्षत्रेश्वयुजि रोहिण्यामुत्तरास्वन्यस्मिन् वा । पुण्ये प्रागुदकप्रवणदेशे

गोमयेनाद्भिश्च गोचर्ममात्र स्थण्डिलमुपलिप्य, यथोक्तं तत्र लक्षणोल्लेखनाग्निप्रणयनपरिसमूहनपर्युक्षणब्रह्मप्रणी-तास्तरणाज्योत्पवनाधाराज्यभागाग्निहोमान् कृत्वा, पाला-शी समिधो घृताक्ता जुहोति-अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, कश्यपाय स्वाहा, अश्विभ्यां स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा, धन्वन्तरये स्वाहा, सरस्वत्यै स्वाहा, पूर्णभगाय स्वाहा, अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा, इति हुत्वा; ब्राह्मणं हविष्यौदनेन दक्षिणावता तर्पयित्वा, देवांश्च बलिभिः, गुरवे पूर्णकुम्भ दक्षिणां दत्त्वा, 'दाध-क्रावण' इति प्राङ्मुखो दधि प्रारथ, उपस्पृश्याद्भिः, परि-क्रम्य प्रदक्षिणं, गुरोर्बाहुं संस्पृश्य ब्रूयात्-असावहं पुत्र इति, पादौ संस्पृश्य ब्रूयात्-असावहं शिष्य इति ॥३॥

सबसे प्रारम्भ में आचार्य को चाहिये कि वह समीप आये हुए, विद्या के इच्छुक तथा आगे कहे गये शिष्य के गुणों से युक्त शिष्य का उत्तरायण काल में प्रशस्त दिन तथा अश्विनी, रोहिणी, उत्तरा या अन्य किसी नक्षत्र में विधिपूर्वक उपनयन करे। फिर पूर्व या उत्तर की ओर पुण्यकारक स्थान में गोबर तथा पानी से गोचर्म के प्रमाण की एक चौकी या फर्श को लीपकर तथा यथोक्त लक्षणोल्लेखन (लक्षण के अनुसार भूमि खोदना आदि), अग्निप्रणयन (अग्नि का लाना), परिसमूहन (इधर उधर विखरी हुई वस्तुओं को एकत्र करना), पर्युक्षण (जल छिड़कना), ब्रह्मप्रणीत-आस्तरण (यज्ञ के ब्रह्मा के निमित्त बनाया हुआ आसन बिछाना), आज्योत्पवन (दूत को पवित्र करना अथवा पिचलाना), आधाराज्याहुति,

(१) उपनयन का अर्थ अध्ययन के लिये शिष्य को आचार्य के समीप लाने से है—अध्ययनार्थमाचार्यसमीप नीयतेऽनेनेत्युप-नयनम् ॥

(२) गोचर्म—२१०० हाथ लम्बे-चौड़े स्थान को कहते हैं। कहा भी है—

सप्तहस्तेन दण्डेन त्रिशङ्कटैर्निवर्तनम् ।

दश तापयेव गोचर्म दत्त्वा स्वर्गं महीयते ॥ अनुवादक ।

(३) मुख्य होम के आदि और अन्त में जो आहुति दी जाती हैं उनमें से यज्ञ कुण्ड के उत्तर भाग में जो एक आहुति और यज्ञ-कुण्ड के दक्षिण भाग में दूसरी आहुति दी जाती है उसे 'आधारा-ज्याहुति' कहते हैं। जैसे 'श्रीं अग्नये स्वाहा। इदमग्नये-इदन्न मम' के द्वारा उत्तर भाग में तथा 'श्रीं सोमाय स्वाहा। इद सोमाय-इदन्नमम' के द्वारा दक्षिण भाग में आहुति दी जाती है। अनुवादक

आज्यभागाहुति तथा अन्य आहुतियां आदि तैयार करके घृत युक्त पलाश (ढाक) की समिधाओं से निम्न देवताओं तथा ऋषियों के नाम से आहुति देवे—अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, कश्यपाय स्वाहा, अश्विभ्यां स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा, धन्वन्तरये स्वाहा, सरस्वत्यै स्वाहा, पूर्णभगाय स्वाहा, अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा । फिर दक्षिणा सहित हविष्य ओदन के द्वारा ब्राह्मणों तथा बलि के द्वारा देवताओं को तृप्त करके तथा गुरु को घडा भरके धन आदि की दक्षिणा देकर 'दधि-क्राण' इत्यादि मन्त्र बोलकर पूर्व दिशा में मुख करके दधि का सेवन करके, जल का स्पर्श करके तथा अग्नि को दक्षिण में रखकर परिक्रमा करके गुरु का हस्तस्पर्श करके वह कहे—यह मैं आपका पुत्र हूँ तथा गुरु के पैरों की स्पर्श करके कहे यह मैं आपका शिष्य हूँ । चरक वि अ ८ में शिष्योपनयन-विधि निम्न प्रकार से दी है—एव विधमध्ययनार्थमुपस्थितमारिगा-धयिपुमाचार्यश्चानुभाषेन—अथोदगयने शुक्लपते प्रशन्तेऽग्नि ति-ष्यहस्तश्रवणाश्वयुजाभ्यन्तमेन नक्षत्रेण योगमुपगते भगवति शशिन कल्याणे कल्याणे च करणे मैत्रे मुहूर्ते मुण्ट स्नात कृतोपवान कषायवस्त्रसवीन समिधोऽग्निमाज्यमुपलेपनमुत्कुम्भाश्च गन्धहस्तो माल्यदामप्रद्रीपहिरण्यहेमरजतमणिसुक्ताविट्टमक्षीमपिथिकुशाशज-सर्षपाक्षताश्च शुक्लाश्च सुमनसो ग्रथिताग्रथिताश्च मेयाश्च भद्रयान् गन्धाश्च घृष्टानादायोपतिष्ठस्वेति, अथ सोऽपि तथा कुर्यात् । तमुप-स्थितमाशाय ममे शुची देशे प्राग्प्रवणे उदकप्रवणे वा चतुष्किष्कुमात्रं चतुरस्रस्थण्डिल गोमयोदकेनोपलिप्ते कुशास्तीर्ण सुपरिहित परि-धिभिश्चतुर्दिशयथोक्तच दनोदककुम्भक्षीमहेमहिरण्यरजतमणिसुक्तावि-द्रमालकृत मेध्यमक्ष्यगन्धशुक्लपुष्पलाजमर्षगक्षनीपत्रोभिन कृत्वा, तत्र पालाशीभिरिक्षुदोभिरौदुम्बरीभिर्माधुकीभिर्वा समिद्रिग्नि-मुपसमाधाय प्राङ्मुख शुचिरध्ययनविधिमनुविधाय मधुसर्पिभ्यां त्रिस्त्रिजुंहुयादग्निमाशी प्रयुक्तैर्मन्त्रैर्ब्राह्मणमग्नि धन्वन्तरि प्रजा-पतिमश्विनाविन्द्रपूर्वाश्च सन्नकारानभिमन्त्रयमाण पूर्व स्वाहेति । शिष्यश्चैनमन्वालमेन, हुत्वा च प्रदक्षिणमग्निमनुपिक्रामेत ततोऽनुपरिक्रम्य ब्राह्मणान्स्वस्ति वाचयेत्, भिपजश्चाभिपूजयेत् । इसीप्रकार सुश्रुत में भी कहा है—उपनयनीयस्तु ब्राह्मण प्रशस्तेषु तिथिकरणमुहूर्त्तनक्षत्रेषु प्रशस्ताया दिशि शुची समे देशे चतुर्हस्त चतुरस्र स्थण्डिलमुपरिष्य गोमयेन दध्ने सन्तीर्य रत्नपुष्पै-र्लाजमकैरत्रैश्च पूजयित्वा देवता विप्रान् भिपजश्च तत्रोल्लिख्याम्युक्ष्य

(१) जो कुण्ट के मध्य में आहुति दी जाती है उन्हें 'आज्य-भागाहुति' कहते हैं । वे—'ओं प्रजापतये स्वाहा । इद प्रजापतये—इदन्न मम' । तथा ओं इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्राय—इदन्न मम । इत्यादि दो आहुतियां हैं ।

(२) स्विष्टकृत होमाहुति एक ही होती है जो कि निम्न मन्त्र से घृत अथवा भात की दो जाती है—ओं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिच यदा न्यूनमिहाकरन् । अग्निष्टस्विष्टकृद्विधात् सर्वं स्विष्टं सुहृत करोतु मे । अग्नये स्विष्टकृते सुहृतं तु सर्वंप्रायश्चित्त इनीना कामाना सम-र्द्धयित्रे सवात्र कामान्त्समर्द्धय त्वाहा । इदमग्नये स्विष्टकृते—इदन्न मम ।

दक्षिणतो ब्रह्मण स्थापयित्वाऽग्निमुपसमाधाय तद्दिग्पन्नाग्रदेवदारु-बिन्वाना ममिन्द्रिश्चतुर्गा वा क्षीरिष्टृशाना न्यग्रोधोऽनुम्वगश्वयमयु-काना दधिमधुष्टनात्तमिर्वावीर्हीमिन्नेन विपिना सप्रणशमिमंशाभ्या-हनिभि ह्रवेणाज्याहुतीर्जुंहुयात् । प्रतिदेवतवृषीश्च स्वाहाकारं जुहु-यात् । शिष्यमपि कायेत् ॥ ३ ॥

अथ शिष्यगुणा.-ज्ञान्तिर्दाद्यं वाक्षिण्यमानुकृत्यं-शौचं कुले जन्म धर्मसत्याहिंसासामकन्यागज्ञानविज्ञान-स्थितिर्विनिवेशः पाटवं यथोक्तकारित्वं ब्रह्मचर्यमनु-त्सेको लोभेर्ष्यावियर्जनमिति; अतोऽन्यथा दौषैः स-वर्ज्यः ॥ ४ ॥

शिष्य के गुण—ज्ञान, निपुणता, चतुराई, अनुकूलता, (आचार्य के अनुकूल होना), पवित्रता, उत्तमकुल में जन्म (कुलोत्पत्ता), धर्म, सत्य, अहिंसा, साम (ज्ञान्ति), कल्याण, ज्ञान तथा विज्ञान की स्थिति प्रवेश, पटुता, यथोक्तकारित्व (आचार्य की आज्ञा के अनुसार कार्य करना), प्रत्यर्च्य, उत्सेक (गर्व—अहंकार) का अभाव और लोभ तथा ईर्ष्या का त्याग—ये शिष्य के गुण हैं । इसके विपरीत दोषों से युक्त शिष्य का त्याग कर देना चाहिये । अर्थात् उपर्युक्त गुणों से रहित शिष्य का ग्रहण नहीं करना चाहिये । चरक वि० अ० ८ में शिष्य के निम्न गुण दिये हैं—अध्यापने हृतद्विरा-चार्य शिष्यमेवादिन परीतेन । तद्यथा—प्रशान्तनायप्रकृतिमनु-कर्मणश्चतुर्वचनानुवनासावश तनुरक्तविशदजिह्वमविकृतदन्तीष्टमि-ण्मिण धृतमन्तमन्त्रकृत मेधाविन वितर्कः शूनिसम्पन्नमुदारसन्व तद्विद्यकुञ्जमथवा तद्विद्यवृत्त तत्त्वामिनिवेशिनमध्यङ्गमन्यापन्नेन्द्रिय निमृत्तमनुद्धतवेशमन्यसनि नमर्थतवभावकमकोपन शीलशौचाचा-राजुरागदाक्ष्यप्रादक्षिण्योपपन्नमध्ययनामिकाममर्थविशाने कर्मदर्शने चानन्यकार्यमल्लभमनलस सर्वभूतहितैषिणमाचार्यमवानुशिष्टप्रतिप-त्तिकरमनुरक्तमेवगुणसमुद्धितमध्याप्यमेव ह । इसी प्रकार सुश्रुत सू० अ० २ में कहा है—ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यानामन्यतममन्त्रयव-य शीलशौचशौचाचारविनयशक्तिबलमेधाधृतिरमृत्तिमतिप्रतिपत्तियुक्त तनुजिह्वोष्ठदन्ताग्रजुवकाक्षनाम प्रसन्नचित्तवाक्चेष्ट क्लेशशह च भिपक् शिष्यमुपनयेत् । अतो विपरीतगुण नोपनयेत् ॥ ४ ॥

अथ गुरु-धर्मज्ञानविज्ञानोद्गापोहप्रतिपत्तिकुशल-गुणसपन्न सौम्यदर्शनः शुचिः शिष्यहितदर्शी चोपदेष्टा च भिपकशास्त्रव्याख्यानकुशलस्तीर्थगतज्ञानविज्ञान-क-ल्योऽनन्यकर्माऽव्यावृत्तः शिष्यगुणान्वितश्च ! अतोऽ-न्यथा दौषैर्वर्ज्यः ॥ ५ ॥

गुरु या आचार्य के गुण—धर्म, ज्ञान, विज्ञान, ऊहापोह (तर्क वितर्क) तथा प्रतिपत्ति (प्रागल्भ्य, प्रागुत्पन्नमतिरत्व अथवा युक्ति) में कुशल, गुणसम्पन्न (गुणी), जिसका दर्शन या आकृति सौम्य हो, पवित्र, शिष्यों के हितों का

ध्यान रखनेवाला, उपदेशक, चिकित्सा शास्त्र के व्याख्यान में कुशल, ज्ञान तथा विज्ञान जिसे कण्ठस्थ हों, कल्य (मगल-कारी), जो और कोई कार्य न करता हो (अर्थात् शिष्यों को अध्यापन के अतिरिक्त अन्य कोई आजीविकार्थ कार्य न करता हो), जिसने अध्यापन कार्य छोड़ा हुआ न हो (जिसे अध्यापन कार्य में रुचि हो) तथा जो पूर्वोक्त शिष्य में होने वाले गुणों से भी युक्त हो) इनके विपरीत दोषों से युक्त गुरु (आचार्य) का त्याग कर देना चाहिये। अर्थात् उपर्युक्त गुणों से रहित आचार्य अध्यापन कार्य के योग्य नहीं होता है। चरक वि० अ० ८ में आचार्य को निम्न गुणों से युक्त बताया है—नतोऽनन्तरमाचार्यं परीक्षेत। तद्यथा—पर्यवदातश्चन-परिवृष्टकर्मण्य दक्ष दक्षिण शुचि जितहस्तमुपकरणवन्त सर्वेन्द्रियो-पपन्न प्रकृतिज्ञ प्रतिपत्तिज्ञमुपस्कृन्विद्यमनहृदकृतमनघष्यकमकोपन क्लेशक्षम शिष्यवत्सलमध्यापक ज्ञापनसमर्थ चेति, एवगुणो ह्या-चार्यं सुक्षेत्रमार्तवो मेघ इव सस्यगुणै सुशिष्यमाशु वैद्यगुणै सम्पादयति ॥ ५ ॥

अथ शिष्यानुशासनं-भोः सौम्येनानुकूलेन धार्मि-केण जितेन्द्रियेणाहूताध्यायिना च भवितव्यं, सर्वनि-वेदिना समानदुःखेन देशकालज्ञेन धृतिमता च भवि-तव्यं, लोभक्रोधमोहेर्ष्याप्रहासवैरमद्यमांसखीभ्यो निव-र्त्तयि(त्ति)तव्य, गुरुशुश्रूषाऽवशेषेणाध्येतव्यं, न चाननु-ज्ञातेन न चानभ्यर्च्यै वा गुरुमसमाप्तविद्येन वा प्रचरि-तव्यम् ॥ ६ ॥

शिष्य के प्रति उपदेश—वत्स! तुझे सौम्य, अनुकूल (आचार्य के अनुकूल), धार्मिक, जितेन्द्रिय, अध्ययन के लिये जिसे बुलाया जाय, सब कुछ सुखे कह देनेवाला (अर्थात् सुखसे कुछ न छिपाने वाला), समान दुःख वाले (अर्थात् मेरे दुःख को अपना दुःख समझने वाला), देश तथा काल का ज्ञान रखने वाला और धृतिमान् होना चाहिये। लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, प्रहास (दूसरे की हसी मजाक उड़ाना), वैर, मद्य, मांस तथा स्त्री से दूर रहना चाहिये। गुरु की सेवा करते हुए अध्ययन करना चाहिये। गुरु से आज्ञा लिये विना, उनकी अभ्यर्चना किये विना तथा विद्या को पूर्ण रूप से समाप्त किये विना चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त नहीं होना चाहिये। चरक वि० अ० ८ में शिष्य के प्रति उपदेश का अत्यन्त विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है—अथैनमग्निनसकाशे ब्राह्मण-सकाशे भिषकसकाशे चानुशिष्यात्—ब्रह्मचारिणा इमश्रुधारिणा सथवादिनाऽमासादेन मेध्यसेविना निम्रंस्तेरेणाशखधारिणा च भवितव्यम्, न च ते मद्वचनात्किचिदकार्यं स्यादन्यत्र राजद्विष्टा-त्प्राणहराद्विपुलादधर्म्यादिनर्थसम्प्रयुक्ताद्वाऽप्यर्थात्, मदर्पणेन मत्प्र-धानेन मत्प्रियहितानुवर्तिना च शश्वद्वितव्य पुत्रवदासवदर्थिवक्षोप-चरताऽनुवस्तव्योऽहमनुत्सुक्तेनावहितेनानन्यमनसा विनीतेनावेक्ष्य-कारिणाऽनघयकेन, न चानभ्यनुज्ञातेन प्रविचरितव्य, अनुज्ञातेन

प्रविचरता पूर्व गुर्वयोपान्वाहरणे यथाशक्ति प्रयतितव्य, कर्मसिद्धिम-र्थसिद्धिं यशोलाभ प्रेत्य च स्वर्गभिच्छ्रया त्वया गोत्राक्षणमादौ कृत्वा सर्वप्राणभृता शर्माशासितव्यमहरहरुत्तिष्ठता चोपविशता च सर्वा-त्मना चातुराणामारोग्ये प्रयतितव्य जीवितहेनोरपि चातुरेभ्यो नाभिद्रोग्धव्य, मनसोऽपि च परस्त्रियो नाभिमगनीयास्तथा सर्वमेव परस्व, निभृतवेशपरिच्छदेन भवितव्यमशौण्डेनापापेनापापसहायेन च इलक्षणशुनलधर्म्यवन्यस यशर्म्यहितमितवचसा देशकालविचारिणा स्मृतिमता ज्ञानोत्थानोपकरणसम्पत्सु नित्य यत्नवता, न च कदाचि-द्राजद्विष्टाना राजद्विष्टाना वा महाजनद्विष्टाना महाजनद्वेषिणा वाऽ-प्यौषधमनु विधातव्य तथा सर्वेषामत्यर्थं वक्तुमुद्यद्दु खशीलाचारो-पचाराणामनपवादप्रतीकाराणा मुमूर्षूणा च तथैवासन्नहितेश्वराणां स्त्रीणामनध्यक्षाणा वा, न च कदाचित्स्त्रीदत्तमामिपमादानव्यमनु-ज्ञात भर्त्राऽथवाऽध्यक्षेण, आतुरकुल चातुरप्रविशता त्वया विदितेना-नुमतप्रवेशिना सार्धं पुरपेण सुसत्रीतेनावाकिशरसा स्मृतिमता स्तिमि-तेनावेक्ष्यावेक्ष्य मनसा सर्वमाचरता बुद्ध्या सम्यगनुप्रवेष्टव्य, अनु-प्रविश्य च वाङ्मनोबुद्धीन्द्रियाणि न क्वचित् प्रणिधातव्यान्यत्रातुरा-दातुरोपकारार्थाद्वाऽतुरगतैर्वन्येषु वा भावेषु न चातुरकुलप्रवृत्तयो वहिर्निश्चारयितव्या, षसित चायुप प्रमाणमातुरस्य न वर्णयितव्य जानताऽपि तत्र यत्रोच्यमानमातुरस्यान्यस्य वाऽप्युपघाताय सपद्यते, शानवताऽपि च नात्यर्थमात्मनो शाने विकथितव्य, आसादपि हि विकथमानादत्यर्थमुद्धिजन्त्यनेके। इसी प्रकार सुश्रुत सू० अ० २ में कहा है—ततोऽग्निं त्रि पग्णियोग्निसाक्षिक शिष्यं भूयाद-कामक्रोधलोभमोहमानाहङ्कारेर्ष्यापारुष्यपैशुन्यानुत्तालस्यायशस्यानि हित्वा, नीचनखरोन्मा शुचिना कपायवाससा सत्यव्रतब्रह्मचर्याभि-वादनतत्परेणाऽवश्यं भवितव्य, मदनुमतस्थानगमनशयनासनमोज-नाध्ययनपरेण भूत्वा, मत्प्रियहितेषु वर्तितव्यम्, अतोऽन्यथा ते वर्त-मानस्थाधर्मो भवति, अफला च विद्या, न च प्राकाश्यं प्राप्नोति ॥६॥

अथाध्ययनविधिः-गुरुः शुचिरुद्धतहस्तः शुचौ देशे तद्वच्छिष्यायावहितायाथशब्दमोङ्कारं वा पूर्व प्रयुज्य महाव्याहृतीरनूच्य सावित्रीं च त्रिरभ्यस्याऽधीष्व भो इत्युक्ते(क्त्वा) रूपमेक निगदेत्, त चानुपठेत्, तच्छि-ष्यो रूपहतं सस्थाहतं च कुर्यात्, प्रहणशक्त्यवेक्षः खण्डनसंदर्शनापूर्वप्रहणानि सोढु यथोक्तश्रवणं तरया-भ्यासो धन्यः, धारणाध्यापनेनार्थतन्त्रप्रधिगमन तु मोक्षाय । नानध्यायेष्वधीयीत, न गुरुव्यलीकेषु, न पर्वसु, न सन्ध्यायां, न विद्यदुल्कानभ्रवर्षाऽसूर्य-दर्शनेषु (?), न महोत्सवे न भुक्तवान्, नाद्भुतदर्शने, न गोत्राक्षणगुरुपरत्तमपीडाया, न पक्षिणीषु, नाप्यष्ट-कासु, नात्युच्चनाचप्लतच्छीवस्वरैः, नामुखाद् गुरोः, नात्-क्षित, न संदिग्धं, न च क्षुत्पिपासाव्याधिवैमनस्यादि-युक्तोऽभ्यसेत् ॥ ७ ॥

अध्ययन विधि—सद्यसे पूर्व गुरु पवित्र एव उद्धत-हस्त होकर पवित्र स्थान पर सावधान हुए शिष्य के प्रति 'अथ' शब्द या ओङ्कार शब्दपूर्वक महाव्याहृतियों (ओं भू स्वाहा, ओं भुवः स्वाहा, ओं स्वः स्वाहा, ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा इति) का उच्चारण करके तथा सावित्री (गायत्री मन्त्र) का तीन बार अभ्यास करके, 'वत्स पदो' यह कहकर पहले किसी एक रूप (विषय) का उपदेश करे तथा उसको एकवार पुनः पढाये (अर्थात् उसकी पुनः आवृत्ति कराये) । फिर उस उपदेश को शिष्य शब्द के स्वरूप तथा विषय की आवृत्ति द्वारा हृदय करे अर्थात् शिष्य उस उपदेश को अच्छी प्रकार याद करे । ग्रहणशक्ति के अनुसार पण्डन तथा सदृशानपूर्वक ग्रहण किये हुए को सहना तथा यथोक्त श्रवण किये हुए का अभ्यास करना प्रशस्त होता है । उसके बाद उसे धारण करने तथा अध्यापन के द्वारा विषय के तत्त्वको जानने से मोक्ष की प्राप्ति होती है । अनध्याय (अवकाश) के दिनों में, यदि गुरु-आचार्य को पीडा-रोग हो, पर्व (त्यौहारों) में, श्रोनों सन्ध्याकालों में तथा विजली गिरने, उल्कापात, अनभ्र-वर्षा, तथा सूर्य के दर्शन न होने पर, महोत्सव में, खाने के बाद, अद्भुत वस्तु के दर्शन के बाद, गौ-ब्राह्मण-गुरु-अन्य व्यक्ति या स्वयं (अपने आप) को पीडा (कष्ट) होने पर तथा पक्षिणी (अमावस्या तथा पूर्णमासी) और अष्टका (अष्टमी) आदि की उपस्थिति में नहीं पढ़ना चाहिये । तथा पढ़ते समय न अत्यन्त ऊँचे, न नीचे, न लुप्त तथा न क्लीब (नपुंसक) स्वर से पढ़ना चाहिये । गुरुमुख से विना पढ़े, अलक्षित (जो बताया नहीं गया है) तथा संदिग्ध स्थल को भी नहीं पढ़ना चाहिये (अर्थात् उसका अभ्यास नहीं करना चाहिये) तथा भूख, प्यास, रोग तथा उदासीनता के समय भी नहीं पढ़ना चाहिये । चरक वि० अ० ८ में कहा है—तत्रायमध्ययनविधि — कल्प कृत्क्षण प्रातरुत्थायोपव्यूष वा कृत्वाऽऽश्विनमुपपृथ्वीत्रक देवगोमातृगुरुवृद्धसिद्धाचार्यैःस्यो नमस्कृत्य तमे शुचीं देशे सुतोपविष्टो । मनः पुर मराभिर्वर्षिभ सत्रमनुपरिक्राम-पुन पुनरावर्तयेद् बुद्ध्या सम्यगनुप्रविश्यार्थतत्त्व स्वदीपपरिहारपरदोषप्रमाणार्थम्, एव मध्यन्दिनेऽपराह्णे रात्री च शश्वदपरह्रापयन्नध्ययनमभ्यस्येदित्यध्ययनविधि । इसी प्रकार चरक सू० अ० ८ में भी कहा है— न विद्युःस्वनार्तवीपु नाभ्युदितसु दिक्षु नाग्निमप्लवे न भूमिकम्पे न महोत्सवे नोल्कापाते न महाग्रहोपगमने न नष्टचन्द्राया तिथौ न सन्ध्ययोर्नासुखाद् गुणेर्नावपतित नातिमान् न तान् न विस्वर नानवस्थितपद नातिट्ट न विलम्बित नातिक्लीब नात्युच्चैर्नातिनीचैः स्वरैरध्ययनमभ्यसेत् ॥ ७ ॥

अधीत्यानुज्ञातः प्रचरेच्छुक्लवासाः संह(य)तकेशो-
ऽनुद्धान्तो युगमात्रावलोकी पूर्वाभिभाषी सुमुखः । न
चातुरकुलमनाहूतः प्रविशेत्, प्रविशन्न निमित्तानि
लक्षयेत् । न च सर्वतोऽवलोकयेदन्यत्रातुरात् । न चातुर-
कुलेषु स्त्रीभिः प्रेक्ष्याभिरपि सहोपहास गच्छेत्, न
चासामपूजापुरस्कृतं नाम गृहीयात्, मान्यस्थानेनैव तु

ब्रूयात्, न च ताभिः मन्व्यवहारमन्त्रप्रणय या कुर्यात्,
न च भर्तुरविदितं श्लोभ्यः किञ्चिदावगान, न चावि-
दितः प्रति(वि)श्रोत, न च रक्षसि मित्रा सह ब्रूयादा-
सीत वा, न चैनां विप्राणां प्रेक्षेन विहसेत्, प्रणयन्तीं
चोपेक्षेत्, न च प्रकाशयेत् । न चातुरकुलगुण बहिः
प्रकाशयेत्, नातुरकुलदोषान् प्रथयेत् । दृष्टारिष्टमपि
चातुर न तस्य ब्रूयात्, नित्यमाश्रामयेत् । न शृणुप-
रिगतशरीरमनाध्यरोगमनुपकरण चापण्डयेत्, नोप-
धमक्रमेणोपदिशेत्, न पराधीन कुर्यात् । न म्रचं कृत-
कर्मोपध प्रयुञ्जीत, शरीरोपव्याधिप्रयसां चावस्थान्त-
रज्ञः स्यात् । नित्यसंभृतभृपाहर्तापथ म्यात् । न चान्य
भिपरिभविरोधं गच्छेत् । मयुक्तश्च तैरीपनं प्रकल्पयेत् ।
प्रगल्भो निःशङ्क उपस्थितपदे विभ्रष्टं विचित्रं मृदूपन-
यद्प्राहकमविरुद्धं धर्म्यं सदा ब्रूयात् । प्रजातां हि
स्वस्तिकामो भिपरिगृह चासुत्र च नन्दत इति ॥ ८ ॥

शिक्षा ग्रहण करने के बाद आचार्य ने अनुमति लेकर, शुभ वस्त्रों को धारण करके, बालों को ठीक करके, भ्रमरहित, युग (चार हाथ) मात्र दूरी तक देखने वाला (अर्थात् नीचे मुह किये हुए), पहले बोलने वाला (अर्थात् परस्पर मिलने पर दूसरे के बोलने से पहले मत्कारयुक्त वचनों को बोलने वाला), तथा उत्तम एवं सुन्दर वात बोलने वाला होकर चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश करे । रोगी के घर में विना बुलाये प्रवेश न करे । तथा प्रवेश करते हुए निमित्तों को देखे । रोगी के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का अवलोकन न करे । रोगी के घर में स्त्रियों के साथ उपहास न करे । उनके द्वारा दी हुई पूजा (भेंट) को स्वीकार न करे । उचित दग से ही उनसे बातचीत करे । उनके साथ अत्यन्त व्यवहार तथा प्रीति न करे । पति के ज्ञान के विना स्त्री से कोई वस्तु न ले । विना ज्ञान के घर में प्रवेश न करे अर्थात् आगमन की सूचना दिये विना रोगी के घर में प्रवेश न करे । स्त्रियों के साथ एकान्त में बातचीत न करे तथा उनके पास न बैठे । वस्त्रों से रहित अर्थात् नग्न अवस्था में उन्हें न देखे, न हसे । यदि वह प्रीति करे तो उसकी उपेक्षा करे तथा उसके प्रति अपने भावों को प्रकट न करे । आतुरकुल की गुप्त (Private) बातों को बाहर प्रकाशित न करे । आतुरकुल के दोषों को न बढ़ाये । रोगी में अरिष्टलक्षणों का ज्ञान हो जाने पर भी रोगी से इस तत्त्व (वास्तविकता) का उद्घेर्ष न करे । उसे सदा आश्वासन देता रहे । मरणासन्न, असाध्य तथा

१ कृतककृत्रिमम् ।

२ आजकल कुछ लोग इस सिद्धांत को मानने लगे हैं कि रोगी को रोग की वास्तविकता का ज्ञान अवश्य करा देना चाहिये जिससे वह अच्छी प्रकार परहेज तथा समय से रह सके अन्यथा रोग की गम्भीरता का ज्ञान न होने पर वह उसकी उपेक्षा कर सकता है ।

उपकरण (धन आदि अथवा चिकित्सा के उपकरण) से रहित रोगी के पास न जाये तथा औपधक्रम (व्यवस्था) का उपदेश न करे । दूसरे के आधीन न रहे । स्वयं कृत्रिम औपधि का प्रयोग न करे । शरीर, औपध, रोग तथा उन्न आदि की भिन्न २ अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करे । धूप, अन्न आदि औपधियों पास में सदा तैयार रहनी चाहिये । दूसरे चिकित्सकों के साथ विरोध न करे अपितु उनके साथ मिलकर औपध व्यवस्था करे । अक्सर उपस्थित होने पर सदा प्रगल्भ एवं निःशङ्क (सन्देह रहित) होकर अत्यन्त स्पष्ट, विचित्र, मृदु, उपनयवत् (नीतियुक्त), ग्रहण करने वाली, अविद्वद् (जो परस्पर विद्वद् न हो) तथा धर्मयुक्त वचन बोले । लोगों के कल्याण की कामना करने वाला वैद्य इहलोक तथा परलोक में मुग्धी होता है । चरक सू० अ० ८ में अत्यन्त विस्तार के साथ इन सब कर्तव्य कर्मों का निर्देश किया गया है ॥ ८ ॥

अथान्यो भिषगभिपदेत्तस्मै क्षमेत्, साम्ना चानुनयेत् । पुनः पुनः कुन्सयन्तं तु विगृह्यादितो ग्रन्थेनाऽवकिरेत्, न चाम्य वाक्यावकाश दद्यात् । ब्रुवतोऽपि प्रोक्तं च ब्रूयान्-नैतदेवमिति । परिहसेत्, अप्रशब्दाश्चास्य विगृहीयात्, अर्थे कृच्छ्रे चैनमग्रतारयेत्, न चैनमग्रशः परुपयेत्, स्तोत्रगर्भैरेवैनं धर्पयेदिति ॥६॥
(इति तादपत्रपुस्तके ७५ तम पत्रम् ।)

इसके बाद यदि कोई दूसरा वैद्य उसके साथ सभापण करे तो उसे सहन करे तथा शान्ति द्वारा उसे समझाये । परन्तु यदि वह बार २ क्रुत्सित वचन बोले तो उसके साथ विगृह्य सभाषा का प्रयोग करे । तथा ग्रन्थों से भिन्न २ वाक्य उसके सामने बोले । और उसे बोलने का अवकाश (अवसर-मौका) ही न दे । यदि वह बोलता भी हो तो उसे कहे—यह ठीक नहीं है । उसकी इमी करे, तथा उसके अशुद्ध शब्दों को पकड़ ले । तथा उसे कठिन विषय में ले जाये । अपने वश अथवा सीमा से बाहर होकर बहुत कठोर वचन न कहे । तथा स्तुति-गर्भ वाक्यों के द्वारा ही उसे नीचा दिखाये । चरक वि० अ० ८ में विवाद के विषय में लिखा है—तद्विधेन च सह कथयता आविद्धदीर्घस्रमकुलैर्वाक्यदण्डकैः कप्रियन्वय, अतिहृष्ट सुहृसुंरुप हसना पर रूपयता च परिषट्माकारैर्भुवता चाम्य वाक्यावकाशो न देय, कष्टशब्द ब्रुवता मक्तन्थो 'नोच्यते' इति, अथवा पुन 'हीना ते प्रतिशा' इति पुनश्चाहूयमान प्रतिवक्तव्य —परिसवत्सरो भवापि शिक्षस्व तावत् पर्याप्तमेतावत्, सकृदपि हि परिनेपिक निहत्र निह-तमाहुरिति नाम्य योग कर्तव्य कथञ्चिदप्येव श्रेयसा सह विगृह्य वक्तव्यमित्याहुरेके, न त्वेव ज्यायसा सह विग्रह प्रशंसन्ति कुशला ॥१॥

भो भिषक् । आयुः किं, किमायुर्वेदस्यायुर्वेदत्वं, किं चायुरित्युच्यते, कत्यङ्ग आयुर्वेदः, कथं चाध्येयं, किमर्थं चाध्येयं, किञ्चास्याद्य तन्त्रं, कश्चैषा धुर्यः, कतम च वेदं श्रयति, किं नित्योऽनित्यः, किमाश्रय-

आयुर्वेदः, कानि चैषां सु (स्व)लक्षणानि तत्प्रकृतीनां, तिसृणां च वेदनानामतीतवर्तमानानागताना कतमां भिषक् चिकित्सति, किं चास्यायुर्वेद(स्व)साधनं, किं पुण्योऽपुण्यः ? इति पृष्टो वा प्रतिब्रूयात्-भोः तत्रायु-र्जीवितमित्युच्यते ॥ 'विद' ज्ञाने धातुः, 'विद्ल' लाभे च, आयुरनेन ज्ञानेन विद्यते ज्ञायते, विन्दते लभ्यते न रिप्यतीत्यायुर्वेदः कत्यङ्ग आयुर्वेद इति अष्टाङ्गः; तस्य कौमारभृत्यं कायचिकित्सा शल्याहर्तृकं शालाक्यं विषतन्त्रं भूततन्त्रमगदतन्त्रं रसायनतन्त्र-मिति ॥ अत्राह-अङ्गान्येतानि, शरीरमस्य कतमत, यदाश्रयन्त्यङ्गानि, अङ्गानि हि शरीराश्रयाणि भवन्ति; अत्राह तस्य शरीर धर्मः, धर्माश्रय ह्यस्मिन् कर्म सिध्य-तीति ॥ कथं चोत्पन्न इति, आह-अथर्ववेदोपनिषत्सु प्रागुत्पन्नः, स्वयंभूर्ब्रह्मा प्रजाः सिसृक्षुः प्रजानां परिपालनार्थमायुर्वेदमेवाग्रेऽसृजत् सर्ववित्, ततो विश्वानि भूतानि । ततस्त पुण्यमायुर्वेदमनन्तमायुषो वर्धनमाधारमाप्यायनममृतमश्विभ्यां कः प्रददौ, ताविन्द्राय, इन्द्र ऋषिभ्यश्चतुर्भ्यः कश्यपवशिष्ठात्रिभृगुभ्य, ते पुत्रेभ्यः शिष्येभ्यश्च प्रददुर्हितार्थं धर्मार्थकाममोक्षशक्तिपरिपालनार्थं चेति, एवमुत्पन्न ॥ कथं चाध्येय इति, गुरोरनुमतेनेति ॥ केन चाध्येय इति, ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रै-रायुर्वेदोऽध्येयः ॥ तत्रार्थपरिज्ञानार्थं पुण्यार्थं चात्मनः प्रजानुग्रहार्थं ब्राह्मणैः, प्रजासरक्षणार्थं क्षत्रियैः, वृत्त्यर्थं वैश्यैः, शुश्रुषार्थमितरैः धर्मार्थं च सर्वे । सुखजीवित-दानं हि सर्वधर्मस्याधिकं ब्रुवते; ततश्च पुण्य एवमायुर्वेदः । सुखजीवितदानतुष्टाश्च देहिनः कृतज्ञाय सविभजन्ति पुर-स्तुवन्ति च; तदस्य धर्मार्थकामनिर्वर्तकं भवतीति किमर्थं चाध्येय इत्यत्रोक्तम् ॥ किञ्चास्याद्यं तन्त्रमिति ?

कौमारभृत्यमष्टाना तन्त्राणामाद्यमुच्यते ।

आयुर्वेदस्य महतो देवानामिव हव्यपः ॥

अनेन हि संवर्धितमितरे चिकित्सन्ति । बालस्य हृद्यमौषधमन्यत्, प्रमाणमन्य (दन्य) उपक्रमोऽन्ये च विशेषाः ॥ कं च वेदं श्रयति ? अथर्ववेदमित्याह; तत्र हि रक्षाबलिहोमशान्ति प्रतिकर्मविधान-मुद्दिष्ट विशेषेण, तद्वायुर्वेदे, तस्मादथर्ववेदं श्रयति । सर्वान् वेदानित्येके, पद्यगद्यकथ्यगेयविद्याश्रयादिति; न चैतदेवम्, आयुर्वेदमेवाश्रयन्ते वेदा । तद्यथा-द-क्षिणे पाणौ चतसृणामहुलीनामङ्गुष्ठ आधिपत्यं कुरुते, न च नाम ताभिः सह समतां गच्छति, एकस्मिन्

पाणौ भवति, एवमेवायमृगवेद्यजुर्वेदसामवेदाथर्ववेदे-
भ्यः पञ्चमो भवत्यायुर्वेद इति । किं कारणं ? यथाहि
वेदेषु सतत ब्रह्मज्ञैस्त्रिवर्गसंयुक्त पुरुषनिश्रेयसं चिन्त्यते,
एवमेवास्मिन्नपि वेदे निदानोत्पत्तिलिङ्गारिष्टचिकि-
त्सितैः सततमेव हितसुखकर त्रिवर्गसाग्भूतं पुरुषनि-
श्रेयसं चिन्त्यते* तद्यथा च विविधविज्ञानज्ञानोपपन्ना
भाष्यवचनविदोऽष्टाङ्ग्या वृद्धोपपन्ना लङ्घनप्लवनस्था-
नासनगमनागमनसमर्था अपि च नाम मनुष्या अदेश-
ज्ञानवन्तो नित्यमेव देशज्ञं वैशिकमन्युरेवमेव खलु
वेदनासु शिक्षाकल्पसूत्रनि क्वृत्तच्छन्दोयज्ञसस्तरज्ञान-
समुच्चयविशेषज्ञा आयुर्वेदमेवानुधावन्ति, तस्माद्ब्रूम-
ऋग्वेदयजुर्वेदसामवेदाथर्ववेदेभ्यः पञ्चमोऽयमायुर्वेदः ।
यतश्च व्याधितस्यारोग्यमरोगस्य च शेषाः क्रिया
वर्माथकाममोक्षेषु निर्वर्तन्ते ॥ किं नित्योऽनित्य इति,
(नित्य इति ब्रूमः) कुतः ? आर्षवचनप्रामाण्यादविना-
शित्वात् साध्यासिद्धेर्देशकालसामान्यादिति ॥ किमा-
श्रय इति, वातपित्तकफाश्रयः । ते च द्वे द्वे देवते श्रिताः;
मारुतमाकाश च वातः श्रितः; अग्निमादित्यं च पित्तं,
सोमं वरुणं च कफः; तास्तेषां देवता । धर्मार्थकामानि-
त्येके, सत्त्वरजस्तमासीत्येके, साध्ययाध्यासाध्यत्वमि-
त्येके ॥ कानि चैषां स्वलक्षणानि तत्प्रकृतीनामित्यत्रो-
च्यते । तत्र श्लेष्मा स्निग्ध०

(इति ताडपत्रपुस्तके ७६ तमं पत्रम् ।)

(विमानस्थानस्यैतावानेव भाग उपलब्धः)

~*~*~

विवाद प्रारंभ हो जाने पर दूसरे वैद्य से निम्न प्रश्न करे—
हे वैद्य ! आयु क्या है ? आयुर्वेद का आयुर्वेदत्व क्या है ?
आयु कितने कहते हैं ? आयुर्वेद के कितने अङ्ग हैं ? इसका
किस प्रकार तथा किस प्रयोजन के लिये अध्ययन करना
चाहिये ? इसका सबसे श्रेष्ठ तन्त्र (ग्रन्थ) कौनसा है ?
इनमें धुरी (अग्रणी) कौन है ? यह आयुर्वेद किस वेद पर
आश्रित है ? यह नित्य है या अनित्य ? आयुर्वेद का क्या
आश्रय है ? उनकी प्रकृतियों के अपने लक्षण क्या हैं ? अतीत,
वर्तमान तथा अनागत (भावी) वेदनाओं में से वैद्य किसकी
चिकित्सा करता है ? इस आयुर्वेद का साधन क्या है ? यह

१ 'साध्यमिदं' इति पाठो युक्त, फलनिष्पत्तेरिति तदर्थं ।
साध्यामिदेरिति तु वाग्मिमत्तन्यानिव्यवरूपसाध्यस्यासिद्धरित्य-
येन सगमनीयम् ।

२. असाधये पत्रद्वयग्रन्थो लुप्तस्ताडपत्रपुस्तके ।

पुण्यकारक है अथवा अपुण्यकारक ? इत्यादि । यदि ये ही
प्रश्न उससे पूछे जाय तो वह उत्तर देवे—हे वैद्य ! जीवन को
आयु कहते हैं । आयुर्वेद आयु शब्द से 'विदं गाने' अथवा
'विल लामे च' धातु से बना है । इसका अर्थ है कि जिम ज्ञान
के द्वारा आयु का ज्ञान प्राप्त हो अथवा आयु की प्राप्ति हो—
उसका नाश न हो उसे आयुर्वेद कहते हैं । आयुर्वेद के किनने
अङ्ग हैं इस प्रश्न का उत्तर—उसके आठ अङ्ग हैं । उदाहरणार्थ—
कौमारभृत्य, कायचिकित्सा, शल्यहरण (शल्यचिकित्सा),
शालाक्य, विपतन्त्र, भूततन्त्र, अगदतन्त्र तथा रमायनतन्त्र ।
यहां यह प्रश्न है कि ये अङ्ग हैं तो इसका शरीर कौनसा है
जिसका ये अङ्ग आश्रय लेते हैं क्योंकि अङ्ग शरीर का आश्रय
लेकर स्थित होते हैं । उत्तर—धर्म उसका शरीर है । धर्म के
आश्रित होकर इसकी क्रियाएँ सिद्ध होती हैं । आयुर्वेद कैसे
उत्पन्न हुआ ? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं—यह पहले अथर्व-
वेदोपनिषत् में उत्पन्न हुआ । सब कुछ जानने वाले स्वयंभू
ब्रह्मा ने लोगों को उत्पन्न करने की इच्छासे उनकी रक्षा के
लिये पहले आयुर्वेद की रचना की । उसके बाद सम्पूर्ण
प्राणियों की रचना की । तदनन्तर ब्रह्मा ने उस पुण्यकारक,
अनन्त, आयु को बढ़ाने वाले, आयु के आधार तथा तृप्त करने
वाले और अमृतरूप आयुर्वेद का अश्विनीकुमारों को उपदेश
दिया । अश्विनीकुमारों ने इन्द्र को, इन्द्र ने कश्यप, वसिष्ठ,
अत्रि तथा ऋगु नामक चार ऋषियों को, तथा उन्होंने हित
के लिये एव धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा शक्ति की रक्षा के
लिये अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उपदेश किया । इस प्रकार
यह आयुर्वेद उत्पन्न हुआ है । इसका अध्ययन कैसे करना
चाहिये ? इसका उत्तर—गुरु की अनुमति से । किसको इसका
अध्ययन करना चाहिये ? इसका उत्तर—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
तथा शूद्रों को इसका अध्ययन करना चाहिये । ब्राह्मणों द्वारा
इसका अध्ययन, विषय के ज्ञान, पुण्य तथा अपने और लोक
कल्याण के लिये करना चाहिये । क्षत्रियों द्वारा लोकसंरक्षण
के लिये । वैश्यों द्वारा वृत्ति (आजीविका) के लिये तथा शूद्रों
द्वारा सेवा के लिये अथवा सब वर्णों द्वारा धर्म के लिये इसका
अध्ययन करना चाहिये । सुख (स्वास्थ्य) एव जीवन का
दान सब धर्मों से श्रेष्ठ माना गया है इसलिये यह आयुर्वेद
पुण्य है । (सुख स्वास्थ्य) तथा जीवनदान से सन्तुष्ट हुए

१ इन आठ अङ्गों में वाजीकरण का उल्लेख नहीं किया गया
है । तथा विष विज्ञान के लिये विपतन्त्र तथा अगदतन्त्र दो शब्दों
का प्रयोग किया गया है । ऐसा संभवतः प्रकाशन के समय अमवश
हो गया है । इसलिये यहाँ अगदतन्त्र या विपतन्त्र दोनों में से किसी
एक के स्थान पर वाजीकरण शब्द का पाठ होना चाहिये ।

२ चरक में शूद्रों को पृथक् नामपूर्वक आयुर्वेद के अध्ययन
का विधान नहीं दिया गया है । सूत्रस्थान अ० ३० में कहा है—
स चाध्येत-यो ब्राह्मणराज-यवैश्यैः । तत्रानुग्रहार्थं प्राणिना ब्राह्मणैः,
आरक्षार्थं राजन्यैः, वृत्त्यर्थं वैश्यैः, सामान्यतो वा धर्मार्थकामप-
रिग्रहार्थं सर्वैः ।

लोग कृतज्ञ हो जाते हैं तथा स्तुति करते हैं इस प्रकार इसके धर्म, अर्थ तथा काम की निर्वृत्ति होती है। इसका आद्य (श्रेष्ठ अथवा प्रारम्भिक) तन्त्र कौनसा है? इसका उत्तर देते हैं—जिस प्रकार सव देवताओं में अग्नि को श्रेष्ठ माना गया है उसी प्रकार इस महान् आयुर्वेद के आठ तन्त्रों में कौमारभृत्य श्रेष्ठ माना गया है। इस कौमारभृत्य के द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त हुए अन्य लोग भी चिकित्सा करते हैं। साधारण व्यक्ति (Adult) की अपेक्षा बालक की ओषधि हृद्य (हृदय को अच्छी लगने वाली-रोचक-Tasteful) होनी चाहिये। उसकी ओषधि का प्रमाण (मात्रा) भी भिन्न होती है, उपक्रम (चिकित्सा) भी भिन्न होती है तथा अन्य भी बहुत से अन्तर होते हैं। यह किस वेदके आश्रित है अर्थात् आयुर्वेद का आधार कौनसा वेद है? इसका उत्तर देने हैं—अथर्ववेद। अथर्ववेद में विशेषरूप से रक्षा, वलि, होम, शान्ति आदि द्वारा चिकित्सा-विधान का उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार आयुर्वेद में भी रक्षा, वलि, होम, शान्ति आदि का उल्लेख है। इसलिये यह आयुर्वेद अथर्ववेद के आश्रित है अर्थात् आयुर्वेद का आधार अथर्ववेद है। कुछ आचार्य कहते हैं कि आयुर्वेद में ष, गद्य, कथा, गेय, विद्या आदि होने से आयुर्वेद के आधार सब (चारों) वेद हैं। परन्तु यह ठीक नहीं है। वेद आयुर्वेद के ही आश्रित हैं। उदाहरणार्थ—जिस प्रकार दक्षिण हाथ में चारों उगलियों में अगुठा अधिपति होता है तथा उन उगलियों के समान नहीं होता अर्थात् उगलियों से उमकी विशेषता रहती है उसीप्रकार यह आयुर्वेद भी ऋक्, यजु, साम तथा

अथर्ववेदों से भिन्न पांचवां वेद कहलाता है। उसका कारण यह है कि जिस प्रकार वेदों में ब्रह्मज्ञ ऋषियों द्वारा त्रिवर्ग (धर्म-अर्थ-काम) युक्त पुरुष निश्रेयस (मोक्ष) का विचार किया गया है उसी प्रकार इस वेद (आयुर्वेद) में भी निदान, रोगोत्पत्ति, लक्षण, अरिष्ट तथा चिकित्सा द्वारा हितकारी, सुखकारक तथा त्रिवर्ग के सारभूत पुरुष-निश्रेयस का ही विचार किया गया है। और जिस प्रकार विविध ज्ञान-विज्ञान से युक्त, भाष्य वचन आदि के पण्डित, अष्टाङ्ग बुद्धि से युक्त, लङ्घन (लाघना), प्लवन (तैरना), स्थान, आसन, गमन (जाना) तथा आगमन (आना) आदि क्रियाओं में समर्थ होते हुए भी मनुष्य देश (स्थान) का ज्ञान न होने पर सदा उस स्थान के जानने वाले तथा वहा के निवासी (Native) के ही पास पहुंचते हैं उसीप्रकार शिक्षा, कल्प, सूत्र, निरुक्त, वृत्त, छन्द, यज्ञसंस्तर तथा ज्ञानराशि के विशेषज्ञ भी वेदना (कष्ट-रोग) होने पर आयुर्वेद की ही शरण में आते हैं। इसलिये कहते हैं कि ऋग्, यजु, साम तथा अथर्ववेद से भिन्न यह आयुर्वेद पञ्चमवेद कहलाता है। क्योंकि रोगी मनुष्य का आरोग्य (स्वास्थ्य) तथा स्वस्थ मनुष्य की शेष (सम्पूर्ण) क्रियाएँ धर्म अर्थ, काम तथा मोक्ष में निवृत्त हो जाती है अर्थात् स्वस्थ एव रोगी प्रत्येक व्यक्ति के लिये धर्मार्थकाम-मोक्षरूप चतुर्विध पुरुषार्थ ही चरम ध्येय होता है। आयुर्वेद नित्य है या अनित्य? इसका उत्तर देते हैं—आर्ष वचनों के प्रमाणों से, अविनाशी होने से, साध्या-सिद्धि-वादी के अभिमत की अनित्यत्व रूप सिद्धि ('साध्यसिद्धि' यह पाठ भेद होने पर 'फलनिष्पत्ति' यह अर्थ होगा जो कि अधिक उपयुक्त है) तथा देश और काल की समानता से यह आयुर्वेद नित्य है। इस आयुर्वेद का आश्रय (आधार) क्या है? इसका उत्तर वात, 'पित्त तथा कफ इसके आश्रय हैं। वे वात, पित्त तथा कफ दो २ देवताओं का आश्रय करके रहते हैं। वात—मारुत (वायु) तथा आकाश देवता के, पित्त—अग्नि तथा आदित्य देवता के तथा कफ—सोम और वरुण देवता के आश्रित होता है। ये सब इनके देवता हैं। कुछ लोग इस उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देते हैं कि आयुर्वेद के आधार धर्म कथा काम हैं। कुछ कहते हैं—सर्व, रज तथा तम इसके आधार हैं तथा कुछ कहते हैं—साध्य, याप्य तथा असाध्य इसके आधार हैं। इन प्रकृतिस्य वात, पित्त तथा कफ के स्व (अपने) लक्षण क्या होते हैं? इसका उत्तर देते हैं—इनमें से श्लेष्मा स्निग्ध (होती है)

वक्तव्य—यह अध्याय मध्य में ही खण्डित हो गया है। यहां पर "तत्र श्लेष्मा स्निग्ध" इत्यादि वाक्यांश को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसके आगे प्रकृतिस्य श्लेष्मा, पित्त तथा वात के लक्षण दिये गये होंगे। तथा अध्याय के प्रारम्भ में किये गये प्रश्नों को देखते हुए यह अनुमान किया जा सकता है कि इस प्रश्न के उत्तर के बाद—(i) "तिसृणां च वेदनानामतीतवर्तमानानागतानां कनमा भिपक् चिकित्सति" तथा (ii) "किं चात्सायुर्वेद (स्व) साधनम्" इत्यादि प्रश्नों

१ सम्पूर्ण प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रन्थों में इसे स्थान २ पर पुण्य शब्द द्वारा ही कहा गया है वयं कि इसके द्वारा प्राणिय का इहलोक तथा परलोक दोनों में हित होता है। चरक सू० अ० १ में कहा है—तस्यायुषो पुण्यतमो वेदो वेदविदा मत । वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकयोरुभयोर्हितम् ॥ आयुर्वेद का उद्देश्य आयु अथवा स्वास्थ्य प्रदान करना है। ससार में इससे बढकर पुण्यजनक कार्य और कोई नहीं हो सकता है। सुश्रुत में कहा है सनातन चाद्देवानामन्तरात्वात्तत्रैव च । तथा दृष्टफलत्वाच्च हितत्वाद्रपि देहिनाम् ॥ वाक्समूर्हार्थोवस्त्वात्त पूजितत्वाच्च देहिभि । चिकिं सनात्पुण्यतम न किञ्चिदपि शुश्रम । इसी प्रकार—यत्रिद शाश्वत पुण्य स्वयं यशस्यमायु य धृष्टिकर चेत् । अन्यत्र भी कहा है— अक्षत्रियविद्शस्त्रान् रोगार्तान् परिपात्य च । यत्पुण्य महदान्मोति न' त सर्वमहामखं ॥ तस्मान्मोगा पवर्गार्थं रोगान्ते ममुपाचरेत् । इत्यादि । अर्थात् यथात्रिय आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन कर उसके अनुसार चिकित्सा कार्य के द्वारा असीम व्यक्तियों को स्वाध्य प्रदान करने से व्यक्ति अनन्त पुण्य का भागी होता है। इसलिये आयुर्वेद पुण्यकारक ही माना गया है।

२ सुश्रुत सू० अ० १ में भी कहा है—इह खत्वयुर्वेदो नाम यदुपाद्गमथर्व दस्यानुत्पाद्यैव प्रजा इलोकशतमहस्रमध्यायसहस्र च कृतवान् स्वयम् । इसीप्रकार चरक में भी आयुर्वेदको अथर्ववेद का उपवेद माना है परन्तु कई आचार्य इसे ऋग्वेद का उपवेद भी मानते हैं।

के उत्तर दिये गये होंगे। इस ग्रन्थ के खण्डित होने से पाठकों के ज्ञान के लिये हम इन प्रश्नों के उत्तर अन्य चरक, सुश्रुत आदि आर्षग्रंथों के आधार पर यथाशक्ति देने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम हम प्रकृतिस्थ वात, पित्त, कफ के लक्षण कहते हैं। प्रकृतिस्थ कफ के लक्षण—चरक वि० अ० ८ में कहा है—श्लेष्मा हि स्निग्धश्लक्ष्णमृदुमधुरसारसान्द्रमन्द-स्तिमित गुरुशीतपिच्छिलाच्छ, तस्य स्नेहात् श्लेष्मला रिनग्धाद्वा, श्लक्ष्णत्वाच्छ्लक्ष्णाश्चा मृदुत्वाद् दृष्टिसुखसुकुमागवदातगात्रा, माधुर्यात्प्रभूतशुक्रन्यवायापत्या, सागत्वात् सारसदृत्स्थिरशरीरा, सान्द्रत्वादुपचितपरिपूर्णसर्वागात्रा, मन्दत्वान्मन्दचेष्टाहारविहारा, स्तीमित्यादशीघ्रात्सामारम्भक्षोभविकारा, गुरुत्वात्साराधिष्ठितावस्थितगतय शैत्यादल्पनुत्तृष्णास तापस्वेददोषा, पिच्छिलात्वात्सुश्लिष्टसारसन्धिवन्धना, तथाऽच्छत्वात्प्रसन्नदर्शनानना प्रसन्नवर्णस्वराध, त एव गुणयोगाच्छ्लेष्मला बलवन्तो वसुमन्तो विद्यावन्त ओजस्विन शान्ता आयुष्मन्तश्च भवन्ति। कफ स्निग्ध, श्लक्ष्ण, मृदु, मधुर, सार (प्रसादरूप), सान्द्र, मन्द, स्तिमित, गुरु, शीतल, पिच्छिल तथा स्वच्छ होता है। श्लेष्माधिक पुरुष उपर्युक्त गुणों के कारण बलवान्, धनवान्, विद्यावान्, ओजस्वी, शान्त एव दीर्घायु होते हैं। प्रकृतिस्थ पित्त के लक्षण—पित्त मुष्ण तीक्ष्ण द्रव विस्त्रमम्ल कटुक च, तस्योष्ण्यात्पित्तला भवन्ति उष्णामहा, उष्णमुखा, सुकुमारावदातगात्रा, प्रभूतपिच्छुन्यक्तिलकपिटका, क्षुत्पिपासावन्त, क्षिप्रवलीपलितखालिस्यदोषा, प्रायो-मृद्वल्पकपिलश्मश्रुलोभकेशा, तैक्ष्ण्यात्तीक्ष्णपराक्रमा, तीक्ष्णानय, प्रभूताशनपाना, क्लेशासहिष्णवो, दन्दशूका, द्रवत्वाच्छिथिलमृदु-सन्धिवन्धमासा, प्रभूतसृष्ट्वेदमृत्रपुरीषाश्च, विस्त्रत्वात्प्रभूतपूतिकक्षा-स्यशिर शरीरगन्धा, कट्वम्लत्वादल्पशुक्रन्यवायापत्या, त एव गुणयोगात्पित्तला मध्यवला मध्यायुषो मध्यशानविशानवित्तोपकरण-वन्तश्च भवन्ति। पित्त-उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, आमगन्धि, अम्ल और कटु होता है। पित्ताधिक पुरुष इन गुणों के कारण मध्य बलवाले, मध्यम आयु वाले तथा ज्ञान-विज्ञान एव उपकरण में भी मध्यम होते हैं। प्रकृतिस्थ वात के लक्षण—वातस्तु रूश्लत्रुचललुशुशीतशीतपरुषविशद, तस्य रौक्ष्याद्वातला-रूक्षापचित्वात्पशरीरा, प्रनतरूक्षक्षामभिन्नमन्दसक्तजर्जरस्वरा, नागरूक्षाश्च, लघुत्वाच्च, लघुचपलगतिचेष्टाहारा, चलत्वादनवरिथत सन्ध्यस्थिभ्रूहन्वोष्ठजिह्वाशिर स्कन्धपाणिपादा, बहुत्वाद्बहुप्रलाप कण्ठरासिराप्रताना, शीघ्रत्वाच्छीघ्रसमारम्भक्षोभविकारा, शीघ्रो-त्पासगगविरागा, श्रुतग्राहिणोऽल्पपरमृतयश्च, शैत्याच्छीतामहिष्णव, प्रततशीतकीद्रेपकरत्म्भा, पाण्ण्यात्परुषकेशश्मश्रुगेमनखदशन-वदनपाणिपादाश्च, वैश्यात्फुटिताद्वावयवा सततसन्धिअद्गामिनश्च भवन्ति, त एव गुणयोगाद्वातला प्रायेणाल्पबलाश्चाल्पापत्या-श्चार्यसाधनाश्चाधन्याश्च भवन्ति। वात रूक्ष, लघु, चल, बहुत शीघ्र, शीतल, परुष तथा विशद होता है। वातल पुरुष इन गुणों के कारण अल्पबल, अल्पायु, अल्प सन्तान वाले, अल्प साधन वाले तथा निर्धन होते हैं। अब हम अतीत, वर्तमान तथा भावी वेदनाओं (रोगों) में से चिकित्सक किस वेदना की चिकित्सा करता है ? इसका उत्तर देते हैं—चरक शारीर-

स्थान के प्रथम अध्याय में अग्निवेश पुनर्वासु आत्रेय से प्रश्न करते हैं—अथ चार्तस्य भगवत्पित्तुणां का चिकित्सा। अनीता वेदाना वैधो वर्तमाना भविष्यतीन् ॥ भविष्यन्त्या अमम्राभिरनी-ताया अनागत । साम्प्रतिक्या अपि स्थानं नाम्यन्ते यद्यो एत ॥

वैद्य रोगी के भूत, वर्तमान अथवा भविष्यत् (भावी) तीन प्रकार के रोगों में से किम् रोग की चिकित्सा करता है। वास्तव में वह इनमें से किसी भी रोग की चिकित्सा नहीं करता है। भविष्यत् की तो चिकित्सा वह कर ही नहीं सकता क्योंकि वह तो अभी उपस्थित ही नहीं हुई है। अतीत रोग पुनः लौटकर वापिस नहीं आ सकता तथा वर्तमान रोग भी “प्रवृत्तिहेतुर्भागना न निरोधेऽस्मि कारणम्” के अनुसार स्थिर नहीं रह सकता अर्थात् मय भावों का स्वभाव नित्य गमन करने वाला है। काल भी नित्य गति करने वाला है। इस प्रकार रोगी के रोग की अवस्था तथा सवन्मरामक काल दोनों के नित्यग होने से वर्तमान रोग की भी चिकित्सा नहीं हो सकती अतः हमें यह सन्देह होता है कि इस अवस्था में वैद्य रोगी के किस रोग की चिकित्सा करता है ? भगवान् आत्रेय इस प्रश्न का उत्तर देते हैं—चिकित्सति भिषग्वर्वास्त्रि-काला वेदना इति । यथा युक्तया वदनयेने सा युक्तिरुपधार्यताम् ॥

वैद्य रोगी के तीनों कालों के रोगों की चिकित्सा करता है। इसमें निम्न युक्ति है—पुनस्तच्छिरस शूल ज्वर स पुनरागत । पुन स कालो बलवाद्भृत् सा पुनरागत ॥ एभि प्रसिद्धवचनै-रतीतागमन मतम् । कालाश्चयमतीतानामार्ताना पुनरागत ॥ तमर्ति-कालसुद्दिश्य भेषज यत्प्रयुज्यते । अतीताना प्रशमन वेदनाना तदु-च्यते ॥ आपस्ता पुनरागुर्मायाभि शन्य पुरा एतम् । यथा प्रक्रियते सेतु प्रतिकर्म तथाऽश्रये ॥ अतीत वेदनाओं की चिकित्सा में युक्ति—अर्थात् फिर वही सिर का दर्द आगया, फिर वही ज्वर आगया, फिर वही खासी आगई, फिर वही कै (वमन) आगई। इस प्रकार लोक में कहा जाता है। इन प्रसिद्ध वचनों से अतीत वेदनाओं का पुन वापिस आना माना जाता है। इन अतीत वेदनाओं के पीडाकाल को लक्ष्य में रखकर जो औषध प्रयुक्त होती है वह अतीत वेदनाओं को शान्त करने वाली कहाती है। खेती को नष्ट करने वाली अतीत वर्षा का ध्यान कर के जिस प्रकार बाध बांधा जाता है उसी प्रकार अतीत पीडाकाल को लक्ष्य में रखकर शरीर वा मन में चिकित्सा की जाती है। यह अतीत प्रशमन चिकित्सा (Preventive treatment) कहलाती है।

अनागत (भावी) वेदना की चिकित्सा में युक्ति—पूर्वरूप विकाराणा दृष्ट्वा प्रादुर्भविष्यताम् । या क्रिया क्रियते सा च वदना हन्त्यनागताम् ॥ उत्पन्न होने वाली व्याधियों के पूर्वरूप को देखकर जो चिकित्सा की जाती है वह भावी रोग को नष्ट करती है। वर्तमान रोग की चिकित्सा का सिद्धान्त—पाण्पर्या-नुवन्धस्तु दु याना विनिवर्तते । सुखहेतूपचारेण सुप्त चापि प्रवर्तते ॥ न समा यान्ति वैषम्यं विषमा समना न च । हेतुभि सदृशा नित्य जायन्ते देहधातव ॥ सुख या आरोग्य के हेतु के सेवन से दुखों या रोगोंका प्रवाहरूप से अनुबन्ध निवृत्त हो जाता है,

तथा सुख व आरोग्य की प्रवृत्ति होती है। अर्थात् विषम-हेतुओं के सेवन से उत्पन्न हुई दुःखों या रोगों की परम्परा सुख हेतु का सेवन करने से दुःखों के अभाव में सध भावों के क्षणभङ्गुर होने से स्वयमेव नष्ट हो जाती है। इस प्रकार सुखकारक या आरोग्यहेतुओं के सेवन करने से शरीर में सम-धातुओं की ही परम्परा चल पड़ती है तथा शरीर स्वस्थ हो जाता है। समधातुएँ स्वयमेव विषम नहीं हो सकती हैं तथा विषम धातुएँ अपने आप सम नहीं हो सकती हैं। देह की धातुएँ सदा हेतुओं के महेश ही उत्पन्न होती हैं अर्थात् यदि हेतु विषम हैं तो देहधातुएँ विषम हो जायेंगी और यदि हेतु (स्वस्थवृत्त आदि) सम हैं तो धातुएँ सम उत्पन्न होंगी। स्वस्थ वृत्त आदि समहेतुओं के होने से समता का ही अनुबन्ध रहता है इसलिये शरीर स्वस्थ रहता है।

इन उपर्युक्त युक्तियों के अनुसार चिकित्सक त्रिकाल-वेदना की ही चिकित्सा करता है। इसलिये भगवान् आत्रेय अन्त में कहते हैं—युक्तिमेतां पुरस्कृत्य त्रिकाला वेदना भिषक्।

इन्तीति

अब हम आयुर्वेद के साधन क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। साधन कारण को कहते हैं। चरक में धातुसाम्यरूपी कार्य अथवा साध्य को निष्पन्न करने के लिये कारणभूत ६ पदार्थों का वर्णन किया गया है। वे कारण भूत ६ पदार्थ ही साधन माने जाते हैं। वे साधन—सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म तथा समवाय हैं। इन छुओं के द्वारा धातुसाम्यरूपी कार्य (स्वास्थ्य) सम्पादन होता है। चरक सू० अ० १ में उपर्युक्त छुओं साधनों (कारणों) का विस्तृत विवेचन करने के बाद भगवान् आत्रेय उपसहार करते हुए कहते हैं—इत्युक्त कारण, कार्य धातुसाम्यमिहोच्यते। धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम् ॥ आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन धातुसाम्य अथवा आरोग्य है तथा उस धातुसाम्यरूपी प्रयोजन अथवा कार्य को सिद्ध करने के लिये उपर्युक्त सामान्य आदि ६ कारण साधन-रूप में माने जाते हैं। इस प्रकार ये आयुर्वेद शास्त्र के साधन बताये गये हैं।

चतुर्थं शरीरस्थानम् ।

तस्मात् पञ्चैव खलु ऋतवोऽपि, तदनुपपत्तेर्नास्ति पट्वमिति, अत्रोच्यते—रसार्थमेपां पट्वं रसविमाने प्रोक्तम् ॥

इसलिये ऋतुयें भी पांच ही होती हैं। उसकी उपपत्ति न होने से छठी ऋतु नहीं होती। रस के प्रयोजन के लिये ऋतुएँ ६ होती हैं जिसका कि रसविमान (खण्डित भाग) में वर्णन किया गया है ॥

स कः कलासमूहं कालं द्विविधमकल्पयत्—शुभं चाशुभं च, तौ तुल्यप्र(परि)माणौ भूतवर्तमानानागत-विभागात् । तत्र शुभ उत्सर्पिणी^१, अशुभोऽवसर्पिणी, ते पुनरुभे त्रिविधे युगभेदेन—आदियुगं देवयुगं कृतयुग-मित्युत्सर्पिणी, त्रेताद्वापरकलियुगान्यवसर्पिणी, तयोरा-

नन्त्यात् परिमाणं नोच्यते । तत्रादियुगदेवयुगोऽचि-
न्त्यप्र(परि)माणोद्भवे कर्मभोजनपानगतिवीर्यायुषि
अनिर्देश्ये । कृतयुगे तु नारायण नाम देहिनां संहननं
शरीरमुत्पद्यते, तस्मात्तदाहुः—तस्य घन निष्कपालं
शिरः, अस्थीनि च सत्त्वास्पदान्याकृतयो वज्रगरी-
यस्य, हृदि चास्य महासिरा दशैव, त्वगस्य शिरश्चा-
भेद्यमच्छेद्यं, सर्वतोऽस्य शुक्रं, योजनं चास्योत्सेधः,
सप्तरात्रं चास्य गर्भवासः, सद्योजातस्य चास्य सर्व-
कर्माणि शक्यानि भवन्ति, न चैनं क्षुत्पिपासाश्रमगला-
निशोकभयेर्ष्याऽधर्मचिन्ताधिठ्याधिजरा बाधन्ते, न
च स्तन्यवृत्तिर्भवति, धर्मतपोज्ञानविज्ञानस्थितियुक्ति-
श्चाति भवति । तस्य पलितोपमार्धं(?)मायुरुत्कृष्टमाहु-
रिति ॥ अथ त्रेतायामर्धनारायणं नाम देहिनां संहननं
शरीरमुत्पद्यते । तस्यैकास्थिप्राय शरीरमाकुञ्चनप्रसा-
रणवर्ज्यं, गर्भवासोऽस्याष्टमासिकः, स्तन्यजीविका च,
द्वे शिरस्कपाले, पार्श्वयोरेकैकः सन्धिः उरसि च,
त्र्यस्थि पृष्ठं, कोष्ठस्य सिरा विशतिः, शुक्रं च, पलितो-
पम(?)चतुर्भागमायुरुत्कृष्टं पूर्वाच्चार्यगुणवसर्पणमिति ॥
अथ द्वापरै कौशिकसंहनन शरीरमुत्पद्यते केशमात्रा-
गुसुपिरास्थि, अतिक्षिप्तसन्धि, महाहस्तिबल(ल),

१ क. ब्रह्मा । २ जो स्वयं वृद्धि को प्राप्त होता है अथवा क्रमशः आयु आदि भावों को बढ़ाता है उसे उत्सर्पिणी अथवा उन्नतिकाल कहते हैं। जो स्वयं क्षीण होता है अथवा क्रम आयु आदि भावों को क्षीण करता है उसे अवसर्पिणी या अवनतिकाल कहते हैं।

सिरानुवेष्टिताग्र (त्रं); गात्रसन्धिषु चास्य शुक्रं, पलितोपमा(?)ष्टभागमायुरुत्कृष्टं पूर्वाचार्यगुणावसर्पणमिति ॥ अथ कलियुगे प्रज्ञापिपिशितं सहननं शरीरमुत्पद्यते । तस्य षष्टिश्च त्रीणि चास्थिशतानि भृशसुषिराणि मज्ज-पूर्णानि नलवदासन्नवधानि, चत्वारि मांसपेशीशतानि, सप्त सिराशतानि हृदयमूलानि, नव स्नायुशतानि मस्तुल्लङ्गमूलानि, द्वे धमनीशते तालुमूले, सप्तोत्तरं मर्मशतं, त्रीणि महामर्माणि, दश प्राणायतनानि, पञ्च हृदयानि, त्रीणि सन्धिशतान्येकाशीता(त्यधिका)नि, चतुर्दश कण्डराः, कूर्चा द्विचत्वारिंशत्, षट् त्वचः, सप्त धातवः स्रोतांसि द्विविधानि, जातस्य पृथग्दन्त-जन्म, दशमासं गर्भवासः संवत्सरादूर्ध्वं प्रतितिष्ठति, वाचं च विस्ृजति; तस्य वर्षशतमायुरुत्कृष्टं, सुखदुःखाधिग्याधिजरा मृत्युपरिगतः, सर्वगात्रः, क्षुत्पिपासा-गौरवश्रमशैथिल्यचित्तेर्ष्यारोषानृतलौल्यपरिक्लेशमोह-वियोगप्रायः, ससारगोचरः, आबाधबहुल इति द्वे द्वे युगे सत्त्वरजस्तमोन्वये विद्धि । इति पुरुषस्य सृष्टिकारणमुक्तम् ॥

ब्रह्मा ने कलाओं के समूहरूप काल को शुभ और अशुभ दो प्रकार का बनाया । ये शुभ और अशुभ काल भूत, वर्तमान तथा भविष्यत् के भेद से समान परिमाण वाले होते हैं । इनमें शुभ काल को उत्सर्पिणी तथा अशुभ काल को अवसर्पिणी कहते हैं । ये दोनों पुनः युगभेद से तीन प्रकार के हैं । उत्सर्पिणी के आदियुग, देवयुग तथा कृतयुग ये तीन भेद हैं । इसी प्रकार अवसर्पिणी के त्रेता, द्वापर एवं कलियुग-ये तीन भेद हैं, युगों के अनन्त होने से इनका परिमाण नहीं कहा गया है । आदियुग तथा देवयुग का परिमाण अधिन्य होने से इनके कर्म, भोजन, पान, गति वीर्य तथा आयु का निर्देश सभव नहीं है । कृतयुग में मनुष्यों का नारायण नाम का शारीरिक सहनन उत्पन्न होता है । हमलिये उसके लक्षण कहते हैं—उसका सिर घन (डोस) तथा कपाल रहित होता है, अस्थिया सत्व से युक्त होती हैं, आकृतिया वज्र के समान श्रेष्ठ (स्पष्ट) होती हैं, हृदय में इसके दस महाशिराएँ होती हैं, इसकी खचा तथा सिर अभेद्य तथा अच्छेद्य होते हैं, इसके सारे शरीर में शुक्र होता है । इसकी विदालता एक योजन होती है । सात रात्रि (सात मास) यह गर्भ में निवास करता है । उत्पन्न होते ही यह सब कर्म कर सकता है । इसे भूख, प्यास, श्रम (पकायट), ग्लानि, शोक, भय, ईर्ष्या, अधर्म, चिन्ता, आधि (नानामिक रोग) तथा ग्याधि (शारीरिक रोग) तथा बुद्धायुष्या नहीं यत्राती है, यह स्तन्यवृत्ति नहीं होता अर्थात् प्रारंभ में ही दूध नहीं पीता । इस में धर्म, तप, ज्ञान,

विज्ञान, स्थिति तथा युक्ति का आधिक्य होता है । इसकी उत्कृष्ट आयु पलितोपमार्ध होती है । इस के बाद त्रेता में मनुष्यों का अर्धनारायण नाम का शारीरिक सहनन होता है । उसका शरीर प्रायः एक अस्थिवाला तथा अकुञ्चन (Contraction) एवं प्रसारण (Dilatation) से रहित होता है । आठ मास यह गर्भ में रहता है । स्तन्य (दूध) पर यह जीवित रहता है । इसके सिर में दो कपाल होते हैं । पार्श्वों तथा छाती में एक २ सन्धि होती है । पीठ तीन अस्थि वाली होती है । (दो Sacrum तथा एक Coccyx), कोष्ठ में बीस शिराएँ होती हैं । शुक्र भी होता है । इसकी उत्कृष्ट आयु पलितोपम का चौथाई भाग होता है । पहले (कृतयुग) की अपेक्षा इसमें आधे गुणों का हास हो जाता है । इसके बाद द्वापर में कैशिक सहनन वाला शरीर उत्पन्न होता है । इसकी अस्थियां केश के समान अणु तथा सुषिर होती हैं । सन्धियाँ अतिक्षिप्त होती हैं । हाथी के समान बड़ा बल होता है, सारा शरीर शिराओं से व्याप्त होता है शरीर की सन्धियों में शुक्र (बल) होता है अर्थात् शरीर की सन्धियाँ अत्यन्त दृढ़ होती हैं । इसकी उत्कृष्ट आयु पलितोपम का आठवाँ हिस्सा होती है तथा पहले (त्रेता) की अपेक्षा इसमें आधे गुणों का हास हो जाता है । इसके बाद कलियुग में प्रज्ञप्ति पिशित सहनन वाला शरीर उत्पन्न होता है । इसके शरीर में अत्यन्त सुषिर, मज्जा से युक्त तथा नल की तरह भङ्गुर तीन सौ साठ अस्थियाँ होती हैं, ४०० मांसपेशियाँ होती हैं, ७०० शिराएँ होती हैं, जिनका मूल हृदय होता है, मस्तिष्क मूल वाले ९०० स्नायु, तालुमूलवाली २०० धमनियाँ, १०७ मर्म, ३ महामर्म, प्राणों के १० आयतन, ५ हृदय, ३८१ सन्धियाँ, १४ कण्डराएँ, ४२ कूर्च, ६ खचा तथा ७ धातुएँ होती हैं । स्रोत दो प्रकार के होते हैं । उत्पन्न होने के बाद उसके दातों का जन्म होता है । वह दस मास तक गर्भ में रहता है । एक वर्ष के बाद वह खड़ा होने लगता है तथा चोखने लगता है । इसकी उत्कृष्ट आयु १०० वर्ष होती है । वह सुख-दुःख, आधि-न्याधि, वृद्धावस्था तथा मृत्यु से युक्त होता है अर्थात् वह इन सब से धिरा रहता है । ... इसका शरीर पूर्ण होता है । इसे प्रायः भूख, प्यास, गौरव (भारीपन), श्रम (थकावट) शिथिलता, चित्त, ईर्ष्या, रोष (क्रोध), असत्य, लोलुपता, दुःख, मोह तथा वियोग होते हैं । उसे संसार के सब कर्म करने पड़ते हैं तथा वह कष्टों से युक्त होता है । ये दो २ युग सत्व, रज एवं तम से युक्त जानें । इस प्रकार यह पुरुष की उत्पत्ति का कारण कहा है ।

वक्तव्य—१ कलासमूह कालम्—छोटी २ कलाओं के समूह को ही काल कहते हैं इसीलिये 'कला' शब्द के द्वारा ही 'काल' शब्द बनना है । सुश्रुत सू० अ० ६ में कहा है—'न सद्मामपि कला न लीयते इति काल' । इसकी व्याख्या में बह्मण ने कहा है—'स काल सद्मामपि स्तोत्रामपि कलां मार्गं न लीयते गतिमत्वात् शिल्लो न भवति' । इसलिये कई विद्वान्

कहते हैं—कलाशब्दस्य ककाराकारौ लीघातोश्च लकारमादाय काल-
शब्दनिष्पत्तिः ॥ २ इस अध्याय में बताया गया है कि प्रत्येक
युग में पुरुष की आयु एवं अन्य गुणों का क्रमशः हास होता
जाता है। चरक सहिता में भी प्रत्येक युग में क्रमशः आयु के
हास होने का निर्देश मिलता है। चरक वि० अ० ३ में कहा
है—युगे युगे धर्मपाद क्रमेणानेन हीयते। गुणपादश्च भूतानामेव
लोक प्रलीयते ॥ सवत्सरशते पूर्णे याति संवत्सर क्षयम् । देहिना
मायुष काले यत्र यन्मानमिष्यते ॥ प्रत्येक युग में क्रमशः धर्म
का एक पाद (चतुर्थांश) कम हो जाता है। पञ्चमहाभूतों के
गुणों का भी एक २ पाद नष्ट होता जाता है। भिन्न २ कालों
में सवत्सर के १०० वें भाग के पूर्ण हो जाने पर मनुष्यों की
आयु में एक संवत्सर की कमी हो जाती है। जैसे उदाहरण के
लिये सतयुग का काल ४८०० दिव्य वर्ष माना जाता है।
४८०० के १०० वें भाग अर्थात् ४८ दिव्य वर्षों के व्यतीत हो
जाने पर मनुष्य की आयु में एक वर्ष की कमी आजायेगी।
इस प्रकार ४८०० दिव्य वर्षों के व्यतीत होने पर त्रेतायुग के
प्रारम्भ में १०० वर्ष की आयु कम हो जायेगी अर्थात् सतयुग
के प्रारम्भ में यदि मनुष्य की आयु ४०० वर्ष थी तो त्रेता के
प्रारम्भ में वह ३०० वर्ष रह जायगी। द्वापर के प्रारम्भ में मनुष्य
की आयु २०० वर्ष तथा अन्त में कलियुग के प्रारम्भ में तो
मनुष्य की आयु १०० वर्ष ही रह जाती है। इसी क्रम से यह
आगे भी धीरे २ क्रम होती जायगी तथा अन्त में कलियुग के
१२०० दिव्य वर्ष बीतने पर ससार नष्ट हो जायगा—प्रलय
हो जायगा। ३ उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी—इन शब्दों पर
तथा नारायण, अर्धनारायण, कैशिक, तथा प्रज्ञसिपिहित
आदि शारीरिक सहननों के विषय में उपोद्धात में विशेष
विचार किया गया है। इन्हें वहीं देखना चाहिये ॥

समुदयकारणं तु ब्रूम—अव्यक्तान् महान्,
महतोऽहङ्कारः; अहङ्कारात् खादीनि, ता अष्टौ भूत-
प्रकृतयः। चक्षुः श्रोत्रं घ्राणं रसनं स्पर्शनमिति पञ्चे-
न्द्रियाणि, तान्येव बुद्धीन्द्रियाणि, हस्तौ पादौ जिह्वा
गुद उपस्थ इति पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, शब्दस्पर्शरसरूप-
गन्धाः पञ्चेन्द्रियार्थाः, अतीन्द्रियं तु मनः, इत्येते
षोडश विकाराः महदादि सर्वं क्षेत्रमव्यक्तमाचक्षते,
क्षेत्रज्ञ तु शाश्वतमचिन्त्यमात्मानम् । अस्य लिङ्गानि-
चेतनाहङ्कारप्राणापानोन्मेषनिमेषसुखदुःखेच्छाद्वेषस्मृ-
तिधृतिबुद्धयः; तदभावे मृताख्या । शरीरेन्द्रियात्मसत्त्व-
समुदयं पुरुषमाचक्षते, आत्मानमेके । ज्ञानस्याभावो
भावश्च मनसो लक्षणं, तस्यैकत्वमगुत्वं च द्वौ गुणौ,
प्रयत्नज्ञानायोगपद्यादेक, पृथक् (न) । समनस्कमिन्द्रिय
मर्थग्रहणसमर्थं भवति । ख वायुरस्तेज आपः पृथिवीति

१, अत्र मनसोऽनेकत्ववादमाक्षिप्य एकत्ववादश्चरके इव व्यव-
स्थापित । अदिमन्नेवाथै समनस्कमित्युत्तरवाक्य साधकत्वेन सग-
च्छते । अतोऽत्र 'न पृथक्' इति सनकारपाठश्चेत् साधु ।

पञ्च महाभूतानि शरीरहेतुरुच्यते । शब्दादयस्तेषां
गुणाः । गुणवृद्ध्याऽवस्थितानि महाभूतानि दिगात्मा
मनः कालश्च द्रव्याणि । द्रव्याश्रया गुणाः । खस्याप्रति-
पेधो लिङ्गं, वायोश्चलनं, तेजस औष्ण्यम्, अपां
द्रवत्वं, पृथिव्याः स्थैर्यम् । मनःषष्ठानामिन्द्रियाणां
त्रीणि त्रीणि विप्रकृष्टसन्निकृष्टवृत्तीनि । मनश्चक्षुः श्रोत्र-
मिति विप्रकृष्टवृत्तीनि, घ्राणं रसनं त्वगिति सन्निकृष्ट-
वृत्तीनि । तत् सर्वं स्पर्शनलक्षणमाहुः; तद्यथा—पुरुषः
सर्वतो गवाक्षं प्रासादमभिरूढस्तांस्तानर्थान् गवाक्षैरालो-
चयत्येवमयमात्मा शरीरस्थ इन्द्रियैरनुपहतैर्मनःप० ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके ७९ तम पत्रम् ।)

अब हम समुदयकारण (सृष्टि उत्पत्ति के क्रम) को कहते
हैं—अव्यक्त (मूलप्रकृति) से महत्त्व (बुद्धितत्व) उत्पन्न
होना है, महत्त्व से अहकार (अह भावना), अहकार से
आकाश आदि पांच सूक्ष्मभूत (पचतन्मात्राएँ) उत्पन्न होते हैं ।
ये अठ भूतप्रकृतियाँ हैं। चक्षु, श्रोत्र, घ्राण (नासिका),
रसना तथा त्वचा—ये पांच इन्द्रियाँ जिन्हें बुद्धीन्द्रियाँ (ज्ञाने-
न्द्रियाँ) कहते हैं, हाथ, पैर जिह्वा, गुदा (Anus) तथा
उपस्थ (जननेन्द्रिय— Penis) ये पांच कर्मेन्द्रियाँ, शब्द
स्पर्श रूप रस गन्ध आदि पांच इन्द्रियों के पांच विषय तथा
अतीन्द्रिय (जो इन्द्रियों का विषय न हो) मन—ये १६
विकार हैं। महदादि सम्पूर्ण अव्यक्तों को क्षेत्र कहते हैं तथा
शाश्वत एव अचिन्त्य आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस
(आत्मा) के निम्न लक्षण हैं—चेतना, अहकार, प्राण, अपान,
उन्मेष, निमेष, सुख, दुःख इच्छा, द्वेष, स्मृति, धृति, बुद्धि
आदि। इन लक्षणों के अभाव में व्यक्ति मृत होता है। (शरीर,
इन्द्रिय, आत्मा, तथा सत्व (मन) के समुदाय को पुरुष
कहते हैं। कुछ लोग आत्मा को पुरुष मानते हैं। ज्ञान का
युगपत् अभाव तथा भाव मन का लक्षण है। उस (मन)
के एकत्व तथा अणुत्व दो गुण माने जाते हैं। प्रयत्न तथा
ज्ञान के युगपत् (साथ २) न होने से मन एक है, अनेक
नहीं। मन के सहित ही इन्द्रियाँ अर्थ (विषय) के ग्रहण
करने में समर्थ होती हैं। अर्थात् यदि किसी विषय में मन
लगा हुआ नहीं है तो इन्द्रियाँ उस विषय के ग्रहण करने में
कदापि समर्थ नहीं हो सकती। आकाश, वायु, अग्नि, जल
तथा पृथिवी—ये पञ्चमहाभूत शरीर की उत्पत्ति के कारण कहे
जाते हैं। शब्द आदि (शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध) पांच
महाभूतों के गुण हैं। शब्द स्पर्श आदि गुणों की क्रमशः वृद्धि
द्वारा विद्यमान पञ्चमहाभूत, दिशाएँ, आत्मा, मन तथा काल
(ये नौ) द्रव्य कहलाते हैं। गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं।
आकाश का लिङ्ग (गुण)—अप्रतिपेध (अप्रतिभात किसी

१ अस्याथे ८० तम पत्र बुद्धित ताडपत्रपुस्तके ।

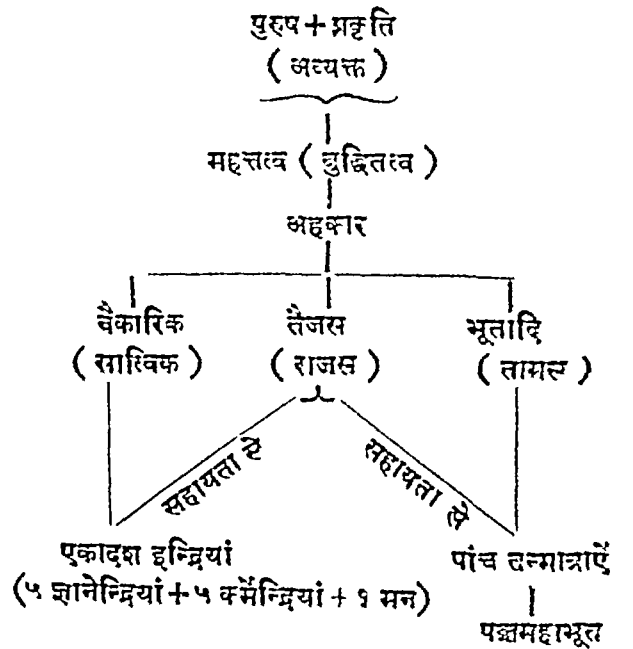
प्रकार की स्कावट का न होना), वायु का लक्षण गति, अग्नि का उष्णता, जल का द्रवत्व (Liquid) तथा पृथिवी का गुण स्थिरता होता है। मन सहित इन्द्रियों (६ इन्द्रियों) में से तीन विप्रकृष्ट (दूर) तथा तीन सन्निकृष्ट (समीप) कार्य के लिये है। इनमें मन, चक्षु तथा श्रोत्र विप्रकृष्ट तथा घ्राण, रसना और त्वचा सन्निकृष्ट कार्य वाली हैं। इन सबको स्पर्शन लक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिये जिस प्रकार कोई मनुष्य चारों ओर से गवाक्षों (झरोखों) वाले महल में बैठा हुआ झरोखों के द्वारा भिन्न २ विषयों का ग्रहण करता है (देखता है) उसी प्रकार यह आत्मा शरीर में स्थित हुआ स्वस्थ इन्द्रियों के द्वारा मन के ... (योग से भिन्न २ विषयों को ग्रहण करता है) अर्थात् जिस प्रकार मकान में बैठा हुआ मनुष्य केवल द्रष्टा होता है उसी प्रकार आत्मा भी वस्तुतः केवल द्रष्टा है। वह आंख के द्वारा रूप को देखता है, कान के द्वारा शब्द को सुनता है, नासिका के द्वारा सूंघता है, इत्यादि। मन अचेतन होता हुआ भी क्रिया वाला है तथा आत्मा चेतनायुक्त है। जब मन आत्मा के साथ संयुक्त होता है तभी क्रिया होती है अत एव आत्मा व्यपदेश से ही कर्ता कहलाता है। आत्मा के ज्ञान की प्रवृत्ति मन एवं ज्ञानेन्द्रिय आदि साधनों के योग से ही होती है। यदि आत्मा का मन के साथ योग न हो अथवा इन्द्रिय आदि करण निर्मल न हों तो विषय का ज्ञान नहीं हो सकता। इसी लिये चरक शा० अ० १ में कहा भी है—आत्मा श् करणैर्योगा-ज्ज्ञान त्वस्य प्रवर्तते। करणानामवैमल्यादयोगाद्वा न प्रवर्तते ॥

वक्तव्य—(१) इसमें सृष्टि उत्पत्ति का क्रम बताया गया है। अन्यत्र भी सृष्टि उत्पत्ति का यही क्रम मिलता है। सुश्रुत शा० अ० १ में कहा है—

सर्वभूताना कारणमकारण सत्वरजस्तमोलक्षणमष्टरूपमरिालस्य जगत समवहेतुरव्यक्त नाम। तदेक बहूनां क्षेत्रज्ञानामधिष्ठान समुद्र इवोदकानां भावानाम्। तस्मादव्याक्तान्महानुत्पद्यते तल्लिङ्ग एव। तल्लिङ्गाच्च महत्तस्तल्लिङ्ग एवाहकार उत्पद्यते। न च त्रिविधो वैकारिकस्तैजसो भूतादिरिति। तत्र वैकारिकादहदागत तैजससहाय्यञ्च तल्लक्षणान्येवैकादशेन्द्रियाण्युत्पद्यन्ते। तद्यथा—श्रोत्रत्वक् चक्षुर्जिह्वाघ्राणवाग्वस्तोपरथपायुपादमनासीति। तत्र पूर्वाणि पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि, शतराणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, उभयात्मक मन, भूतादेरपि तैजससाहाय्यात्तल्लक्षणान्येव पञ्चतन्मात्राण्युत्पद्यन्ते, तद्यथा शब्दतन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र, गन्धतन्मात्रमिति, तथा विशेषा शब्द स्पर्शरूप रसगन्धा, तैभ्यो भूतानि व्योमानि। नलजलोर्ध्व, एवमेपा तत्त्वचतुर्विंशतिर्व्याख्याता। प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही विश्व की सृष्टि होती है। सांख्यकारिका में इसका बड़ा सुन्दर एवं उत्प्रेक्षात्मक वर्णन किया गया है—पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य। पञ्चवन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृत सर्ग ॥ प्रकृतेर्महास्ततोऽहकारस्तस्माद् गणश्च पोटशकः। तस्मादपि पोटशकात्पञ्चम्य पञ्चभूतानि ॥ प्रकृति और पुरुष का संयोग ही सृष्टि का उपादक है क्योंकि प्रकृति जड़ है तथा पुरुष स्वभावतः निष्क्रिय है अतः ये पृथक् २ सृष्टि की उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है

इसलिये दोनों का संयोग आवश्यक है। प्रकृति और पुरुष का यह संयोग अन्धे एवं लगे के परस्पर संयोग के समान होता है। अन्धे में चलने की शक्ति है परन्तु उन्हे मार्ग नहीं दिखाई देता। इससे विपरीत लंगड़ा मार्ग देख सकता है परन्तु उन्में चलने का सामर्थ्य बिलकुल नहीं है। परन्तु पारस्परिक संयोग से अर्थात् लगे व्यक्ति को यदि अन्धे के कंधे पर चिठा दिया जाय तो कार्य सम्यक् प्रकार से सम्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार प्रकृति एवं पुरुष का संयोग परस्पर सृष्टि उत्पत्तिरूप कार्य को करने में सफल होता है। पुरुष प्रकृति के संयोग का इच्छुक इसलिये बना रहता है कि वह उससे विवेक ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की सिद्धि करता है। और प्रकृति पुरुष से इसलिये मिलना चाहती है क्योंकि पुरुष (भोक्ता) के अभाव में प्रकृति (भोग्या) की स्वरूप सिद्धि नहीं हो सकती। इस प्रकार दोनों का परस्पर संयोग कार्य में साधक होता है।

सांख्य सम्मत सृष्टिविकासक्रम निम्न प्रकार है—

(ii) क्षेत्रज्ञ—क्षेत्र का वास्तविक शब्दार्थ खेत है। दर्शन शास्त्र में चतुर्विंशति तत्त्व समुसाय (८ प्रकृति + १६ विकार) अर्थात् शरीर को क्षेत्र कहते हैं तथा क्षेत्र के ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। गीता में कहा है—इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद् यो वेत्ति प्राहुः क्षेत्रज्ञमिति तद्विद ॥ महाभूतान्यहकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दशैक च पञ्च चेन्द्रियगोचरा ॥ इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सद्भावश्चेतनाधृतिः। एतश्चैव समात्तेन सविकारसुखाहृतम् ॥ इसी प्रकार चरक शा० अ० १ में कहा है—तदेव भावाद्प्राणित्यत्वात् कुतश्चन। भावाज्ज्येय, तदव्यक्तमचित्त्य व्यक्तमन्यथा ॥ अव्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञशाश्वतो विभुरव्यय। तस्माद्यद्व्यक्तद्व्यक्तवश्यते चापर इयम् ॥ व्यक्तचैन्द्रियकचैव गृह्यते तद्यद्विन्द्रियं। अतोऽन्यत् पुनरव्यक्तलिङ्गप्राणमतीन्द्रियम् ॥ खादीनि बुद्धिरव्यक्तमहकारस्तथाष्टम। भूतप्रकृतिरुद्दिष्टा विकाराश्चैव पोटश ॥ बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैव पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च। समनस्काश्च पञ्चार्था विकारा इति सञ्चिता ॥

इति क्षेत्र समुष्टि मर्मव्यक्तवर्जितम् । अव्यक्तमस्य क्षेत्रस्य क्षेत्रश-
मृषयो विदुः ॥ अव्यक्त को छोड़कर शेष मूलप्रकृति और विकार
का नाम क्षेत्र है । तथा इस क्षेत्र के ज्ञाता अव्यक्त आत्मा को
क्षेत्रज्ञ कहते हैं । गीता में अव्यक्त शब्द सत्व, रज, तम इन
तीनों गुणों के साम्यरूप मूलप्रकृति के लिये आया है तथा
चरक संहिता में अव्यक्त शब्द आत्मसंयुक्त मूलप्रकृति के
लिये है । (iii) आत्मा के लिङ्ग चरक शा० अ० १ में निम्न
दिये हैं—प्राणापाना निमेषाद्या जीवन मनसो गति । इन्द्रियान्तर-
संचार प्रेरण धारण च यत् ॥ देशान्तरगति स्वप्ने पञ्चत्व ग्रहण
तथा । वृष्टस्य दक्षिणेनाङ्गा सव्येनावगमनस्तथा ॥ इच्छा द्वेष सुख
दुःख प्रयत्नश्चेतना धृतिः । बुद्धिः स्मृतिर्गृहकारो लिङ्गानि परमात्मनः ॥
वैशेषिक दर्शन में भी कहा है—प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवन-
मनोगतीन्द्रियान्तरविकारा सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि ।
iv. मन का लक्षण—चरक शा० अ० १ में कहा है—
लक्षण मनसो ज्ञानस्य भावो भाव एव च । सति ह्यात्मेन्द्रियार्थाना
सन्निकर्ष न वर्तते ॥ वैश्वत्यान्मनसो ज्ञान सान्निध्यात्तच्च वर्तते ॥
जब आत्मा द्वारा विषय के ग्रहण के लिये प्रवृत्त किया गया
मन उस २ विषय के ग्रहण के लिये उस २ इन्द्रिय की ओर
जाता है तब वह मनोयुक्त इन्द्रिय उस विषय को ग्रहण
करता है । उसी समय दूसरी इन्द्रियों के विषयों को ग्रहण
करने में मन प्रवृत्त नहीं होता, अतएव एक ही काल में एक
ज्ञान का होना तथा दूसरे का न होना यही मन का लक्षण
है । न्यायदर्शन में भी कहा है—युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो
लिङ्गम् । एक काल में मन के द्वारा एक ही विषय का ज्ञान
हो सकता है । यदि ऐसा न हो तो आत्मा के विभु एवं सर्वज्ञ
होने से सदा सब इन्द्रियों के विषयों का एक साथ ही ज्ञान
होता रहेगा । इसी के साथ आत्मा, इन्द्रिय और विषयों का
संयोग होने पर भी मन का संबन्ध न हो तो ज्ञान नहीं होता
और यदि उनके साथ मन का भी संबन्ध हो तो ज्ञान होता
है । इसी लिये वैशेषिक में भी कहा है—“आत्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षे
ज्ञानस्य भावश्चाभायश्च मनसो लिङ्गम्” । v मन के गुण—
एकत्व तथा अणुत्व है । चरक शा० अ० १ में भी कहा है—
अणुत्वमथ चैकत्व द्वी गुणौ मनसः स्मृतौ । प्रत्येक शरीर में मन
एक होता है तथा अणु होता है । यदि मन अनेक तथा मह-
त्परिमाण वाला हो तो युगपत् अनेक ज्ञान होने चाहिये परन्तु
ऐसा नहीं होता । इसीलिये चरक सू० अ० ८ में भी कहा
है—“न चानेकत्व नाण्वेक श्लोककालमनेकेषु प्रवर्तते” इत्यादि ।
इसी प्रकार वैशेषिक दर्शन में कहा है—“प्रयत्नायोगपथाज्ज्ञाना-
योगपथाच्चैकम्” vi गुणवृद्ध्याऽवस्थितानि—आकाश आदि पांच
महाभूतों में से प्रथम (आकाश) में केवल एक गुण (शब्द)
होता है । इसके पश्चात् के भूतों में एक २ गुण बढ़ता जाता
है । जैसे—वायु में शब्द और स्पर्श । अग्नि में शब्द स्पर्श
और रूप । जल में शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस । और
पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध गुण रहते हैं ।
इसीलिये चरक शा० अ० १ में कहा है—तेषामेकगुण
पूर्वा गुणवृद्धि परे परे । पूर्व पूर्वगुणश्चैव क्रमशो गुणेषु स्मृतः ॥

vii द्रव्य तथा उसका लक्षण—चरक सू० अ० १ में कहा है—
यत्राश्रिता कर्मगुणाः कारण समवायि यत् । तद् द्रव्य, ।
जिसमें कर्म और गुण आश्रित हैं और जो द्रव्य, गुण, कर्म का
समवायि कारण है उसे द्रव्य कहते हैं । इसी प्रकार वैशेषिक
में कहा है—क्रियावद् गुणवत्समवायि कारण द्रव्यम् । द्रव्यसंग्रह-
खादोन्यात्मा मन कालो विश्वश्च द्रव्यसंग्रह । ये ९ द्रव्य कहलाते
हैं । viii गुण का लक्षण—चरक सू० अ० १ में कहा है—सम-
वायी तु निश्चेष्ट कारणं गुण । जो समवायी, निष्क्रिय तथा
कारण हो उसे गुण कहते हैं । समवायी अर्थात् जो द्रव्य-गुण
रूप समवाय का आधेय है । इससे ज्ञात होता है कि गुण द्रव्य
के आश्रित रहते हैं । निश्चेष्ट से अभिप्राय कर्मशून्य का है
अर्थात् गुण कर्म नहीं करते तथा गुण करण भी नहीं होते हैं ।
गुणसंग्रह—चरक सू० अ० १ में कहा है—सार्था गुवादयो
बुद्धिः प्रयथान्ताः परादयः । गुणा प्रोक्ताः * * * ॥ शब्द आदि
५ विषय, गुरु आदि २० गुण, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष,
प्रयत्न तथा पर आदि १० गुण । ये ४१ गुण कहलाते हैं । इनमें
शब्दादि ५ गुण वैशेषिक गुण कहलाते हैं क्योंकि ये आकाश
आदि पांच महाभूतों के विशेष गुण हैं । गुरु आदि २० गुण
सामान्य गुण कहलाते हैं क्योंकि ये पांच महाभूतों में सामान्य-
रूप से रहते हैं । बुद्धि, इच्छा, द्वेष सुख, दुःख तथा प्रयत्न—
आत्मगुण कहलाते हैं । परव आदि १० गुण भी सामान्य गुण
ही हैं । इनके अनिश्चित कोई २ आचार्य ५ इन्द्रियों के शब्द
आदि ५ विषयों के साथ छूटे मन के विषयचिन्त्य विचार्य
आदि का भी समावेश करते हैं इस प्रकार उनके मत में गुणों
की संख्या ४२ हो जाती है ।

असमानगोत्रीयशारीराध्यायः

वक्तव्य—यह अध्याय प्रारम्भ में खण्डित है । अध्याय के
अन्त में समाप्ति सूचक वाक्य को देखकर ही अध्याय के इस
नाम का संकेत मिलता है । अध्याय के नाम तथा प्रकरण को
देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसमें गर्भसम्बन्धी
विवेचन किया गया होगा । गर्भाशय में गर्भ की मासिक वृद्धि
(Intrauterine development) का विषय इस अध्याय में
दिया गया है । तृतीय मास से गर्भ की क्रमिक वृद्धि के विषय
से ही यह खण्डित अध्याय प्रारम्भ होता है । इससे अनुमान
किया जा सकता है कि इससे पूर्व के खण्डित भाग में गर्भ
धारण प्रक्रिया एवं गर्भधारण के बाद प्रथम तथा द्वितीय
मास में होने वाली गर्भ की वृद्धि का विषय हमें दिया गया
होगा । पाठकों के ज्ञान के लिये चरक तथा सुश्रुत आदि अन्य
अर्घ्य ग्रन्थों के आधार पर हम उस विषय को यहां देने का
प्रयत्न करेंगे । सबने पूर्व अध्याय के नाम से यह स्पष्ट है कि
परस्पर विवाह एवं मधुन भिन्न गोत्र वालों का ही होना

चाहिये। इससे सगोत्र विवाह का निषेध किया गया है। यद्यपि समान गोत्र वाले स्त्री पुरुषों के परस्पर मैथुन से भी गर्भ स्थित हो जाता है परन्तु उसमें नाना प्रकार के रोग होते देखे जाते हैं। इसी लिये मनु महाराज ने भी सगोत्र विवाह को निषिद्ध ठहराया है—असपिण्डा च या मातुर सगोत्रा च या पितु । सा प्रशस्ता द्विजातीना दारकर्मणि मैथुने ॥ इसी लिये चरक संहिता में भी शारीरस्थान का द्वितीय अध्याय इसी (अतुल्य गोत्रीय शारीर) नाम से दिया गया है। अब हम गर्भधारण प्रक्रिया का वर्णन करेंगे। जब पूर्ण युवा तथा अविकृत शुक्राणु वाला पुरुष पूर्ण युवती तथा मासिकस्राव से शुरू हुई स्त्री के साथ मैथुन करता है उस समय हर्ष से प्रेरित हुई शरीर की उत्कृष्ट धातु शुक्र रूप में प्रवृत्त होती है। शुक्र में स्थित शुक्राणु बाहर निकल कर स्त्री के योनिमार्ग द्वारा गर्भाशय में पहुंच कर आर्तव (Ovum) के साथ संयुक्त होता है तथा वहा गर्भ धारण कराता है। यह मैथुन ऋतुकाल में ही होना चाहिये। यह काल स्त्रियों में सामान्यतया आर्तव प्रवृत्ति से ज्ञात होता है। स्त्रियों में आर्तव प्रवृत्ति २८ दिन के बाद होती है। रजोदर्शन से लेकर पहले तीन दिन तक स्त्री को ब्रह्मचारिणी रहना चाहिये। इन दिनों में स्त्रियों को स्नान, शृंगार तथा अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक श्रम बिल्कुल नहीं करना चाहिये। इसके बाद चतुर्थ दिन स्त्री को स्नान इत्यादि कर लेना चाहिये। स्नान करने के बाद वह शुद्ध कहलाती है। इस प्रकार रजोदर्शन के चौथे दिन से लेकर १२ दिन तक स्त्री तथा पुरुष को सन्तानोत्पत्ति के निमित्त मैथुन करना चाहिये। अन्तिम १६ वां दिन भी योनिसंकोच के कारण मैथुन के लिये त्याज्य है। चरक शारीरस्थान के द्वितीय अध्याय में विस्तार पूर्वक यथाविधि गर्भधान का प्रकरण दिया हुआ है। विशेष ज्ञान के लिये पाठकों को यह प्रकरण वहीं देखना चाहिये। इस गर्भ को पञ्चभूतों का विकार तथा चेतना (आत्मा) का आश्रय माना गया है। अर्थात् जब तक उसमें चेतना या आत्मा का संयोग न हो तब तक गर्भ की स्थापना नहीं होती। इसीलिये चरक में कहा है—“शुक्रशोणितजीवसयोगे तु छल्ल कुञ्जिगते गर्भसंज्ञा भवति”। इस गर्भ का धीरे २ गर्भाशय में क्रमिक विकास होता जाता है। चरक शा० अ० ४ में कहा है—स सर्वगुणवान् गर्भत्वमापन्न प्रथमे मासि सम्मूह्यते सर्वधातुकलनीकृत खेत्भूतो भवत्यव्यक्तविग्रह सदसद्भूताज्ञावयव । पञ्चमहाभूतों के गुणों से युक्त हुआ वह आत्मा गर्भभाव को प्राप्त होकर प्रथम मासमें सब धातुओं का उत्पादक होकर रूप में कफ के सदृश होता है। इस समय उसका शरीर अस्पष्ट होता है तथा उसके अवयव सब भी होते हैं और असत् भी। अर्थात् प्रारम्भ में जब शुक्राणु तथा डिम्ब (Ovum) का संयोग होता है तब यह बीजरूप से गर्भाशय की आभ्यन्तरिक श्लैष्मिक कला में चिपक जाते हैं। इस अवस्था में इसके अङ्ग आदि बीजरूप में विद्यमान होने से सब कहलाते हैं तथा रूप में अभ्यक्त होने से असत् कहाते हैं। यह बीज समथान्तर से बढ़ता जाता है तथा धीरे २ इसमें

एक खोखली जगह हो जाती है जिसमें लेमदार द्रव भर जाता है इसीलिये प्रथम मास में इसका रूप कफके सदृश बताया है। इसी को प्रकट करने के लिये सुश्रुत शा० अ० ३ में भी कहा है—‘तत्र प्रथमे मासि कल्ल वायते ।’ दूसरे मास में गर्भाशय की श्लैष्मिक कला मोटी होने लगती है तथा यह बीजरूप गर्भ को चारों ओर से घेर लेती है। इसके ऊपर दो आवरण बन जाते हैं। इसी समय गर्भ के चारों ओर गर्भोदक (Liquor Amnii) एकत्र हो जाता है। इसके दबाव से गर्भोवरण की दोनों शिल्लियां परस्पर मिल जाती हैं। चरक शा० अ० ४ में कहा है—“द्वितीये मासि घन सम्पद्यते-पिण्ड पेश्यवृद्ध वा, तत्र पिण्ड पुरप रत्ना पेशी अर्द्धं नपुंसकम् ।” यदि वह घनाकार गर्भ पिण्डरूप हो तो पुरुष, यदि मास पेशी की आकृति का ही तो स्त्री तथा अर्धुदाकृति हो तो नपुंसक। गर्भ होता है।

अब हम मूल ग्रन्थोक्त विषय पर आते हैं क्योंकि इस अध्याय का प्रस्तुत विषय इस प्रकरण के बाद ही प्रारम्भ होता है।

प्राणस्तु बीजघातुं हि विभजत्यस्थिसंरत्य(स्थ)या ।

प्रविष्टमात्रं बीज हि रक्तेन परिवेष्टयते ॥

शुक्रादस्थस्थितो मांसमुभाभ्यां स्नायवः स्मृताः ।

सर्वेन्द्रियाणि गर्भस्य सर्वाङ्गावयवास्तथा ॥

जीवात्मा के प्राण बीजघातु (शुक्रघातु) को अस्थि संस्थान के अनुसार विभक्त करता है। शरीर में प्रविष्ट हुआ बीज रक्त के द्वारा परिवेष्टित हो जाता है। अर्थात् जब पुरुष के शुक्राणु स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट होते हैं तब उस शुक्राणु के चारों ओर स्त्री का आर्तव फैल जाता है। शुक्र से गर्भस्थ बालक के अस्थि एवं मांस बनते हैं तथा इन दोनों से अर्थात् अस्थि और मांस से स्नायुओं का निर्माण होता है। यह गर्भावस्था में गर्भस्थ बालक की प्रथम दो मास की आन्तरिक वृद्धि का वर्णन किया गया है ॥

तृतीये मासि युगपन्निर्वर्तन्ते यथाक्रमम् ।

प्रस्पन्दते चेतयति वेदनाश्चावचुद्धयते ॥

तृतीय मास में गर्भ की सब इन्द्रियां तथा सब अवयव यथाक्रम युगपत् (एकसाथ) प्रकट हो जाते हैं। गर्भ स्पन्दन करने लगता है। वह चेतना तथा वेदना का भी अनुभव करने लगता है। इस मास में उसकी इन्द्रियां अत्यन्त सूक्ष्म होती हैं तथा मन में सुख दुःख का ज्ञान होने लगता है। चरक शा० अ० ४ में भी कहा है—‘तृतीये मासि’ सर्वेन्द्रियाणि सर्वाङ्गावयवाश्च योगपदेनाभिनिर्वर्तन्ते । सुश्रुत शा० अ० ३ में भी कहा है—‘तृतीये हस्नपादशिरसा पञ्च पिण्डका निर्वर्तन्तेऽप्रत्यङ्गविभागश्च सूक्ष्मो भवति । इस मास में गर्भ के अङ्ग अत्यन्त सूक्ष्म रूप में होते हैं। चरक में इसी मास में गर्भ के हृदय का विकसित होना सूचित किया गया है। वहा कहा है—‘तस्य तत्कालमेवेन्द्रियाणि सन्ति-ष्ठन्ते, तत्कालमेवास्य चेतसि वेदना निबन्ध प्राप्नोति, तत्मात्तदा प्रच्यति गर्भ स्पन्दते प्रार्थयते च, तद् दैहदृश्यमाचवते बुद्धा

मातृज चास्य हृदय मातृहृदयेनाभिसम्बद्ध भवति रसवाहिनीभिः सवाहिनीभिः, तस्मात्तयोस्ताभिर्भक्तिः सम्पद्यते । तच्चैव कारणमवेक्षमाणान द्वैहृदयस्य विमानित गर्भसिच्छन्ति कर्तुं, विमानने ह्यस्य दृश्यते विनाशो विकृतिर्वा, समानयोगक्षेमा हि माता तदा गर्भेण केचिदर्थेषु, तस्मात्प्रियहिताभ्यां गर्भिणी विशेषेणोपचरन्ति कुशला ।” इस मास में गर्भ स्पन्दन करने लगता है तथा उसी समय मन में सुख दुःख आदि का ज्ञान होने लगता है तथा वह पूर्वजन्म के अनुभूत विषयों की इच्छा करने लगता है । इस काल में गर्भिणी को जो भी इच्छा होती है उसे दौहद (दोहद) कहते हैं क्योंकि यह इच्छा दो हृदयों से उत्पन्न होती है । इस दौहद को अवश्य पूरा करना चाहिये क्योंकि वास्तव में इस समय गर्भगत शिशु की इच्छा के अनुकूल ही माता की इच्छा हुआ करती है । उसे यदि पूरा नहीं किया जाता है तो गर्भ में विकार उत्पन्न हो जाते हैं । सुश्रुत ने इस दौहद को चतुर्थ मास में माना है । वास्तव में गर्भ का स्पन्दन तीसरे मास में प्रारम्भ हो जाता है परन्तु गर्भोदक के कारण उस समय उन स्पन्दनों का कई बार गर्भिणी को ज्ञान नहीं हो पाता है । चतुर्थ या पञ्चम मास में जाकर अधिक स्पष्ट हो जाने पर वह इन स्पन्दनों को अनुभव करती है ॥

सूक्ष्मप्रव्यक्तकरणस्तृतीये तु मनोऽधिकः ।

चतुर्थे स्थिरतां याति गर्भं कुक्षौ निरामयः ॥

चतुर्थ मास में गर्भ गर्भाशय में स्थिर हो जाता है तथा उपद्रवों से रहित होता है । इस मास में गर्भिणी का शरीर भी अधिक भारी हो जाता है । चरक शा० अ० ४ में कहा है—चतुर्थे मासि स्थिरतामापद्यते गर्भं, तस्मात्तदा गर्भिणी गुरुगान्त्रत्वमधिकमापद्यते विशेषेण । इस मास में गर्भिणी को अपनी देह विशेष भारी आलस्य पढ़ने लगती है क्योंकि इस समय गर्भ की विशेष वृद्धि प्रारम्भ हो जाती है । सुश्रुत शा० अ० ३ में कहा है—चतुर्थे सर्वाङ्गप्रत्यङ्गविभागः प्रव्यक्तो भवति । गर्भहृदयप्रव्यक्तिभावाच्चे तनाधातुरभिव्यक्तो भवति, कस्मात् तत्स्थानत्वात् । तस्माद्गर्भश्चतुर्थ मास्यभिप्रायमिन्द्रियार्थेषु करोति ॥

गुरुगान्त्रत्वमधिकं गर्भिन्यास्तत्र जायते ।

मासशोणितवृद्धिस्तु पञ्चमे मासि जीवकः ॥

हे जीवक ! पाचवें मास में गर्भ के मांस और रक्त में विशेष वृद्धि होने लगती है । इसलिये इस समय गर्भिणी अत्यन्त कृश (दुर्बल) हो जाती है । अर्थात् इस मास में मांस और रक्त की अधिक वृद्धि के कारण गर्भ का स्पन्दन अधिक बढ़ जाने से अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगता है । चरक शा० अ० ४ में कहा है—पञ्चमे मासि गर्भस्य मासशोणितोपचय मवत्यधिकमन्येभ्यो मासेभ्यः, तस्मात्तदा गर्भिणी काश्यर्थापद्यते विशेषेण । परन्तु सुश्रुत में इससे विपरीत इस मास में मन का अधिक स्पष्ट होना बताया है । वहाँ कहा है—पञ्चमे मन प्रतिबुद्धतर भवति ॥

गर्भिणी पञ्चमे मासि तस्मात् काश्येन युज्यते ।

बलघर्णोजसां वृद्धिः षष्ठे मातुः श्रमोऽधिकः ॥

छठे मास में गर्भ में बल, वर्ण तथा ओज की वृद्धि होती

है इसलिये माता (गर्भिणी) को अधिक श्रम (थकावट) हो जाती है । चरक शा० अ० ४ में कहा है—षष्ठे मासि गर्भस्य मासशोणितोपचयो भवत्यधिकमन्येभ्यो मासेभ्यः, तस्मात्तदा गर्भिणी बलवर्णहानिमापद्यते विशेषेण । इस मास में गर्भ के बल, वर्ण एवं ओज की अधिक वृद्धि होने से गर्भिणी दुर्बल हो जाती है तथा वर्ण भी पीला पड़ जाता है । सुश्रुत में इस मास में वृद्धि का आविर्भाव बताया है । शा० अ० ३ में कहा है—“षष्ठे वृद्धिः” ॥

सर्वधात्वङ्गसंपूर्णो वातपित्तकफान्वितः ।

सप्तमे मासि तस्माच्च नित्यक्लान्ताऽत्र गर्भिणी ॥

सातवें मास में गर्भ सब धातुओं तथा अङ्गों से पूर्ण हो जाता है तथा वात पित्त और कफ से भी युक्त होता है । इसलिये इस मास में गर्भिणी सदा क्लान्ति (थकावट) अनुभव करती है । चरक शा० अ० ४ में कहा है—सप्तमे मासि गर्भं सर्वभावैरप्यापद्यते, तस्मात्तदा गर्भिणी सर्वाकारैः क्लान्ततमा भवति । परन्तु इस मास में सुश्रुत शा० अ० ३ में कहा है—सप्तमे सर्वाङ्गप्रत्यङ्गविभागः प्रव्यक्ततर ॥

अष्टमे गर्भिणीगर्भावाद्दाते परस्परम् ।

ओजो रसवहायुक्तेः पूर्णत्वाच्छ्लयत्यपि ॥

तस्मात्तत्र मुहुर्गर्तानां मुहुर्दृष्ट्या च गर्भिणी ।

अत्यय चाप्नुते तस्मान्न मासो गण्यतेऽष्टमः ॥

आठवें मास में गर्भ के पूर्ण होने से गर्भिणी तथा गर्भ, रसवहा नाडियों के योग से ओज का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा ओज के उधर उधर सचरण करने से गर्भ के विषय में सदा धोखा होता रहता है । अर्थात् ओज के वार २ विनिमय से मन में सदा सन्देह उत्पन्न होता रहता है कि गर्भ जीवित है या मृत हो चुका है । इसलिये इस मास में गर्भिणी कभी प्रसन्न होती है तथा कभी ग्लानियुक्त हो जाती है तथा उसे अन्य उपद्रव भी होते रहते हैं । इसलिये इस आठवें मास को प्रसव के लिये उचित काल नहीं माना है । चरक शा० अ० ४ में कहा है—अष्टमे मासि गर्भश्च मातुर्नो गर्भ-तश्च माता रसवाहिनीभिः सवाहिनीभिर्मुहुर्मुहुरोज परस्परत आददाते गर्भस्यासपूर्णत्वात्, तस्मात्तदा गर्भिणी मुहुर्मुहुर्दातुक्ता भवति मुहुर्मुहुश्च ग्लाना तथा गर्भं, तस्मात्तदा गर्भस्य जन्म व्यापत्तिमङ्गवत्योजसोऽनवस्थितत्वात्, तच्चैवमभिसमीक्ष्याष्टम मासमगण्यमित्याचक्षते कुशला । आठवें मास में गर्भ के अपूर्ण होने से (गगाधर के अनुसार पूर्ण होने से—यही पाठ अधिक उचित प्रतीत होता है) माता से गर्भ तथा गर्भ से माता रसवाहिनियों द्वारा परस्पर ओज का ग्रहण करते हैं । अर्थात् इस समय ओज के अस्थिर होने से गर्भ का जन्म सकटमय समझा जाता है । सुश्रुत शा० अ० ३ में भी कहा है—अष्टमेऽस्थिराभवत्योजः, तत्र जातश्चेन्न जीवित्विरोजश्चानैर्ऋतभागत्वाच्च,

१. रसवहानाडीयोगादित्यर्थ । गगाधर प्रकाशितचरकपाठस्य वादादर्थोचित्याच्च पूर्णत्वादिति पाठ साधुरेव । गर्भस्य पूर्णत्वमोजो-प्रदणं हेतु सम्भवति, ओजस इवस्तत् सक्रमणेन गर्भश्छलयत्यपीत्यर्थ

ततो वलिं मांसीदनमस्यै दापयेत् ॥ इम मास में उत्पन्न हुआ गर्भ या तो मृत ही होता है अथवा उसके पालन करने में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है ॥

नवमादिषु मासेषु जन्म चास्य यथाक्रमम् ।

पूर्वदेहकृतं कर्म गर्भावाससुखासुखम् ॥

जातः स्मरति तावच्च यावन्नोपैति जीविकाम् ।

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥

(इति) शारीरेऽस्मानगोत्रीयं नाम (शारीरम्) ॥

—

नवम इत्यादि मास में यथाक्रम इसका जन्म होता है । पूर्वजन्म में किये हुए कर्म, तथा गर्भावस्था के सुख और दुःख को उत्पन्न हुआ व्यक्ति तभीतक स्मरण रखता है जब तक कि वह नवीन जीवन को प्राप्त नहीं करता । अर्थात् नवजीवन प्राप्त करते ही सनुष्य पूर्वजन्म की सब बातों को भूलकर अपने जीवन की विलकुल नवीनता प्रारंभ करता है ।

वक्तव्य—चरक शा० अ० ४ में प्रसवकाल १२ मास तक माना गया है । कहा है—उस्मिन्नेकदिवसमतिक्रान्तेऽपि नवम मासमुपादाय प्रसवकालमित्याहुराद्वादशान्मासात्, एतावान्काल, वैकारिकमत पर कुक्ष्यावस्थान गर्भस्य । सुश्रुत शा० अ० ३ में भी कहा है—नवमदशमैकादशद्वादशानामन्यतमस्मिन् जायते, अतोऽन्यथा विकारी भवति । गर्भ के गर्भाशय में रहने का साधारणतया समय २८० दिन माना गया है । इससे हम गर्भ की आनुमानिक तिथि जान सकते हैं । अर्थात् अन्तिम ऋतुकाल की प्रथम तिथि में २८० दिन जोड़कर प्रसव की तिथि निकाली जा सकती है । अथवा अन्तिम ऋतुस्त्राव के प्रथम दिन में ७ दिन जोड़ने से जो तिथि आये वही नवम मास में प्रसव की तिथि होगी । उदाहरण के लिये यदि किसी स्त्री को अन्तिम मासिक स्त्राव १ दिसम्बर को हुआ हो तो इसमें ७ दिन जोड़कर आगे ९ महीने गिनने से ७ सितम्बर आता है जो कि प्रसव की सम्भावित तिथि होनी चाहिये ॥

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा है ।

(इति) शारीरेऽस्मानगोत्रीयं नाम (शारीरम्) ॥

गर्भावक्रान्तिशारीराध्यायः ।

अथातो गर्भावक्रान्ति शारीरं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम गर्भावक्रान्ति शारीर का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा है ।

वक्तव्य—इस अध्याय में यह वर्णन किया जायगा कि गर्भाशय में गर्भ कैसे उत्पन्न होता है अथवा गर्भ में जीव किस प्रकार अवक्रमण (प्रवेश) करता है । सुश्रुत शा० अ० ३ की टीका में दहल ने लिखा है—अथ दि शुक्रशोणित गर्भाश-

यथगात्मप्रकृतिविकारमगृह्येन गर्भं शस्यन्वते, तस्यावक्रान्तिरुप-
गमनमवतरणमिति यावत् गर्भावक्रान्ति, साऽभिप्रक्षेयीति ॥ १-२ ॥

जीवरतु खलु भो सर्वगतत्वादीश्वरगुणसमन्वितः
पूर्वशरीराच्चावक्रामति परशरीरं चोपक्रामति युगपत्,
न कदाचिदपि वीजशोणितवाय्वाकाशादिसनोवुद्धि-
भिर्वियुक्तपूर्वः, सर्वगतत्वाद्य न कस्यांचिद्योनौ नोप-
पद्यते स्वकर्मफलानुभवानिति ॥ ३ ॥

हे वत्स ! जीव सर्वगत होने से ईश्वर के गुणों से युक्त हुआ युगपत् पूर्व शरीर से अवक्रमण (झुटकारा) तथा पर (दूसरे-अगले) शरीर में उपक्रमण (प्रवेश) करता है । अर्थात् जीव एक शरीर को छोड़ता है तथा उसके साथ ही दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है । ये कार्य युगपत् ही होते हैं । वीज (शुक्र), शोणित (आर्तव), वायु, आकाश आदि पञ्चमहाभूत, मन तथा बुद्धि से कभी भी इसका त्रियोग नहीं होता । अर्थात् गर्भ में इन सबका संयोग होना आवश्यक है । यह जीव सर्वगत होने से जिस किसी योनि में नहीं चला जाता अपितु अपने २ (पूर्वजन्मकृत) कर्मों के फलों के अनुसार ही भिन्न २ योनियों को प्राप्त करता है ॥ ३ ॥

गर्भस्य पुनर्भगवन् । के शरीरावयवा आकाशा-
न्निर्वर्तन्ते, के वायोः, के तेजसः, केऽङ्ग्यः, के
पृथिव्याः, के चास्य मातृतः संभवतः संभवन्ति, के
चास्य पितृतः, किमात्मनः, किंच सात्म्यतः, किंच रसतः,
किंच सत्त्वतः, कुत्र चैते सर्वभावा अन्यायत्ता भवन्ति,
कं चार्थमवेक्षन्ते; इति पृष्टो भगवान् कश्यप उवाच—
गर्भस्य खलु भो शब्दश्च श्रोत्रं च लाघवं च सौत्न्यं च
विवेकश्च मुखं च कण्ठश्च कोष्ठं चाकाशात्मकानि
भवन्ति, स्पर्शश्च स्पर्शनं च रौद्र्यं च प्रेरणं च धातु-
व्यूहनं च प्राणश्चापानश्च शरीरचेष्टा च वाय्वात्मकानि
भवन्ति, रूपं च चक्षुश्च प्रकाशश्च पित्तं च पक्तिश्चोष्मा
च शरीरवृद्धिश्च तैजसानि भवन्ति, रसश्च रसनं च
शैत्यं च मार्दवं च द्रवश्च स्नेहश्च क्लेदश्च श्लेष्मा च
मेदश्च रक्तं च मांसं च शुक्रं चाप्यानि भवन्ति, गन्धश्च
घ्राणं च गौरवं च स्थैर्यं च मूर्तिश्च पार्थिवानि भवन्ति;
तस्मात् पुरुषो लोकसंमितः प्रोच्यते । लोहितं च
मांसं च नाभिश्च हृदयं च क्लोमं च यकृच्च प्लीहा च
वृक्कौ च बस्तिश्च पुरीषधारणं चामाशयश्चोत्तरगुदश्च
शुद्रान्त्रं च स्थूलान्त्रं चेति मातृजानि, केशाश्च रोमाणि
च श्मश्रूणि च नखाश्च दन्ताश्चास्थीनि च सिराश्च
स्नायवश्च धमन्यश्च शुक्रं चेति पितृजानि, आयुश्चात्म-
ज्ञानं च मनश्चेन्द्रियाणि च प्राणापानौ च धारणं च
प्रेरणं च चाकृतिश्च स्वरवर्णोपचयविशेषाश्च सुखदुःखे
इच्छाद्वेषौ च स्मृतिश्चाहङ्कारश्च प्रयत्नश्चावस्थान्तर-

गमनं च सत्त्वं च नानायोनिपूपपत्तिश्चेत्यात्मजानि, आरोग्यं चोत्थानं च संतोषश्चेन्द्रियप्रसादश्च स्वरवर्ण-बीजसंपन्नमेधा च प्रहर्षभूयिष्ठता चेति सात्म्यजानि, शरीराभिनिर्वृत्तिश्च शरीराभिवृद्धिश्च प्राणाश्च बन्धश्च वृत्तिश्च पुष्टिश्चोत्साहश्चेति रसजानि । कल्याणरोषमो-हात्मकं तु सत्त्वं त्रिविधमुक्तमग्रे, तत्रौषपादि(दु)कं सत्त्वं मनश्च लयि(?) नित्यं शुभाशुभमिश्रभावानां स्पर्श इत्युच्यते । ते सर्वभावाः स्वकर्मण्यायताः कालं चावेक्षन्ते । वायुर्हि कालसहितः शरीरं विभजति सं-धाति चेति ॥ ४ ॥

भगवन् ! गर्भ के शरीर के कौन से अवयव आकाश से उत्पन्न होते हैं तथा कौन से वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, माता के बीज, पिता के बीज, सात्म्य, रस तथा सत्व से उत्पन्न होते हैं ? तथा ये सब भाव परस्पर कहां मिलते हैं तथा इनके परस्पर मिलने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ? इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान् कश्यप ने उत्तर दिया—आकाश तत्व से उत्पन्न होने वाले भाव—वस्स ! गर्भ के शब्द, श्रोत्र, लघुता, सूक्ष्मता, विवेक, मुख, कण्ठ तथा कोष्ठ ये भाव आकाश से उत्पन्न होते हैं । वायुतत्व से उत्पन्न होने वाले भाव—स्पर्श, त्वचा, रूक्षता, प्रेरणा (गति देना), धातुओं का परिवर्तन, प्राण, अपान तथा शरीर की चेष्टा (गतियां)—ये वायु से उत्पन्न होने वाले भाव हैं । अग्नि तत्व से उत्पन्न होने वाले भाव—रूप, चक्षु, प्रकाश, पित्त, पक्ति (पाचन), ऊष्मा (शरीर की गर्मी) तथा शरीर की वृद्धि—ये तैजस—अग्नि से उत्पन्न होने वाले भाव हैं । जलतत्व से उत्पन्न होने वाले भाव—रस, रसना (जिह्वा) शैत्य (शीतलता), मृदुता, द्रव, स्नेह, क्लेद (गीलापन) श्लेष्मा, मेद, रक्त, मांस तथा शुक्र—ये आप्य (जल से उत्पन्न होने वाले) भाव हैं । पृथिवी तत्व से उत्पन्न होने वाले भाव—गन्ध, घ्राण (नासिका), गुरुता, स्थिरता, तथा मूर्ति (आकृति—ढांचा) ये पार्थिव (पृथिवी से उत्पन्न होने वाले) भाव हैं । चरक शा० अ० ७ में इन महाभूतों से उत्पन्न होने वाले भावों का निम्न प्रकार से उल्लेख किया है—तत्र यद्विशेषतः स्थूल स्थिर मूर्तिमद्गुरुखरकठिनमङ्गल नखास्थिदन्तनासचर्मवर्च केशश्मश्रुनखलोमकण्डरादि तत्पार्थिवं गन्धो घ्राण च, यद्द्रवसरमन्दस्निग्धमृदुपिच्छिल रसश्चिरवसाकफपित्तमूत्रस्वेदादि तदाप्य रसो रसन च, यत्पिप्तमूष्मा यो या च मा शरीरे तत्सर्वमाग्नेयं रूप दर्शनं च, यदुच्छ्वासप्रश्वातोन्मेष निमेषाकुञ्चनप्रसारणगमनप्रेरणधारणादि तदायवीय स्पर्श स्पर्शनं च, यद्विवेकसुच्यते महान्ति चाणुनि स्रोतांसि तदान्तरीचं शब्द श्रोत्र च, यत्प्रयोक्त तत्प्रधानं, बुद्धिर्मनश्चेति । शरीरावयवसंख्या यथास्थूलमेदेनावयवानां निर्दिष्टा । इसी प्रकार सुश्रुत शा० अ० १ में भी कहा है—आन्तरिक्षास्तु—शब्द शब्देन्द्रिय सर्वेच्छिद्र-समूहो विविक्तता च । वायव्यास्तु—स्पर्श, स्पर्शेन्द्रिय सर्वचेष्टा-समूहः सर्वशरीरस्पन्दन लज्जता च । तैजसास्तु—रूप रूपेन्द्रिये वर्णं-

सन्तापो आजिष्णुना पक्तिरमर्षस्तैर्ष्यं शौर्यं च । आप्यास्तु रसो रसे-न्द्रिय सर्वद्रवसमूहो गुरुता शैत्य स्नेहो रेतश्च । पार्थिवास्तु—गन्धो गन्धेन्द्रिय सर्वभूतसमूहो गुरुता चेति । इसलिये यह पुरुष लोक-संमत (जगत के मुख्य) कहा जाता है । चरक शा० अ० ९ में भी कहा है—“पुरुषोऽय लोकसंमित इत्युवाच भगवान्पुनर्वसुरा-त्रेयः, यावन्तो हि लोके मूर्तिमन्तो भावविशेषास्तावन्त पुरुषे, यावन्त-पुरुषे तावन्तो लोके” । पड्धातवः समुदिता, 'लोक' इति शब्द लभन्ते, तद्यथा—पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाश ब्रह्म चान्यक्तमित्येत एव च षड्धातवः समुदिता 'पुरुष' इति शब्द लभन्ते । पुरुष इस महान् लोक का ही एक छोटा प्रतिरूप (Miniature) है । जितने भी मूर्तिमान् भाव इस लोक में हैं उतने ही पुरुष में है तथा जितने पुरुष में हैं उतने ही लोक में हैं । उदाहरण के लिये पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा अन्यक्त ब्रह्म—ये छः धातुपुं मिलकर ही लोक कहाता है तथा इसीको पुरुष भी कहते हैं । चरक में आगे लोक एवं पुरुष की विभूतियों की विस्तृत तुलना की गई है—तस्य पुरुषस्य पृथिवी मूर्ति, आप क्लेद, तेजोऽभिसन्तापो, वायु प्राणो, वियच्छुपिराणि, ब्रह्मान्तरात्मा, यथा खलु ब्राह्मी विभूतिलोके तथा पुरुषेऽप्यान्तरात्मिकी विभूतिः, ब्रह्मणो विभूतिलोके प्रजापतिन्तरा-त्मनो विभूति पुरुषे सत्व, यस्त्विन्द्रो लोके स पुरुषेऽहङ्कार, आदि-त्यास्तु आदान, रदो रोप, सोम प्रसादो, वसव मुख, अधिनो कान्ति, मरुदुत्साहो, विश्वेदेवा सर्वेन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियार्थाश्च, तमो मोहो, ज्योतिर्ज्ञानं, यथा यथा लोकस्य सर्गादिस्तथा पुरुषस्य गर्भा-धानं, यथा कृतयुगमेव बाल्यं, यथा त्रेता तथा यौवनं, यथा द्वापस्तथा स्थाविर्यं, यथाकलिरेवमातुर्यं, यथायुगास्तथा मरणमिति, पवमनुमाने-नानुक्तानामपि लोकपुरुषयोरवगवविशेषाणामग्निवेश ! सामान्य विधात् । मातृज अर्थात् माता के बीज से उत्पन्न होने वाले भाव—रक्त, मांस, नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत (Liver), प्लीहा (Spleen), वृक्क (Kidney—गुदे), वस्ति (मूत्राशय-Bladder), पुरीषधारण (पुरीष—मल का जहाँ धारण होता है—Sigmoid colon), आमाशय (Stomach), उत्तर गुदा (Rectum), अधरगुदा (Anus), छुद्रान्त्र (Small Intestines—छोटी आंते), स्थूलान्त्र (Large-intestines colon—बड़ी आंते)—ये मातृज भाव हैं । चरक शा० अ० ३ में—त्वचा, वपा (मेद) तथा वपावहन (Adipose tissue) अधिक दिये हैं । कहा है—यानि चास्य मातृज सम्भवतः सम्-वन्ति, तान्वनुच्याख्यास्याम । तद्यथा—त्वक् च लोहितं च मांस च मेदश्च नाभिश्च, हृदय च, क्लोम च यकृच्च प्लीहा च वृक्कौ च वस्तिश्च पुरीषाधानं चामाशयश्च पकाशयश्चोत्तरगुदं चाधरगुदं च छुद्रान्त्रं च स्थूलान्त्रं च वपा च वपावहनं चेति मातृजानि । सुश्रुत शा० अ० ३ में कहा है—मांसशोणितमेदोमज्जहृन्नाभियकृत्प्ली-हान्त्रगुदप्रमृतीनि मृदूनि मातृजानि । पितृज अर्थात् पिता के बीज से उत्पन्न होने वाले भाव—केश, रोम, दाढ़ी, मूत्र, नख, दांत, अस्थियां, शिरा, स्नायु धमनियां तथा शुक्र—ये पितृज भाव हैं । चरक शा० अ० ३ में भी इन्हीं का परिगणन किया गया है—यानि चास्य पितृज सम्भवतः सम्भवन्ति-

वान्यनुव्याख्यास्याम । तथा—केशश्मश्रुनखलोमदन्तास्थिसिरा
स्नायुधमन्य शुक्रमिति पितृजानि । सुश्रुत शा० अ० ३ में
भी कहा है—“गर्भस्य केशश्मश्रुलोमास्थिनखदन्तसिरास्नायुध-
मनीरेत प्रवृत्तीनि स्थिराणि पितृजानि” । आत्मज (आत्मा
से उत्पन्न होने वाले) भाव—आयु, आत्मज्ञान, मन,
इन्द्रियां, प्राण, अपान, धारण (देह का धारण),
प्रेरणा (गति), आकृति, स्वर तथा वर्ण का उपचय (वृद्धि),
सुख, दुःख, हृच्छा, द्वेष, स्मृति, अहंकार, प्रयत्न, अवस्थान्तर
गमन (अन्य अवस्थाओं में जाना), सत्व तथा माना
द्योनियों में उत्पन्न होना—ये आत्मज भाव हैं । चरक शा०
अ० ३ में भी कहा है—याचि तु खल्वस्य गर्भस्यात्मजानि, यानि
चास्यात्मत समवत सन्वन्ति, तान्यनुव्याख्यास्याम, तथा—
तासु तासु योनिषूपत्तिरायुरात्मज्ञान मन इन्द्रियाणि प्राणापानौ
प्रेरणं धारणमाकृतिस्वरवर्णादिशेषा सुखदुःखेच्छाद्वेषो चेतनापृतिर्बुद्धि
स्मृतिरहृद्धार प्रयत्नश्चेत्यात्मजानि । सुश्रुत शा० अ० ३ में
कहा है—इन्द्रियाणि शानं विशानमायु सुखदुःखादिक चात्मजानि ।
सात्म्यज अर्थात् सात्म्य के सेवन से उत्पन्न होनेवाले भाव—
आरोग्य, उत्थान (उन्नति), सन्तोष, इन्द्रियों की प्रसन्नता,
स्वर, वर्ण तथा बीज का उत्तम होना, मेधा (बुद्धि), हर्ष
(प्रसन्नता अथवा मैथुन में हर्ष की अधिकता)—ये सात्म्यज भाव
हैं । चरक शा० अ० ३ में कहा है—यानि चास्य सात्म्यत समवतः
संभवन्ति, तान्यनुव्याख्यास्याम । तथा—आरोग्यमनालस्यमलो-
क्षुपत्वमिन्द्रियप्रसादः स्वरवर्णबीजसम्पत्प्रहर्षभूयस्य चेति सात्म्य-
जानि । सुश्रुत शा० अ० ३ में भी कहा है—वीर्यमारोग्यं बलवर्णौ
मेधा च सात्म्यजानि । रसज अर्थात् रस के सेवन से उत्पन्न
होने वाले भाव शरीर को उत्पन्न करना, शरीर की वृद्धि,
प्राण, वन्ध (चन्धन) वृत्ति (शरीर की यात्रा), पुष्टि तथा
उत्साह—ये रसज भाव हैं । चरक शा० अ० ३ में कहा है—
यानि तु खल्वस्य गर्भस्य रसजानि, यानि चास्य रसत संभवत
संभवन्ति तान्यनुव्याख्यास्याम, तथा—शरीरस्याभिनिवृत्तिर
मिष्टादि प्राणानुबन्धस्तुष्टि पुष्टिरुत्साहश्चिति रसजानि । सुश्रुत
शा० अ० ३ में भी कहा है—शरीरोपचयो बल वर्णं स्थितिर्हृ-
निश्चरमजानि । क्रियाण, रोष (क्रोध) तथा मोहाम्बक—
तीन प्रकार का सत्व पहले (लक्षणध्याय में) कहा जा
चुका है इनमें आत्मा अथवा जीव का शरीरान्तर के साथ
संयन्ध कराने वाला सत्व शुभ अशुभ आदि मिश्रित भावों
का सूचक (ज्ञान कराने वाला) है । चरक शा० अ० ३ में
भी कहा है—अस्ति खल्वपि सत्वमौषपादुका यन्वीवस्युक् शरीरेणा
मिसरन्नाति, यस्मिन्नपगमनपुरस्कृते शीलमस्य व्यावर्तते, अकि-
विपर्यस्यते, सर्वेन्द्रियाण्युपपत्त्यन्ते, उलू हीयते, व्याधय आप्यायन्ते,
यन्मादीनः प्राणाश्वाति, यदिन्द्रियाणामभिग्राहक च मन इत्य-
मिधीयते, अतिरविधमारपायते—शुद्ध रास तामस चेति । येनास्य
खलु मनो भूयिष्ठं तेन द्वितीयानामकाती सन्प्रयोगो भवति, यदा तु
तेनैव शुद्धेन सयुज्यते तदा जातेरतिक्रान्ताया अपि स्मरति, स्मार्तं
दि ज्ञानमात्मनत्सास्यैव मनसोऽनुबन्धाऽनुवर्तते, यस्यानुवृत्तिं पुरस्कृत्य
पुरषो जातिस्तर इत्युच्यते इति सत्वसुक्तम् । ये सब भाव अपने

कर्मों के आश्रित हैं तथा फाल की प्रतीक्षा करते हैं । का-
सहित वायु शरीर का विभाजन करता है तथा इसे धारण
करता है ॥ ४ ॥

तत्र श्लोकाः—

शोणिताद्घृदयं तस्य जायते हृदयाद्यकृत् ॥
यकृतो जायते प्लीहा प्लीहः फुफ्फुसमुच्यते ॥ ५ ॥
परस्परनिगन्धानि सर्वाण्येतानि भार्गव ! ॥
तेषामधस्ताद्विपुलं स्रोतः कुण्डलसंस्थितम् ॥ ६ ॥
जरायुणा परिगीतं स गर्भाशय उच्यते ॥
आमपकाशयौ तम्मिन्नन्नपानाश्रयौ गुदः ॥ ७ ॥
तस्मात् संजायते वस्तिः परिप्यन्दाच्च पूर्यते ॥
धमनीमुखसंस्थाने स्रोतसी चाप्यधः स्मृते ॥ ८ ॥
विण्मूत्रकृमिपक्कामकफपित्ताशयाः पृथक् ॥
सन्त्येते देहिनां कोष्ठे स्त्रिया गर्भाशयोऽष्टमः ॥ ९ ॥
शुक्रमज्जास्थि पितृतो मातृतो मांसशोणितम् ॥
षट्कोशं प्रवदन्त्येके देहो..... ॥ १० ॥
.....
..... ॥

(इति ताटपत्रपुस्तके ८१ तम पत्रम् ।)

गर्भ के शोणित (रक्त) से हृदय बनता है, हृदय से
यकृत्, यकृत् से प्लीहा, तथा प्लीहा से फुफ्फुस (Lungs)
बनते हैं । हे भार्गव (मृगुकुल में उत्पन्न जीवक) ! ये सब अङ्ग
परस्पर संबद्ध होते हैं । इनके नीचे जरायु से युक्त तथा कुण्ड-
लिनी चक्र में स्थित एक बड़ा स्रोत होता है जिसे गर्भाशय
कहते हैं । (स्त्रियों तु वस्तिपार्श्वगतो गर्भाशय इति सुश्रुतः) ।
इसमें आमाशय, पकाशय तथा अन्न एवं पान का आश्रय
गुदा स्थित होती है । उससे वस्ति (श्रोणि गुहा—Pelvic
cavity) बनती है जो स्त्राव से पूरित होती रहती है । इसके
नीचे धमनीमुख संस्थान एवं स्रोतस् होते हैं । मनुष्यों के
कोष्ठ में मल, मूत्र, कृमि, पक्व, आस, कफ तथा पित्त के
आशय (स्थान) पृथक् २ होते हैं । तथा स्त्रियों के कोष्ठ में
इनके अतिरिक्त आठवां गर्भाशय भी होता है । पिता के अंश
से गर्भ में शुक्र, मज्जा तथा अस्थियां बनती हैं और माता के
अंश से मांस और शोणित बनते हैं । कुछ लोग देह में ६ कोश
बताते हैं..... ॥ ५-१० ॥

वक्तव्य—यह अध्याय यहीं (मध्य में ही) समाप्त हो गया
है । इसलिये विषय का पूर्ण ज्ञान होना कठिन है । उपलब्ध
विषय से ही सन्तोष करना पड़ता है ।

शरीरविचयशरीराध्यायः ।

.....

 (द्वात्रिंशत् मता दन्तास्तावन्त्यु) खलिकानि च ।
 पाणिपादाङ्गुलास्थीनि षष्टिः स्युर्विंशतिर्नखाः ।
 पाणिपादशलाक्रास्तु विंशतिः परिकीर्तिताः ।
 पाणिपादशलाकानामधिष्ठानचतुष्टयम् ।
 द्वे पाण्योरस्थिनी कूर्चाश्चत्वारः पादयोः स्मृताः ।
 द्वावेव हस्तमणिकौ चत्वार्याहुररन्निषु ।
 जान्वस्थिनी द्वे संख्याते चत्वार्यस्थिनि जङ्घयोः ।
 द्वायूरुनलकौ द्वे च ख्याते जानुकपालिके ।
 द्वावंसावंसफलकावपि द्वावेव चान्दकौ ।
 द्वे बाहुनलके द्वे द्वे श्रोणितालूपके तथा ।
 एकं जत्रु भगास्थ्येक ग्रीवा पञ्चदशास्थिकी ।
 भार्गवाऽस्थीनि षष्टयानि चत्वारिंशच्च पञ्च च ।
 चतुर्दशास्थीन्युरसि हन्वस्थ्येकं तु निर्दिशेत् ।
 शिरसस्तु कपालानि चत्वार्याहुर्मनीषिणः ।
 चतुर्विंशतिः पार्श्वे च तावन्ति स्थालकानि च ।
 चतुर्विंशतिरेवाहुः स्थालकार्बुदकानि च ।
 द्वौ शङ्खौ परिसंख्यातौ द्वे हनुमूलबन्धने ।
 ललाटनासिकागण्डकूटास्थ्येकं विनिदिशेत् ।
 इत्यस्थिसंख्या सामान्याद् वृद्धिहासौ निमित्तजो ।

वक्तव्य—यह अध्याय प्रारंभ में खण्डित है। इस अध्याय में शरीर के विशेष ज्ञान का वर्णन किया गया है। 'शरीरविचय' शब्द की व्याख्या करते हुए चरक की टीका में चरुपाणि ने कहा है—“शरीरस्य विचयन विचय, शरीरस्य प्रविभागिन घानमित्यर्थः ।” शरीरस्थान के प्रथम अध्याय में पूर्व ३६० अस्थियों का उल्लेख किया गया है। यहां सर्वप्रथम उन्हीं का पृथक् २ परिगणन करते हैं। यह परिगणन स्थूल रूप में दिया गया है। यह संख्या पूर्णरूप से ठीक नहीं मिलती है। यह संख्या ३६३ होती है।

दांत	३२
दांत के उल्लुखल (गड्ढे)	३२
हाथ तथा पैर की अंगुलियों की इडिडियां	६०
नख	२०
हाथ तथा पैर की शलाकास्थियां (Metacarpus & metatarsus bones)	२०
उपशुंक्र शलाकास्थियों के अधिष्ठान	४
पाणि देश की अस्थिया	२
पैरों की कूर्चास्थियां	४
हाथ की मणिबन्ध देश की (मणकास्थि)	२
अरति (प्रवाहु) की अस्थियां	४
जानु की अस्थियां	२
जङ्घाओं की अस्थियां	४

उस देश की नलकास्थियां	२
जानु कपालिका (Patella)	२
अंस	२
अंसफलक	२
अक्षकास्थि (Cotterbones)	२
बाहु की नलिकास्थियां	२
श्रोणि की अस्थियां	२
तालु की अस्थियां	२
जघुदेवा में	१
भगास्थि	१
ग्रीवा की अस्थियां	१५
पीठ की अस्थियां	४५
झाती में उरोस्थियां	१४
हन्वस्थि	१
शिर की कपालास्थियां	४
पारवास्थियां	२४
शार्कास्थियों के स्थालक (Facets)	२४
अर्बुदाकृति स्थालक	२४
पाञ्चदेश की अस्थियां	२
हनुमूल को पांघने वाली अस्थियां	२
ललाटास्थि	१
नासिका में	१
गण्डास्थि	१
कूटास्थि	१

कुल—३६३

वक्तव्य—यहां पर पूर्व अस्थियों की संख्या ३६० बताई गई है परन्तु पृथक् २ गिनने पर वे ३६३ हो जाती हैं। चरक शा० अ० ७ में भी ३६० अस्थियों का उल्लेख किया गया है परन्तु उन्हें भी पृथक् २ गिनने पर वे ३६८ होती हैं। जयदेव विद्यालकार ने अपनी चरक की टीका में हाथ पैर की शलाकास्थियों के ४ अधिष्ठान (चत्वार्यधिष्ठानान्यासां) तथा हाथ और पैरों के ४ षष्ट (चत्वारि पाणिपादषष्टानि) को नहीं गिना है। इस प्रकार ३६० संख्या पूरी की है। यहां भी यदि हम शलाकास्थियों के अधिष्ठानों को न गिनें तो सख्या कुछ अंश तक पूरी हो सकती है। चरकोक अस्थियां निम्न प्रकार से हैं—श्रोणि षष्टयधिकानि शतान्यस्थना सप्त दन्तोलुखल-चखै, तथा—द्वात्रिंशदन्ता, द्वात्रिंशदन्तोलुखलानि, विंशतिर्नखाः, विंशतिः पाणिपादशलाका, चत्वार्यधिष्ठानान्यासां, चत्वारि पाणिपाद षष्टानि, षष्टकुल्यस्थीनि, द्वे पाण्यो, द्वे कूर्चाधि, चत्वारः पाण्यो-मणिका चत्वारः पादयोर्गुल्का, चत्वार्यरन्त्योरस्थीनि, चत्वारि जङ्घयो, द्वे जानुनो, द्वे कूर्पायो, द्वे ऊर्वो, बाहो मांसयोर्द्वे, द्वाव-क्षकौ, द्वे तालुनी, द्वे श्रोणिफलके, एक भगास्थि, पुसां मेद्वास्थि, एक त्रिकस्त त्रिकस्त एकं गुदास्थि, षष्ठगठानि पञ्चात्रिंशद, पञ्चदशास्थीनि ग्रीवाया, द्वे जघुनि, एक हन्वस्थि, द्वे हनुमूलबन्धने, द्वे ललाटे, द्वे अङ्गोः, गण्डयोर्द, ना सकाया श्रोणि घोणास्थानि, द्वयोः पार्श्वयो-श्चतुर्विंशतिश्चतुर्विंशतिः पसरारथोनि च पार्श्वकानि, तावन्ति चैषां

स्थालिकान्यर्धदाकाराणि तानि द्विसप्ततिः. द्वौ शतकी, चत्वारि शिरःकपालानि, वक्षसि सप्तदश, इति त्रीणि पृथयधिकानि शतान्यस्थानामिति । इस प्रकार हमें प्रकृत ग्रन्थ तथा चरक की अस्थि गणना में निम्न अन्तर मिलता है—

	चरक	काश्यपसंहिता
पाणिपादपृष्ठानि	४	×
कूर्चास्थियां	२	४
हाथों की मणकास्थि	४	२
गुदास्थि	४	×
कूर्परास्थि	२	×
अंसफलक	×	२
बाहु	×	२
मेढ्रास्थि	१	×
त्रिकास्थि	१	×
गुदास्थि	१	×
पृष्ठास्थि	३५	४५
जत्रु अस्थि	२	१
ललाटास्थि	२	१
आंखों की अस्थिया	२	×
गण्डास्थि	२	१
नासिकास्थि	३	१
छाती में	१७	१४
जानुकपालास्थि	×	२
कूटास्थि	×	१
	८२	७६

इनके अतिरिक्त अन्य सब अस्थियां परस्पर मिलती हैं । सुश्रुत ३६० अस्थियां स्वीकार नहीं करता । वह केवल ३०० अस्थियां मानता है । वह दांत के उल्लखल तथा नखों को अस्थियों में नहीं गिनता । आजकल के शरीरशास्त्र के ज्ञाता शरीर में कुल २०६ अस्थियां मानते हैं । इस प्रकार काश्यपसंहिता, चरक तथा सुश्रुत सब में ही अस्थियों की संख्या बहुत अधिक दी हुई है तथा गिनने पर उनकी संख्या ठीक भी नहीं बैठती है तथा बहुत से स्थानों पर उनमें परस्पर समानता नहीं है । उन्होंने अस्थि शब्द से सभवतः शरीर के सभी कठिन पदार्थों का ग्रहण कर लिया है तभी इतना अधिक अन्तर हो गया प्रतीत होता है । आधुनिक विज्ञान एक पूर्ण युवा मनुष्य में निम्न अस्थियां मानता है—

याहुओं में ३० × २	=	६०
सवियर्यों में ३० × २	=	६०
शिर और घ्रीवा में	=	३६
मध्यदेह	=	५०
		२०६

इसका विशेष विवरण शरीर-शास्त्र की किसी पुस्तक में देखना चाहिये । यह साधारण रूप में अस्थियों की संख्या कही गई है । इसमें कारणवश वृद्धि अथवा हास भी हो सकता है ॥

दशैवायतनान्याहुः प्राणानां तानि मे शृणु ।
मूर्धाऽथ हृदयं वस्तिः कण्ठोजः शुक्रशोणितम् ।
शङ्खौ गुदं ततस्त्रीणि महामर्माणि चादितः ।

प्राणों के दस आयतन कहे गये हैं । इन्हें तू सुझे मे सुन । १-मूर्धा २-हृदय ३-वस्ति ४-कण्ठ ५-ओज ६-शुक्र ७-शोणित ८-९ दोनों शङ्ख प्रदेश (Temporal regions) १०-गुदा चरक सू० अ० २९ में भी ये ही १० प्राणायतन गिनाये हैं— दशैवायतनान्याहुः प्राणा येपु प्रतिष्ठिता । शङ्खौ मर्मत्रयं कण्ठो रक्त शुक्रौजसी गुदम् ॥ परन्तु चरक शा० अ० ७ में शङ्खप्रदेशों के स्थान पर नाभि तथा मांस को गिना गया है—दश प्राणायतनानि तथया—मूर्धा कण्ठो हृदयं नाभि गुद वस्ति ओज शुक्र शोणित मांसमिति । अष्टाङ्गसंग्रह शा० अ० ५ में मांस के स्थान पर जिह्वावन्धन पढ़ा गया है—दश प्राणायतनानि-मूर्धा जिह्वा वन्धन कण्ठो हृदय नाभिर्वन्धितगुदं शुक्रमोजो रक्त च । तेषामायापानि सम पुनर्महामर्मसंज्ञानि । इनमें से प्रथम तीन महामर्म कहलाते हैं अर्थात् मूर्धा, हृदय और वस्ति को महामर्म कहते हैं । अष्टाङ्गसंग्रह में महामर्म ७ गिनाये हैं—१-मूर्धा २-जिह्वा-वन्धन ३-कण्ठ ४-हृदय ५-नाभि ६-वस्ति ७-गुदा । इनका ऊपर प्राणायतनों में निर्देश किया गया है ॥

नाभिः प्लीहा यकृतं श्लोम हृदयकौ गुदवस्तयः ।

क्षुद्रान्त्रमथ च स्थूलमामपकाशयै वपा ।

कोष्ठाङ्गानि वदन्ति ज्ञाः प्रत्यङ्गानि निबोध मे ।

कोष्ठ के अङ्ग—१-नाभि (Umbilicus) २-प्लीहा (Spli-
een) ३-यकृत (जिनगर-Liver) ४-क्लोम ५-हृदय
(Heart) ६-दोनों वृक्क (गुदं-Kidneys) ७-गुदा (Anus)
८-वस्ति (Bladder) ९-क्षुद्रान्त्र (Small Intestines)
१०-स्थूलान्त्र (Large Intestines) ११-आमाशय (Stom-
ach) १२-पक्वाशय १३-वपा (हृदय के चारों ओर की
मेद-Fatty Tissues) चरक शा० अ० ७ में कोष्ठ के अंग
१५ दिये हैं—यकृतश्च कोष्ठाङ्गानि, तथा—नाभिश्च हृदय च, श्लोम
च, यकृतश्च, प्लीहा च, वृक्कौ च, वस्तिश्च, पुरीषाधारश्च, आमाश-
यश्च, पक्वाशयश्च, उत्तरगुद च, अधरगुद च, क्षुद्रान्त्र च, स्थूलान्त्रं
च, वपावहन चैति । इनमें एक पुरीषाधार को अधिक गिना है
तथा गुदा के दो भाग उत्तरगुदा तथा अधरगुदा-करके
पृथक् २ गिने हैं—इसलिये ये १५ होते हैं ॥ १२ ॥

अचिणी नासिके कर्णौ स्तनावोष्ठौ कुकुन्दरौ ।

हस्तौ पादौ भ्रुवौ कूटौ बाहुजङ्घोरुपिण्डिकाः ।

सृक्चिणी कर्णशङ्कुल्यौ कर्णपुत्राक्षितारके ।

वृषणौ दन्तवेष्टौ च शङ्खकावुपजिह्विके ।

दन्तलोहाधिमूलानि द्वे द्वे सर्वाणि निर्दिशेत् ।

वस्तिर्वस्तिशिरः शोफ. पृष्ठं सचिवुकोदरम् ।

ललाटमारुचं गोजिह्वा शिरो हृदयमेकशः ।

पाणिपादतलेभ्येव चत्वारि हृदयानि तु ।
शाखाहृदयसंज्ञानि पञ्चमं चेतनाध्रयम् ।
अज्ञिवन्धानि चत्वारि विद्याद्विशतिरश्रुतीः ।

एष मूलसूत्रे प्रयत्नों को सुन—२ श्रोत्रे + २ नासिका + १ कर्ण + १ स्तन + २ जोड़ + २ कुक्षुन्वर (जघनारिखियों के बाहर की ओर का निम्न भाग—Ischial tuberosities) + २ हाथ + २ पैर + २ भ्रू (भौहें) + २ घट (अक्षिकूटक-जहां अक्षिगोलेक रहते हैं) + २ चाहु की विण्डिकाएँ + २ जहा की विण्डिकाएँ + २ ऊरु देहा की विण्डिकाएँ + २ चक्षुगी (होठों के शिखरे) + २ कर्णशष्कुलियां—(बाहर से दीवने वाले कान—Pins of ear) + २ कर्णपुत्रक (कर्णशष्कुली के सामने का उभार—Tropus) + २ अक्षितारक (आंख की पुतलियां—Pupils) + २ वृषण (वृषण—Testicles) + २ दन्त घेष्ट (मसूढ़े) + २ दृष्टवेण (Temporal regicus) + २ उपजिहिका (Tonsils) + २ रिष्कू (नितम्ब-चूतद—Baltoks) + २ गण्ड (गाल) + २ घघण (रानें—groins) + १ वस्ति (Bladder) + १ वस्तिशिर (नाभि के नीचे का प्रदेश) + १ शोक (मूत्रेन्द्रिय) + १ घृष्ट + १ शिबुक (शोडी) + १ उदर (पेट) + १ ललाट + १ धास्य (भुज) + १ गोजिहा (जिहा के नीचे की छोटी जीम) + १ शिर + ४ पाणितल तथा पादतल के हृदय ७ (इन्हें शाखाहृदय भी कहते हैं) + १ हृदय (चेतनाध्रय) + ४ अक्षियन्धान + २० अंगुलियां = ८० प्रत्यङ्ग होते हैं । परक शा० अ० ७ में निम्न ५४ प्रत्यङ्ग गिनाये हैं—पृष्ठाशप्रत्यङ्गानि पृष्कनेश्रुपनि-पदानि यानि चान्यपरिमत्यानानि पूर्वमक्षेषु परितस्व्यायमानेषु णानि तान्यन्यै पर्यापरिह प्रयाश्य ध्यान्यामानि भवन्ति, तण्या— ३ कारापिण्डिके, ३ ऊरुपिण्डिके, ३ रिष्कू, ३ वृषणो, एक शोक, ३ वृष्टे, ३ वृष्टयो, ३ कुक्षुन्दरी, एक वरितशीर्षम्, एकमुदर, ३ स्तनो, ३ श्लेष्मन्तुवी, ३ वाहुपिण्डिके, चिबुकमेक द्वायोही, ३ स्रवकण्ठी ३ दन्तवेष्टको, एक ताल, एका गण्डशुण्डिका, ३ उपजिहिके, एका गोजिहिका, ३ गण्ठी, ३ कर्णशष्कुलिके, ३ कर्णपुत्रको, ३ अक्षिकूटं, चत्वारि अक्षिवर्तमानि, ३ अक्षिकनीनिके, ३ भ्रुवो, एको-ज्वष्ट, चत्वारि पाणिपादहृदयानि । सुश्रुत में निम्न प्रत्यङ्ग गिनाये हैं—मस्तकोदरपृष्ठनाभिललाटनासाभिबुकवस्तिवीथा इत्येता पर्यन्त । कर्णनेत्रशृङ्गासगण्डकचस्तनवृषणपार्श्वरिष्कजानुवाहूरु-प्रभृतयो द्वे द्वे, विशतिरकुलय, स्रोतांसि वक्ष्यमाणानि, ५५ प्रत्यङ्गविभाग उक्त ॥

स्रोतांसि द्विविधान्याहुः सूक्ष्माणि च महान्ति च ।
महान्ति नव जानीयाद् द्वे चाधः सप्त चोपरि ।
नाभिश्च रोमकूपाश्च सूक्ष्मस्रोतांसि निर्दिशेत् ।

स्रोत दो प्रकार के होते हैं । १-सूक्ष्म २-महान् । महास्रोत

* इन्हें सुश्रुत ने तलहृदय नामक मर्म कहा है जो कि दोनों हाथों तथा पैरों के तले में होते हैं (मध्यमाङ्गुलीमनुपूर्वैण मध्येपाद-तलस्य तलहृदय नाम-सुश्रुत शा० अ० ६-२४) ।

नी होते हैं जिनमें दो नीचे (मूत्रेन्द्रिय अथवा जननेन्द्रिय और गुदा) तथा सात ऊपर शिर में (२ आँखें + २ नाक + २ कान + १ मुरविबर = ७)—ये कुल मिलाकर ९ होते हैं । परक शा० अ० ७ में कहा है—नव महान्ति चिद्राणि सप्त शिरसि द्वे नाभ । नाभि तथा रोमरूप सूक्ष्म स्रोत समझे जाते हैं ॥

हृदयात् संप्रतायन्ते सिराणां दश मात्रः ।
ऊर्ध्वं चतस्रो द्वे तिर्यक्चतस्रोऽधोवहाः सिराः ।
व्याप्नुवन्ति शरीरं ता भिद्यमानाः पुनः पुनः ।
पर्णानामिव सीवन्यः सरणाश्च सिराः स्मृताः ।

हृदय प्रदेश से शिराओं की १० माताएँ (मुख्य या मूल शिराएँ—Mother roots) निकलती हैं जिनमें चार ऊपर की ओर, दो तिर्यक् (तिरछी) तथा चार अधोवहा शिरायें होती हैं । ये दस शिरायें ही पुनः २ विभक्त होती हुई सारे शरीर को व्याप्त कर लेती हैं । जिस प्रकार पत्तों में सीवनियां होती हैं उसी प्रकार सारे शरीर में सरण (गति) करने के कारण इन्हें 'सिरा' कहते हैं ।

वच्छेद्य—पूर्व शरीर स्थान के प्रथम अध्याय में शिराओं की संख्या ७०० बताई है । यहाँ ये १० बताई हैं । इसका अभिप्राय यह है कि मूल में ये शिरायें १० ही होती हैं जो कि धीरे २ विभक्त होकर ७०० या इससे भी अधिक संख्या में होकर सारे शरीर में व्याप्त हो जाती हैं । सुश्रुत शा० अ० ७ में छोटी २ जलहारिणियों (नालियों) का उदाहरण देकर बताया है कि जिस प्रकार छोटी २ एवं कृत्रिम असंख्य नालियों द्वारा उष्णान में पानी दिया जाता है उसी प्रकार इन शिराओं से सारे शरीर का पोषण होता है । कहा है—सप्त सिराशतानि भवन्ति, याभिरिद शरीरमाराम इव जश्र-रिणीभि केदार इव च कुल्याभिरुपरिनक्षतऽनुगृधते चाकुञ्चन-प्रसारणादिभिर्विशेषै, हुमपत्रसेवनीनामिव च तासां प्रताना तासा नाभिमूल, ततश्च प्रसरन्त्यूर्ध्वमधस्तिर्यक् च । तथा जागे फिर कहा है—व्याप्नुवन्त्यमितो देह नाभित प्रसृता सिरा । प्रताना पथिनी-कन्दादिसादीनां यथा जलम् ॥

यथा काष्ठमयं रूपं तृणरज्ज्वोपवेष्टितम् ।
भवेत्स्निप्तं मृदा बाह्यं तथेदं देहसंज्ञकम् ।
अस्थीनि स्नायुवद्धानि स्नायवो मांसलेपना ।
सिराभिः पुण्यते नित्यं तस्य सर्वं त्वचा ततम् ।

जिस प्रकार एक लकड़ी का बना हुआ मकान पहले तिनकों तथा रज्जु (रस्सियों) से बांधा जाता है तथा फिर ऊपर से मिट्टी द्वारा लीपा जाता है उसी प्रकार यह देह (शरीर) रूपी मकान है । इसमें सबसे पूर्व अस्थियों स्नायुओं (Ligaments) द्वारा बंधी हुई हैं ।—स्नायुओं के ऊपर मांस (Muscles) चढ़ा हुआ है । शिराओं के द्वारा इसका निरन्तर पोषण होता है । तथा इसके ऊपर त्वचा (Skin) फैली हुई है ॥

त' 'तः (संततं) कर्णमूलाभ्यां धमनीनां शतं शतम् ।
तासु नित्योऽनिलस्तिष्ठन्नभीपोमौ विभर्त्यधि ॥

प्रत्येक कर्णमूल से सौ-सौ धमनियों फेंकी हुई है । इनमें नित्य वायु रहता हुआ अग्नि तथा सोम को धारण करता है ।

वक्ष्य—सुश्रुत शा० अ० ९ में 'धमनी' शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए टीका में ब्रह्म ने लिखा है—“धमानादनिरूपणादन्य” उसने भी धमनियों में वायु का होना स्वीकार किया है । वहीं टीका में उसने “शब्दरूपरमण्यवहत्वादि क धमनीनाम्” द्वारा धमनियों का कार्य शब्द आदि का वहन दिया है । इस प्रकार ये धमनियां वातवाही नाडियां प्रतीत होती हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान की भाषा में हम Nerves कह सकते हैं । शान्दिल व्यवहार में धमनी शब्द Artery (रक्तवाहिनी) के अर्थ में प्रयुक्त होता है । वह यहां अभिप्रेत नहीं है ॥

साग्रे शतसहस्रे द्वे वहिरन्तश्च कूपकाः ।
रोमकूपानि तावन्ति जातान्येकैकशो यदि ॥
वृद्धिहासौ निषेकाच्च स्वभावादिश्चकर्मणः ।
चतुर्भागादिहीनानि स्त्रीणां विद्धि स्वभावतः ॥
कूपके कूपके चापि विद्यात् सूक्ष्मं सिरामुखम् ।
प्रस्विद्यमानस्तै स्वेदं विमुञ्चति सिरामुखैः ॥
जातस्य वर्धमानस्य यूनो वृद्धस्य देहिनः ।
स्वेनाञ्जलिप्रमाणेन द्वावाणि प्रमिमीमहे ॥

इसके आगे दो लाख बाल एवं आभ्यन्तरिक कूप (छिद्र) होते हैं । रोमकूप भी इतने ही होते हैं । इनमें जन्म से ही अथवा विश्वकर्मा के स्वभाव ने वृद्धि एवं हास हो सकता है । अर्थात् इस संख्या में यदि वृद्धि एवं हास हो तो वह जन्म से एवं विश्व के बनाने वाले परमात्मा के स्वभाव से ही असम्भवा चाहिये । स्त्रियों में यह संख्या स्वभाव से चतुर्थांश कम होती है । प्रत्येक रोमकूप में एक २ सूक्ष्म शिरा होती है । स्वेद (पसीना) आने पर उन शिराओं के द्वारा ही पसीना बाहर निकलता है । शरीर से पसीना आने के विषय में आधुनिक विज्ञान भी इसी सिद्धान्त को मानता है । हैलिवर्टन की फिजियोलोजी में कहा है—Sweating is accompanied by a dilatation of the blood-vessels of the region, presumably the result of the production of metabolic products. अब हम उपर्युक्त हुए २ (सद्योजात), बढ़ने वाले, युवा तथा वृद्ध पुरुष के शारीरिक द्रवों का अपनी २ अञ्जलि के अनुसार प्रमाण बताते हैं ॥

मज्जमेदोवसामूत्रपित्तश्लेष्माणि विट् तथा ।
एकद्वित्रिचतुष्पञ्चषट्सप्ताञ्जलिकाः स्मृताः ॥
शोणिताञ्जलयोऽष्टौ तु नव पक्तिरसस्य तु ।
दशैवाञ्जलयः प्रोक्ता उदकस्य त्वगाश्रयाः ॥
तेनोदकेन पुष्यन्ति घातवो लोहितादयः ।
अतीसारे पुरुषं च ततो मूत्रं प्रवर्तते ॥

त्रयो लसीका पूयं च पिच्छा चातः प्रवर्तते ।
भयन्ति तस्मिन् दुष्टे च दद्रुकण्डूविचर्चिकाः ॥
त्वगामयाः किलासानि पामा केशवधस्तथा ।
तदग्निमारुतोद्विद्वं (कू) पकैः स्वेद उच्यते ॥
श्लेष्मणस्तु प्रमाणेन प्रमाणं तुन्यमोजसः ।
शुक्रस्यार्धाञ्जलिर्देहे मस्तिष्कस्य तथैव च ॥
एतत् प्रमाणमुदिष्टमुत्कृष्टं सर्वमेव तु ।
प्रजापतिरितीयस्य ततो मध्यं ततोऽधमम् ॥

मज्जा, मेद, वसा, मूत्र, पित्त, श्लेष्मा तथा मल ये क्रमशः एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, तथा सात अञ्जलि होते हैं । शोणित (रक्त) की आठ अञ्जलियां तथा पक्तिरस (आहार के परिणत होने-पकने पर जो सबसे पूर्व घातु बनती है तथा जिसे 'रस' कहते हैं) की ९ अञ्जलियां होती हैं । त्वचा के आश्रित उदक (जल) की १० अञ्जलियां होती हैं । इसी उदक (जल) के द्वारा ही शरीर की रक्त आदि धातुओं का पोषण होता है । यही अतिसार में पुरीष के रूप में तथा मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलता है । यह जल व्रण में लसीका (Lymph), पूय (Pus) तथा पिच्छा (लेसदार द्रव्य) के रूप में निकलता है । इस उदक (जल) के दूषित हो जाने पर दद्रु, कण्डू (खुजली), विचर्चिका, किलाम (खिन्न-स्वेत छुट) तथा पामा (Eczema) आदि त्वग्रोग तथा केशवध (बालों का झड़ना) आदि होते हैं । यही उदक अग्नि एवं वायु के संयोग से जब रोमकूपों के द्वारा बाहर निकलता है तब स्वेद (Sweat) कहलाता है । श्लेष्मा (कफ) के प्रमाण के समान ही अर्थात् ६ अञ्जलि ओज का प्रमाण है । शरीर में शुक्र का प्रमाण आधी अञ्जलि है तथा मस्तिष्क का भी इतना ही (आधी अञ्जलि) है । यह प्रज्ञापिहित (पूर्व निर्दिष्ट) नामक शारीरिक सहनन वाले (फलियुगी) पुरुष के सम्पूर्ण शरीर के द्रवों का उत्कृष्ट (Maximum) प्रमाण कहा गया है । मध्य व्यक्तियों का मध्यम (Medium) तथा अधम व्यक्तियों का अधम (Minimum) प्रमाण भी होता है । चरक शा० अ० ७ में भी शारीरिक द्रव्यों का इसी प्रकार अञ्जलि प्रमाण दिया गया है—यत्तज्जलितस्वेद्य तदुपदेक्ष्याम, तत्पर प्रमाणमभिज्ञेय, तच्च वृद्धिहासयोगि, तर्क्यमेव, तद्यथा—दशोदकस्याञ्जलयः शरीरे स्वेनाञ्जलिप्रमाणेन यत्तद प्रच्यवमान पुरीषमनुवन्नात्यतियोगेन तथा मूत्रं रुधिरमन्याश्च शरीरघातून्, यत्तद सर्वं शरीरचर वाहा स्वग्विभर्ति, यत्तु त्वगन्तरे व्रणगत लसीकाशब्दं लभते, यच्चोष्मणाऽनुबद्धं लोमकूपेभ्यो निष्पतत्स्वेदशब्दमवाप्नोति, तदुदकं दशाञ्जलिप्रमाण, नवाञ्जलय पूर्वस्याहारपरिणामघातोर्यं तं रस इत्याचक्षते, अष्टौ शोणितस्य, सप्त पुरीषस्य, षट् श्लेष्मण, पञ्च पित्तस्य, चत्वारो मूत्रस्य, त्रयो वसायाः, द्वौ मेदस, एक. मज्ज., मस्तिष्कस्यार्धाञ्जलि, शुक्रस्य तावदेव प्रमाणं, तावदेव श्लेष्मणश्चो-जस इत्येतच्छरीरतत्त्वमुक्तम् ॥

१ 'यच्चोष्मणाऽनुबद्धं लोमकूपेभ्यो निष्पतत्स्वेदशब्दमवाप्नोति' इति चरक (शा. अ. ७) ।

शुक्रं तु षोडशे वर्षे संपूर्णं संप्रवर्तते ।
अन्योन्यसंश्रयाद्याहुरन्योन्यगुणवन्ति च ॥
महाभूतानि दृश्यानि दार्वभित्तिलतैलवत् ।

सोलहवें वर्ष में पुरुष में शुक्र सम्पूर्ण (पूर्ण परिपक्व) रूप से प्रवृत्त होने लगता है। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि तथा तिलों में तेल होता है उसी प्रकार ये पञ्चमहाभूत भी परस्पर एक दूसरे के आश्रित तथा एक दूसरे के गुणों वाले होते हैं ॥

शरीरसंख्या निर्दिष्टा यथास्थूल प्रकारतः ॥
देहावयवसूक्ष्मं तु भेदानन्त्यं सुदुर्वचम् ॥
इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥

इति (शारीरस्थाने) शरीरविचयं नाम शारीरम् ।

यह स्थूल (मोटे) रूप से शरीर के अवयव इत्यादिकों की संख्या का निर्देश किया है। देह के सूक्ष्म अवयवों के भेद तो अनन्त है इसलिये उनका परिगणन करना ही तो अत्यन्त कठिन है ॥

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

इति (शारीरस्थाने) शरीरविचयं नाम शारीरम् ।

जातिसूत्रीयशारीराध्यायः ।
अथातो जातिसूत्रीय व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥
इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम जातिसूत्रीय शरीर का व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था। अर्थात् इस अध्याय में जन्म-शास्त्र या उत्पत्तिशास्त्र की व्याख्या की जायेगी ॥ १-२ ॥

जाती जातौ खलु स्वभाव एवाकृतिभेदनिर्वर्तयिता भवति । स्वभावतो ह्यस्य वायुपरमाणवः सयोगविभाग-चेष्टाधिकारा आकुञ्चनप्रसारणकोष्ठाङ्गप्रत्यङ्गधातुचेतना-स्रोतांसि विभजन्त । समत्यके धातुरिव निपिक्तं पुरुषः पुरुषमभिनिर्वर्तयति, गौर्गामश्वाऽश्वमेवमादि । नृणामपि तु मध्ये गर्भनिर्वृत्तः । तत्र द्वयोदम्पत्योः स्वभावात् स्वकर्मपरिणामाद्वा प्रजाभिवृद्धिर्भवति, तौ धन्यौ, अतोऽन्यथा भिर्पजितव्यो । स्नेहस्वेदवमनविरे-चनास्थापनानुवासनैः क्रमश उपचरेन्मधुरौषधसिद्धा-भ्यां क्षीरघृतपुष्ट पुरुष, स्त्रिय तु तैलमासा (माया) भ्यामित्येके; सात्म्यैरेवेति प्रजापतिः ॥ ३ ॥

(इति तादृशपुस्तके ८४ तम पत्रम् ।)

१ तद्यथा-कनकरत्नगगनप्रसमीनकान्यवमिच्यमानानि तेषु तेषु मधुच्छिद्यविभेदेषु (मधुच्छिद्यविभेदेषु) तानि यदा मनुष्य-व्यवसायवन्ते तदा मधु-व्यवसाय-जायन्ते इति चरकः (शा. अ० १)

प्रत्येक जाति में स्वभाव से ही आकृति भेद होता है। संयोग, विभाग तथा चेष्टा को करने वाले वायु के परमाणु स्वभाव से ही इसके आकुञ्चन (मिड्डना), प्रसारण (फैलना), कोष्ठ के अङ्ग, प्रत्यङ्ग, धातु, चेतना तथा स्रोतों का विभाजन करते हैं। जिस प्रकार साँचों में डला हुआ पुरुष-पुरुष को उत्पन्न करता है और गौ-गौ को तथा घोड़ा-घोड़े को उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार मनुष्यों में भी गर्भ की निर्वृत्ति होती है। पति और पत्नी दोनों के स्वभाव से अथवा अपने कर्मों के परिणाम से यदि सन्तान उत्पन्न होती है तो वे (पति तथा पत्नी) धन्य (प्रशस्त) हैं। यदि इनके विपरीत हैं अर्थात् किसी कारण से सन्तान की उत्पत्ति नहीं होती है तो उनकी चिकित्सा करनी चाहिये। स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन तथा अनुवासन द्वारा क्रमशः शुद्ध करके दूध तथा घृत से पुष्ट हुए २ पुरुष को मधुर औषधियों से निश्चिन्त बना तथा स्त्री को तैल और मांस (माप पाठ होने पर उदक धार्य होगा) का सेवन कराये-ऐसा कुछ लोग कहते हैं परन्तु प्रजापति कश्यप के मत में जिसे जा सात्म्य हो उसे उसी का सेवन कराये। चरक शा० अ० ८ में भी कहा है—अप्येती क्वापुरपी स्नेहस्वेदान्मधुपपाय वमनविरेचनाम्वा मधोप्य क्रमप प्रकृतिमापादयेत्, तशुद्धौ चारथापनानुवासनान्मधुपाचरेत्, उपाचरे-च्च मधुरौषधसंस्कृतान्मा पुरुष, स्त्रिय तु तैलमापान्मा । अष्टाहं समग्रं भी कहा है—विशेषतस्तु धृत्क्षीरवृद्धिमधुरौषधमकारि पुरुष, तैलेन नारी पिच्छलैश्च मार्सैः शुक्रं एव रज्जुं को शुद्ध करने तथा उनको पूर्ण करने के लिये यह निधान दिया गया है ॥३॥

यथा च पुष्पमध्ये फलमनिर्वृत्तं सुसूक्ष्ममस्ति न चोपलभ्यते, यथा चाग्निर्वास्तु सर्वगतः प्रयन्नाभावात्तो-पलभ्यते, तथा स्त्रीपुंसयो शोणितशुके कालावेक्षे स्वक-र्मावक्षे च भवतः । षोडशवर्षयोर्हि शोणितशुक्रयोर्मध्ये प्रभवतः; अर्वागपि यदाहारविशेषादारोग्याय पूर्णं भवत इति परिपत् ॥ ४ ॥

जिस प्रकार पुष्प में फल सूक्ष्म तथा अनुपपन्न (Latent) या अदृश्य अवस्था में होने से उपलब्ध नहीं होता अथवा जिस प्रकार लकड़ियों में सब जगह अग्नि होने पर भी प्रयत्न के बिना प्राप्त नहीं होती है उसी प्रकार स्त्री एवं पुरुष में क्रमशः शोणित (धातव) तथा शुक्र (वीर्य) काल तथा अपने कर्मों की अपेक्षा रखते हैं अर्थात् उचित समय पर प्रकट होते हैं। स्त्री एवं पुरुष के १६ वर्ष के होने पर शोणित तथा शुक्र कार्य करने में समर्थ होते हैं अथवा पूर्ण होते हैं। १६ वर्ष की अवस्था से पूर्व भी आहार की विशेषता तथा धारोग्य के कारण शोणित और शुक्र पूर्ण हो सकते हैं। अर्थात् साधारण तथा १६ वर्ष की अवस्थामें शुक्र एवं शोणित पूर्ण परिपक्व होता है परन्तु यदि पौष्टिक आहार मिले तथा व्यासत्य उत्पन्न हो तो इससे पूर्व भी शुक्र एवं शोणित पूर्ण हो सकते हैं।

२ 'शोणितशुक्रके पूर्णं भवति' इति चरक-शा.

वफव्य—सुश्रुत में पुरुष के २५ वर्ष तथा स्त्री के १६ वर्ष का होने पर ही मैथुन का विधान किया गया है। शोणित एवं शुक्र की उपरिधति इससे पूर्व भी होती है परन्तु वे पूर्ण अवस्था में नहीं होते हैं। शारीर स्थान के द्वायें अध्याय में कहा है—ऊनबोडशवर्षायामप्राप्तः पत्रविग्रतिम् । यथापक्षे पुमान् गर्भं कुक्षिस्थ स विपद्यते ॥ जातो वा न चिरजीवेन्नोविदा दुर्बलेन्द्रिय ॥ इस अवस्था में जो गर्भ की स्थिति होगी वह या तो गर्भाशय में ही मृत हो जाता है अथवा उत्पन्न होने के बाद मृत हो जायगा या अत्यन्त ही दुर्बल सन्तान उत्पन्न होगी। स्त्री में १६-२० वर्ष तक स्त्री अवस्था में सन्तानोत्पत्ति की शक्ति सबसे अधिक होती है। उससे पूर्व अपकावस्था होती है तथा उसके बाद वह शक्ति क्रमशः क्षीण होने लगती है। इसी प्रकार पुरुष में २० वर्ष की अवस्था से लेकर प्रायः ३०-३५ वर्ष की अवस्था तक सन्तानोत्पत्ति की शक्ति सबसे अधिक विद्यमान होती है। उसके बाद वह शक्ति क्रमशः क्षीण होने लगती है। यह सामान्य नियम है। इसके अपवाद भी हो सकते हैं तथा वाजीकरण ओषधियों के द्वारा इस शक्ति को बहुत बड़ी अवस्था तक भी स्थिर रखा जा सकता है ॥ ४ ॥

रजस्वलायाश्चेत् प्रथमेऽहनि गर्भं आपद्येत तं वात-गर्भमाचक्षते विफलं वातपुष्पमिवोद्भिदानां; द्वितीयेऽहनि चेत् संसते च्यवते वा; तृतीयेऽहनि सूतिकासने म्रियते, न वा दीर्घायुर्भवति, हीनाङ्गश्च जायते; अत-ऊर्ध्वमृतुर्द्वादशाहं ब्राह्मणीनाम्, एकादशाहं क्षत्रियाणां, दशाहं वैश्यानां, नवरात्रमितरासाम् । ऋतुर्बालकालम-वेक्षत इत्याहुर्महर्षयः । अत ऊर्ध्वमकालजमाहुः । अकालजं हीनं दुर्बलमस्थिरमदृढमपीनमद्भुरं धान्य-मिव भवति ॥ ५ ॥

यदि रजस्वला स्त्री के रजोदर्शन के प्रथम दिन ही गर्भ की स्थिति हो जाय तो उसे बृत्तों के वातपुष्प की तरह 'वात-गर्भ' कहते हैं तथा वह फलशून्य होता है अर्थात् उस गर्भ के सन्तान की उत्पत्ति नहीं होती है। यदि (रजोदर्शन के) दूसरे दिन गर्भाधान किया जाय तो गर्भपात (स्राव अथवा पतन) हो जाता है। रजोदर्शन के तीसरे दिन यदि गर्भाधान हुआ हो तो उत्पन्न बालक की सूतिकागृह में ही मृत्यु हो जाती है अथवा यदि मृत्यु न भी हो तो वह बालक

दीर्घायु नहीं होता तथा हीन अर्थात् धाया उत्पन्न होता है। चरक० शा० अ० ८ में भी रजोदर्शन के बाद ही प्रथम तीन रात्रियों में सह्याय करना निषिद्ध है। कहा है—य पुत्राय भूमि विरायाम्गीत मन्त्राभिष्यथ जायते। यातिरामन्मन्त्रा-पाते भुजाता न न कानिद मृतमावयेत् । मृत्युं शा० अ० २ में भी कहा है—शुक्रो प्रयतयिमात् प्रभृति मन्त्राभिषे-जनामुपायानानानुपेनाभ्यह्नन्त्वेन मन्त्राभ्यह्नन् मन्त्राभिषे-यन्नाभ्येत्तनाभिषयामात् परिहरेत् । यथा शा० अ० २ में रजोदर्शन के बाद ही प्रथम तीन रात्रियों में सह्याय करना निषिद्ध है, अतः प्रथम तीन रात्रियों में सह्याय करने से रजोदर्शन तक स्त्री-पुरुष परस्पर सह्याय कर सकते हैं। यदि रजोदर्शन न हो तो इसका अभिप्राय यह है कि गर्भ की स्थिति हो चुकी है। उस अवस्था में पुनः मैथुन नहीं करना चाहिये। ऋतु-बीज (शुक्र और शोणित) तथा काल भी अपेक्षा रखता है—ऐसा महर्षियों ने कहा है। अर्थात् केवल ऋतु के यथोचित होने मात्र से ही गर्भोत्पत्ति नहीं होती है अपितु उसके साथ स्त्री-पुरुष का शोणित तथा शुक्र शुद्ध एवं पूर्ण होना चाहिये तथा काल भी यथावत् होना चाहिए तब गर्भ की स्थिति होती है। सुश्रुत शा० अ० २ में गर्भोत्पत्ति की अङ्कुरोत्पत्ति के साथ बड़ी सुन्दर तुलना की गई है—भ्रूव चतुर्णां सान्निध्याद् गर्भं स्यादधिपूर्वकं । ऋतुक्षेत्राभ्युबीजानां सामप्रयाद-हृते यथा ॥ जिस प्रकार अङ्कुर की उत्पत्ति ऋतु (वर्षा आदि काल), क्षेत्र (खेत-भूमि), अस्तु (जल) तथा बीज पर निर्भर है उसी प्रकार गर्भ की उत्पत्ति भी ऋतु (रजोकाल) क्षेत्र (गर्भाशय का शुद्ध होना), अणु (आहार के परिणाम से उत्पन्न होने वाली रसधातु) तथा बीज (शुक्र तथा आर्तव) पर निर्भर है। अर्थात् ये चारों अवस्थाएँ ठीक हों तभी गर्भ की स्थिति सन्द्यक् प्रकार से हो सकती है। इन उपर्युक्त १२ रात्रियों के अतिरिक्त समय 'अकाल' कहलाता है अर्थात् इन में मैथुन नहीं करना चाहिये। इसीलिये सुश्रुत में कहा है—'त्रयोदशीप्र-च्यवो निन्धा' । इस अकाल में स्थित गर्भ अकाल में होने वाले बान्ध की तरह हीन गुणों वाला, दुर्बल, अस्थिर, अदृढ (कम-जोर), पतला तथा भङ्गुर होता है ॥ ६ ॥

* सुश्रुत निदान अ० ८ में गर्भपात तथा गर्भाशय का निम्न भेद दिया है—आचतुर्थात्ततो मासात् प्रसवेद्वगर्भविद्रवः । तत रिक्तर शरीरस्य पातः प्रसवमपद्यते ॥ अर्थात् गर्भाधान से चतुर्थमास तक गर्भपात होता है अर्थात् गर्भ, श्राव के रूप में गिरता है तथा उसके बाद पाँचवें और छठे मास में स्थिर (घन) गर्भ का पात होता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार गर्भाशय को Abortion तथा गर्भपात को miscarriage कहते हैं।

युग्मेष्वहःसु पुत्रकामोऽन्यत्र कन्यार्थी हर्षितमृतो-
ऽनुरुद्धः स्त्रियमुपेयादिति सिद्धम् ॥ ६ ॥

पुरुष यदि पुत्रोत्पत्ति का इच्छुक है तो हर्षयुक्त (प्रसन्न अथवा ध्वजहर्ष होने पर), वृत्त तथा अनुरुद्ध (किसी अन्य स्त्री को न चाहता) हुआ युग्म दिनों में अर्थात् रजोदर्शन से चौथी, छठी, आठवीं, दसवीं तथा बारहवीं रात्रि में स्त्री से सहवास करे । यदि वह कन्या की उत्पत्ति का इच्छुक है तो अयुग्म (पाचवीं, सातवीं, नवमी, द्वादशवीं, तेरहवीं) रात्रियों में मथुन करना चाहिये । चरक शा० अ० ८ में कहा है—स्नानात्प्रभृति युग्मेऽहं सु नवमेता पुत्रकामो, अयुग्मेपु दुहितुकामो । सुश्रुत शा० अ० २ में भी कहा है—नारीमुपेयाद्रात्रौ सामादिभिरभिविश्राय । विकल्पैव चतुर्थ्या पष्ठथामष्ट्या दशम्या द्वादश्या चोपेयादिति पुत्रकाम । एषूत्तरोत्तर विधादायुरागोच्यमेव च । प्रजासोभाग्यमैश्वर्यं वल् च दिवसेषु वै ॥ अतः पर पञ्चम्यां मत्स्य्या नवग्यानेकादश्या च स्त्रीकाम, त्रयोदशी-प्रभृतयो निन्धा ॥ ६ ॥

अथ शुद्धस्नातां (ता) स्त्रियं (स्त्री) चतुर्थेऽहनि स्नानगृहे श्वेतेन एवाऽन्येन वाससाऽवगुण्ठयानवलो-
कयन्ती शुचिर्देवगृहं प्रविश्योद्धृताग्निं प्रज्वलन्तं घृताक्षते-
नाभ्यर्च्य ब्राह्मणमीश्वरं विष्णुं स्कन्दं च संप्रेक्ष्याभिवाच्य,
निष्क्रम्य सूर्याचन्द्रमसाविति, न तु प्रेतपिशाचरक्षांसि,
शुद्धस्नातमात्रा हि स्त्री यं वा पश्यति मनसा वाऽभिध्या-
यति तादृशाचारवपुषं प्रायेण जनयति; तस्माद्देवगोत्रा-
ह्मणगुरुवृद्धाचार्यान् सतः पश्येत्, कल्याणमनाश्च
स्यात् । न तु सन्ध्ययोः स्नान मैथुनं वोपेयान्नान्यमना
इति ॥ ७ ॥

इसके बाद स्नान आदि के द्वारा शुद्ध हुई स्त्री चौथे दिन स्नानगृह में अन्य श्वेत (शुभ्र) वस्त्र से अपने आपको ढककर इधर उधर न देखती हुई पवित्र मन से देवगृह (मन्दिर) में जाकर प्रज्वलित तथा हवन की हुई अग्नि की घृत तथा अक्षत द्वारा अभ्यर्चना (पूजा) करके, ब्राह्मण, ईश्वर, विष्णु तथा स्कन्द को देखकर तथा उनका अभिवादन करके, सूर्य एवं चन्द्रमा को नमस्कार करे । वह प्रेत, पिशाच तथा राक्षस आदिकों को नमस्कार न करे । स्नान द्वारा शुद्ध हुई स्त्री सब से प्रथम जिसे देखती है अथवा जिसका ध्यान करती है उसी प्रकार के आचार एवं शरीर वाली सन्तान को उत्पन्न करती है । इसलिये सब से पहले वह स्त्री-देवता, गौ, ब्राह्मण, गुरु, बृद्ध पुरुष (गुरुजन) तथा आचार्य का दर्शन करे एवं कल्याणशुक्त मन वाली रहे अर्थात् मन में सदा कल्याण की ही इच्छा करे । सन्ध्या काल में स्त्री स्नान तथा मैथुन न करे । तथा उसे अन्यमना (पति के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति में मन वाली) नहीं होना

चाहिये । सुश्रुत शा० अ० २ में कहा है—पूर्व पश्येद् ऋतुस्नाता यादृश नरमङ्गना । तादृश जनयेत्पुत्र भर्तारं दर्शयेदत ॥ ७ ॥

तत ऋत्विक् पुत्रीयामिष्टिं निर्वपेत् । सिद्धमांसौ-
दना वातग्नौ (?) वाऽऽज्यभागौ, यवमयः पुरोडाशो-
ऽष्टाकपालो, व्रीहिमयश्चरुः, उभौ वागायुर्युतौ प्रजायेते;
न त्वदे स्त्रे, 'आब्रह्मन्ब्राह्मण' इति यजमा-
नभागमभिमन्त्र्य शेषं दम्पती प्राश्नीयाताम् । श्वेत ऋष-
भोऽश्वो वा हिरण्य वा भिषजे सैव दक्षिणा, सैवमना-
हिताग्नेः, शालाग्नौ नित्यं होम हुत्वा, तेनैव मन्त्रेण
हुतशेषं तौ प्रा (शीतः) । शयनीये मृदुस्वास्तीर्णोपहि-
तेऽस्यै भर्ता त्र लक्ष्मणाम-
द्विरालोड्य, 'सोमः पवत' इत्येतेन शतजप्तेन सावित्र्या
व्याहृतिभिः 'अपो देवीरुपमृज' इति मन्त्रेण नस्यं
दत्त्वा, वामदेव्यं जपित्वा, दक्षिणेन पार्श्वेन स्त्रियं शाय-
यित, वामपार्श्वेन पुमानूर्ध्वोत्तरेणोपशयीत । शनैः
प्रजार्थं चाचरेत् । बीजेऽर्वासक्ते विधार्यावसर्पेत् ।
शीतोदकेन च शीचं कुर्यात् । तत ऊर्ध्वमभिकर्मप्रतापा-
यासव्यायामशोकादिवर्जनमिति ॥ ८ ॥

इसके बाद ऋत्विक् पुत्रीय इष्टि (पुत्रेष्टि यज्ञ) को करे । पतदर्थं आज्याहुति के निमित्त वातनाशक एवं सिद्ध किये हुए मास और ओदन, आठ कपालों में संस्कृत होने वाला यव का बना हुआ पुरोडाश (पूड़ा-अपूप) तथा व्रीहि के बने हुए चरु (हविर्विशेष) इत्यादि पदार्थों को तैयार करे । इससे वे दोनों (पति तथा पत्नी) वाणी और आयु से युक्त हो जाते हैं । फिर "ओं आब्रह्मन् ब्राह्मण" इत्यादि मन्त्र बोलकर उस से यजमान के भाग को अभिमन्त्रित करके शेष भाग को दम्पती (पति-पत्नी) खायें । अनाहिताग्नि (जिसने अग्नि का आधान नहीं किया है) वद्य को सफेद बैल, घोड़ा अथवा धन की दक्षिणा देवे । तदनन्तर शालाग्नि (गार्हपत्य अग्नि) में आहुति डालकर उसी मन्त्र के द्वारा दोनों पति तथा पत्नी यज्ञशेष को खायें । इसके बाद पति मृदु तथा आस्तीर्ण युक्त विष्णौने पर पत्नी को लिटाकर लक्ष्मणा (पुत्रदा-श्वेत कटेरी) नामक ओपधि को जल में घोलकर "सोमः पवत" इत्यादि मन्त्र को १०० बार जपकर सावित्री (गायत्री) मन्त्र की "भृशुः वः स्वः मह " इत्यादि व्याहृतियों के द्वारा 'अपो देवी रूपसृज' इत्यादि मन्त्र से (लक्ष्मणा, ओपधि का) नस्य देवे । तदनन्तर वामदेव (सामगान) को गाकर दाईं ओर स्त्री को लिटाये तथा दाईं ओर पुरुष लेटे । फिर ऊपर तथा नीचे की स्थिति में होकर लेट जायें और शनैः २ सन्तानोत्पत्ति के निमित्त आचरण करें अर्थात् मैथुन करें । चरक में भी पुत्रेष्टि का विधान दिया गया है । शारीर स्थान के आठवें अध्याय में कहा है—ततस्तस्या आशासानाया ऋत्विक् प्रजापतिमभिनिर्दिश्य योनौ तस्या कामपरिपूरणार्थं काम्यामिष्टिं निर्वपेत् विष्णुयोनिं कल्प-
यतु" इत्यनया ऋचा । ततश्चैवाज्येन स्थालीपाकमभिपार्यं त्रिजुष्ट-

१ 'उद्गाहग्नि' इति पाठश्चेत् साधु ।

यात्, यथाऽऽस्नाय चोपमन्थितमुदकपात्र तस्य तथासर्वोदकार्थान् कुरुष्वेति । तत समाप्त कर्मणि पूर्वं दक्षिणपादमभिङ्गन्ती प्रदक्षिणमग्निमनुपरिक्रामेत् । ततो ब्राह्मणान् स्वस्ति सह भर्त्राऽऽज्यशेषं प्राश्नीयात्, पूर्वं पुमान् पश्चात्स्त्री, न चोच्छिष्टमत्रशेषयेत्, ततस्त्री सह सवसेतामष्टात्र तथाविधपरिच्छेदाविव च ख्याता, तथेष्टपुत्र जनयेताम् ।

वक्तव्य—सन्तानोत्पत्ति के लिये मैथुन के समय पुरुष को ऊपर तथा स्त्री को नीचे लेटना चाहिये । केवल मैथुन के आनन्द के लिए यद्यपि कामशास्त्र के अनुसार अनेक प्रकार के आसनों का प्रयोग किया जाता है तथापि उनका उद्देश्य केवल आनन्द मात्र ही है । सन्तानोत्पत्ति नहीं । सन्तानोत्पत्ति के लिये तो सर्वश्रेष्ठ आसन पुरुष को ऊपर तथा स्त्री को नीचे लेटना ही है । इसीलिये चरक शा० अ० ८ में कहा है—न च न्युञ्जा पार्श्वगता वा ससेवेत्, न्युञ्जाया वातो बलवान् म योनि पीडयति, पार्श्वगताया दक्षिणे पार्श्वे श्लेष्मा सञ्चुनोऽपिदधाति गर्भाशय, वामे पित्त पार्श्वे तस्या पीडित विदहति रक्तशुक्र, तस्मादुत्ताना सती बीज गृहीयात्, तथा हि यथास्थानमवतिष्ठने दोषा । बीज (शुक्र) के योनि में अवसिंचन हो जाने पर स्त्री को उसे धारण करके अलग सो जाना चाहिये । उसके बाद मैथुन के समाप्त हो जाने पर ठण्डे पानी से शुद्धि करनी चाहिये । ठण्डे पानी से योनि की मांसपेशियां सिकुड़ेगी जिससे धारण किये हुए बीज की योनि में स्थिरता होकर गर्भोत्पत्ति की संभावना अधिक होगी । इसीलिये चरक में कहा है—‘पर्याप्तं चैना शीतोदकेन परिपिचेत्’ इसकी व्याख्या में ‘गङ्गाधर’ ने लिखा है—एना कृतरमणा क्रिय मैथुनप्रमोषमप्रशमार्य शीतोदकेन मुखनयनादिषु योनिषु च परिपिचेत्’ । मुण्ड, नेत्र तथा योनि में शीतल जल के छूटि देने चाहिये । इसके साथ ही चरक शा० अ० ८ में गर्भस्थापनकारक औषधिया दी हुई हैं, इनका सेवन किया जा सकता है । कहा है—अत उर्ध्वं गर्भस्थापनानि याख्यास्याम—ऐ-द्रीवाह्वीशतवीर्यासहस्रवीर्याऽमोषाऽव्यथाशिवा बलाऽरिष्टावात्र्युष्णीषिविष्वक्सेनकान्ता च, आसामोषधीना शिरसादक्षिणेन पाणिना धारणम्, पताभिदचैव सिद्धस्य पयस सर्पिषो वा पान, पनाभिश्चैव पुष्ये पुष्ये स्नानं, सदा समालभेत च ता, तथा सर्वासां जीवनीयोक्तानामोषधीना सदोपयोगतैस्तैरुपयोगविधिभि, इति गर्भस्थापनानि व्याख्यातानि भवन्ति । इसके बाद अग्निकर्म (अग्नि के पाम बैठकर कार्य आदि का अधिक करना), धूप, आयास (परिश्रम), व्यायाम तथा शोक आदि का त्याग कर देना चाहिये अर्थात् इनका अधिक सेवन नहीं करना चाहिये । चरक शा० अ० ८ में भी कहा है—तस्मादहिनाहारविहारान् प्रजोत्सम्पदमिच्छन्ती स्त्री प्रिशेषेण वर्जयेत्, सा-वाचारा चात्मानमुपचरेद्विताभ्यामाहारविहागभ्याम् ॥ ८ ॥

सा चेदिच्छेद् गौरमूर्जस्त्रिंशत् शुचिमायुष्मन्तं पुत्र जनयेयमिति, तस्या एवं शुद्धस्नानात् प्रभृति शुक्रयवसक्नुना मधुघृताभ्यां श्वेतायाः श्वेतपुवत्साया गोः क्षीरेण ससृज्य मन्थ राजते पात्रे कांस्ये वा सदा पाययेत्, शालिगौरयवक्षीरद्विघृतप्राय च काले मात्रया अश्री-

यात्, पुष्पाभरणवासांमि च शुक्लानि विभृयान्, मायं प्रातश्च श्वेतमश्वं वृषभ वा पश्येत्, मौम्यहितप्रियकथा-भिगसीत्, अनुकूलपरिवारा च स्याद्विष्टमपश्य जनयति । या तु श्यामं लोहितान्न व्यूढोरस्कं पुत्रमिच्छेत् कृष्ण वा तत्र तादृगुपचारो भोजनवस्त्रनकुसुमालङ्कारणा, तादृग्देशानुचिन्तन चेति । यथागूं तु कन्याश्रिनीभ्यो-दद्यात्; क्षीरोदकनित्तसिद्धास्तु वर्त्याः । गौरश्याम-कृष्णेभ्योऽन्ये वर्णा निन्दिताः ॥ ६ ॥

यदि वह स्त्री गौरवर्ण, ओजस्वी, पवित्र तथा दीर्घायु पुत्र पुत्र को उत्पन्न करना चाहें तो उमने स्नान द्वारा शुद्ध होने के पहले दिन में ही मधु तथा घृत (भ्रममान मात्रा) सहित सफेद जौ के ससुओं में बनाये हुए मन्थ में श्वेत रंग की तथा जीवित श्वेत रंग के बलुडे वाली गौ का दूध मिलाकर चांदी अथवा कासी के पात्र में सटा पिलाये । तथा यथासमय शालि, सफेद जौ, दूध, दही तथा घी मिलाकर मात्रा में सेवन करे । वह श्वेत पुष्प एवं वस्त्रों को धारण करे, माय तथा प्रातः काल श्वेत घांड़े तथा बेलकादर्शन करे । मौम्य, हितकारी तथा प्रिय कथाओं (वातचीत) से युक्त रहे अर्थात् उमने मौम्य तथा प्रिय वातचीत ही करनी चाहिये तथा उमके पास उसके मन के अनुकूल परिवारके व्यक्ति ही रहने चाहिये । इस प्रकार वह अभिल-पित पुत्र को उत्पन्न करती है । चरक शा० अ० ८ में भी कहा है—सा चेदेवमाशासीत् दृहन्तमवदात् ह्यंश्रुमोजस्त्रिंशत् शुचि सत्वसपत्रं पुत्रमिच्छेयमिति शुद्धस्नानान्प्रभृत्-यस्यै मन्थमवदात्तयवानां मधु-सर्पिभ्यां ससृज्य श्वेताया गौ सरूपवरसाया पयसाऽऽन्ये राजते कांस्ये वा पात्रे काले काले सप्ताह सतत प्रयच्छे पानाय, प्रातश्च शालियवात्रविकारान् दधिमनुर्मर्पिभि पयोभिर्वा नसृज्य भुञ्जीत्, तथा मायमवदानशरणशयनाननयानवसनभूषणा च स्यात्, सार्यं प्रातश्च शश्वच्छ्वेत महान्तमृषभमाजानेय हरिचन्द्रनाद पश्येत्, सौम्यामिश्रैना कथाभिर्मनोऽनुकूल भिरुपानीत्, सौम्यादृतिवचनो-पचारचैथाश्च स्त्रीपुरुषानितरानपि चेन्द्रियार्थानवदात्नात् पश्येत्, महर्चश्रैना प्रियहिताभ्या सततमुपचरेयु, तमा भर्ता, न च मिश्री-भावयापथेयानाम् । जो स्त्री श्याम वर्ण के, लाल भाखों वाले, विस्तृत एवं उन्नत छाती वाले अथवा कृष्ण वर्ण के पुत्र को उत्पन्न करना चाहें तो उसके लिये भी भोजन, वस्त्र, पुष्प तथा अलंकार आदिका उन्नी प्रकार का उपचार करना चाहिये तथा उसीप्रकार के देश (स्थान) का चिन्तन भी करना चाहिये । अर्थात् जिस वर्ण के पुत्र को चाहे उसी वर्ण के वस्त्र, अलंकार भोजन आदि होने चाहिये । चरक शा० अ० ८ में कहा है—या तु स्त्री श्याम लोहिताश्च व्यूढोरस्क महाबाहु च पुत्रमाशासीत्, या वा कृष्ण कृष्णमृदुर्दीर्घकेण शुक्लाश्च, शुक्लदन्त तेजस्विनमात्मवन्तम्, एष पवानयोरपि होमविधि, किन्तु परिबर्हवर्ज्यं स्यात्, पुत्रवर्णानुरूपस्तु यथाऽऽज्ञो परिवर्होऽन्यकार्यं स्यात् । परिवर्ह (भोजन, पुष्प, आसन, बिछौना इत्यादि वाद्य वस्तुओं) को छोड़कर उसके लिये भी शेष होम आदि की वही पूर्वोक्त विधि ही है । इसके आगे स्त्री जैसे भी वर्ण के पुत्रों को चाहती हो उसके लिये चरक में

विधान दिया गया है—या या च यथाविध पुत्रमागामीत तस्या-
न्तन्यात्तां पुत्राधिपमनुनिगम्य तास्तान् जनपदान् मनसाऽनुपरि-
क्रामयेत्, ताननुपरिक्रम्य या या येषा जनपदानां मनुष्याणा-
मनुरूपां पुत्रमागामीत सा मा तेषा तेषा जनपदानामाहारविहारो-
पचारपरिच्छादाननुविधत्तेति प्राच्या म्यात्, इ येत्तमर्षं पुत्राधिपा
सशुद्धिकर कामं व्याख्यात भवति । कन्या को चाहनेवाली स्त्री को
यवागू देना चाहिये । मिष्ठ क्रिये हुणु क्षीरोदक तथा तिल
वर्ण्य (वर्ण को बढ़ाने वाले) होते हैं । गौर, श्याम तथा कृष्ण
वर्णों से भिन्न वर्ण (रंग) निन्दित माने गये हैं ॥ १ ॥

आहारश्रुतविध, पद्मसाश्रयो, विशतिविकल्पो गुरुल-
घुशीतोष्णस्निग्धरूक्षमन्दतीक्ष्णस्थिरसरमृदुकठिनविश-
दपिच्छिलश्लक्ष्णखरसूक्ष्मस्थूलसान्द्रद्रव्यविकल्पात् ; तेन
त्वगादयः शुक्रान्ता धातव आप्यायन्ते । तेषा समानं
वर्धनमविकृष्टाशनम् । वातादीनां तु धातूनामन्ये धातव-
आप्यायिता (रो) भवन्ति, भुज्यमान मांसं मांसस्य,
शोणितं शोणितस्येति, तदधर्मभयादनिष्ट, तद्गुणैस्तु
शुचिभिराहारैः क्षीणधानृनाप्याययेत् । शुक्रक्षये क्षीर-
घृतोपयोगो मधुरस्निग्धजीवनाना चान्येषामपि द्रव्या-
णामविदाहिनां प्रशस्यते, मूत्रक्षये पुनरिक्षुरसवारुणी-
मण्डद्रवमधुराम्ललवणतक्रगुडत्रपुसोपक्लेदिनां, पुरी-
पक्षये यत्रात्रविकृतिकुस्मापमापपप्रिक्रियावकगोरसाम्ल
लवणस्निग्धशाकोपयोगः, वातक्षये कटुतिक्तकषायलघु-
रूक्षशीतयत्रान्नोपयोगः, पित्तक्षये कटुलयणाम्लतीक्ष्णा-
ष्णक्षाराणां, कफक्षये स्निग्धमधुरगुरुसान्द्रादीनाम् ॥ १० ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके ८५ पत्रम् १ ।)

आहार चार प्रकार का (पय, लेह्य, भक्ष्य तथा भोज्य),
होता है । यह मधुर आदि ६ रसों के आश्रित होता है तथा
गुरु-लघु, शीत-उष्ण, स्निग्ध-रूक्ष, मन्द-तीक्ष्ण, स्थिर-सर,
मृदु-कठिन, विशद-पिच्छिल, श्लक्ष्ण-खर, सूक्ष्म-स्थूल,
सान्द्र-द्रव आदि विकल्पों (भेदों) से २० प्रकार का होता
है । उस आहार से त्वचा से लेकर शुक्र पर्यन्त सम्पूर्ण
धातुओं का पोषण होता है । समान गुण तथा समान गुण
भूयिष्ठ द्रव्यों के सेवन से उनकी वृद्धि होती है परन्तु विरुद्धा-
शन नहीं होना चाहिये । वात आदि धातुओं को अन्य
धातुएँ बढ़ाने वाली होती हैं । मांस का सेवन करने पर मांस
धातु की वृद्धि होती है, शोणित का सेवन करने पर शोणित
की वृद्धि होती है । परन्तु अधर्म के कारण इसका सेवन हृष्ट
(हितकर) नहीं माना जाता है । इसलिये उन्हीं धातुओं के
गुण वाले अन्य पवित्र आहारों के द्वारा क्षीण हुई धातुओं
को बढ़ाना चाहिये । शुक्र के क्षय में क्षीर एवं घृत का उपयोग

तथा अन्य भी मधुर स्निग्ध एवं जीवनीय आदि अविदाही
द्रव्यों का सेवन प्रशस्त माना जाता है । मूत्र के क्षय में ईख
का रस, वारुणी, मण्ड, द्रव, मधुर, अम्ल, लवण, तक्र, गुड,
त्रपुस आदि उपक्लेदी (शरीर को गीला रखने वाले) द्रव्य
हितकर होते हैं । पुरीष के क्षय में यवान्न (यवकृतभक्त)
विकृति, कुस्माप (कुलथ), माप (उदद), पटिक (सांठी
के चावल), यावक (यवागू), गोरस (गोदुग्ध आदि),
अम्ल, लवण तथा स्निग्ध शाकों का प्रयोग करना चाहिये ।
वात के क्षय में कटु, तिक्त, कषाय, लघु, रूक्ष एवं शीत द्रव्य
तथा यवान्न का, पित्त के क्षय में कटु, लवण, अम्ल, तीक्ष्ण,
उष्ण तथा क्षार द्रव्यों का और कफ के क्षय में स्निग्ध, मधुर,
गुरु तथा सान्द्र आदि द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिये ।

वक्तव्य—आहार विहार आदि की समानता होने पर
शारीर धातुओं में वृद्धि होती है । चरक सू० अ० १ में कहा है—
सर्वदा सर्वभावाना सामान्य वृद्धिकारणम् । गुरु धातुएँ गुरु
आहार-विहार से तथा लघु धातुएँ लघु आहार-विहार के
सेवन से वृद्धि को प्राप्त होती हैं । इसीलिये चरक शा० अ०
६ में कहा है—“एवमेव सर्वधातुगुणानां सामान्ययोगाद् वृद्धिर्विप-
र्यासाद् हास, एतस्मान्मांसमाप्यायते मासेन भूयस्तरमन्येभ्य
शरीराधातुभ्यस्तथा लोहित लोहितेन, मैदो मेदसा, वसा वसया,
अस्थि तस्मात्स्थना, मज्जा मज्जया, शुक्र शुक्रेण गर्भस्त्वामगर्भेण” ।
मांस के सेवन से अन्य धातुओं की अपेक्षा मांस अधिक
बढ़ता है । रक्त से रक्त, मेद से मेद, वसा से वसा, तरुणास्थि
से अस्थि, मज्जा से मज्जा, शुक्र से शुक्र तथा कच्चे गर्भ से गर्भ
की वृद्धि होती है । परन्तु इस सामान्य नियम के अनुसार
यदि किसी धातु की वृद्धि के लिये तत्समान धातु न मिल सके
अथवा मिलने पर भी घृणा अथवा अन्य कारणों से उसका
प्रयोग न किया जा सके तो उस अवस्था में उसके समान
गुण वाले अन्य द्रव्यों का भी प्रयोग किया जा सकता है ।
उदाहरण के लिये शुक्र के क्षीण होने पर उपर्युक्त सिद्धान्त
के अनुसार उसकी सर्वश्रेष्ठ एवं आदर्श चिकित्सा तो शुक्र का
प्रयोग करना ही है इसीलिये नक्र के वीर्य अथवा चकरे
के अण्डों (Testicles) का सेवन कराया जाता है ।
परन्तु घृणा के कारण यदि कोई व्यक्ति इसका सेवन
न कर सके तो उसको शुक्र के गुणों के समान गुणवाले
दूध एवं घी का प्रयोग कराना चाहिये । चरक शा० अ०
६ में उसका विस्तार से बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया है—
यत्रैव लक्षणेन सामान्येन सामान्यवृत्तामाहारविकाराणामसांनि-
ध्य स्यात् सनिहितानां वाऽप्ययुक्तत्वान्नोपयोगो घृणित्वादन्यस्माद्वा
कारणात्, स च धातुरभिवर्धयितव्य स्यात् तस्य ये समानगुणा
स्तुराहारविकारा असेव्याश्च, तत्र समानगुणभूयिष्ठानामन्यप्रकृतीना-
मप्याहारविकाराणामुपयोग स्यात्, तथा-शुक्रक्षये क्षीरसपियोरुप-
योगो मधुरस्निग्धसमाख्यातानां चापरेयामेव द्रव्याणां, मूत्रक्षये
पुनरिक्षुरसवारुणीमण्डद्रवमधुराम्ललवणोपक्लेदिनां, पुरीषक्षये कुस्मा-
पमापकुस्कुण्डाजमष्ययवशाकधान्याम्बानां, वातक्षये कटुतिक्त-
कषायरूक्षलघुशीतानां, पित्तक्षयेऽम्ललवणकटुकक्षारोष्णतीक्ष्णानां,

इत्येभक्ष्ये मिनग्धयुक्तप्रसन्नान्पिच्छिनानां द्रव्याणां, कर्माणि च
वधयस्य वानोर्बृद्धिश्च तत्तद्गोचरं, एवमन्वेषामपि शरीरधाना
सामान्यविपर्ययान्वा बृद्धिर्दाना यथाज्ञानं जाया, इति सर्वगान्ना-
मेकैकगोऽन्तिदेशतश्च बृद्धिर्गानि व्याख्यातानि भवन्ति ॥ १० ॥

यानि द्रव्याणि पुण्यानि मङ्गल्यानि शुचीनि च ।
नवान्यभप्रखण्डानि पुत्रामानि प्रियाणि च ॥
गर्भिन्यै तान्युपहरद्दामान्याभरणानि च ।
न स्त्रीनपुसकस्त्वानि धारयेद्वा लभेत वा ॥

गर्भणी का आचार व्यवहार—पुण्यकारक, मङ्गलमय,
पवित्र, नवीन, अभय तथा अगण्डित, पुष्प नाम वाले
(अथवा पुष्टि) एवं प्रिय द्रव्य तथा वस्त्र आभरणादि
गर्भणी को देंवे । स्त्री अथवा नपुसक नाम अथवा लिङ्ग वाले
द्रव्यों को गर्भणी न धारण करे और न प्राप्त करे ॥

धूपितार्चितसमृष्टं मशकाद्यपवर्जितम् ।
ब्रह्मघोषैः सवादित्रैर्वाहितं वैश्वं शस्यते ॥
(प्रातरुत्थाय) शौचान्ते गुरुदेवार्चने रता ।
अर्चेदादित्यमुद्यन्तं गन्धधूपार्घ्यैर्वार्ज्यैः ॥
क्षीयमाणं च शशिनमस्तं यान्तं च भास्करम् ।
न पश्येद्गर्भणी नित्यं नाप्युभौ राहुदर्शने ॥
सोमार्कौ सप्रहौ श्रुत्वा गर्भणी गर्भवेष्मति ।
शान्तिहोमपराऽऽसीत् मुक्तयोगं तु याचयेत् ॥
न द्विष्यादतिथिं भिक्षां दद्यान्न प्रतिवारयेत् ।
स्वयं प्रज्वलिते चाग्ने शान्त्यर्थं जुहुयाद्बृहत् ॥
पूर्णकुम्भं घृतं माल्यं पूर्णपात्रं घृतं दधि ।
न किञ्चित् प्रतिरुध्नीयात्त च बन्धीत गर्भणी ॥
सूत्रेण तनुना रज्ज्या भस्मभनं बन्धनानि च ।
वर्जयेद्गर्भणी नित्यं काम बन्धानि मोक्षयेत् ॥

गर्भणी जिस घर में रहती हो उसमें मद्य धूप जलानी
चाहिये, पूजा होनी चाहिये, वस्त्र मच्छर आदि में रहित होना
चाहिये तथा गात्रे बाजों सहित घर में मद्य गाना-बजाना
होना रहना चाहिये । गर्भणी को प्रात उठकर शौच स्नान
आदि नित्य कर्म में निवृत्त होकर गुरु तथा देवता की अर्चना
करनी चाहिये तथा गन्ध, धूप, अर्घ्य (नैवेद्य) तथा जप
आदि के द्वारा उदय होते हुए सूर्य की पूजा करनी चाहिये ।
गर्भणी को चाहिये कि वह शीघ्र होते हुए (कृष्ण पक्ष के)
चन्द्रमा तथा अस्त होते हुए (सायंकालीन) सूर्य को न देखे
तथा दोनों राहुओं (राहु तथा केतु) को भी न देखे । चन्द्र
ग्रहण तथा सूर्यग्रहण का ज्ञान होनेपर गर्भणी को गर्भगृह में
जाकर शान्ति होम आदि कार्यों में लगकर सूर्य तथा चन्द्रमा
की ग्रह द्वारा मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिये । वह अतिथि
से द्वेष न करे, उसे भिक्षा देवे, अतिथि को कभी खाली न

लौटाये तथा स्वयं शान्ति के निमित्त प्रप्रकृत अग्नि में घृत
की आहुति देवे । गर्भणी स्त्री को जल में न डुप देवे, घृत,
माला, तथा घृत एवं दर्हा में भरा हुआ पात्र हत्यादि
किसी चीज का प्रतिरोध नहीं करना चाहिये । तथा गर्भणी
स्त्री को धागे अथवा पतली रम्या आदि में स्तम्भन तथा
बन्धन आदि नहीं बाधना चाहिये तथा उसे अपने सम्पूर्ण
बन्धनों को टोला रचना चाहिये । अर्थात् गर्भणी स्त्री को
कोई भी वस्त्र अथवा अन्य बन्धन आदि बहुत कम कर नहीं
बाधना चाहिये ॥

अथ हीमानि नृपाणि गर्भिन्या उपलक्षणेन ।

यानिदृष्ट्वा विजानीयाद्वालजन्मा(न्म)न्युपक्रमेत्(मम) ॥
इयं वाद गर्भणी के निम्न लक्षणों को देखकर यह
जान ले कि अथ वाग्ज का जन्म होनेवाला है अर्थात् अथ वह
उपस्थित प्रसवा है ॥

मुखग्लानि. कुमोऽङ्गानामक्षिबन्धनमुक्त्वा ।

कुक्षेत्र स्यादवग्रमस्त्वधोभागस्य गौरवम् ॥

पृष्ठपार्श्वकटीर्धनितवक्ष्णं चातितुद्यति ।

यानिप्रस्रवणोदायभक्तद्वेपारनिहृमा ॥

उपस्थितप्रसवा के लक्षण—मुख की ग्लानि अथवा मुख
का मुरझाना, अङ्गों का बलम या क्षियलता, अक्षिबन्धन की
क्षियलता, कुक्षि का क्षियल होना (उरोदेश में गर्भाशय के
नीचे गिरक जाने में), अधोभाग (शरीर के निचले हिस्से)
का भारी होना, पीठ, पार्श्व, कटि, वन्ति तथा वक्ष्ण (रानों)
में अत्यन्त पीडा होना, योनिस्त्राव, उदारता, भक्तद्वेप (भोजन
में अरुचि), अरति (अरुचि) तथा थकावट—ये उपस्थित
प्रसवा के लक्षण हैं । चरक शा० अ० ८ में कहा है—तस्मान्तु
परिवर्तमानि लिङ्गानि प्रजननशालनानि भवन्ति, तद्यथा—बलनी
गाथागा, स्थानिगानन्य, अङ्गो अक्षिबन्धनं, निमुक्तबन्धनत्वमिव
वक्ष्ण, कुक्षेत्रमन, अधोउग्रत्व, वक्ष्णवन्तिर्जकुक्षिपार्श्ववृष्ट-
निस्तोदो, योनिं प्रववण, अनन्नाभिलाषश्चेति, ततोऽनन्तगमात्रीना
प्रदुर्भाव प्रवेक्ष्य गभाद्रन्त्य । उन्मी प्रकार सुश्रुत शा० अ० १०
में भी कहा है—जाने हि क्षियले कुक्षो एते कश्चिद्वन्ते । नष्टे
जपना नारी धंग ता तु प्रजायिनी ॥ तथा इसके आगे फिर कहा
है—तत्रोपरिधनप्रसवाया कटीरुष्ट प्रति समन्ताद्देवता भवन्तीत्यप
पुरीषप्रवृत्तिर्नैव प्रसिच्यते योनिनुवाञ्छुदेष्मा च ॥

एतानि दृष्ट्वा रूपाणि कृत्वा ब्राह्मणवाचनम् ।

प्रविशेयुः स्त्रियो बृद्धाः कुशला. शन्तधाविता ॥

इन उपर्युक्त लक्षणों को देखकर ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन
करवाकर बृद्ध, कुशल, प्रशस्त तथा स्नान द्वारा शुद्ध हुई
स्त्रियों गर्भणी के पास गर्भगृह में प्रवेश करें । चरक शा०
अ० ८ में भी कहा है—ता ना समन्तत परिवार्य यक्षोत्तुणा.
क्रिय पशुपामीग्नाश्वासयन्त्यो वाग्निर्ग्राह्णीयासि सान्त्वनी-
याभि । इसी प्रकार सुश्रुत शा० अ० १० में भी कहा है—प्र-

१ शन्ता प्रशस्ता, भाविता शुद्धाश्चेत्यर्थ ।

नयिष्यनाणां हृतमङ्गलस्वस्तिवाचना कुमारपरिवृता पुन्यामफलहस्ता स्वभ्यक्तामुष्णोदरपरिपिकात्मधैना नम्भृता यवागृमान्णान पाय-
येत् । ततः कृतोपधाने नृदुनि रिस्तीर्णे शयने रिथतामाभुग्नसन्धीमु-
त्तानामशङ्कनीयाश्चतन स्त्रिय. परिणतयस. प्रजननकुशला कर्ति-
तनया परिचरेयुरिति ॥

गर्भिणीं सान्त्वयेयुस्ता हर्षयेयुः प्रियंवदाः ।
आश्वासयेयुर्धर्मार्थौ चोदयन्तं प्रजापतिम् ॥
लोकान पुत्रवतीनां च सुखानि विविधानि च ।
कीर्तयेयुरपुत्राणां दुःखानि निरयादिषु ॥
अदिति कश्यपं देवमिन्द्रास्त्रीमिन्द्रमश्विनौ ।
आयुष्मतां पुत्रवतां मङ्गल्यानां च कीर्तनम् ॥

प्रिय वचनों को बोलने वाली वे स्त्रियां धर्म और अर्थ के निमित्त प्रजापति ब्रह्मा को प्रेरित करती हुई गर्भिणी को सान्त्वना दें, उसे हर्षित (प्रमन्न) करें तथा उसे आश्वासन दें । उसके सामने पुत्रवती स्त्रियों के विविध सुखों तथा अपुत्रवती (पुत्र रहित) स्त्रियों के दुःखों का वर्णन करें । तथा उसके सामने अदिति और कश्यप देवता, इन्द्राणी, इन्द्र अश्विनी-कुमार तथा अन्य आयुष्मान् पुत्रवान् तथा मङ्गलकारी देवताओं का कीर्तन करना चाहिए ॥

तन्त्रीवर्णोऽल्पशः स्राव. पिच्छिलः पुत्रजन्मनि ।
किशुकोदकसंकाशः पुत्रिकाजन्म शंसति ॥

पुत्र की उत्पत्ति में स्त्री की योनि से गिलोय के रस के समान थोड़ा २ तथा चिपचिपा स्राव निकलता है । तथा कन्या (पुत्री) की उत्पत्ति में किशुकोदक (पलाशदाक के फूल) के समान स्राव होता है ॥

सूतेरूर्ध्वं तु ये स्रावा निन्दिताञ्च शमयेत्तु तान् ।
तस्या अस्थामवस्थायामुपयाचेत देवताः ॥

प्रसव के बाद स्त्री की योनि से जो स्राव (Abnormal Discharges) होते हैं, वे निन्दित माने गये हैं अतः उनको शान्त करे अर्थात् उनकी चिकित्सा करे । इस अवस्था में उसके लिये देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिये ॥

अव्यावृते स्त्रिया गर्भे विवृते चापरामुखे ।
ग्राहीपुं वर्तमानासु सा विवर्तेत गर्भिणी ॥

स्त्री के गर्भ के अव्यावृते (सकुचित) होने पर, जरायु के मुख के फैल जाने पर तथा ग्राही (प्रसववेदनाओं Labour Pains) के उपस्थित होने पर गर्भिणी को इसके लिये तैयार हो जाना चाहिये ॥

न तीक्ष्णं ग्राहिशूलेषु क्षिप्रं नारी प्रजायते ।
विलम्बिताभिरावीभिर्गर्भः क्लेशयते स्त्रियम् ॥

१. गृह्णी रस सद्दश इत्यर्थः । २ अपरामुखे जरायुमुखे इत्यर्थः ।

३ 'आवीपु' इति पाठश्चेत् साधु ।

४ 'न तीक्ष्ण' इत्यत्र 'तीक्ष्णेषु' इति पाठश्चेत् साधु ।

प्रसव वेदनाओं के तीक्ष्ण (तीव्र-Route) हो जाने पर गर्भिणी को शीघ्र ही प्रसव हो जाता है । परन्तु यदि प्रसव वेदनायें ठीक समय पर न होकर देर से हो तो गर्भिणी को अत्यन्त क्लेश होता है ॥

केचिदस्यामवस्थायां व्याथामं मुसलादिकम् ।

जृम्भाचङ्क्रमणाद्यं च भिषजो ब्रुवते हितम् ॥

कुछ वैद्य इस अवस्था में अर्थात् प्रसव वेदनाओं के देर में होने पर कहते हैं कि गर्भिणी को मूसल आदि द्वारा व्यायाम, जभाई तथा इधर उधर चलना फिरना हितकारी है । अर्थात् इन क्रियाओं द्वारा शीघ्र ही प्रसव हो जाता है । चरक शा० अ० ८ में भी कहा है—सा चदावाभि सविलश्यमाना न प्रजाये-
ताथैना ग्रायात् उत्तिष्ठ मुपलमन्यतरत् गृह्णी'वानेनैतदुल्लूखलधान्य-
पूर्णं गृह्णी'इरभिजहि, सुहृमु'इरवजृन्मस्व, चङ्क्रमस्व चान्तरान्तरा
इत्येवमुपदिशन्त्येके ॥

वर्जनीयं तु तत् सर्वं भगवानाह कश्यपः ।

नार्याः प्रसवकाले हि शरीरमुपमृद्यते ॥

त्रयो दोषाः प्रकुप्यन्ति विचाल्यन्ते च धातवः ।

गर्भिणी तदवस्था हि यत्रधार्या विशेषतः ॥

परन्तु भगवान् कश्यप कहते हैं कि मूसल आदि द्वारा व्यायाम, जभाई एवं चङ्क्रमण आदि सब क्रियाओं का त्याग करना चाहिये । अर्थात् प्रसव को शीघ्र करने के लिये उपर्युक्त क्रियाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिये । क्योंकि प्रसवकाल के समय स्त्री का शरीर अत्यन्त मृदु होता है, वातपित्त कफ तीनों दोष प्रकुपित होते हैं तथा उस समय शरीर की सब धातुएँ अपने स्थान से विचलित हुई होती हैं । गर्भिणी की वह अवस्था अत्यन्त यत्नपूर्वक धारण करने योग्य होती है ॥

अधिक सौकुमार्यं हि गर्भिया' क्लेशमेव च ।

स्रावकाले विशेषेण विपादभयसंश्रयः ॥

एकपादो यमकुले पाद एक इह स्थितः ।

दृष्ट्वा दुःख स्त्रियस्तस्या इत्येव ब्रुवते मिथः ॥

उस समय गर्भिणी अत्यन्त सुकुमार होती है तथा उसमें क्लेश की वृद्धि हुई होती है । उपर्युक्त क्रियाओं से जब गर्भ का स्राव होता है उस समय विशेष विपाद तथा भय होता है । उस समय अन्य स्त्रियाँ उसके दुःख (कष्ट) को देखकर परस्पर कहती हैं कि इसका एक पैर यम के घर में तथा एक पैर इस लोक में है अर्थात् इसकी इस प्रसवावस्था में कभी भी मृत्यु हो सकती है ॥

तस्यास्त्वस्यामवस्थायां व्यायामो न प्रशस्यते ।

व्यायामः सेव्यमानो हि गर्भिणीमाशु नाशयेत् ॥

अतिचङ्क्रमणेनापि हन्याद्गर्भमुपस्थितम् ।

अत्यय प्राप्नुयाद्द्वोरं देहान्तकरण महत् ॥

इसलिये गर्भिणी की इस अवस्था में व्यायाम हितकर

नहीं है। व्यायाम करने से गर्भिणी की मृत्यु हो सकती है। अतिचङ्क्रमण (अधिक इधर उधर घूमने) से भी उपस्थित गर्भ नष्ट हो जाता है। उस स्त्री को देह का अन्त करनेवाले, महान् तथा भयकर रोग हो जाते हैं। उपर्युक्त मूसल आदि के व्यवहार तथा चङ्क्रमण आदि क्रियाओं का चरक में भी निषेध किया गया है। चरक शा० अ० ८ में कहा है—तन्नेत्याह भगवान्नात्रैय—दारुणव्यायामवर्जनं हि गर्भ्या सततमुपदिश्यते, विशेषतश्च प्रजननकाले प्रचलितसर्वधातुओपाया सुकुमार्या नार्या मुसलव्यायामममीरितो वायुरन्तर लब्ध्वा प्राणान् हिंस्यात्, दुष्प्रतीकारा हि तस्मिन् काले विशेषेण भवति गर्भिणी, तस्मान्मुसलग्रहण परिहार्यमृषयो मन्यन्ते, जृम्भण चङ्क्रमण च पुनरनुष्ठेयमिति ॥

उपविष्टाऽसकृत्तस्मादनिर्विण्णाऽत्रपान्विता ।
वृद्धस्त्रीद्रव्यसंपन्ना प्रजायेत प्रजायिनी ॥

हमलिये प्रसव की इच्छा वाली स्त्री को चाहिये कि वह प्रसन्न मन वाली, लज्जा से रहित तथा वृद्धस्त्रियों एवं धन से युक्त हुई वार २ वैठी हुई प्रसव (प्रजननकार्य) को करे ॥

वचा लाङ्गलिकी कुष्ठं चिरविल्वैलचित्रकाः ।
चूर्णित मुख(ह)राजिघ्रेत्तथा शीघ्र प्रजायते ॥
आजिघ्रे झूझर्षुपं वा नमेरोगुगुलोस्तथा ।
अथ(धः) प्रपद्यते गर्भस्तथा क्षिप्रं विमुच्यते ॥
पार्श्वसन्धि कटीपृष्ठ तैलेनोष्णेन म्रत्तितम् ।
मृद्रीयुरवकर्षयुः शनैः प्राज्ञ्य' स्त्रियः सुखाः(खम्) ॥

चिरप्रमव की चिकिसा अथवा उपाय—वचा, कलिहारी, कुष्ठ, चिरविल्व (करञ्ज), छोटी इलायची तथा चित्रक का सूक्ष्म चूर्ण वार २ सूघने के लिये देने से शीघ्र ही प्रसव हो जाता है। अथवा भोजपत्र के धुएँ को या सरल देवदारु और गूगल के धुएँ को सूघने से गर्भ शीघ्र ही नीचे की ओर आ जाता है तथा अपने स्थान से छूट जाता है। तथा बीच २ में निपुण स्त्रिया उसके पार्श्व, सन्धियां, कटी तथा पृष्ठ देश में धीरे २ सुखपूर्वक उष्ण तेल चुपड़कर मालिश करें तथा अव कर्षण करें अर्थात् गर्भ को नीचे लाने का प्रयत्न करें। चरक शा अ ८ में भी ये ही विधिया दी हैं—अथास्यै दद्यात्कुष्ठैलालाङ्गलिकीवचा चित्रकचिः। चूर्णानुपात्रात्, सा तन्मुहुमुहुंरुणजिघ्रेत्, तथा भूर्जपत्रधूम शिशपाधूम वा, तस्याश्वान्तरान्तरा कटीपार्श्वपृष्ठ सन्धिदेशानीपदुष्णेन तैलेनाभ्यव्यानुसुखमवमृदलीयात्, इत्यनेन तु कर्मणा गर्भोऽवाकप्रतिपद्यते ॥

दुर्बलां पाययेन्मद्यमित्येके, नेति कश्यपः ।

पूर्वक्षिप्र तथैवास्याऽसौ यवागं तृपिता पिवेत् ॥

उपर्युक्त चिकिसाओं के अतिरिक्त कुछ लोग कहते हैं कि यदि वह दुर्बल हो तो उसे मद्य (Brandy) पिलाये, परन्तु भगवान् कश्यप कहते हैं कि यह ठीक नहीं है। छान्त् एव तृपित (प्यानी) होने पर उसे यवाग पीना चाहिये ॥

यदा गर्भोदकं योनौ सञ्जूलं सप्रवर्तते ।
कालेन चोदितो गर्भो विमुच्य हृदयोदरम् ॥
वस्तिशीर्षमधोभागमत्रगृहाति जन्मनि ।
ग्लानिश्च जायतेऽत्यर्थं योन्युत्पीडनभेदनम् ॥
इत्येतैः कारणैर्विद्याद्गर्भस्य परिवर्तनम् ।
अथास्याः प्रसवश्चेति ततः पर्यङ्कमारुहेत् ॥
प्रावारमुपधानं वा.. .

(इति ताडपत्रपुस्तके ८७ तम^१ पत्रम्^१)
(शारीरस्थानस्यैतावानेव भाग उपलब्धः)

जब शूल सहित गर्भोदक योनि में आ जाये तथा काल से प्रेरित हुआ गर्भ हृदय प्रदेश को छोड़कर नीचे आ जाता है, वस्तिशीर्ष तथा उसके अधोभाग को पकड़ लेता है, ग्लानि अत्यधिक होती है, योनि में उत्पीडन तथा भेदन (वेदना) अनुभव हो—तत्र इन उपर्युक्त लक्षणों से यह जाना जाता है कि गर्भ का नीचे की ओर परिवर्तन हो गया है तथा प्रसव होने वाला है। इस अवस्था में उस उपस्थित-प्रसवा स्त्री को प्रावार (चादर) तथा उपधान (तकिया) लगे हुए पलंग पर लिटाकर—(प्रवाहण करना प्रारम्भ कराये)

वक्तव्य—चरक शा अ. ८ में कहा है—स यदा जानीयाद्विमुच्य हृदयमुदरमस्यान्वाविशति, वस्तिशिरोऽवगृहाति, त्वरन्त्येनामावय, परिवर्तते अधो गर्भ इति, अस्यामवन्ध्यायां पर्यङ्कमेनामारोष्य प्रवाहितमुपक्रामयेत्। यह अध्याय यहीं पर मध्य में ही खण्डित हो गया है। प्रकरण को देखते हुए कहा जा सकता है कि सम्भवतः इससे आगे इसमें प्रवाहण द्वारा गर्भ की उत्पत्ति (Delivery) अपरापातन तथा माता एवं शिशु के जातकर्म का उल्लेख किया गया होगा। पाठकों के ज्ञान के लिये हम इन विषयों को अन्य ग्रन्थों के आधार पर सन्नेप से देते हैं। उपस्थित प्रसवा स्त्री के प्रवाहण के लिये चरक शा. अ ८ में कहा है—तथैना यथोक्तशुणा जियोऽनुशिश्यु—अनागतावीर्मा प्रवाहिषा, या ह्यनागतावी प्रवाहयते व्यर्थमेवास्यास्तत्कर्म भवति, प्रजा चास्या विकृतिमापन्ना आसकाशशोषणीहप्रसक्ता वा भवति, यथा हि क्षत्र्युद्गारवानामूत्रपुरीषवेगान् प्रयतमानोऽप्यप्राप्तकालान्न लभते कृच्छ्रेण वाप्यवाप्नोति तथाऽनागतकालं गर्भमपि प्रवाहमाणा, यथा चैषामेव क्षत्र्यादीना सन्धारणमुपधातायोपपद्यते तथा प्राप्तकालस्य गर्भस्याप्रवाहणं, सा यथानिर्देशं कुरुष्वेति वक्तव्या, तथा च कुर्वती शनैः शनैः पूर्व प्रवाहेत ततोऽनन्तर बलवत्तर, तस्या च प्रवाहमाणाया स्त्रिय शब्दं कुर्यु 'प्रजाता प्रजाता धन्य धन्य पुत्रम्' इति, तथाऽस्या हर्षणा-

१ अस्मिन् पत्रे ताडपत्रोपपुस्तके आपाततो दर्शने २० किल्ल पत्राङ्का प्रतिमान्नि, परमवापूर्वापरग्रन्थसन्निकर्षांचित्येन ८७ तमदुदितपत्रस्थानीयत्वेनेद निदिष्टम्

२ अस्याग्रे चतुष्पत्रात्मको ग्रन्थ खण्डितस्ताडपत्रपुस्तके ।

प्याप्तने प्राणा। जब उसे प्रसववेदनमें हो रही हों उस समय उसे प्रवाहण करना चाहिये। जब वेदनाएँ न हो रही हों उस समय प्रवाहण का कोई लाभ नहीं होता। इस प्रकार वेदनाओं के साथ २ धीरे २ प्रवाहण को भी बढ़ा देना चाहिये। इससे गर्भ विशेष कष्ट के बिना बाहर आ जाता है। अपरापातन-गर्भ के बाहर आने के बाद परिचारिकाओं का सबसे प्रथम कर्तव्य यह देखना है कि अपरा (Placenta) बाहर आई है या नहीं प्रसव के ४० मिनट के बाद तक भी वह यदि बाहर नहीं आई है तो उसे निम्न विधि से गिराने का प्रयत्न करें। एक स्त्री प्रसूता के पेट की दीवार में से गर्भाशय को इस प्रकार पकड़े कि उसका अंगूठा सामने तथा अंगुलियाँ गर्भाशय के पीछे रहें। अब गर्भाशय के आकुञ्चन (Contraction) के समय गर्भाशय को सामने से पीछे तथा नीचे की ओर दबाये। आकुञ्चन के साथ ही यह क्रिया करनी चाहिये। इस विधि में गर्भाशय को पार्श्व से नहीं पकड़ना चाहिये। इससे अपरा बाहर आ जाती है। इस विधि को (Crede's method) कहते हैं। योनि में तैल का अनुवासन तथा आस्थापन वस्ति द्वारा भी वायु के अनुलोम हो जाने से वात मूत्र एवं पुरीष के साथ ही अपरा भी बाहर आ जाती है। शिशुपरिचर्या-इस अपरापातन के साथ २ दूसरी ओर नवजात शिशु का भी ध्यान रखना चाहिये। अपत्यमार्ग से आते हुए शिशु को बहुत क्लेश उठाने पड़ते हैं अतः बालक कुछ मूर्च्छित सा होता है तथा पूरा श्वास भी नहीं लेता रहता है। उत्पन्न होने के बाद शिशु स्वयं रोता है। यह रोना (Cry) उसके लिये बहुत अच्छा एवं आवश्यक होता है क्योंकि इस रोने के द्वारा वह प्रथम बार श्वास लेता है तथा उसके फुफुसों (Lungs) में हवा जाती है। यदि बालक स्वयं न रोये तथा होश में न आये तो उसे होश में लाने तथा ढराकर रुलाने का प्रयत्न किया जाता है। इसके लिये चक्र में उसके कानों के पास पत्थर बजाने तथा-कालेरंग के छाज से हवा करने को लिखा है। कहा है—
अश्रमयो मयट्टन कर्णयोर्भूले, शीतोदकेनोष्णोदकेन वा मुखे परि-
पिक, तथा मन्देशविदितान् प्राणान् पुनर्लभत, कृष्णकपालिकाशूर्पेण
चैनमभिनित्पुणीपर्यपचेत् स्थान् यावत्प्राणाना प्रत्यागमन्म्। सद्यो
जात शिशु ऐसे स्थान से बाहर आता है जहाँ कि वाद्य वायु-
मण्डल का किसी प्रकार का ससर्ग नहीं होता। बाहर आकर वह अपना स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करता है। जीवन की दृष्टि से उसका अब माता के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं रहता है। उसके जीवन को प्रारम्भ करने के लिये ही उपर्युक्त विधि से उसमें (Cry) उत्पन्न की जाती है। इसके साथ ही शिशुके गले में श्लेष्मा आदि फंसी हो तो उसे भी अगुली में कपड़ा छपेट कर उससे साफ कर देना चाहिये जिससे श्वास प्रश्वास ठीक तरह से हो सके। जब यह निश्चित रूप से मालूम हो जाय कि शिशु जीवित है अर्थात् स्वतन्त्र रूप से वह श्वास प्रश्वास लेने लगा है तब नाभिच्छेदन करना चाहिये। नाभिच्छेदन—शिशु की उत्पत्ति के कुछ ही देर बाद नाभिनाल (Umbilical cord) के स्पन्दन बन्द हो जाने पर नाभि

से २ इञ्च तथा ३ इञ्च दूर-दो बन्धन लगाकर बीच में से नाभिनाल को काट देना चाहिये। ये बन्धन रक्तस्राव को रोकने के लिये लगाये जाते हैं। दूसरा बन्धन गर्भ में कहीं दूसरा शिशु (यमल-Twin) न हो—उसकी रक्षा के लिये सावधानी के रूप में लगाया जाता है। नाभिनाल को काटने से पूर्व उसके स्पन्दनों का बन्द हो जाना आवश्यक है। उसके बाद नाभि पर (Dusting powder) या कोई अन्य वाक्चूर्णन ओपध लगाकर पट्टी बांध देनी चाहिये। इसके बाद उसकी आँखों की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये। उन्हें अच्छी प्रकार Boric lotion से साफ करके उसमें ३% Caustic की एक २ बूद डाल देनी चाहिये क्योंकि यदि माता को कोई औपसर्गिक रोग हो तो उससे मुख्यरूप से शिशु की आँख में विकृति (Ophthalmia Neonatorum) होने का डर रहता है। इन सब आवश्यक कार्यों को करके अब बच्चे को सुला देना चाहिये क्योंकि वह प्रसवजन्य श्रम के कारण पर्याप्त थका हुआ होता है। इनके अतिरिक्त शिशु को साधारण जीवन प्रारम्भ करने से पूर्व अन्य भी कई उपद्रव होने का डर रहता है। इनकी ओर परिचारिकाओं को ध्यान देना आवश्यक है। नवजात शिशु में कई दिन तक उष्णता का नियन्त्रण ठीक तरह से नहीं होता है जिसके परिणाम-स्वरूप उनको सर्दी-जुकाम आदि (Exposure to cold) बहुत जल्दी होते हैं तथा यदि सावधानी न रखी जाय तो ये अत्यन्त घातक परिणाम तक उत्पन्न कर देते हैं। इसी प्रकार उष्णता का नियन्त्रण न होने से उनके तापमान में वृद्धि भी बहुत जल्दी हो जाती है। शिशु को दो चार दिन तक तो यदि तापमान में थोड़ी वृद्धि (१००° F तक) रहे तो उसे सामान्य अवस्था ही समझनी चाहिये परन्तु यदि बिना किसी विशेष कारण के लगातार तापमान में अधिक वृद्धि (१०३° F या इससे अधिक) रहे तो शरीर में द्रव की कमी समझनी चाहिये। शिशु के इस ज्वर को Dehydration fever कहते हैं। इस अवस्था में शिशु को आधी शक्ति वाला Normal saline Solution धीरे २ कई बार देना चाहिये जिससे यह ज्वर की अवस्था ठीक हो जाती है। दूसरा मुख्य उपद्रव शिशु को श्वासावरोध का होता है। यदि शिशु के गले की श्लेष्मा (Mucus) अच्छी तरह साफ होने पर भी नासिका (Nasal passages) में बाधा हो तो उसे श्वास लेने में कठिनाई होती है। यद्यपि वह मुख से श्वास ले सकता है तथापि शिशु को नासिका से श्वास लेने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है इसलिये उसका श्वासावरोध होने लगता है। Robert Hutchison ने अपनी पुस्तक Diseases of children में लिखा है—The new born baby has such an intense instinctive urge to breathe through the nose (Probably because breast feeding can only be accomplished if the nose is used for breathing) that it will go blue in the face, struggle Cry and even stop breathing altogether rather than breath easily through the

mouth हृम अवस्था में एक रबड कैथेटर (Catheter) नाक के द्वारा बालक के गले में डालकर मार्ग को साफ कर देना चाहिये। भोजन—साधारणतया प्रथम तीन दिनों तक माता के स्तनों में शुद्ध दूध नहीं होता है अपितु एक भारी तथा पीला सा द्रव होता है जिसे ग्यीम (Colostrum) कहते हैं। यह भारी तथा विरेचक (Laxative) होता है। इसलिये प्रारभ में यह दूध नहीं दिया जाता है। आयुर्वेद में इस समय मधु एव घृत (असमान मात्रा में) चटाने को लिखा है। चरक शा० अ० ८ में कहा है—“ततोऽनन्तरं जानकर्म कुमारस्य कार्यम्, तद्वथा—मधुसर्पिणीमन्त्रोपमन्त्रिने यथाम्नाय—प्रथम प्राशितु-मस्मै दद्यात् । स्तनमन उर्ध्वम्”। सुश्रुत शा० अ० १० में उस समय सुवर्ण प्राशन का विधान दिया है—“अथ कुमार शीता-भिरङ्गिराश्वस्य जातकर्मणि कृते मधुसर्पिरनन्ता ब्राह्मीरसेन सुवर्ण-चूर्णमद्भुल्याऽनामिकया लेहयेत्”। परन्तु इसके विपरीत कई चिकित्सक शिशु को उन दिनों भी माता का दूध देना ही पसन्द करते हैं। उनकी राय में वह खीस वाला दूध भारी होने पर भी विरेचक होने से शिशु के पेट को साफ कर देता है। आतों में जो सूखा हुआ मल जिसे Meconium कहते हैं—एकत्रित होता है वह निकल जाता है। तथा स्तन को सुह में देने से दूधरा लाभ यह होता है कि प्रत्यावर्तन क्रिया (Reflex action) द्वारा माता का गर्भाशय भी मिकुडता है जिससे गर्भाशय काँत्राव (Lochia) निकलता रहता है। इसके बाद कुछ काल तक शिशु के तापमान, श्वास प्रश्वास गति, नाडीगति तथा मलमूत्र आदि का अवश्य ध्यान रखना चाहिये। प्रारभ में शिशु का तापमान कुछ अधिक (99.8°F के लगभग) रहता है परन्तु कुछ ही समय में घटकर यह 98.8°F हो जाता है। यदि चार दिन तक शिशु का तापमान 100°F या इससे अधिक रहे तो ध्यान पूर्वक इसका कारण मालूम करने का प्रयत्न करना चाहिये। शिशु की श्वासगति ३०—६० तक तथा नाडीगति १४०—१५० तक रहती है। शिशु का भार (तौल) तथा ऊँचाई आदि भी उसके स्वास्थ्य की निश्चित पहचान है। उत्पत्ति के समय शिशु का भार लगभग ६ से ८ पौण्ड होता है। प्रारभ के दो तीन दिनों में यह भार थोड़ा सा घटता है परन्तु सप्ताह भर बाद यह फिर बढ़ जाता है तथा आगे नियमपूर्वक बढ़ता रहता है। शिशु के भार में यदि प्रतिमसाह वृद्धि न हो तो उसके कारण बूढ़ना चाहिये। प्रथम ३ मास तक शिशु का भार ७ औंस प्रति मसाह बढ़ता है। जन्म के समय उसकी लम्बाई लगभग १९½ इंच होती है। शिशु के लिये सबसे आवश्यक उसका भोजन (माता का दूध) तथा निद्रा है। नियमित समय पर शिशु को स्तनपान कराना चाहिये। शिशु जब रोये तब ही सुँह में स्तन दे देने की प्रथा अच्छी नहीं है। पृतदर्थ इसे चम्पच भर पानी अथवा अजवायन के अर्क में मधु मिलाकर

दिया जा सकता है। अधिक दूध में बालक को अजीर्ण, वमन, अतिसार आदि उपद्रव हो जाते हैं अतः दूध देने का समय निश्चित होना चाहिये। यदि माता का दूध न हो तो यथोक्त-गुण वाला धात्री का दूध या कृत्रिम दूध भी आवश्यकता सुसार दिया जा सकता है। शिशु को दूध कितना, कितने अन्तर से तथा कब देना चाहिये इसके लिये निम्न तालिका है—

आयु	अन्तर	रात्रि	मात्रा
१ म सप्ताह	२ घण्टे	२ बार	१-१½ औंस
२ से ३ सप्ताह	,	,,	१½-२ ”
४ से ५ सप्ताह	,,	१ बार	२½-३½ ”
६ से १२ सप्ताह	२½ घण्टे	,,	३-४½ ”
३ से ५ मास	३ ”	,,	४-५½ ”
५ से ९ ”	,,	Nil	५½-७ ”
९ से १२ ”	३½ ”	,,	७½-९ ”

निद्रा—शिशु अपना अधिक समय सोने में बिताता है। प्रारभ में वह २१ घण्टे सोता है तथा धीरे २ कम करते हुये ६ मास के बाद यह १४-१६ घण्टे पर पहुँच जाता है। नींद के लिये बालक को अफीम आदि का प्रयोग कराना कभी अच्छा नहीं होता है। शिशु के साथ २ माता के स्वस्थवृत्त का पूर्ण ध्यान रखना चाहिये। इस समय माता के शरीर में वायु की वृद्धि हुई होती है। इसलिये उसे भोजन में लघु आहार तथा सात्व्यानुसार घृत आदि किसी स्नेह में पञ्चकोल चूर्ण मिलाकर देना चाहिये अथवा ५-७ दिन तक लगातार दशमूल के काथ में घृत अथवा पुरण्ड तेल की योग्य मात्रा मिलाकर दोनों समय पीने को देनी चाहिये। इससे प्रकुपित हुआ वायु शान्त हो जाता है तथा विकार नहीं हो पाते हैं। फिर क्रमशः पुष्टिकारक आहार देकर उसके शरीर को पुष्ट कर दें। माता को २-४ दिन साधारण सा ज्वर हो जाना स्वाभाविक है जो उपर्युक्त उपचार से ठीक हो जाता है परन्तु यदि ज्वर अधिक दिन तक जगातार बना रहे तो उसे प्रसूति ज्वर (Perpual Fever) समझ कर प्रमाद रहित होकर सावधानी से चिकित्सा करनी चाहिये। दस दिन बाद बालक का नामकरण संस्कार किया जाता है। चरक तथा सुश्रुत में बालक के दो नाम रखने को लिखा है। (१) नक्षत्र नाम—अर्थात् जिस नक्षत्र में बालक उत्पन्न हुआ है उसके अनु-सार तथा (२) अनीष्ट नाम। सुश्रुत शा अ १० में कहा भी है—‘ततो दशमेऽहनि मातापितरौ कृतमद्भुलकौतुकी स्वस्तिवा-चन कृत्वा नाम कुर्याता यदभिप्रेव नक्षत्र नाम वा। इसके बाद चरक तथा सुश्रुत में शिशुके वस्त्र, आभूषण, मणिधारण तथा खिलौने आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है यह सब पाठकों को वहीं से देखना चाहिये ॥

पञ्चममिन्द्रियपरथाङ्गम् ।

ओषधभेषजेन्द्रियाध्यायः ।

(अथात ओषधभेषजीयमिन्द्रियव्याख्यास्यामः ॥१॥)

इति ह स्माह भगवान् करपः ॥ २ ॥

अत्र हम औषधभेषजीय इन्द्रिय अध्याय का व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान् करप ने कहा था। अर्थात् इस अध्याय में औषध तथा भेषजरूप चिकित्सा सवन्धी इन्द्रियों (अरिष्ट लक्षणों) का वर्णन किया जायगा।

वक्तव्य—इस इन्द्रिय स्थान का केवल यही (अन्तिम) अध्याय ही उपलब्ध हुआ है। इससे पूर्व के सब अध्याय नष्टित हैं। इस स्थान का नाम इन्द्रिय स्थान इसलिये रखा गया है कि इसमें इन्द्र (जीवात्मा) के ज्ञापक लिङ्ग (लक्षण) दिये गये हैं। इन्द्र जीवात्मा को कहते हैं। जीवात्मा के अन्य बहुतांसे ज्ञापक लिङ्गों में 'मृत्यु होना' मुख्य लिङ्ग है। इस स्थान में मृत्यु के निदर्शक चिह्न दिये गये हैं अर्थात् जिन्हें देखकर वैद्य यह जान सके कि रोग असाध्य है तथा रोगी की मृत्यु होने वाली है—उन २ लक्षणों, पूर्वरूपों, भावों तथा अवस्थाओं का इस स्थान में समावेश किया गया है। इसी लिये इस स्थान का नाम इन्द्रिय स्थान है। मृत्यु के निदर्शक चिह्नों को रिष्ट या अरिष्ट भी कहते हैं। कहा भी है—रोगिणो मरणं यस्मादवश्यं भावि लक्ष्यते। तल्लक्षणमरिष्टं स्याद्विष्टं चापि नदुच्यते ॥ चिकित्सा से पूर्व इन अरिष्ट लक्षणों का जानना आवश्यक है। रोगों की साध्यासाध्यता का विचार करके ही चिकित्सा में प्रवृत्त होना चाहिये क्योंकि मरणासन्न, असाध्य अथवा गतायुष रोगी की चिकित्सा से कोई लाभ नहीं होता। इसके विपरीत अपनी प्रतिष्ठा की ही हानि होती है। इसी लिये सुश्रुत सू० अ० २९ में कहा है—असिद्धिमाप्नुयाद्धोत्रे प्रति-कुर्वन् गतायुषः। अतोऽरिष्टानि यत्नेन लक्षयेत् कुशलो मिवक् ॥ इसीलिये चिकित्सा से पूर्व इन्द्रियस्थान दिया गया है। चरक संहिता में भी इसी दृष्टि से चिकित्सास्थान से पूर्व इन्द्रिय स्थान दिया गया है ॥ १-२

ओषध भेषजं प्रोक्तं द्विप्रकारं चिकित्सितम् ।

तयोर्विशेषं वक्ष्यामि भेषजौषधयोर्द्वयोः ॥ ३ ॥

चिकित्सा दो प्रकार की कही है (१) ओषध चिकित्सा। (२) भेषज चिकित्सा। अब मैं ओषध तथा भेषज दोनों के अन्तर-भेद को कहता हूँ ॥ ३ ॥

ओषध द्रव्यसयोगं ब्रुवते दीपनादिकम् ।

हुतव्रततपोदानं शान्तिकर्म च भेषजम् ॥ ४ ॥

ओषध तथा भेषज का अन्तर-दीपन आदि द्रव्यों के संयोग से जो चिकित्सा की जाती है उसे ओषध कहते हैं तथा होम, व्रत, तप, दान एवं शान्ति कर्म आदिको भेषज कहते हैं ॥

उभयं तद्यदा जन्तोः कृतं न कुरुते गुणम् ।

स्त्रीणायुरिति सं(तं)ज्ञात्वा न चिकित्सेद्विचक्षणः ॥५॥

इन दोनों चिकित्साओं द्वारा चिकित्सा किये जाने पर भी यदि रोगी को लाभ न हो तो बुद्धिमान व्यक्ति उसे स्त्रीणायु (गतायु मरणासन्न) जाने तथा उसकी चिकित्सा न करे। चिकित्सा द्वारा गतायुष रोगी को लाभ क्यों नहीं होता इसके लिये सुश्रुत सू० अ० ३१ में कहा है—प्रेता भूता पिशाचाश्च रक्षांसि विविधानि च। मरणाभिमुखं निरत्यमुपसर्पन्तिमं नवम् ॥ नानि भेषजवीर्याणि प्रतिघ्नन्ति जिवांसया। तस्मान्मोघा क्रिया सर्वा भवन्त्येव गतायुषाम् ॥ ५ ॥

यस्य गोमयचूर्णाभि चूर्णं मूर्धनि जायते ।

सस्त्रेह भ्रश्यते चैव मासान्तं तस्य जीवितम् ॥ ६ ॥

जिस मनुष्य के सिर पर गोबर के चूर्ण के सदृश तथा स्निग्ध चूर्ण हो जाता है और स्वयं विलीन हो जाता है, उसका जीवन एक मास अवशिष्ट समझना चाहिये। चरक इन्द्रिय अ १२ में भी यह श्लोक विलकुल इसी रूप में दिया गया है। इसी प्रकार सुश्रुत में भी कहा है—गोमयचूर्णप्रकाशस्य वा रजसो दर्शनमुत्तमाहं विलयनञ्च ॥ ६ ॥

कुक्षिः स्नातानुलिप्तस्य पूर्वं यस्य विशुष्यति ।

आर्द्रेषु सर्वगात्रेषु मासार्धं तस्य जीवितम् ॥ ७ ॥

जिस पुरुष के स्नान तथा अनुलेपन (चन्दन आदि का लेप) के बाद अन्य अङ्गों के गोला रहते हुए सबसे पूर्व कुक्षि (कोख) सूख जाती है। वह १५ दिन तक जीवित रहता है। चरक इन्द्रिय स्थान १२ में कुक्षि के स्थान पर उर (छाती) पढ़ा गया है—यस्य स्नानानुलिप्तस्य पूर्वं शुष्यत्युरोमृशम्। आर्द्रेषु सर्वगात्रेषु सोऽर्धमासं न जीवति ॥ इसीप्रकार सुश्रुत सू० अ० ३२ में कुक्षि के स्थान पर हृदय पढ़ा है—“प्राग् विशुष्यमाण-हृदय आर्द्रशरीर” ॥ ७ ॥

स्वप्राधिपानगो नाशो ज्योतिषां पतनानि च ।

अग्निदाहोपशान्तिश्च पतनं गृहवृक्षयोः ॥ ८ ॥

गुहाटवीप्रवेशश्च स्वप्न स्वप्ने विगहितम् ।

कृष्णां दग्धघरां नभ्रां मुण्डा लोहितलोचनाम् ॥ ९ ॥

स्वप्ने दृष्ट्वैव जानीयाद्यमदूतानुपस्थितान् ।

जो मनुष्य स्वप्न की अवस्था में नग (पर्वत) का नाश, ज्योतिषालो पदार्थों का गिरना, अग्निदाह से शान्ति, गृह एवं वृक्षों का पतन, गुफा तथा जंगल में प्रवेश और निन्दित स्वप्न

देखता है तथा जो स्वप्न में काले रंग वाली, दण्ड को धारण करने वाली, नग्न मुण्डित (सिर जिसका मुंडा हुआ है) तथा लाल आंखों वाली स्त्री को देखता है—वह यम के दूतों को उपस्थित जाने अर्थात् मृत्यु का सन्निकृष्ट समझे ॥ ८-९ ॥

दीर्घकेशस्तननखी विरागकुसुमान्बराम् ॥ १० ॥

स्वप्ने दृष्टा स्त्रियं कृष्णां कालरात्रीं निवेदयेत् ।

स्वप्न में उन्मत्ते बाल, लम्बे स्तन तथा लम्बे नखों वाली, विराग (विकृत रंग अथवा लाल रंग के) पुष्प एवं नक्षत्रों वाली, काली स्त्री को देखकर उसे कालरात्रि समझे अर्थात् उस रात्रि को कालरात्रि अथवा अन्तिम रात्रि समझे ॥ १० ॥

गन्धान् पुष्पाणि वासांसि या रक्तानि निपेवते ॥ ११ ॥

यदा स्वप्ने शिशुर्वाऽपि तदा स्कन्दग्रहाद्भयम् ।

मयूरं कुक्कुट वस्तं मेपं वा योऽधिरोहति ॥ १२ ॥

रक्तार्चितः सहैतैर्वा तत्रापि स्कन्दतो भयम् ।

घण्टां पताकां यः स्वप्ने विध्वस्तां भुवि पश्यति ॥ १३ ॥

शयनं शोणिताक्त वा तत्रापि स्कन्दतो भयम् ।

अब ग्रहों द्वारा आक्रान्त शिशु के लक्षण कहे जाते हैं—
स्कन्दग्रह—जब माता या शिशु स्वप्न में गन्ध वाले पदार्थ तथा लाल रंग के पुष्प एवं वस्त्रों को धारण करते हैं। अथवा बालक स्वप्न में मोर, मयूर, बकरे तथा मेंढे पर सवार होता है तथा रक्तचन्दन द्वारा उसका शरीर अर्चित हो। अथवा बालक स्वप्न में घण्टे तथा पताका को भूमि पर विध्वस्त हुआ (फटा हुआ तथा नीचे गिरा हुआ) देखे तथा शयन (विस्तरे) को रक्त से गीला देखे तो उस अवस्था में स्कन्दग्रह का भय समझना चाहिये ॥ ११-१३ ॥

रक्तपुष्पान्बरधरा रक्तचन्दनरूपिता ॥ १४ ॥

नृत्यते सह भूतैर्वा स्कन्दापस्मारतो भयम् ।

यदि माता स्वप्न में लाल पुष्प तथा वस्त्रों को धारण करके तथा शरीर पर रक्तचन्दन का लेप करके भूतों (पिशाच आदियों) के साथ नृत्य करे तो उस अवस्था में स्कन्दापस्मार (स्कन्दसन्वा अथवा विशाल) का भय समझना चाहिये ॥ १४ ॥

रक्तपद्मवनं प्राप्य धात्र्यात्मानं यदाऽर्चति ॥ १५ ॥

बालं वा पद्ममालाभिस्तदा स्कन्दपितुर्भयम् ।

यदि धात्री लाल कमल के वन में पहुँच कर पद्ममालाओं के द्वारा अपनी अथवा बालक की अर्चना करे तो स्कन्द के पिता अर्थात् त्रिपुरारि महादेव का भय समझना चाहिये ॥ १५ ॥

रक्तपुष्पवनं धात्री स्वप्नेऽग्निं वा यदा विशेत् ॥ १६ ॥

दहते वाऽग्निना बालं पौण्डरीकाद्भय तदा ।

पुण्डरीक—यदि धात्री स्वप्न में लाल फूलों वाले वन में अथवा अग्नि में प्रवेश करे तथा उसका शिशु अग्नि में जलाया जाता हो तो उन्मत्त अवस्था में पुण्डरीक का भय समझना चाहिये ॥ १६ ॥

समुद्राद्विषु तोयेषु निमग्ने रेवतीभयम् ॥ १७ ॥

रेवती—स्वप्न में यदि बालक समुद्र आदि में अथवा अन्य जलों में डूबे—तो रेवती का भय समझना चाहिये ॥ १७ ॥

शुष्ककूपनदीदशं निद्रन्याच्छुष्करेवती ।

मांसादान् पक्षिणो दृष्ट्वा शकुन्या व(व)ध्यते शिशुः ॥ १८ ॥

शुष्क रेवती—यदि स्वप्न में सूखे हुए फल तथा नदी का दर्शन हो तो शिशु शुष्क रेवती से आक्रान्त हुआ मर जाता है। शकुनी—यदि स्वप्न में मांसभक्षी पक्षियों (गिद्ध-वाज आदि) को देखे तो वह शकुनि द्वारा मार दिया जाता है ॥ १८ ॥

अवडीनाभिदंष्ट्रस्तु सद्यो मरणमृच्छति ।

हरितालादिभी रक्षैर्मण्डितः पीतकाम्बरः ॥ १९ ॥

मासलोऽलङ्कृतः स्वप्ने तं हन्ति सुखमण्डिका ।

सुखमण्डिका—यदि बालक स्वप्न में किसी पक्षी के द्वारा काटा जाता है तो वह शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। स्वप्न में हरिताल आदि के रंगों से यदि आकाश को पीला रंगा हुआ देखता है तथा मांस का सेवन और अलंकारों (आभूषणों) को धारण करता है—उन्मत्त सुखमण्डिका नामक ग्रह मार देता है ॥ १९ ॥

नक्षत्रग्रहचन्द्रार्कतारकाऽक्तिकनीतिकाः ॥ २० ॥

दृष्ट्वा प्रपतिताः स्वप्ने पूतनाभ्यो भयं भवेत् ।

पूतना—यदि स्वप्न में नक्षत्र, ग्रह, चन्द्र, सूर्य, तारे तथा आंखों की पुतलियां नीचे गिरी हुई दिखाई दें—तो पूतना का भय समझना चाहिये ॥ २० ॥

सर्वाण्येतानि रूपाणि नैगमेष्यां प्रपश्यति ॥ २१ ॥

नैगमेष—ये ही पूर्वोक्त सब लक्षण नैगमेष ग्रह के होते हैं ॥ २१ ॥

कीटवृश्चिकसर्पैर्वा दष्टः स्याद्विषमृत्युः क ।

श्वभिर्दुष्टैः खरैर्वाऽपि दक्षिणां याति मुण्डितः ॥ २२ ॥

कृण्यते मृद्यते तैर्वा ज्वरस्यान्तस्तदुच्यते ।

ज्वर के मारक रूप—यदि स्वप्न में कीड़े, बिच्छू अथवा सर्प के द्वारा काटा जाकर विष से मृत्यु हो जाय अथवा मुण्डित हुआ कुत्ते, दुष्टप्राणी अथवा गदहों द्वारा दक्षिण दिशा की ओर ले जाया जाता हो तथा उन्हीं के द्वारा रोगी खींचा जाता हो तथा उसका मर्दन किया जाता हो तो वह रोगी ज्वर के द्वारा समाप्त हो जाता है। अर्थात् ज्वर के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है ॥ २२ ॥

१. यहाँ कीटादि का दश विष के द्वारा मृत्यु का सूचक बताया गया है। इसके विपरीत ग्रन्थ में 'उरगो वा जलीको वा अमरो वाऽपि यं दशेत् । आरोग्यं निदिशेत्तस्य धनलाभ च शुद्धिमान् ॥ इत्यादि शुभ फलों का सूचक श्लोक मुद्रित पुस्तक में मिलता है परन्तु ग्रन्थ की ताडपत्र पुस्तक में यह श्लोक नहीं है।

प्रार्थितं कल्पितं दृष्टमनुभूतं श्रुतं च यत् ॥ २३ ॥

भावितः पश्यति स्वप्ने ह्रस्वं दीर्घं दिवा च यत् ।

अफलाः सर्व एवैते निदानोक्तास्तु दोषजाः ॥ २४ ॥

स्वप्नों के प्रकार—जो स्वप्न (१) प्रार्थित (२) कल्पित (३) दृष्ट (४) अनुभूत (५) श्रुत एव (६) भावित होते हैं तथा (७) जो अत्यन्त छोटे (८) जो अत्यन्त लम्बे (९) जो स्वप्न दिन में देखे जाने वाले तथा (१०) जो निदान स्थान में दोषज (वातादि दोषों से उत्पन्न होने वाले) कहे गये हैं—ये सब स्वप्न निष्फल होते हैं। चरक इन्द्रिय अ० ५ में ७ प्रकार के स्वप्न कहे हैं—दृष्ट श्रुतानुभूतं च प्रार्थित कल्पितं। तथा भाविक दोषज चैव स्वप्न सप्तविध विदुः ॥ तत्र पञ्चविध पूर्वमफल मियगादिशेत् । दिवा स्वप्नमतिह्रस्वमतिदीर्घं तथैव च ॥ अरुणदत्त ने इन सातों स्वप्नों का अपनी टीका में निम्न विवरण दिया है—१. दृष्ट—यश्चक्षुषा जाग्रदवस्थाया किञ्चिद् वस्तुजातं दृष्ट्वा तदानीं-सुप्तावस्थाया तादृशं वस्तुजातं सवित्तिरूपतयाऽनुभूयते स 'दृष्ट' उच्यते । दृष्ट स्वप्न वह होता है जिसे हम कभी भी जागृत अवस्था में देख चुके हों । २. श्रुत—यश्च शब्दमायेण वस्तुजातं श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यते तदिदानीं सुप्तावस्थाया तादृक्सवित्तिरूपतयाऽनुभूयते स 'श्रुत' उच्यते । जिसे हम पहले कभी सुन चुके हों । ३. अनुभूत—यस्तु जाग्रदवस्थाया यथायथमिन्द्रियैरनुभूयते सुप्तावस्थाया तादृगन्तं सवित्तिरूपतयाऽनुभूयते सोऽ'नुभूत' उच्यते । जो कभी हमारे अनुभव में आया हो । ४. प्रार्थित—यस्मिन् दृष्टे श्रुतेऽनुभूते वा यत्पूर्वं जाग्रदवस्थाया वस्तुजातं मनसाऽभ्यर्च्यते तथैव च सुप्तावस्थायामन्तं सवित्तिरूपतयाऽनुभूयते स 'प्रार्थित' उच्यते । जिसकी हमें जागृत अवस्था में आकांक्षा होती है । ५. कल्पित—यस्तु पद्भिर-प्रत्यक्षानुमानादिभिर्न दृष्टो नापि श्रुतो नाप्यनुमतो दृष्टश्रुतानुभूतत्वाभावादेव न च प्रार्थितोऽपि तु केवल मनसा यथेच्छ-सुप्तमेक्ष्य यत्किञ्चनरूपाभि कल्पनाभिः कल्पितो जाग्रदवस्थाया वस्तुजातान्तं सवित्तावुषारूढस्तदानीं सुप्तावस्थाया तादृगनुभूयते स "कल्पित" । जिसकी पहले हम कभी कल्पना कर चुके हैं । ६. भाविक—यश्च दृष्टश्रुतादिभ्य स्वप्नेभ्योऽन्यो विलक्षण स्वप्नो यथा दृश्यते सुप्तावस्थायामुत्तरकालं तथैव स्वप्नदर्शना नरेण तन्मुखावगततदर्थैरपि प्रत्यक्षतो दृश्यते स 'भाविक' । जो भावी शुभ या अशुभ फलों के सूचक होते हैं । ७. दोषज—दोषज. स स्वप्नो यो वातजः पित्तज कफजो वा यथायथ दोषाणामनुरूपोऽन्तं सवित्तावनुभूयते स 'दोषज' उच्यते । अर्थात् जो वातादि दोष से उत्पन्न होते हैं । इन उपर्युक्त ७ प्रकार के स्वप्नों में से प्रथम पांच (अर्थात् दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित तथा कल्पित) तथा अत्यन्त लम्बे, अत्यन्त छोटे तथा दिवास्वप्न निष्फल माने गये हैं अर्थात् इन स्वप्नों का कोई फल नहीं होता है । शेष दोनों अर्थात् भाविक और दोषज फलप्रद होते हैं । चरक संहिता में दोषज स्वप्न को फलप्रद माना है परन्तु इस संहिता में उपर्युक्त श्लोक में दोषज स्वप्न को भी निष्फल माना है । अष्टाङ्गहृदय में भी प्रकृति के अनुकूल दोषज स्वप्न को निष्फल ही माना है । यदि पित्त प्रकृति के मनुष्य को पित्तानुकूल स्वप्न आये तो वह दोषज होने पर भी प्रकृति के

अनुकूल होने से निष्फल ही होता है । वहां कहा है—“तेष्वा-
धा निष्फला पञ्च यथा स्वप्रकृतिर्दिवा विस्तृतो दीर्घह्रस्वोऽति” ।

यथा तु फलवान् स्वप्नो वृद्धजीवक । तच्छृणु ।

अदृष्टमश्रुतानुक्तमकल्पितमभाषितम् ॥ २५ ॥

कार्यमात्रं च यः स्वप्नो जीर्णान्ते फलवांस्तु सः ।

एतांश्चान्यांश्च दुःस्वप्नान् दृष्ट्वा रोगी विनश्यति ॥ २६ ॥

स्वस्थस्तु संशयं गत्वा धर्मशीलो विमुच्यते ।

हे वृद्धजीवक ! जिस प्रकार के स्वप्न फल वाले (फल-
प्रद) होते हैं वे तू मेरे से सुन । १ अदृष्ट—जो कभी देखा न हो । २ अश्रुत—जो कभी सुना न हो । ३ अनुक्त—जो कभी कहा न गया हो । ४ अकल्पित—जिसकी कभी कल्पना न की गई हो तथा ५ अभाषित—जिसका कभी भाषण न किया गया हो । तथा ६ जो केवल कार्यमात्र हों अर्थात् जिनका देखना सुनना आदि कोई कारण विद्यमान न हों । समाप्त होने के बाद ये उपर्युक्त स्वप्न फलवाले होते हैं । इन उपर्युक्त तथा अन्य भी दुःस्वप्नों (बुरे स्वप्नों) को देखने से रोगी नष्ट हो जाता है अर्थात् जो रोगी इन बुरे स्वप्नों को देखता है उसकी मृत्यु हो जाती है तथा स्वस्थ व्यक्ति का जीवन सशय में पड़ जाता है । इससे केवल धर्मपरायण व्यक्ति ही बच सकता है । चरक इन्द्रिय अ० ५ में कहा है—इत्येते दारुण स्वप्ना रोगी यैर्याति पञ्चताम् । अरोग सशय गवा कश्चिदेव विसु-
च्यते ॥ इसी प्रकार सुश्रुत सू० अध्याय २९ में भी कहा है—
स्वस्थ स लभते व्याधि व्याधितो मृत्युमृच्छति ॥ २५-२६ ॥

यद्यदेव द्विजादीनां स्वप्ने शीतकृशात्मनाम् ॥ २७ ॥

मल्लिनाम्बरपुष्पाणां दर्शनं न प्रशस्यते ।

तेषामेव तु हृष्टानां शुद्धपुष्पाम्बरात्मनाम् ॥ २८ ॥

दर्शनं शस्यते स्वप्ने तैश्च संभाषणं शुभम् ।

अब शुभ फल वाले स्वप्न कहे जायेंगे—शीत (ठण्डे) एवं कृश शरीर वाले जिन द्विज (ब्राह्मण) आदियों का मैले वस्त्र तथा मैले रंग के पुष्प धारण किये हुए दर्शन प्रशस्त नहीं माना गया है । वे ही यदि स्वप्न में प्रसन्न तथा शुद्ध (श्वेत) पुष्प एव वस्त्र धारण किये हुए दिखाई दें तब उनसे बातचीत हो तो शुभ माना जाता है ॥ २७-२८ ॥

प्रासादवृक्षशैलांश्च हस्तिगोवृषपुरुषान् ॥ २६ ॥

अधिरोहन्ति ये स्वप्ने तेषां स्वस्त्ययनं कृतम् ।

स्वप्न में जो प्रासाद (महल), वृक्ष, पर्वत, हाथी, गौ, वृष (बैल) तथा पुरुष की सवारी करते हैं उनका स्वस्त्ययन (कल्याण) होता है ॥ २९ ॥

सूर्यसोमाम्बिचिप्राणां नृणां पुण्यकृतां गवाम् ॥ ३० ॥

मत्स्यामिषस्य चाषस्य दर्शनं पुण्यमुच्यते ।

स्वप्न में सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, विप्र (ब्राह्मण), पुण्य-
वाले मनुष्य, गौ, मछली के मांस तथा चाप नाम की मछली के दर्शन शुभ माने जाते हैं ॥ ३० ॥

शुक्रपुष्पादर्शच्छत्रग्रहणं तोयलङ्घनम् ॥ ३१ ॥
स्वरक्तदर्शनं चैव सुरापानं च शस्यते ।

स्वप्न में श्वेत पुष्प, आदर्श (दर्पण-शीशा) तथा छत्र (छाते का धारण करना) एवं पानी (नदी आदि) को लंघना, अपने रक्त का दर्शन तथा सुरापान प्रशस्त माना जाता है ॥ ३१ ॥

गवाश्वरथयानं च यानं पूर्वोत्तरेण च ॥ ३२ ॥

रोदनं पतितोत्थानं रिपूणां निग्रहस्तथा ।

पङ्ककूपगुहाभ्यश्च समुत्तारोऽध्वनस्तथा ॥ ३३ ॥

एवंविधानि चान्यानि सिद्धये मुनयोऽब्रुवन् ।

गौ तथा, घोड़े के रथ पर सवार होना, पूर्व तथा उत्तर दिशा की ओर जाना, रोना, गिर कर पुनः उठना, शत्रुओं का दमन, कीचड़, कुप, गुहा तथा मार्ग से पार होना-इत्यादि तथा इसी प्रकार के अन्य स्वप्नों को मुनियों ने सिद्धि (फल) वाला कहा है ॥ ३२-३३ ॥

अदारुणत्वं रोगाणां वैद्यभैषज्यसंभवम् ॥ ३४ ॥

धृतिर्जन्मानुकूल्यं च सत्त्वं धर्मश्च भूतये ॥

इस प्रकार के स्वप्नों से रोग भयकर नहीं होते। वैद्य तथा भैषज्य द्वारा अच्छे हो जाते हैं। धारण शक्ति बढ़ती है, जन्म की अनुकूलता होती है अर्थात् व्यक्ति स्वस्थ होकर जीवित रहता है तथा सत्त्व, धर्म एवं भूति (कल्याण) की वृद्धि होती है। चरक इन्द्रिय अ० ५ में शुभ फलवाले निम्न स्वप्न दिये हैं—दृष्ट प्रथमरात्रे य त्वप्न सोऽल्पफलो भवेत् । न त्वपेध पुनर्दृष्ट्वा स तद्य त्यागमहाफल ॥ अकल्याणमपि त्वप्नं दृष्ट्वा तत्रैव य पुन । पश्येत्सीम्य शुभाकार तत्त्व विद्याबहुभ फलन् ॥ रात्रि के पहले प्रहर में देखा हुआ स्वप्न अल्प फलवाला होता है। परन्तु स्वप्न देखने के पश्चात् यदि फिर निद्रा न आये तो वह स्वप्न महाफल वाला होता है। इसी प्रकार अशुभ स्वप्न देखने के पश्चात् यदि उसी समय दूसरा शुभ स्वप्न आ जाय तो उसका अशुभ फल नष्ट होकर शुभ फल ही होता है। इसी प्रकार सुश्रुत सू० अ० २९ में भी शुभ स्वप्नों का निर्देश किया गया है—अत उर्ध्वं प्रवक्ष्यामि प्रशस्त स्वप्नदर्शनम् । देशान् विद्वान् गोवृषमान् जीवितं सुहृदो नृपान् ॥ समिद्धमग्निं साधूश्च निर्मलानि जलानि च । पश्येत् कल्याणलाभाय व्याधेरपगमाय च ॥ मार्तं मत्स्यान् स्रजं श्वेता वासांसि च फलानि च । लभन्ते धनलाभाय व्याधेरपगमाय च ॥ महाप्रासादासफलवृक्ष-वारणपर्वतान् । आरोहेद्द्रव्यलाभाय व्याधेरपगमाय च ॥ नदीन-दसमुद्राश्च क्षमितान् कलशोदकान् । तरेत् कल्याणलाभाय व्याधेर-पगमाय च ॥ उरगो वा जलौक्यो वा त्रमरो वाऽपि यं दशेत् ।

आरोग्य निर्दिष्टतस्य धनलाभं च बुद्धिमान् ॥ पञ्च म्पानं शुभान् स्वप्नान् य पश्येद्यथाभिर्नो नर । स र्वावांशुनिति वेदमन्त्रैः कर्म समाचरेत् ॥ ३४ ॥

दृष्ट्वा स्वप्नान् दारुणान्वेतरान् वा

पूतः स्नातः सर्पपानग्निरणान् ।

हुत्वा सावित्र्या सर्पिपाक्तांस्तिलांश्च

पूतः पापैर्मुच्यते व्याधिभिश्च ॥ ३५ ॥

अशुभ स्वप्नों का परिहार—इन दारुण अथवा इम्ली प्रकार के अन्य स्वप्नों को देखने के बाद व्यक्ति को स्नान द्वारा पवित्र होकर अग्नि के वर्ण वाले सर्प (सर्पों) तथा घी से मुक्त तिलों को सावित्रि (गायत्री मन्त्र) के द्वारा अग्नि में आहुति देनी चाहिये। हमये वह पवित्र हो जाता है तथा पाप एवं व्याधियों से मुक्त हो जाता है। सुश्रुत सू० अ० २९ में भी अशुभ स्वप्नों का परिहार दिया गया है—स्वप्नान्वेव विधान् दृष्ट्वा प्रातःप्राय यत्नवान् । दधान्नापान्तिनाल्पो विप्रेनः काञ्चन तथा ॥ जपेच्चपि शुभान् मन्त्रान् गायत्रीं शिवदा तथा । दृष्ट्वा तु प्रथमे यागे स्वप्नाद् ध्यात्वा पुन शुभम् ॥ जयेद्वाऽन्यतमं देव ब्रह्मचारी मनाहित । न चाचनोन कर्मैचिद् दृष्ट्वा स्वप्ननशी-भनन् ॥ देवतायतने चैव वनेन्द्राद्विषय तथा । विप्राश्च पूजयेदित्यं तु स्वप्नात् प्रविमुच्यते ॥ ३५ ॥

कौमारभृत्यमतिवर्धनमुक्तमेत-

ज्जात्वा हि देहगतमिन्द्रियमादिरूपैः

श-श्चिकित्सिनपरांस्तु विवर्जयध्वं

शास्त्रं च धर्ममतयः परिपालयध्वम् ॥ ३६ ॥

यह कौमारभृत्य सब से अधिक विशिष्ट (प्रशस्त) कहा गया है। अपने प्रारंभिक रूपों (लक्षणों) के द्वारा रोगी के देहगत इन्द्रियों (अरिष्टों) को जानकर सब चिकित्सकों को चाहिये कि वे रोगी को छोड़ दें अर्थात् उसकी चिकित्सा न करें तथा धर्ममति (धर्म में बुद्धि वाला) होकर शास्त्रों का पालन करना चाहिये। अर्थात् अरिष्ट लक्षण उत्पन्न हो जाने पर चिकित्सा से कोई लाभ नहीं होता है इसलिये इस अवस्था में व्यर्थ में चिकित्सा के पीछे न पढ़कर धर्म-कर्म एवं शास्त्रों में मन लगाना चाहिये। समवत' इससे कुछ लाभ हो सके।

इति ह स्माह भगवान् करयप' ॥

ऐसा भगवान् करयप ने कहा था ।

(इति) वृद्धजीवकीये कौमारभृत्ये वास्यप्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थाने औषधमेपजीय नामेन्द्रियम् ॥

समाप्तानि चेन्द्रियाणि ॥

(इन्द्रियस्थानस्यायमन्तिमोऽध्याय एवोपलब्धः)

[The main body of the manuscript page contains dense, handwritten text in Devanagari script, which is extremely faded and difficult to decipher. The text appears to be organized into several vertical columns.]

काश्यपसहिताया उपलब्धप्राचीनता उपर्युक्तस्य पत्राणा प्रतिच्छवि ।

पष्ठं चिकित्सितस्थानम् ।

ज्वरचिकित्साध्यायः ।

अथातो ज्वरचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

सब हम ज्वर चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥

प्रजापति समासीनमृषिभिः पुण्यकर्मभिः ।

प्रच्छ विनयाद्विद्वान् कश्यपं वृद्धजीवकः ॥ ३ ॥

पुण्यकर्मा ऋषियों के साथ बैठे हुए प्रजापति कश्यप से विद्वान् वृद्धजीवक ने विनयपूर्वक पूछा ॥ ३ ॥

सूत्रस्थाने भगवता निदिष्टो द्विविधो ज्वरः ।

पुनरष्टविधः प्रोक्तो निदाने तत्त्वदर्शिना ॥ ४ ॥

भगवान् ! सूत्र स्थान में पहले तत्त्वदर्शी आपने दो प्रकार के ज्वर का निर्देश किया है । तथा पुनः निदानस्थान में ८ प्रकार के ज्वर बतलाये हैं ।

वक्तव्य—यद्यपि इस संहिता के सूत्रस्थान के खण्डित होने से यह विषय यहाँ नहीं मिलता है तथापि ज्वरों के दो प्रकारों का चरक में भी उल्लेख मिलता है । चरक चि० अ० १ में कहा है—द्विविधो विधिभेदेन ज्वर शारीरमानस । पुनश्च द्विविधो दृष्ट सौम्यश्चाग्नेय एव च ॥ अन्तर्वेगो बहिर्वेगो द्विविध पुनरुच्यते । प्राकृतो वैकृतश्चैव साध्यश्चासाध्य एव च ॥ अनेक भेदों से ज्वर के दो प्रकारों का वर्णन किया गया है । सब से मुख्य शारीर एवं मानस भेद से ज्वर दो प्रकार का होता है । जब केवल शरीर में आश्रित होता है तब शारीर ज्वर कहलाता है । जब शरीर के साथ २ मन भी आक्रान्त होता है तब मानस ज्वर कहलाता है । सौम्य तथा आग्नेय भेद से भी ज्वर दो प्रकार का है । वेग के अनुसार भी अन्तर्वेग तथा बहिर्वेग भेद से ज्वर दो प्रकार का है । इसी प्रकार प्राकृत-वैकृत तथा साध्य-असाध्य भेद से भी ज्वर दो प्रकार का होता है । ज्वर के आठ प्रकार चरक नि० अ० १ में कहा है—अथ खर्वष्टम्य कारणेभ्यो ज्वर सजायते-मनुष्याणाम्, तथा-वातात्, पित्तात्, कफात्, वातपित्ताभ्यां, वातकफाभ्यां, पित्तश्लेष्माभ्यां, वातपित्तश्लेष्मभ्यः, आगन्तोरष्टमात् कारणात् । आठ कारणों से ज्वर उत्पन्न होता है । १-वात, २-पित्त, ३-कफ, ४-वातपित्त, ५-वातकफ, ६-पित्तकफ, ७-वातपित्तकफ (सान्निपातिक), ८-आगन्तु, इसी प्रकार चि० अ० १ में भी कहा गया है—भिन्न कारणभेदेन पुनरष्टविधो ज्वर ॥ ४ ॥

तेषां ज्वराणां कतमो जातमात्रस्य जायते ।

पूर्वरूपं च रूपं च किञ्च तस्य चिकित्सितम् ॥ ५ ॥

इतरेषां ज्वराणां च पूर्वरूपं सलक्षणम् ।

चिकित्सितं च किं तेषामामजीर्णज्वरेषु च ॥ ६ ॥

क्षीरपस्य च किं पथ्यं पथ्यं किंचान्नभोजिनः ।

क्षीरान्नभोजिनः किंच ज्वरितस्य शिशोर्हितम् ॥ ७ ॥

कां च वृत्तिं.....

.....

.....

(इति ताडपत्रपुस्तके ९२ तमं पत्रम् ।)

नवजात शिशु को उन उपर्युक्त द्विविध तथा अष्टविध ज्वरों में से कौनसा ज्वर होता है । उस ज्वर के पूर्वरूप, रूप (लक्षण) तथा चिकित्सा क्या है ? अन्य ज्वरों के भी पूर्वरूप, रूप (लक्षण) तथा चिकित्सा क्या है ? आमज्वर तथा जीर्णज्वर में क्षीरप (दूध पीने वाले अर्थात् एक वर्ष तक के), अन्नभोजी (अन्न खाने वाले अर्थात् दो वर्ष से बड़े) तथा क्षीरान्नभोजी (दूध तथा अन्न दोनों का सेवन करने वाले अर्थात् एक से दो वर्ष तक के) बालकों को ज्वर में क्या पथ्य है ? उस ज्वर की वृत्ति (प्रवृत्ति) क्या है ॥ ५-७ ॥

वक्तव्य—पाठकों के ज्ञान के लिये उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर हम अन्य ग्रन्थों के आधार पर देने का प्रयत्न करेंगे । शारीर ज्वर—शारीर ज्वर वातादि के प्रकोप से पहले देह में होता है उसके बाद पीछे से मन भी आक्रान्त हो जाता है तथा इन्द्रियों की विकृति ही देहसन्ताप का मुख्य लक्षण है । इन्द्रियों की विकृति से ही देह की विकृति का ग्रहण हो जाता है । कहा भी है—इन्द्रियाणां च वैकृत्य देहसन्तापलक्षणम् । मानस ज्वर—यह सर्वप्रथम मन में आश्रित होता है तथा तमोगुण एवं रजोगुण के कारण होता है । यह पीछे से शरीर को भी आक्रान्त कर देता है । चरक चि० अ० १ में कहा है—'वैचित्यमरतिर्लानिमनसस्तापलक्षणम्' अर्थात् चित्त का विक्षिप्त होना, किसी कार्य में मन न लगना तथा ग्लानि ये मानस ज्वर के लक्षण होते हैं । सौम्य तथा आग्नेय ज्वर—चरक चि० अ० १ में कहा है—वातपित्तात्मक शीतमुष्ण वातकफात्मक । इच्छत्युभयमेतत्तु ज्वरो न्यामिन्नलक्षणम् ॥ योगवाही पर वायु सयोगादुभयार्थकृत । दाहकृत्तेनसा युक्त शीतकृत्सोमसश्रयात् ॥ जिस ज्वर में वात के साथ पित्त का अनुबन्ध होगा वह आग्नेय तथा

१ अस्यामे अष्टपत्रात्मको ग्रंथ खण्डितस्ताडपत्रपुस्तके ।

जसमें वात के साथ कफ का अनुबन्ध होगा वह सौम्य ज्वर कहलाता है। आग्नेय ज्वर में रोगी शीत को तथा सौम्य ज्वर में उष्णता को चाहता है। यदि मिश्रित लक्षण हों तो वह शीत एवं उष्ण दोनों को चाहता है। अन्तर्वेगज्वर चरक चि० अ० ३ में कहा है—अन्तर्दाहोऽधिकस्तृष्णा प्रलाप शसन भ्रम । सन्ध्यस्थिशूलमस्वेदो दोषवर्चो विनिग्रहः ॥ अन्तर्वेगस्य लिङ्गानि ज्वरस्यैतानि लक्षयेत् । अन्तर्वेग ज्वर में शरीर के अन्दर अधिक दाह, तृष्णा, प्रलाप, श्वास का अधिक वेग से चलना, भ्रम, सन्धियों तथा अस्थियों में शूल, पसीना न आना तथा दोष एवं पुरीष (मल) का अन्दर रुक जाना—ये लक्षण होते हैं। वहिवेग ज्वर—सन्तापोऽभ्यधिको बाह्यस्तृष्णादीनां च मार्दवम् । वहिवेगस्य लिङ्गानि सुखसाध्यत्वमेव च ॥ वहिवेग ज्वर में—चाए-ताप (Temperature) बहुत अधिक होता है तथा तृष्णा आदि लक्षण मृदु होते हैं तथा यह सुखसाध्य होता है। प्राकृत तथा वैकृत ज्वर चरक चि० अ० ३ में कहा है—प्राकृत सुखसाध्यस्तु वसन्तशरदुद्भव । कालप्रकृतिमुद्दिश्य प्रोच्यते प्राकृतो ज्वरः । प्रायेणानिलो दुःख कालेष्वन्येषु वैकृत ॥ काल की प्रकृति (स्वभाव) के अनुसार ही ज्वर प्राकृत कहा जाता है। वसन्त और शरद् ऋतु में होने वाला प्राकृत ज्वर सुखसाध्य होता है। वसन्त कफ का प्रकोप-काल है इसलिये वसन्त में कफज्वर प्राकृत होता है। शरद् पित्त का प्रकोप-काल है इसलिये शरद् ऋतु में होने वाला पित्तज्वर प्राकृत होता है। ये दोनों ज्वर सुखसाध्य होते हैं। परन्तु वात के प्रकोप-काल (वर्षा) में उत्पन्न वातिक ज्वर प्राकृत होते हुए भी कष्ट साध्य है। अन्य कालों में वैकृतज्वर कष्टसाध्य होते हैं। जैसे वसन्त में पैक्तिक ज्वर अथवा शरद् में कफज्वर का होना वैकृत ज्वर कहलाते हैं। ये कष्टसाध्य होते हैं। साध्यज्वर—बलवत्स्वल्पदोषेषु ज्वर साध्योऽनुपद्रव । बलवान् तथा अल्प दोष वाले पुरुषों में उपद्रवों से रहित जो ज्वर होता है उसे साध्य कहते हैं। असाध्यज्वर—हेतुभिर्बहुभिर्जातो बलिभिर्बहुलक्षण । ज्वर प्राणान्तकृष्यश्च शीघ्रमिन्द्रियनाशन ॥ जो ज्वर बहुत से प्रबल कारणों से उत्पन्न हुआ हो, जिसमें बहुत से लक्षण हों तथा जो शीघ्र इन्द्रियशक्ति को नष्ट करने वाला हो वह असाध्य होता है। अष्टविध ज्वरों के लक्षण १ वातज्वर—चरक चि० अ० १ में कहा है—तस्येमानि लिङ्गानि भवन्ति, तद्यथा विषमारम्भविषमिर्गतम्, कृष्णो वैपम्य, तीव्रतनुभावानवस्थानानि ज्वरस्य, जरण्यान्ते दिवसान्ते निशान्ते घर्मान्ते वा ज्वरान्म्यगमनमभिवृद्धिर्वा ज्वरस्य, विशेषेण परुषारुणवर्णत्वं नखनयनवदनमूत्रपुरीषत्वचामत्यर्थं कल्मीभावश्च, अनेकविधोपमाश्च अचलाश्च वेदनास्तेषां तेषामज्ञावयवानां, तद्यथा—पादयो सुमता, पिण्डिकयोर्द्वेदन, जानुनो केवलानां च सन्धीनां विश्लेषण, ऊर्ध्वसादः, कटीपादवर्षष्टस्कन्धवाहसोरसा च भ्रमरुणमृदितप्रथित यदित्वावपीडितावनुत्त्वमिव, हन्वीक्षाप्रसिद्धि र्वनश्च कर्णयो, शङ्खयोनिस्तोदः, कपायास्यताऽऽस्यवैरस्य वा, सुखतालुकण्ठशोष, पिपासा, हृदयग्रह, शुष्कच्छर्दिः, शुष्ककामः, घबधुद्गारविनिग्रह, अन्नरसखेद, प्रसेकारोचकाविपाका, विपादविजृम्भानिनामवेषयुश्रमभ्रमप्रलापजागरणसेमर्द्धदन्तर्द्धास्तथोष्णामिप्रायता, नि-

निदानोक्तानानुपशयो विपरीतोपशयश्चेति वातज्वरलिङ्गानि । २. पित्तज्वर—युगपदेव केवलं शरीरे ज्वरान्म्यगमनमभिवृद्धिर्वा मुक्तम्य विदाहकाले मध्यन्दिनेऽर्धरात्रे शरदि वा विशेषेण, वटुगस्यथा, घ्राणमुत्कण्ठीकृतानुपाक, तृष्णा, अमो मशो मूर्च्छा, पित्तच्छर्दनम्, अतीसार, अन्नद्वेष, सदन, श्वेद, प्रत्यापो रक्तकोठामिनिर्धृति शरीरे, हृदिहारिद्रत्व नयनयनवदनमूत्रपुरीषत्वचाम, अयकमूष्मणस्तीव्रभावोऽतिमात्र दाह शीतामिप्रायता, निदानोक्तानामनुपशयो विपरीतोपशयश्चेति पित्तज्वरलिङ्गानि भवन्ति । ३. श्लेष्मज्वर—युगपदेव केवलं शरीरे ज्वरान्म्यगमनमभिवृद्धिर्वा मुक्तम्य पूर्वरात्रे वसन्तकाले वा विशेषेण, गुल्माप्रत्व, अनन्नाभिन्नाप, श्लेष्मप्रसेको, मुखस्य च माधुर्य, दृढासी, हृदयोपलेप, स्तिमितम्ब, छर्दिः, मृदुगिता, निद्राधिक्य, स्तम्भ, तन्द्रा, श्वास, कास, प्रतिश्याय, शैत्य, श्वेत्य च नयनयनवदनमूत्रपुरीषत्वचामत्यर्थ, शीतपित्तकाश्च मृशमज्ञेस्य उत्तिष्ठन्ति, उष्णामिप्रायता, निदानोक्तानामनुपशयो विपरीतोपशयश्चेति श्लेष्मज्वरलिङ्गानि भवन्ति । ४. वातपित्त ज्वर चरक चि० अ० ३ में कहा है—शिरोग्न् पर्वणा भेदो दाहो रोम्णा प्रदपणम् । कण्ठास्यशोषो वममुत्तृष्णा मूर्च्छा भ्रमोऽरुचि ॥ स्वमनाशोऽतिवाग्जृम्भा वातपित्तज्वराकृति ॥ ५. वातकफ ज्वर—शीतको गौरव तन्द्रा रतैमित्य पर्वणा च रुक् । शिरोग्रह प्रतिश्यायकासः श्वेदाप्रवर्तनम् ॥ सन्तापो मध्यवेगश्च वातश्लेष्मज्वराकृति ॥ ६ कफपित्त ज्वर—गुद्दाहो मुद्गु शीत त्वेदस्तनो मुद्गुर्दुःखो मोहः कासोऽरुचिरुष्णा श्लेष्मपित्तप्रवर्तनम् ॥ तिमितिकास्यता तन्द्रा श्लेष्मपित्तज्वराकृति ॥ ७. सन्निपात ज्वर—क्षणे दाह क्षणे शीतमस्थिसन्धिशिरोरुजा । सास्त्रावे कलुषे रक्ते निर्मुग्ने चापि दर्शने ॥ सस्वनी सरुजी कर्णो कण्ठ शूकैरिवावृत्त । तन्द्रा मोह प्रलापश्च वास श्वासोऽरुचिभ्रम ॥ परिदग्धा खरस्पर्शा जिह्वा स्रस्ताङ्गता परम् । घृवन रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्य च ॥ शिरसो लीठनं तृष्णा निद्रानाशो हृदि व्यथा । स्वेदमूत्रपुरीषाणा चिराद्दर्शनमव्यय ॥ कृशत्व नातिगात्राणा प्रतत कण्ठवृजनम् । कौठाना श्यावरक्ताना मण्डलाना च दर्शनम् ॥ मूक्तत्व स्रोतसा पाको गुरुत्वमुदरस्य च । चिरात्याकश्च दोषाणा सन्निपातज्वराकृति ॥ ८. आगन्तु ज्वर चरक चि० अ० ३ में कहा है—आगन्तुर्दृष्टमो यस्तु स निर्दिष्टश्चतुर्विध । अभिघातामिपक्षाम्यामभिचाराभिशापत ॥ ते पूर्व केवलापश्चात्त्रिजैर्व्यामिश्रलक्षण । हेत्वीषधिविशिष्टाश्च भवन्त्यागन्तवी ज्वरा ॥ आगन्तु ज्वर पूर्वं स्वतन्त्र होते हैं तथा पीछे से इनमें वातादि दोष भी प्रकुपित हो जाते हैं। आमज्वर के लक्षण—अरुचिश्चाविपाकश्च गुरुत्वमुदरस्य च । हृदयस्याविशुद्धिश्च तन्द्रा चालस्यमेव च ॥ ज्वरोऽविसर्गी बलवान् दोषाणामप्रवर्तनम् । लालाप्रसेको हृल्लासी छुन्नाशो विरस सुखम् ॥ स्तम्भसुप्तगुरुत्व च गात्राणा बहुमूत्रता । न विदुर्जोर्णा न च ग्लानिज्वरस्यामस्य लक्षणम् ॥ आमज्वर में उपर्युक्त अरुचि, अपचन आदि लक्षण होते हैं। उसकी चिकित्सा निम्न प्रकार से की जाती है। चिकित्सा—आमज्वर में दोषों को पचाना ही मुख्य उद्देश्य होता है। इसीलिये चरक में कहा है—“ज्वरे लक्षणमेवादी” । लक्षण कराने से आमरस की उत्पत्ति नहीं होती है इसलिये दोषों का पाचन भी शीघ्र होकर ज्वर से मुक्ति हो

जाती है। इसीलिये अष्टाङ्गसंग्रह में कहा है—आमाशयस्थो-
हृत्वाऽग्निं सामो मार्गान् पिधापयत् । विदधानिञ्चर दोषस्तस्मार्ल
ङ्घनमाचरेत् ॥ आमदोषों में दोषों का पाचन किये बिना कभी
वमन नहीं कराना चाहिये। जीर्णज्वर की चिकित्सा—जीर्णज्व-
राणा सर्वेषा पय प्रशमन परम् । पेयं तदुष्ण शीत वा यथास्व
मेवजै शृतम् ॥ तथा—अभ्यङ्गाश्च प्रदेहाश्च सस्नेहान् सावगाहानान् ।
विमज्ज्य शीतोष्णतया कुर्याज्जीर्णे ज्वरे भिषक् ॥ जीर्णज्वर में
रोगी को दुग्धपान कराना चाहिये तथा अवस्थानुसार शीत
एव उष्ण अभ्यङ्ग आदि देने चाहिये। ज्वर की वृत्ति (प्रवृत्ति
या उत्पत्ति) चरक चि० अ० १ में कहा है—प्रवृत्तिं तु परिग्र
हात् । निगने पूर्वमुद्दिष्टा रुद्रकोपाच्च दाक्षणात् । ज्वर की उत्पत्ति
दो प्रकार से मानी गई है १-परिग्रह २-रुद्रकोप से। परिग्रह
से अभिप्राय धन के एकत्र करने से है। चरक चि० अ० ३ में
परिग्रह द्वारा ज्वर की उत्पत्ति निम्न प्रकार से दी है—प्रशयति
तु कृतयुगे केषाचिदत्यादानासापन्निकाना शरीरगौरवभासीत्,
शरीरगौरवात् श्रम, श्रमादालस्यम्, आलस्यात् संचय, संचयात्
परिग्रह, परिग्रहात् लोभ प्रदुर्भूत । ततस्त्रैतायां लोभादभिद्रोह,
अभिद्रोहादनृत्वचनम्, अनृत्वचनात् कामक्रोधमानद्वेषपारुष्याभिधा-
तमयतापशोकचित्तोद्देगादयः प्रवृत्ता, ततस्त्रैतायां धर्मपादोऽन्तर्धा-
नमगमत्, तस्यान्तर्धानात् (युगवर्षप्रमाणस्य पादहास) पृथिव्या-
दीनां गुणपादप्रणाशोऽभूत्, तत्प्रणाशकृतश्च सस्यानास्नेहवैमल्यरस-
वीर्यविपाकप्रभावगुणपादअश, ततस्तानि प्रजाशरीराणि हीनगुणपा-
दैश्चाहारविहारैरयथापूर्वमुपभ्यमानान्यग्निमारुतपरीतानि प्राग्भ्या-
धिमिज्वरादिभिराकान्तानि । अधमै के कारण लोगों में आलस्य
उत्पन्न हो गया तथा आलस्य से संचय तथा संचय से परि-
ग्रह (अर्थात् अच्छे बुरे सब तरह के उपायों से धन लेने
की इच्छा) हो गया। और परिग्रह से लोभ, असत्य, काम,
क्रोध, अहंकार, द्वेष, भय, ताप, शोक आदि उत्पन्न हो गये।
तथा क्रमशः पृथ्वी आदि के गुणों में हास हो जाने से मनुष्यों
के शरीर का पोषण कम हो गया जिससे ज्वर आदि व्याधियां
उत्पन्न हो गईं। (२) रुद्रकोप से ज्वर की उत्पत्ति चरक
चि० अ० ३ में निम्न वर्णन मिलता है—द्वितीये हि युगे सर्वम-
क्रोधव्रतमास्थितम् । दिव्य सहस्र वर्षाणामसुरा अभिदुद्रु ॥ तपोवि-
घ्नाशना. कर्तुं तपोविघ्न महात्मनाम् । पश्यन् समर्थश्चोपेक्षा चक्रं
दक्षः प्रजापति ॥ पुनर्माद्देश्वर माग ध्रुव दक्ष. प्रजापति । यद्ये न
कल्पयामास प्रोच्यमान सुरैरपि ॥ ऋच पशुपतेर्याश्च शैव्यश्चाहुत-
यश्च या । यशसिद्धिप्रदास्तामिर्हीनं चैव स इष्टवान् ॥ अयोर्त्तर्या-
व्रतो देवो बुद्ध्वा दक्षव्यतिक्रमम् । रुद्रो रौद्र पुरस्कृत्य सावमात्म
विदात्मनः ॥ सृष्ट्वा ललाटे चक्षुर्वं दग्ध्वा तानसुरान् प्रभु । बाण
क्रोधाग्निस्तप्तमसृजत्सप्रनाशनम् ॥ ततो यश. स विघ्नस्तो व्यथि
ताश्च दिवोकस । दाहव्यथापरीताश्च भ्रान्ता भूतगणा दिशः ॥ अये-
श्चर देवगण. सह सप्तर्षिभिर्विभुम् । तभृग्मिगस्तुवधाश्चिद्विने भावे
शिव स्थितः ॥ शिव शिवाभ भूत ना स्थित घ्राणा कृताञ्जलि. ।
मिया भस्मप्रहरणस्त्रिशिरा नवलोचनः ॥ ज्वालामालाकुलो रौद्रो
हृत्स्वअङ्गोदर क्रमात् । क्रोधाग्निरुक्तवान् देवमह किं करवाणि ते ॥
तमुवाचेश्वरः क्रोध ज्वरो लोके भविष्यति । जन्मादौ नियने च त्वम

पचारान्तरेषु च ॥ इसमें रुद्र के कोप से उत्पन्न हुई क्रोधाग्नि
से ज्वर आदि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है।
इसी प्रकार अष्टाङ्गसंग्रह में भी ज्वर की उत्पत्ति का वर्णन
किया गया है—ज्वरस्तु स्थाणुशापात् प्राचेतसत्वसुपाप्रातस्य
प्रजापते क्रतौ भागमपरिकल्पयतस्तद्विनाशार्थं पूर्वजन्मावमानितया
रुद्राण्या प्रेरितस्य पशुपतेर्दिव्यमभ्यसहस्र परिरक्षितवत् क्रोधमति
चिरकालसम्भृतो व्रतान्ते रोपाग्निं क्रिद्धरूपेण किल पिण्डितमूर्च्छि-
वीरभद्रनामा भस्मप्रहरणस्त्रिशिरोऽश्रिवाहुपाद पिङ्गललोचनो दष्ट्रो
शङ्कुकर्णं कृष्णतनुरुत्तमाद्गान्निश्चचार । स देवीविनिर्मितया सह
भद्रकारया प्रतिरोमकृपमभिनि सुतैर्विधिविघ्ननाकृतिभिरन्तैर्भया-
नक्रवायक्रियावपुभिरनुचरैः परिवृतश्चतुर्गुणान्तकरकालान्मोदसह-
स्त्रनिनदोऽनुनादयन् रोदसी ज्वालामर्मेण परीत कलफलारावेण
महाभूतनपञ्चकारिणा विधाय दानववधमश्वमेधाघ्नरविध्वंसनञ्च प्राञ्ज-
लिर्विज्ञापयामास शिवम् । शिवोभूतोऽसि देवदेव, देवैः पितामहप्रभृ-
तिभिर्जगत पित्रा च धात्राऽभिष्टूयमान । सभ्रत्यहं किं करघाणीति।
तं शूली क्रोधमादिदेश । यस्मात् त्रिदशैरप्यजय्य । मत्क्रोधं व्रत-
विघ्न चिक्रीर्षुर्द्वैत्यसैन्य दक्षो दक्षहव्य च त्वया जीर्णमतो जगतोऽस्य
सस्थावरस्य ज्वरयिता ज्वरो भवान् भवतु । त्व हि सर्वरोगाणा
प्रथमः प्रवरो जन्ममरणेषु तमोमयतया महामोह प्राग्जन्मनो
विस्मारयितापचारान्तरेषु चोष्मायमाणत्वात्सन्नापान्मा द्वयेष्वपि
भ्रुवो भवेति । इसीप्रकार सुश्रुत उत्तर अध्याय ३९ में भी कहा
है—रुद्रकोपाग्निभूत सर्वभूतप्रतापन । इसप्रकार हमने अध्याय
के खण्डित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न किया है।

गर्भिणीचिकित्सिताध्यायः ।

.....

चक्रव्य—इस अध्याय में गर्भिणी स्त्री के मिला २ रोगों की
चिकित्सा दी गई है। यह अध्याय प्रारम्भ में खण्डित है।
खण्डित अंश में अन्य भी कई रोगों की चिकित्सा दी गई होगी।
संयोज्य मधुना शीतं क्षीरं मधु रसाधिक(त)म् ।
शर्करा मधु तैलं च यष्टीमधुकफाणितम् ॥
एते हि लेहिता घ्नन्ति तथैव परिकर्तिकाम् ।

परिकर्तिका रोग—मधुर द्रव्यों से सिद्ध किये दूध को
शीतल करके उसमें मधु मिलायें तथा उसमें शर्करा, मधु,
तिलतैल मुलहठी तथा फाणित (राय या काकवी) मिला-
कर दिये जाते हैं। इनके लेहन करने (चाटने) से परिकर्तिका
रोग नष्ट हो जाता है।

चक्रव्य—(1) परिकर्तिका रोग में गुदा, नाभि तथा
वस्ति आदि में परिकर्तनवत् पीडा होती है। सुश्रुत चि० अ०
३४ में कहा है—तत्र गुदनाभिमैद्वस्तिशिर तु सदाह प्ररिक्त्वा-
नमनिलसक्तो वायुविघ्नो मत्तान्निश्च भवति ॥

*फाणित का लक्षण आयु में निम्न दिया है—
इक्षी रसस्तु य पक किञ्चिद्गोरे मधुव ।
स एवेक्षुविकारेषु स्यात् फाणितसद्रया ॥

फाणितं तिलकल्कं च शर्करा मधुकं तथा ॥
तण्डुलोदकमयुक्तं सद्यो हन्ति प्रवाहिकाम् ।
काश्मर्यवृक्षत्वक्कल्कं श्यामामूलं तथैव च ॥
यवागूं दधिमण्डेन सिद्धामल्पघृतां पिवेत् ।
किराततिलकं लोभ्रं यष्ट्रीमधुकमेव च ॥
पातव्यं मधुसंयुक्तं सद्यो हन्ति प्रवाहिकाम् ।

प्रवाहिका रोग—फाणित, तिलकल्क, शर्करा तथा मुलहठी में तण्डुलोदक मिलाकर देने से प्रवाहिका क्षीघ्र ही नष्ट हो जाती है। तथा गम्भारी वृक्ष की त्वचा का कल्क, त्रिबृत् (निशोत) की जड़ तथा यवागू को दही के मण्ड के साथ सिद्ध करके उसमें थोड़ा घी मिलाकर पिलायें। चिरायता, लोभ्र तथा मुलहठी के चूर्ण को मधु के साथ देने से भी प्रवाहिका क्षीघ्र ही नष्ट हो जाती है।

वक्तव्य—प्रवाहिका रोग का लक्षण सुश्रुत चि० अ० ३४ में मिलन दिया है—तत्र सवातं सदाह सञ्चल गुरु पिच्छिल श्वेत कृष्ण सरक्त वा नृशं प्रवाहमाण कफमुपविशति। अर्थात् मल में शूलसहित वार २ रक्त पुत्र पिच्छिल कफ आता है तथा दाह होती है ॥

वर्षाभूमूलनिष्कायं योजयेद्देवदारुणा ॥

तत् पिवेन्मधुसंयुक्तं शूना स्त्री मूर्वया सह ।

शोथरोग—शोथ वाली स्त्री को पुनर्नवा की जड़ के फाय में देवदारु चूर्ण, मरोड़फली तथा मधु मिलाकर सेवन करना चाहिये ॥

पिप्पल्यङ्गोठमूलानि वाजिलेण्डरसं तथा ॥

माहिपेण पिवेद्दध्ना कामलायां चिकित्सितम् ।

कामलारोग (पीलिया—Gaundice)—कामला रोग में पिप्पली तथा अङ्गोठ की जड़ को चोड़े की लीव के रस में मिला कर भँस की दही के साथ सेवन करना चाहिये ॥

मातुलुङ्गरसं पेयः सैन्धवेन सुयोजितः ॥

हृदि शूलस्य भेषज्यं श्रेष्ठमित्याह काश्यपः ।

पिप्पलीमूलकल्कस्तु पत्रं गन्धप्रियङ्गवः ॥

मातुलुङ्गरसश्चैव हृदि शूलस्य भेषजम् ।

प्रियङ्गवोऽथ पिप्पल्यो भद्रमुस्तं हरेणवः ॥

चौद्रं बदरचूर्णं च पदङ्गं हृदयोपधम् ।

हृदयरोग (Heart disease)—भगवान् काश्यप कहते हैं कि मातुलुङ्ग (बिजौर) के रस में उचित परिमाण में सैन्धव डालकर पिलाना हृष्टुल की श्रेष्ठ औषधि है। पिप्पलीमूल का कल्क, तेजपत्र तथा गन्धप्रियङ्गु (फूल प्रियङ्गु) को मातुलुङ्ग के रस के साथ हृष्टुल में देना चाहिये तथा प्रियङ्गु, पिप्पली, भद्रमुस्ता, हरेणु, मधु तथा बेर का चूर्ण से हृदय रोग की औषधि है ॥

स्निग्धो मांसरसः पथ्य सैन्धवेनावचूर्णितः ।

साहिपे पट्टिका याऽपि श्यादम्ले त्वचि मारुते ।

त्वचागत वायु रोग में सैन्धव नमक डालकर स्निग्ध मांसरस अथवा सांडी के चावल भँस के दही के साथ पिला कर देना पथ्य है।

भद्रदारुहरीतक्यौ सैन्धवं कुप्टमेव च ।

सफाणितं घृतं चैव लेह ऊर्ध्वानिलापहः ।

ऊर्ध्वात में—भद्रदारु (देवदारु), हरद, सैन्धव, कुष्ट तथा फणित (रात्र) में घी मिलाकर अवलेह बनाकर देने से ऊर्ध्वात रोग नष्ट होता है ॥

पिप्पल्यो गैरिकं भार्गी हिङ्गु कर्कटकी तथा ।

समाक्षिको भवेत्सेहो हिङ्गाश्वासनिबर्हणः ।

हिङ्गा तथा श्वासरोगमें—पिप्पली, गेरु, भारङ्गी, हींग तथा काकड़ाशुद्धी के चूर्ण को मधु के साथ अवलेह बनाकर देने से हिङ्गा तथा श्वासरोग नष्ट होते हैं ॥

पिप्पली पिप्पलीमूलं मुस्ता नागरमेव च ।

दीपनीयं पिवेदेतं पयसा शर्कराऽन्वितम् ॥

पिप्पली, पिप्पलीमूल, नागरमोथा तथा सोंठ के चूर्ण को शर्करायुक्त दूध के साथ पीने से अग्नि दीप्त होती है ॥ १४ ॥

नित्यं स्नाता च हृष्टा च शुक्लवस्त्रधरा शुचिः ॥

देवविप्रपरा सौम्या गर्भिणी पुत्रभागिनी ॥

नैवोन्नता न प्रणता न गुरुं धारयेच्चिरम् ॥

उद्वेजनं तथा हारथं संघातं चापि वर्जयेत् ॥

गर्भिणी का आचारण—पुत्र की इच्छा करने वाली गर्भिणी को चाहिये कि वह नित्य स्नान करे, प्रसन्न रहे, शुभ बर्तन को धारण करे, मन को पवित्र रखे, देवताओं तथा ब्राह्मणों का सम्मान करे, सौम्य रहे और उसे बहुत ऊँचा उठना, बहुत झुकना, बहुत देर तक भारी पदार्थों को उठाना, कांपना, अधिक हँसना तथा संघात (चोट) का स्वाग कर देना चाहिये। अर्थात् गर्भिणी को उपर्युक्त क्रियाएँ नहीं करनी चाहिये क्योंकि इनसे गर्भपात का भय रहता है।

वक्तव्य—चरक शा अ. ८ में गर्भोपघातकर भावों का वर्णन किया गया है—गर्भोपघातकरास्त्वये भावा भवन्ति, तद्यथा—उत्कण्ठक-विषमकृठिनासनसेविन्या वातमूत्रपुरीषवेगानुपसृधत्या दाहणानुचित व्यायामसेविन्यास्तीक्ष्णोष्णातिमात्रसेविन्याश्च गर्भो भ्रियतेऽन्त कुक्षेर-काले वा स्रमते शोषी वा भवति, तथाऽभिवातप्रपीडनै श्वभ्रुकूपप्रपातो-द्देशावलोकेनैवाऽस्मीक्ष्यमातु प्रपतत्यकाले, तथाऽतिमात्रसंकीर्णभिर्या-नैरप्रियातिमात्रप्रवर्षैर्वा, प्रततोत्पानश्यायिन्याः पुनर्गर्भस्य नान्याश्रया नाडी कण्ठमनुवेष्टयति, विष्टतश्यायिनी नक्तञ्चारिणीचोन्मत्त जनयति, अपरमारिण्य पुनः कल्कलशूलो, व्यवायशीलाडुर्बुपुष्पमजीकं स्त्रैणं वा, शोकनित्या मीवमपचित्तमश्यायुष वा, अभिघ्यात्री परीपतापि-ननीन्नु स्वैणं वा, स्तेनात्वायावसद्गुलमदिद्रोहिणमकर्मस्त्रीलं वा, ऊर्ध्वनिष्ठा चण्डमौषिकमसृष्टकं वा, स्वप्ननित्या तन्द्राकुमडुषमश्यायि वा, मषनित्या पिपासाकुमडुस्मृतिमनवस्थितचित्त वा, गोधामास-प्रिया शार्करिणममरिण्य शनैर्भिन वा, वराहमासपिया रक्षाव

ऋथनमननिरुपरोमाणं वा, मत्स्यमासनित्या चिरमिमिषं स्तब्धात् वा मधुरनित्या प्रमेहिण्य मूकमतिस्फुलं वा, अम्लनित्या रक्तपिप्पिन त्वगक्षिरोगिण्य वा, लवणनित्या शोथ्रवलीपलितं खालित्वरोगिण्य वा, कटुकनित्या दुर्बलमल्पशुक्रमनपत्यं वा, तिक्तनित्या शोपितमयलम-पचिन वा, कपायनित्या श्यावमानाहिनमुदावर्तिन वा, यथच्च यस्य यस्य व्याधेर्निदानमुक्त तत्तदासेवमानाऽन्तर्वली तद्विकारवहुलमपत्य जनयति, पितृजास्तु शुक्रदोषा मातृजैरपचारैर्न्याख्याता, इति गर्भो पघातकरा भावा व्याख्याता ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥

इति गर्भिणीचिकित्सितम् ॥

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

॥ इति गर्भिणीचिकित्सिताध्यायः ॥

दुष्प्रजाताचिकित्सिताध्यायः ।

अथातो दुष्प्रजाताचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम दुष्प्रजाता की चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था । अर्थात् इस अध्याय में प्रसव के ठीक तरह न होने के कारण जो व्याधियाँ प्रसूता को हो जाती हैं उनकी चिकित्सा का वर्णन किया जायेगा ॥ १-२ ॥

ये स्त्रीणां दुष्प्रजातानां व्याधयः संभवन्ति हि ।

नामतस्तान् प्रवक्ष्यामि तेषां चैव चिकित्सितम् ॥ ३ ॥

दुष्प्रजाता स्त्रियों को जो रोग हो जाते हैं उनका मैं नामो-रलेख सहित वर्णन करूँगा तथा चिकित्सा कहूँगा ॥ ३ ॥

याः कृच्छ्रेण प्रजायन्ते प्रसूताश्चामर्यन्ति याः ।

स्नेहस्वेदैस्ततस्तासां क्षिप्रं वायुः प्रशान्यति ॥ ४ ॥

यवागूं दीपनीयां तु स्मृतिमान् दातुमर्हति ।

यथा शैते सुखं नारी नीरुजा शयने सुखे ॥ ५ ॥

जिन प्रसूता स्त्रियों को कष्टपूर्वक प्रसव होता है तथा जो रुग्ण हो जाती हैं, स्नेहन तथा स्वेदन के द्वारा शीघ्र ही उनका वायु (वायु का प्रकोप) शान्त हो जाता है । (क्योंकि प्रसव के बाद प्रायः वायु का ही प्रकोप होता है) स्मृतिमान् व्यक्ति उन्हें दीपनीय (अग्नि को प्रदीप्त करने वाली) यवागूं दे सकता है । इससे वह स्त्री रोग रहित होकर सुखकारी शयन (बिस्तर) पर सुखपूर्वक सोती है अर्थात् उसके रोगों की शान्ति हो जाती है जिससे वह आराम लेसो सकती है ॥ ४-५ ॥

रात्रौ निर्गमनाभ्रसात् सहसोरपतनादपि ।

ईर्ष्याशोकभयक्रोधाज्ञानावेगविधारणात् ॥ ६ ॥

एतैश्चान्यैश्च नारीणां व्याधयः संभवन्ति हि ।

सूतिकाणां दिवास्वप्नादजीर्णाद्धृत्तशनादपि ॥ ७ ॥

रोगों के निदान—रात्रि को घर से बाहर निकलने, डरने, सहसा गिरने, ईर्ष्या, शोक, भय, क्रोध, नाना वेगों को धारण करने, दिवास्वप्न (दिन में सोने), अजीर्ण, अध्यशन आदि तथा अन्य भी कारणों से प्रसूता स्त्रियों को रोग हो जाते हैं ।

वक्तव्य—अध्यशन—पहले खाये हुए आहार के पूर्णरूप से न पचने पर यदि उस पर और भोजन कर लिया जाय तो वह अध्यशन कहलाता है । चरक चि० अ० १९ में कहा है—“मुक्त पूर्वान्नशेषे तु पुनरध्यशन मतम्” ॥ ६-७ ॥

योनिपृष्ठकटीभेदशाखावायुरसृग्दरः ।

वाताष्ठीला च गुल्मश्च हृदि शूलं प्रवाहिका ॥ ८ ॥

पुरीषमूत्रसरोध आध्मानं शूलमेव च ।

शूयते दुष्यते योनियोनिशूलं च दारुणम् ॥ ९ ॥

वेपथुश्छर्दन मोहो मन्यास्तम्भो हनुग्रहः ।

ज्वरातिसारो वैसर्पो दद्रुपामाविचर्चिकाः ॥ १० ॥

किटिभान्यथ विस्फोटा गात्रे चार्धशिरोरुजा ।

हृद्रोगाश्चाक्षिरोगाश्च प्लीहा श्वयथुकामले ॥ ११ ॥

एते चान्ये च बहवो दुष्प्रजाताशरीरजाः ।

व्याधयः संप्रकुप्यन्ति चिकित्सितमतः परम् ॥ १२ ॥

रोगों के नाम—दुष्प्रजाता स्त्रियों को योनिभेद, पृष्ठभेद, कटीभेद, शाखावायु, रक्तप्रदर, वाताष्ठीला, गुल्म, हृच्छूल, प्रवाहिका, पुरीषरोध (मल का रुक जाना), मूत्ररोध (मूत्र का रुक जाना), आध्मान, शूल, योनिशोथ, योनिदोष, भयकर योनिशूल, वेपथु (कंपकपी), वमन, मोह, मन्या-स्तम्भ (Torticollis), हनुग्रह, ज्वर और अतिसार (अथवा ज्वरातिसार), विसर्प, दद्रु, पामा, विचर्चिका, किटिभ (कुष्ठ-भेद), शरीर में विस्फोट, आधासीसी (आधे सिर में दर्द), हृद्रोग, अक्षिरोग, प्लीहा, श्वयथु, कामला तथा अन्य बहुत से रोग हो जाते हैं । इसके बाद इनकी चिकित्सा कही जायगी ।

वक्तव्य—वाताष्ठीला—यह वातरोग भी है तथा मूत्राघात का भेद भी है । सुश्रुत में इनके निम्न लक्षण दिये हैं—वाता-ष्ठीला (वातरोग)—अष्ठीलावदन ग्रन्थिमूर्ध्वमायतमुन्नतम् । वाता-ष्ठीला विजानीयाद्दहिर्माग्विरोधिनीम् ॥ (सु० नि० अ० १) सुश्रुत की टीका में घाणेकर जी ने इसे Cancer of the Rectum or Prostate कहा है । वाताष्ठीला (मूत्राघात का भेद)—शकृन्मार्गस्य वस्तेश्च वायुरन्तरगाथित । अष्ठीलावदन ग्रन्थि करोत्य-चलमुन्नतम् ॥ विण्मूत्रानिरसृङ्गश्च तत्राध्मान च जायते । वेदना च परा वस्तौ वाताष्ठीलेति ता विदुः ॥ (सु० उ० अ० ५८) विच-र्चिका सुश्रुत नि० अ० ५ में कहा है—राज्योऽतिकण्ड्वतिरुज-सरुचा भवन्ति गात्रेषु विचर्चिकायाम् ॥ इसमें हाथ पांव आदि में अत्यन्त खज होती है इसे Bhagades कहते हैं । किटिभ-ग्रह सावि घृत् घनसुप्रकण्डु । तप क्षिण्य कृष्ण किटिभ वदन्ति ॥ (सु० नि० अ० ५) यह एक कुष्ठ का भेद है जो त्वावयुक्त, गोल,

ठोस, अत्यन्त खाजयुक्त, चिकना और काला हो उसे किटिभ कहते हैं । इसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में Psoriasis कह सकते हैं ॥ ८-१२ ॥

द्वे पञ्चमूले भार्गी च मधुशिग्रुः शतावरी ।
उशीरं चन्दनं चैव श्वदंष्ट्रा मदयन्तिका ॥ १३ ॥
द्वे बले वसुकः पाठा पयस्या हामृता तथा ।
वृषादनी सुगन्धा च तथा कार्या पुनर्नवा ॥ १४ ॥
मूर्वा गृध्रनखी मुस्ता मोरटस्तिल्वकस्तथा ।
इत्येतासां तु मूलानि यथालाभ समानयेत् ॥ १५ ॥
यवकोलकुलत्थानां त्रयः प्रस्थाः समास्ततः ।
एतान्यष्टगुणे तोये पाचयेद्विपगुत्तमः ॥ १६ ॥
अष्टभागस्थितं तं तु परिपूतं निधापयेत् ।
तत्रावापमिदं दद्यान्मुष्टिकान्यौषधानि तु ॥ १७ ॥
पिप्पली पिप्पलीमूल चित्रक हस्तिपिप्पली ।
चव्यं द्वे रजनी चैव शृङ्गवेरं वचाऽभया ॥ १८ ॥
कुष्ठ रास्नाऽजमोदश्च विडङ्ग मरिचानि च ।
भद्रदारुरथैला च भार्गीकुटजतण्डुलाः ॥ १९ ॥
एतेषां कार्पिका भागा लवणानां पलं भवेत् ।
तैलप्रस्थं वसाप्रस्थं निष्काथो द्विगुणो भवेत् ॥ २० ॥
क्षीरप्रस्थो दधिप्रस्थो जलप्रस्थस्तथैव च ।
मातुलुङ्गाप्रपेशीनां रसप्रस्थार्धयोजितम् ॥ २१ ॥
शनैर्द्विगुणितं सिद्धमथैनमवतारयेत् ।
अभ्यञ्जनेषु पानेषु वस्तिकर्मणि चोत्तमम् ॥ २२ ॥
ये तु वातसमुत्थानाः सूतिकानामुपद्रवाः ।
सर्वेषां शमनं श्रेष्ठमेतत्त्रैवृतमुत्तमम् ॥ २३ ॥

इनकी चिकित्सा—दोनों पञ्चमूल (स्वल्प तथा घृहत्) भार्गी, मीठा सहिजना, शतावरी, खस, चन्दन, गोखरू, मदयन्तिका (नवमल्लिका-मेंहदी-Henna), दोनों बला (बला और अतिबला या नागबला), वसुक (बकपुष्प), पाठा, पयस्या (क्षीरकाकोली अथवा जीवन्ती), अमृता (गिलोय) घृषादनी (इन्द्रवारुणी), सुगन्धा (कालाजीरा), पुनर्नवा, मरोदफली, गृध्रनखी (कण्टकपाली अथवा बेर), नागरमोथा, मोरट (मूर्वाभेद-क्षीरचूरीनि), लोध्र-इनमें से जिन २ की मूल मिल सके वह लेले तथा यव, कोल (बेर) और कुलत्थ के सम्मिलित तीन प्रस्थ लेवे । इन्हें आठ गुने जल में पकायें । अष्टमांश शेष रहने पर उसे उतार कर छान कर रख लें । इसमें निम्न औषधियों का सुष्टिकप्रमाण में प्रक्षेप डालें—पिप्पली, पिप्पलीमूल, चित्रक, गजपीपल, चव्य, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, आर्द्रक, बच, हरड, कुष्ठ, रास्ना, अजमोद, विडङ्ग, मरिच, देवदारु, छोटी इलायची, भार्गी, कुटज तथा तण्डुल-प्रत्येक १ कर्ष, पांचों लवण १ पल, तिलतैल १ प्रस्थ, वसा

१ मोरट—मोरट क्षीरबहुलो मधुर सकपायक । पिप्पलाद-
ज्वरान् इन्ति घृष्यो बलविवर्धनः ॥ (राबनिषण्डु) ।

१ प्रस्थ, दूध १ प्रस्थ, दही १ प्रस्थ, जल १ प्रस्थ, मातुलुङ्ग तथा आन्न की पेशी का रस आधा प्रस्थ । इन सबको मिलाकर धीरे २ घृदु अग्नि पर पकाये तथा विड होने पर उतार लें । यह योग अभ्यञ्जन (नेत्रोंमें अञ्जनार्थ), पान (पीना) तथा वस्तिकर्म में उत्तम है । प्रसूता स्त्रियों के चात से उपपन्न जो भी उपद्रव होते हैं उन सबको शान्त करने के लिये यह उत्तम त्रैवृत योग है ॥ १३-२३ ॥

एतेषामेव सर्वेषां कल्कं निष्काथ्य पाययेत् ।

यः कश्चित् सूतिकान्याधिरत त्रिरात्रेण साधयेत् ॥२४॥

इन्हीं उपर्युक्त द्रव्यों के कर्कों का काथ बनाकर पिलानेसे प्रसूता की व्याधिया तीन दिन में ठीक हो जाती है ॥

द्वे पञ्चमूल्यौ भार्गी च रास्ना द्वे च पुनर्नवे ।

शिग्रुहंसपदी.....

.....

(इति ताडपत्रपुस्तके १०१ तम पत्रम् ।)

दोनों पञ्चमूल, भार्गी, रास्ना, दोनों पुनर्नवा (श्वेत तथा रक्त), सहिजना तथा हंसपदी..... (इत्यादि औषधियों का सेवन कराने से भी सूतिका रोगों में लाभ होता है) ॥२५॥
(इति ताडपत्रपुस्तके १०१ तम पत्रम्) पर अध्याय यहीं बीच में ही खण्डित हो गया है ।

बालग्रहचिकित्साध्यायः ।

.....
.....

ब्रह्मण्यभावात् क्रुद्धाऽपि प्राह सानुग्रहं वचः ।
एषां व्यतिक्रमाणां त्वं फलमाप्नुहि रेवति ! ॥
सर्वग्रहाणामेका त्व तुल्यवीर्यबलद्युतिः ।
अविष्यसि दुराधर्षा देवानामपि पूजिता ॥

वक्तव्य—यह अध्याय प्रारम्भ में खण्डित है । इसमें बालकों के ग्रहों का तथा उनके द्वारा आक्रान्त बालकों की चिकित्सा का वर्णन किया गया है । ये ग्रह सख्या में ९ होते

१ मूलताडपत्रपुस्तके पतत्पत्रप्रान्तस्य कीटदष्टतया शतस्थानीय एकोऽङ्को दृश्यते । लिपिरप्येतदीया पूर्वापरालोचने अत्रैव उदितभागे पूरणे सवदति । पश्चात् खिलभागे अन्तर्बल्लीचिकित्सितस्योच्छेदेन तेन सद्य विषयसंगमनेऽपि तत्र पत्रदुटेऽभावेन लिपिविसर्वादेन पूर्वोक्तविषयस्य खिलभागे पूना रूपान्तरण निरूपणस्य दर्शनेन, अत्र ग्रहपूतनाविषयात् पूर्वं गर्भिणीदुःप्रजाताचिकित्सितप्रदर्शनस्यौचित्येन च १०१ तमै किलैतत्पत्रमित्यत्र सनिवैशितम् । अस्याग्रे पत्रद्रयात्मकी-
ग्रन्थ खण्डितस्ताडपत्रपुस्तके ।

हैं। कहते हैं कि जिस घर में देवयोग तथा पितृयोग आदि न हो, देवता, ब्राह्मण तथा अतिथियों का सत्कार न हो, आचार विचार आदि का ध्यान न रहता हो, उस घर में इन ग्रहों में से कोई घुसकर गुप्तरूप से बालक की हत्या कर डालते हैं अथवा उसे रोगों से आक्रान्त कर देते हैं। सुश्रुत ३० अ० २७ में कहा गया है—धात्रीमाशो प्राक्प्रदिष्टापचाराच्छ्रीचम्रष्टान्मशला-चारहीनान् । अस्तान् हृष्टास्तर्जितास्ताटितान् वा । पूजाहेतोर्हिस्त्युरेते कुमारान् ॥ ग्रहों के नाम—१-स्कन्द, २-स्कन्दापस्मार, ३-शकुनी, ४-रेवती, ५-पूतना, ६-अन्धपूतना या गन्धपूतना, ७-शीतपूतना, ८-मुखमण्डिका, ९-नैगमेप । इनमें से कुछ ग्रह स्त्री शरीर वाले तथा कुछ पुरुष शरीर वाले होते हैं। इनकी उत्पत्ति के विषय में कहा जाता है किये ग्रह देवसेनानी कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिये महादेव तथा पार्वती द्वारा उत्पन्न किये गये थे। कार्तिकेय की रक्षा के लिये उत्पन्न हुए ये ग्रह बालकों को किस लिये आक्रान्त करते हैं इसके लिये सुश्रुत में निम्न वर्णन दिया है—ततो भगवति स्कन्दे सुरसेनापतो कृते । उपतस्थु-ग्रहा सर्वे दीप्तशक्तिधर गृहम् ॥ ऊचु प्राञ्जलयश्चैन वृत्ति न' सवि-धस्त्व वै । तेषामर्थे तत स्कन्द शिव देवमचोदयत् ॥ ततो ग्रहास्ता-नुवाच भगवान् भगनेवहत् । तिर्यग्योनिं मानुष च दैव च श्रितय ऋगत् ॥ परस्परोपकारेण वर्तते धार्यतेऽपि च । देवा मनुष्यान् प्रीणन्ति तैर्यग्योनीस्तथैव च ॥ वर्षमानैर्यथाकाल शीतवर्षाण्यमाश्रते । इत्या ऋत्विजमस्कारजपहोमव्रतादिभि ॥ नरा. सम्यक् प्रयुक्तैश्च प्रीणन्ति त्रिदिवेश्वरान् । भागधेय विभक्त च शेष किञ्चित् विधते ॥ तद्युष्माक शुभा वृत्तिर्बालेष्वेव भविष्यति । कुलेषु येषु नेज्यन्ते देवा यित्त एव च ॥ ब्राह्मणा सायवश्चैव गुरवोऽतिथयस्तथा । निवृत्ताचारशीचेपु परपाकोपजीविपु ॥ उत्सन्नवलिमिचेपु भिक्षकास्योपभोजिपु । गृहेषु तेषु ये बालास्तान् गृह्णीष्वमशङ्किता ॥ तत्र वो विपुला वृत्ति पूजा चैव भविष्यति । एव ग्रहा. समुत्पन्ना बालान् गृह्णन्ति चाप्यत ॥ ग्रहोपसृष्टा बालास्तु दुश्चिकित्स्यतमा मता ॥ अन्यत्र इनका प्रयोजन न होने से बालकों से ही इनका सम्बन्ध होता है। इसीलिये ऊपर कहा है—'तद्युष्माक शुभा वृत्तिर्बालेष्वेव भविष्यति' वास्तव में ये भिन्न २ प्रकार के बालकों के रोग ही हैं जिन्हें ग्रहों का नाम दे दिया गया है। प्राचीनकाल में स्वस्थवृत्त (Hygiene) की दृष्टि से सूक्तिकागारों का सभतः उचित प्रबन्ध न होने से बालकों को अनेक प्रकार के रोग घेर लेते थे उन्हें ही सम्भवतः ग्रहरोगों का नाम दिया गया है। रावणकृत बालतन्त्र में इन बालग्रहों का अत्यन्त विस्तार से वर्णन किया गया है। ये ग्रह बालकों को जन्म से लेकर १२ वर्ष की अवस्था तक पीडित करते हैं। उससे ऊपर की अवस्था वालों को ग्रहों की विशेष शक्ता नहीं रहती है। वहाँ निम्न वर्णन मिलता है—प्रथम दिन, प्रथम मास वा प्रथम वर्ष में जब नन्दा नामक मातृका बालकों पर आक्रमण करती है तब ज्वर हो जाता है आँखें बन्द हो जाती हैं, शरीर सदा दुःखी होता है जिससे बालक शयन नहीं कर सकता। सदा रोता ही रहता है उसे शब्द अच्छा नहीं लगता तथा वह शब्द करता है। द्वितीय दिन, मास वा वर्ष में सुनन्दा

नामक मातृका बालक पर आक्रमण करती है जिससे उपर्युक्त ही लक्षण होते हैं। तृतीय दिन, मास वा वर्ष में पूतना नामक मातृका के आक्रमण करने से ज्वर, चक्षु उन्मीलन, गात्रोद्वेजन, मुट्टियों का बन्द हो जाना, क्रन्दन, ऊर्ध्व निरीक्षण आदि लक्षण होते हैं। चतुर्थ दिन, मास वा वर्षमें मुखमण्डिका नामक मातृका के आक्रमण करने से ज्वर, चक्षु उन्मीलन, ग्रीवा-नमन, तथा रोदन आदि लक्षण होते हैं। वक्षे को नीद नहीं आती तथा वह दूध नहीं पीता। पञ्चम दिन, मास वा वर्ष में कटपूतना नामक मातृका बालक पर आक्रमण करती है जिससे ज्वर हो जाता है। छठे दिन मास वा वर्ष में शकुनिका नामक मातृका बालक पर आक्रमण करती है जिससे शरीर में पीडा तथा ऊर्ध्व निरीक्षण आदि लक्षण हो जाते हैं। सातवें दिन, मास वा वर्षमें शुष्करेवती आक्रमण करती है जिससे ज्वर, गात्रोद्वेजन तथा मुट्टिवद्धता आदि लक्षण होते हैं। आठवें दिन, मास वा वर्ष में अर्थका मातृका, नवम मास दिन वा वर्ष में स्वस्तिकामातृका, दसवें दिन वर्ष वा मास में निरृतामातृका, ग्यारहवें दिन, मास वा वर्ष में कामुकामातृका बालक पर आक्रमण करती है। इन सबके आक्रमण से बालक अस्वस्थ हो जाते हैं। इनके प्रतीकार के लिये इनकी पूजा एवं बलि आदि देनी चाहिये इसका विस्तृत विवेचन रावणकृत बाल-तन्त्र में देखना चाहिये। प्रत्येक ग्रह के अपने २ भिन्न २ लक्षण होते हैं। परन्तु कुछ लक्षण सब ग्रहों के सामान्य होते हैं। योगरत्नाकर में ग्रहों के सामान्य लक्षण निम्न दिये हैं—क्षणद्विजते बाल षण्णात् तस्यति रोदिति । नखैर्दन्तैर्दरयति धात्रीमात्मानमेव च ॥ ऊर्ध्व निरीक्षते दन्तान्पादेकजति जम्भति । भ्रुवो क्षिपति दन्तोष्ठ फेन वमति चासकृत् ॥ क्षामोऽतिनिशि नागति श्लाक्षी भिन्नविट्स्वर । मासशोणितगन्धिश्च न चाश्नाति यथा पुरा ॥ दुर्बलो मलिनाङ्गश्च नष्टशोऽपि जायते । सामान्यग्रह-जुष्टाना लक्षणं समुदाहृतम् ॥ अब हम मूल अध्यायोक्त विषय पर आते हैं—ग्रहण्य भाव से क्रुद्ध हुई भी उसने अनुग्रह पूर्वक वचन कहा कि रेवति । तू इनके व्यतिक्रम के फल को प्राप्त कर । वीर्य एवं बल में समान होने से तू सय ग्रहों की अपेक्षा दुर्धर्ष होगी तथा देवताओं द्वारा भी तू पूजित होगी ॥

नामभिर्बहुभिश्चैव त्वां वक्ष्यन्ति जना भुवि ।

वारुणी रेवती ब्राह्मी कुमारी बहुपुत्रिका ॥

शुष्का षष्ठी च यमिका धरणी मुखमण्डिका ।

माता शीतवती कण्डूः पूतनाऽथ निरुक्षिका ॥

रोदनी भूतमाता च लोकमातामहीति च ।

शरण्या पुण्यकीर्तिश्च नामानि तव विंशतिः ॥

ससार में लोग तुझे अनेक नामों से जानेंगे। तेरे ये निम्न २० नाम हैं—१ वारुणी २ रेवती ३ ब्राह्मी ४ कुमारी ५ बहु-पुत्रिका ६ शुष्का ७ षष्ठी ८ यमिका ९ धरणी १० मुख-मण्डिका ११ माता १२ शीतवती १३ कण्डू १४ पूतना १५ निरुक्षिका १६ रोदनी १७ भूतमाता १८ लोकमातामही १९ शरण्या २० पुण्यकीर्ति तेरे ये २० नाम होते हैं ॥

ये च त्वां पूजयिष्यन्ति श्रद्धधाना जना भुवि ।
नैतेषां सर्वभूतेभ्यो भविष्यति भय क्वचित् ।
संसार में जो लोग श्रद्धापूर्वक तेरी पूजा करेंगे उन्हें किसी भी भूत (प्राणी) से कभी भय नहीं रहेगा ॥

सायं प्रातश्च नामानि यो जपेत्तत्र विशतिम् ॥
शुचिर्नरः प्रजास्तस्य वर्धिष्यन्ति विपाप्मनः ।
जो मनुष्य शुद्ध एवं पवित्र होकर सायं प्रातः तेरे २० नामों का जप करेगा उसकी सन्तान रोग रहित होकर वृद्धि को प्राप्त करेगी ॥

तत उग्रेण तपसा स्कन्दमाराधयन् पुनः ।
तस्या मनीषितं ज्ञात्वा रेवतीमत्रवीद् गुहः ॥
भ्रातृणां च चतुर्णां वै पञ्चमो नन्दिकेश्वरः ।
भ्राता त्वं भगिनी षष्ठी लोके ख्याता भविष्यसि ॥
उसके बाद रेवती की मनोगत इच्छा को जानकर उग्र तपस्या द्वारा स्कन्द की आराधना करते हुए गुह (कार्तिकेय) ने रेवती से पुनः कहा कि चार भाइयों के साथ पांचवां भाई नन्दिकेश्वर तथा छठी तू वहन के रूप में प्रतिष्ठ होगी ॥

यथा सां पूजयिष्यन्ति तथा त्वां सर्वदेहिनिः ।
अस्मत्तुल्यप्रभावा त्वां भ्रातृमध्यगता सदा ॥
जिस प्रकार सम्पूर्ण प्राणी मेरी पूजा करेंगे उसी प्रकार तेरी भी पूजा करेंगे । हमारे ही समान प्रभाव वाली तू सदा भाइयों के साथ रहेगी ॥

षण्मुखी नित्यललिता वरदा कामरूपिणी ।
षष्ठी च ते तिथिः पूज्या पुण्या लोके भविष्यति ॥
तू ६ मुखों वाली, सदा प्रसन्न, वर देने वाली तथा कामरूपिणी (इन्द्रानुरूप रूप धरने वाली) होगी । तथा लोक में पुण्यकारक षष्ठी तिथि को तेरी पूजा हुआ करेगी । अर्थात् षष्ठी तिथि तेरी पूजा का दिन माना जायगा ॥

इत्येव भगिनी जज्ञे षष्ठी स्कन्दस्य धीमतः ।
तस्मात् सा सततं पूज्या सा हि मूलं सुखायुषोः ॥
इस प्रकार षष्ठी (रेवती) बुद्धिमान् स्कन्द की वहन के रूप में जाती है । इसलिये उसकी नित्य पूजा करनी चाहिये । क्योंकि वह सुख तथा आयु का मूल है अर्थात् वह सुख और आयु का कारण है ॥

तस्माच्च सूतिकाषष्ठीं पक्ष्यषष्ठीं च पूजयेत् ।
उद्दिश्य षण्मुखीं षष्ठीं तथा लोकेषु नन्दति ॥
इसलिये सूतिकाषष्ठी (प्रसव के बाद छठी तिथि) तथा पक्ष्यषष्ठी (प्रत्येक शुद्ध तथा कृष्ण पक्ष की छठी तिथि) को षण्मुखी (६ मुखों वाली) षष्ठी (रेवती) की पूजा करनी चाहिये । इससे वह संसार में प्रसन्न रहती है । इस प्रकार

देवता तथा असुरों द्वारा भी नमस्कार की गई (आहत) रेवती प्रसिद्ध हुई है ॥

इत्येवं रेवती जज्ञे सुरासुरनमस्कृता ।
वृद्धजीवक ! कर्माणि शृणु तभ्याः प्रधानतः ॥
हे वृद्धजीवक ! अब मुख्यरूप में तू उस (रेवती) के कर्मों को सुन । अर्थात् उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को सुन ॥

ज्वरातिसारो वैसर्पः पीडनेन्द्रियदूषणम् ।
आनाहः शूलमरुचिर्मि नं श्वासकासवृट् ॥
निद्रानाशोऽतिनिद्रा च मुखपाको व्रणोद्भवः ।
एकाङ्गकः पक्ष्वधः क्षीरालसविसूचिकाः ॥
हिक्का मूर्च्छा मदो मोहो रोदनं स्तब्धनेत्रता ।
स्वरवर्णाग्निभेदश्च पाण्डुत्वं कामलाऽरतिः ॥
क्षीरदूषणनाशौ च शिरोरुग्घृदयद्रवः ।
नासाक्षिकर्णरोगाश्च त्रासकुञ्चनरोदनम् ॥
ये चान्ये चैव विविधा ये रोगा नानुकीर्तिताः ।
रेवतीरोपसभूता भूयिष्ठं त उदाहृताः ॥

रेवती ग्रह के द्वारा होने वाले रोग—ज्वर, अतिसार, विसर्प, पीड़ा, इन्द्रियों का दूषित होना, आनाह, शूल, अरुचि, श्वास, काम, तृषा (प्यास), निद्रानाश (अनिद्रा—Insomnia), अतिनिद्रा, मुखपाक, व्रणोत्पत्ति, एकाङ्गवात, पक्षाघात, क्षीरालसक (बालरोग विशेष), विसूचिका, हिक्का, मूर्च्छा, मद, मोह, रोदन (रोना), नेत्रों का स्तब्ध होना, स्वरभेद, वर्णभेद, अग्निभेद, पाण्डु, कामला, अरति, क्षीरदोष, क्षीरनाश, शिरोरुग् (गिर शूल), हृदयद्रव (Palpitation of heart), नासारोग, अक्षिरोग, कर्णरोग, त्रास (डरना), कुञ्चन (Conual-Sions), रोदन—ये तथा अन्य भी बहुत से रोग जिनका वर्णन नहीं किया गया है—उन्हें रेवती के क्रोध से ही उत्पन्न हुए समझना चाहिये ।

वक्तव्य—क्षीरालसक एक बालरोग होता है । अष्टाङ्ग हृदय ३० अ० २ में इसके निदान एवं लक्षण निम्न प्रकार से दिये हैं—स्तन्ये त्रिदोषमल्लिने दुर्गन्ध्यामं जलोपमम् । विवदमच्छं विच्छिन्नं केनिल चोपवेश्यते ॥ शृङ्खलानाव्यथावर्णं, मूत्र पीतं सितं धनम् । ज्वरारोचकरुदृष्टिश्चुष्कोद्गारविजृम्भिका ॥ अङ्गमङ्गोऽङ्ग-विक्षेप कूजनं वैपयुर्भ्रम । घ्राणाक्षिसुखपाकाधा जायन्तेऽन्येऽपि त गदम् ॥ क्षीरालसकमित्याहुर्त्यय चातिदारुणम् । तत्राशु धात्रीं बाळं च वमनेनोपपादयेत् ॥

तस्मात् साधारणीं तस्याः क्रियां कुर्याद्विचक्षणः ॥
अतश्च रेवतीमेके ग्रहमेके वदन्त्यपि ।
इसलिये बुद्धिमान् व्यक्ति इसकी साधारण चिकित्सा करे । कई लोग रेवती को ही सम्पूर्ण ग्रह मानते हैं ।
अथ्वगन्धाऽजशृङ्गी च सारित्रे द्वे पुनर्नवे ॥

क्षुद्रा सहा विदारी च कषायः परिषेचने ।

चिकित्सा—अश्वगन्धा, अजशृङ्गी (मेषशृङ्गी), दोनों अनन्तमूल (कृष्ण तथा रक्त), दोनों पुनर्नवा (सफेद तथा लाल), क्षुद्रा (कटेरी), सहा (मापपर्णी या घृतकुमारी), विदारीकन्द—इनके कषाय का परिषेचन करना चाहिये ॥

पलङ्कषा सर्जरसः कुष्ठं गिरिकदम्बकः ॥

देवदारु समस्त्रिप्रं सुरा तैलं सुवर्चिका ।

नलदं तुम्बरु त्वक् च समभागानि कारयेत् ॥

एतेन गात्रमभ्यज्य ततः संपद्यते सुखी ।

गूगल, राल, कुष्ठ, गिरिकदम्ब (महाकदम्ब), देवदारु, मंजीठ, सुरा, तिलतैल, सुवर्चिका (हुलहुल), नलद (जटामांसी), तुम्बुरु (तेजदल—नेपाली धनिया), त्वक् (दालचीनी) इनके समभाग लेकर तेल पकाकर मालिश करने से व्यक्ति सुखी (स्वस्थ) हो जाता है ॥

अश्वकर्णस्य पुष्पाणि घातक्यास्तिन्दुकस्य च ॥

ककुभस्य च पुष्पाणि दाडिमस्य धवस्य च ।

त्वक्क्षीरी मधुक चैव क्षीरेण सह पाचयेत् ॥

ततो मात्रां पिवेद्वालस्ततः संपद्यते सुखी ।

अश्वकर्ण (गर्दभाण्ड) के फूल, धाय के फूल, तिन्दुक, ककुभ (अर्जुन), अनार तथा धव के फूल, त्वक्क्षीरी (वशलोचन), सुलहठी इन्हें दूध के साथ पाक करे । इस क्षीरपाक की यथोचित मात्रा पीने से बालक सुखी (स्वस्थ) हो जाता है ॥

एतेष्वेव घृतं पक्वमतीसारमरोचकम् ॥

हन्ति तृष्णाऽरुचिच्छर्दीः शर्करामधुसंयुतम् ।

इन्हीं उपर्युक्त अश्वकर्ण आदि औषधियों के साथ घृत को पकाकर देने से अतिसार तथा अरुचि को नष्ट करता है । इस उपर्युक्त घृत में शर्करा तथा मधु मिलाकर देने से तृष्णा, अरुचि तथा छर्दि (वमन) नष्ट होते हैं ॥

उलूकगृध्रोमाणि कट्वलात्रुस्तथाऽजटी ॥

यत्राः श्वेता घृतं गव्यं पैयोऽयं रेवतीनुदे ।

उलूक तथा गृध्र के रोम (बाल), कड़वी अलावू (लौकी), अजटी (भूम्यामलकी) तथा सफेद जौ को गोघृत में मिलाकर पिलाने से रेवती रोग नष्ट होते हैं ॥

वरुणारिष्टकौ चोभौ पुत्रक्षीवकचि(त्र)कौ ॥

एतेषां तु त्वचं बालो माता धात्री च धारयेत् ।

उपद्रवांश्च शमयेद्दृष्ट्वा स्वैः स्वैश्चिकित्सितैः ॥

नक्षत्रे चास्य रेवत्यां पुष्टिकर्माणि कारयेत् ।

वरुण, दोनों अरिष्ट (निम्ब तथा महानिम्ब), पुत्रक्षीवक (अम्बीर के समान पत्तों वाला वृक्ष—पित्तोजिया) तथा चित्रक—इनकी त्वचा (छाल) को बालक, माता तथा

धात्री को धारण करना चाहिये । तथा अपनी २ चिकित्सा के द्वारा उपद्रवों को शान्त करना चाहिये । इसके अतिरिक्त रेवती नक्षत्र में इसके पुष्टिकर्मों को करे । सुश्रुत उ० अ० २१ में भी इसकी लगभग ऐसी ही चिकित्सा विस्तार से दी है ।

अतश्चोर्ध्वं प्रवक्ष्यामि पूतनायाश्चिकित्सितम् ॥

यदुक्तं पूर्वभैषज्यं तच्च सर्वं प्रचारयेत् ।

इसके बाद अब मैं पूतना नामक ग्रह की चिकित्सा कहूंगा । जो पूर्व रेवतीग्रह में चिकित्सा कही है वह सब यहां करे ॥ ३० ॥

असुरो दुन्दुभिर्नाम सुरासुरभयङ्करः ॥

स्कन्दमायोधयन्मोहत् क्रुद्धं दृष्ट्वा च षण्मुखम् ।

विवेश क्रौञ्चस्य गुहां मातुलस्य महागिरेः ॥

स्कन्दस्तं च महाशैल मातुलं तं च दानवम् ।

शक्त्या जघान युगपत्ततो गुह्वधाद् गुहः ॥

आसीद्वर्णपरिभ्रष्टस्तं समेत्य सुरासुराः ।

दिशः समुद्राः सरितो महाभूतानि तोयदाः ॥

पृत्यर्थं धूपयामासुस्ततः पूतोऽभवद् गुहः ।

यस्मिन् देशे तु भगवान् पूतः स्कन्दो महाबलः ॥

संजज्ञे पूतना तस्मात् सर्वलोकभयङ्करी ।

तामन्नवीद् गुहः पुण्यां पूतनामग्रतः स्थिताम् ॥

याहित्व भिन्नमर्यादा(न्)चेत्युक्ताऽऽह तथाऽस्त्विति ।

मलजा पूतना कौञ्जी (क्रौञ्जी) वैश्वदेवी च पावनी ॥

पञ्चनामेति चाप्युक्ता शृणु तस्याश्चिकित्सितम् ।

पूतना की उत्पत्ति—देवता तथा राक्षसों में भयकर अर्थात् अत्यन्त शक्तिशाली दुन्दुभि नामक राक्षस स्कन्द (कार्तिकेय) से युद्ध करता हुआ उसे क्रुद्ध देखकर अज्ञान से अपने मामा क्रौञ्च की विशाल पर्वत (हिमालय में स्थित) गुहा (गुफा) में घुस गया । स्कन्द ने अपनी शक्ति से युग पद् (एक साथ) उस दुन्दुभि नामक राक्षस, उसके मामा (क्रौञ्च) तथा विशाल पर्वत तीनों का संहार कर दिया । इसलिये गुह (गुफा) का वध करने के कारण वह गुह कहलाता है । इस युद्ध से कार्तिकेय का वर्णनाश हो गया । इसलिये उसे पवित्र करने के लिये सब देवता, असुर, दिशायें, समुद्र, सरिताए (नदियां), महाभूत तथा घादकों ने उनके पास जाकर धूपन किया । इस प्रकार गुह (कार्तिकेय) पवित्र हो गया । जिस प्रदेश (स्थान) में महाबली भगवान् स्कन्द (कुमार कार्तिकेय) पवित्र हुए वह देश सब लोकों में भयकर पूतना नामक ग्रह के रूप में प्रसिद्ध हुआ । तब गुह ने अपने सामने स्थित उस पुण्यकारक पूतना को कहा कि तू भिन्नमर्यादा (यज्ञ, बलि, कर्म, पवित्रता आदि की मर्यादा का पालन न करने वाले) वाले लोगों के पास जाकर उनमें प्रवेश कर । उसने उत्तर दिया—ऐसा ही होगा । उसके मलजा, पूतना, कौञ्जी (क्रौञ्जी), वैश्वदेवी तथा पावनी ये पांच नाम

कहे गये हैं । अब तू उसकी चिकित्सा सुन ॥

करञ्जशोभाञ्जनकावासफोटा ह्याटरूपकः ॥

सप्तपर्णश्च निम्बश्च भार्गी च परिपेचनम् ।

पूतना की चिकित्सा—करञ्ज, कडवा तथा मीठा सहिजना, सारिवा, वांसा, सप्तपर्ण, नीम तथा भारंगी—इन औषधियों से शरीर का परिपेचन करना चाहिये ॥

सुरासौवीरकाभ्यां च हरितालं मनशिला ॥

कुष्ठं सर्जरस चैव तैलमभ्यञ्जन पचेत् ।

सुरा, कांजी, हरताल, मनशिला, कूठ तथा राल इनसे सिद्ध किये हुए तैल का अभ्यङ्ग (मालिश) करना चाहिये ॥

पिप्पली पिप्पलीमूलं बृहती कण्टकारिका ॥

शालपर्णी पृथिपर्णी मधूकं मधुकस्तथा ।

एतं संभृत्य संभारं क्षीरे सर्पिर्विपाचयेत् ॥

छर्दिं हिक्कां च शमयेदेतत् सर्पिर्निपेवतः ।

पिप्पली, पिप्पलीमूल, बृहती, कटेरी, शालपर्णी, पृथुपर्णी, महुआ तथा मुलहठी इन सबको दूध में डालकर इनके द्वारा घृत सिद्ध करे । इस घृत के सेवन करने से छर्दि तथा हिक्का शान्त होती है ॥

कुक्कुटस्य पुरीषं च केशाश्चर्म पुराणकम् ॥

जीर्णं च भिक्षुसङ्घाटीं सर्पनिर्मोचनं घृतम् ।

धूपमेतं प्रयुञ्जीत सन्ध्याकाले सुखङ्करम् ॥

कुक्कुट (सुर्ग) की पुरानी पुरीष (बीड़), केश तथा चर्म, पुरानी भिक्षुसङ्घाटी (शाक्य तथा चौड़भिक्षुओं का जीर्णवस्त्र), साँप की कँचुली तथा घृतसायकाल में इनका धूप (Fumigation) देना सुखकारी है ॥

अनन्तां कुक्कुटीं विम्बोमरिष्टामथ कर्कटीम् ।

सूत्रेण प्रथिता एता धारयेत् पाणिपादयोः ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके १०४ तम पत्रम् ।)

अनन्ता (सारिवा), कुक्कुटी (सुर्ग) के अण्डे के समान कन्द वाली एक बेल), विम्बी, अरिष्ट (नीम) तथा काक भारंगी—इन्हें धागे में पिरोकर हाथों तथा पैरों में धारण करे ॥

यो यश्चाभिभवेद्द्व्याधित्वं च तं च निवर्तयेत् ।

तथा उस रोगी को और भी जो २ व्याधि हो जाय उसकी चिकित्सा करे । सुश्रुत उ० अ० ३१ इसकी निम्न चिकित्सा

१ मूलताडपत्रपुस्तके अनयो १०४ १०५ सखपतया स्वीकृतयोः पत्रयोः प्रान्तस्य क्रीदशेन आदिने शतस्थानीय, द्वितीयोऽन्तिम पत्राङ्को दृश्यते, लिपिरपि पूर्वापराकोचने पत्राङ्ग एव संबदति, पत्राङ्क्रेवनीप्रकरणसत्त्वेन तेन सहास्य विषयनगमनेऽपि तत्र पत्रद्वेरेभावेन लिपिविस्तारदेन च अत्र १२-११४ योगन्तरा छर्दिभागे १०५ १०५ संस्करणे निर्णयं समावेद्य-कृतः ॥

दी है—ऊपतवद्वाडरलुकी वर्ण पारिमटक । आम्बोता चैव योज्या न्युवांलाना परिपेचने ॥ वचा वयया गोयोगी हरितालं मनशिला । कुष्ठं सर्जरसश्चैव तैलमभ्यञ्जनम् ॥ हिर्न एव तुगा-क्षीर्या सिद्ध मधु-केषु च । कुष्ठनालीश-वदिरचन्दनम्बन्दने तथा ॥ देवदारु वचा हिङ्गु लुष्ट गिरिकटम्बक । पन्ना हरेणवश्चापि योज्या-उद्धृपने सदा ॥ गन्धनाकुम्भिकुम्भोके मन्तानो वदगन्ध च । कर्कटा-स्थि घृत चापि धूपन सर्पैः सर ॥ काकादनीं चित्रकर्णां विन्वीं गुष्ठा च धामयेत् । मन्स्यौदन च कुर्वीत कुशाग पत्रं तथा ॥ शराव-सपुटे कृत्वा बलि शून्यगृहं हरेत् । उच्छिष्टेनाभिपेकेण शिशोः स्नपन-मिष्यते ॥ पूज्या च पूतना देवी बलिम्-सोपशरकै । मन्निम्बर-मवीता मलिना रक्षमूर्ध्ना ॥ शून्यागागश्रिना देवी दारक पातु पूतना । दुर्दर्शना तुदुर्गन्धा कतया मेवनालिका ॥ मित्रागागश्रया देवी दारकं पातु पूतना ॥

अक्षिरोगचिकित्साभिः शमयेदन्धपूतनाम् ॥

शीतङ्कारचिकित्साभिः शमयेच्छीतपूतनाम् ।

अक्षिरोग की चिकित्सा से अन्धपूतनाकी शान्ति करे तथा शीतकारक चिकित्सा द्वारा शीतपूतना की चिकित्सा करे ॥

पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरैः ॥

पचेद् घृत पञ्चमूल्या सैन्धवेन च पण्डितः ।

दीपनीयमिति प्रोक्तं सर्पिरेतन्महात्मना ॥

सक्षौद्रशर्करं लेह्य शमयेच्छीतपूतनाम् ।

शीतपूतना की चिकित्सा—पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, लघु पञ्चमूल तथा सैन्धव से साधित घृत दीपनीय कहा गया है । मधु तथा शर्करा के साथ इस घृत का सेवन करने से शीतपूतना का शमन होता है ॥

रास्ना पुनर्नवा कुष्ठं तगरं देवदारु च ॥

पत्रागुरुहरेणवश्च गुडुची त्रिफला सिता ।

दशमूलं च तैः सपिः पचेत् क्षीरे चतुर्गुणे ॥

विशुद्धं लेहयेद्दालं शाम्यते कटपूतना ।

रास्ना, पुनर्नवा, कुष्ठ, तगर, देवदारु, तेजपत्र, अगर, हरेणु, गिलोय, त्रिफला, खाड तथा दशमूल इनको चतुर्गुण क्षीर (दूध) में पकाकर घृत सिद्ध करें । बालक को इसका सेवन कराने से कटपूतना (शीतपूतना) शान्त हो जाती है । सुश्रुत उ० अ० ३४ में इसकी निम्न चिकित्सा दी है—कपित्थं सुवहा विन्वीं तथा विव्व प्रचीवलन् । नन्दीं मल्लतक चापि परिषेके प्रयोजयेत् ॥ वस्तमूत्रं गर्वां मूत्र मुस्त च सुरदारु च । कुष्ठं च तर्बग-न्थाश्च तैलार्थमवचारयेत् ॥ रोहिणीगर्जवदिरपलाशककुमत्वच । निष्काथ्य तस्मिन्निष्काथे सक्षीर विपचेद् घृतम् ॥ गृध्रोलूकपुरीषाणि वस्तगन्धामहेस्तवच । निम्बपत्राणि मधुक धूपनार्थं प्रयोजयेत् ॥ धार-येदपि लम्बा च गुष्ठा काकादनीं तथा । तथा मुद्गाकृतैश्चानैस्तर्पये-च्छीतपूतनाम् ॥ देव्यैदेयश्चोपहारो वारणी रुधिर तथा । जलाशया-भ्ये बान्स्व स्नपन चोपदिश्यते ॥ मुद्गागदनाशना देवी सुराशोणित-पायिनी । जलाशयालया देवी पातु स्वा शीतपूतना ॥

बिल्वाङ्कोठी कपित्थाकौ कार्पासमटरूपकम् ॥
 उरुचूकस्य पत्राणि वंशस्याश्मन्तकस्य च ।
 प्रपौण्डरीकं मधुक शतपुष्पा पुनर्नवा ॥
 एतैस्तैलं घृतं वाऽथ पयसा योजितं पचेत् ।
 एतेन गात्रमभ्यज्य सत्कारं पाययेदिदम् ॥
 मृद्रीकां च पयस्यां च श्रीपर्णीं सारिवां तथा ।
 मधुकं नागपुष्पं च शीतपाकीयुतं पिवेत् ॥
 शर्करामधुसंयुक्तं तदा संपद्यते सुखी ॥
 अथास्य धूपनं दद्यात् सायं प्रातरतन्द्रितः ।
 गोलोमीसर्पनिर्मोकं वचां सिद्धार्थकौस्तथा ॥
 संसृज्य सर्पिषा तेन धूपयेत् सन्ध्ययोर्भिकम् ।
 इत्यन्धपूतनायाम् तु बिल्वाङ्कोठादि भेषजम् ॥

अन्धपूतना की चिकित्सा—विल्व, अङ्कोठ, कैथ, आक, कपास, वांसा, उरुचूक (रक्त एरण्ड), वांस तथा अश्मन्तक के पत्र, पुण्डरीक (कमल), सुलहठी, सौंफ, पुनर्नवा इनको दूध के साथ मिलाकर तैल अथवा घृत में पकाये । इसके द्वारा शरीर का अभ्यङ्ग (मालिश) करके चार मिलाकर इसी को पिलादे । मुनक्का, पयस्या (चीरकाकोली या जीवन्ती), श्री पर्णी, सारिवा (अनन्तमूल), महुआ, नागपुष्प (नागकेसर), शीतपाकी (गुञ्जा) तथा शर्करा और मधु मिलाकर सेवन करने से व्यक्ति सुखी होता है । इसके बाद उसे सायं-प्रातः श्वेत दूर्वा, सांप की केंचुली, वचा तथा श्वेत सरसों को घृत में मिलाकर धूप देवे । इस प्रकार अन्धपूतना की यह विल्व अङ्कोठ आदि औषधियाँ हैं । सुश्रुत ३० अ० ३३ में इसकी निम्न चिकित्सा दी है—तिक्तकृद्मपत्राणां कार्यं काथोऽवसेचने । मुरा सौवीरकं कुष्ठ हरितालं मन शिला ॥ तथा सर्जरसश्चैव तैलार्थमु-
 पदिश्यते । पिप्पल्य पिप्पलीमूलं वगां मधुरको मधु ॥ शालपर्णी बृहत्पत्नी च घृतार्थमुपदिश्यते । सर्वगन्धै प्रदेहक्ष गात्रेष्वङ्गोश्च शीतलै ॥ पुरीष कौवकुट केशाश्रमं सर्पत्वच तथा । जोर्णां च भित्तुस-
 घाटीं धूमनायोपप्लवयेत् ॥ कुक्कुटीं मर्कटीं शिम्बीमनन्ता चापि धार-
 येत् । माममामं तथा पक्व शोणित च चतुष्पथे ॥ निषेधमन्तश्च गृहे शिशो रचानिमित्तन । शिशोश्च स्तन्यन कुर्यात् सर्वगन्धोदकै शुभे ॥
 कराला पिङ्गला मुण्डा कपायाम्बरवासिनी । देवी बालमिम प्रीता सरक्षत्वन्धपूतना ॥

जातमात्रं पुरा स्कन्दमुमाशङ्करसन्निधौ ।
 गन्धालङ्कारपुष्पाद्यैर्मण्डयामास परमुखम् ॥
 इषुकं चित्रक चास्य ललाटचक्षुषि (न्यधात्) ।
 नासिकागण्डचिबुकवक्त्रे चित्रविशेषकान् ॥
 गन्धर्वाप्सरसश्चैनं रमयन्ति गणास्तथा ।
 ततोऽब्रवीद्बालभावान्मातरं भगवान् गुहः ॥
 एतमेव महादेवजटाभारं विभूषणम् ।
 देहीति न च लेभे तं पुनः पुनरपि ध्रुवम् ॥
 गुहस्त्वलभमानस्तं रुषितो ललितः सदा ।

अपविद्धय त्तिती सर्वं निर्मृज्य मुखमण्डलम् ॥
 ततः क्षुब्धास्त्रयो लोका नष्टज्ञाना विचेतसः ।
 दम्पती चापि संविभ्रौ ददतुश्चासृतोद्भवम् ॥
 ततः प्रभृति सप्तानां चन्द्रः शिरसि दृश्यते ।
 रुद्रस्कन्दादिनन्दीना रेवत्याश्च महात्मनः ॥
 अपविद्धं तु यत् क्रोधात् स्कन्देन मुखमण्डलम् ।
 ततो ग्रहः सा बभूव दारुणा मुखमण्डिका ॥
 निर्दहिष्यन्निव क्रोधात्तस्तामत्रयीद्गुहः ।
 अन्न कुरु महाभागे सङ्कीर्णाकारकर्मणाम् ॥
 तथाऽस्त्विति च सा प्राह स्कन्दस्य परिचारिका ।
 एवं मुखार्चि(का) जज्ञे शृणु तस्याश्चिकित्सितम् ॥

पहले किसी समय उत्पन्न हुए छै मुखों वाले स्कन्द को पार्वती तथा महादेव के समीप गन्धवाली वस्तुओं, अलकार, (आभूषण) तथा पुष्प आदि के द्वारा अलंकृत किया (सजाया गया) था । उसके ललाट तथा चक्षुओं पर बाण का निशान तथा अन्य चित्र आदि बनाये गये । इसी प्रकार नासिका, गाल, ठोड़ी तथा मुख पर भी विशेष प्रकार के चिह्न बना दिये गये । तथा गन्धर्व, अप्सरायें एवं गण लोग इसके साथ क्रीडा करने लगे । उस समय भगवान् गुह बालभाव (बालस्वभाव) से माता से कहने लगे कि—महादेव जी की जटाओं में यह जो आभूषण (चन्द्रमारुपी आभूषण) है वह मुझे दे दो । परन्तु बार २ मांगने पर भी जब कुमार कार्तिकेय को वह नहीं मिला तब सदा प्रसन्न रहने वाले कार्तिकेय ने क्रुद्ध होकर उस अलंकृत किये हुए मुखमण्डल को विकृत एवं मलिन करके भूमि पर फेंक दिया । इससे तीनों लोकों में विक्षोभ उत्पन्न हो गया । उनका ज्ञान नष्ट हो गया तथा चित्त विभ्रम हो गया । इससे पार्वती तथा महादेवजी भी उदास हो गये तथा उन्होंने उसे अमृत से उत्पन्न हुआ चन्द्रमा दे दिया । तब से लेकर रुद्र (महादेव), स्कन्द (कुमार कार्तिकेय), नन्दी तथा रेवती आदि ७ के सिर पर चन्द्रमा दीखता है । क्रुद्ध होकर कार्तिकेय ने जिस मुखमण्डल को विकृत कर दिया था वह मुखमण्डिका नाम का दारुण (भयकर) ग्रह बन गया । तब क्रोध से मानो जलाते हुए गुह (कुमार कार्तिकेय) ने उससे कहा कि हे महाभागे (महान् ऐश्वर्य वाली) तू उन लोगों को अपना अन्न (भोजन) बना जिनके आकार एवं वर्म (बलि-हवन आदि) सकीर्ण हैं । तब स्कन्द की उस परिचारिका अर्थात् मुखमण्डिका ने कहा—ऐसा ही होगा । इस प्रकार मुखार्चिका (मुखमण्डिका) उत्पन्न हुई ॥

कपित्थबिल्वतर्कारीबिम्बीगन्धर्वहस्तकाः ।

तैलमेतैस्तु संयुक्तं हितमभ्यञ्जनं शिशोः ॥

अब इसकी चिकित्सा सुन—कपित्थ (कैथ), विल्व, तर्कारी (अग्निमन्थ-अरुणिका), बिम्बी (कनूरी) तथा गन्ध-

वहस्तक (एरण्ड) इनमें सिद्ध किये हुए तैल का शिशु की आंखों में अञ्जन करना चाहिये ॥

सुद्धाकं पञ्चमूलं च ज्योनाकोऽथ मधूलिका ।
मधूकानि त्रयः क्षीरी पिप्पल्यस्तैर्घृतं पचेत् ॥
गन्धं क्षीरं गवां पक्क शर्करामधुसंयुतम् ।
पिबेत् कोलमितं बालस्ततः संपद्यते सुखी ॥

रत्नप पञ्चमूल, ज्योनाक (अरलु), मधूलिका (मकट-हस्तवृण-गुडवृण), महुआ, क्षीरी वृक्षों (दूध वाले वृक्षों) की त्वचा तथा पिप्पली इनसे गौ का घृत मिद्ध करे। इसमें गौ का दूध डालकर पाक करे तथा शर्करा एवं मधु मिलाकर बालक को एक कोल (६ माशा) मात्रा में देने से वह सुखी (स्वस्थ) हो जाता है ॥

कुष्ठं सर्जरसं चैव यवाः सर्पिश्च धूपनम् ।
सर्पवीरलक्षणाणां जिह्वानां धारणं मयोः ॥
जीर्णं भोजनमप्यस्य ततः शस्तं प्रदापयेत् ॥

कुष्ठ (कूट), राल, जौ तथा घृत का धूपन देना चाहिये। सर्प, वीरह (सुश्रुत में वीरह के न्यान पर 'चिरहि' दिया है जो कि चिह्न के लिये जाया है) तथा चाय (कगंधस) की जिह्वा और मणियों का धारण करना चाहिये। तथा पहले भोजन के लीर्ण हो जाने पर उसे दूसरा भोजन देना चाहिये। सुश्रुत उ अ ३५ में इसकी निम्न चिकित्सा दी है—रूपित्वनि-व्यवहारोर्गशीगन्धर्वहस्तका । कुंदराशी च योच्या. सुखालानां परिपेचने ॥ स्वरमैर्दृष्टवाना तथाऽन्नहरिगन्धयोः । तैल वटा च संयोज्य पचेदभ्यक्षने शिशोः ॥ मधूलिकाया परसिं तुगाक्षीयो गने तथा । मधुरे पञ्चमूले च कनोपसि घृत पचेत् ॥ वचा सर्जरस कुष्ठ सर्पिश्चोद्धूपनं हितम् । घात्येदपि जिह्वाश्च चापञ्जरसिर्जला ॥ वरुंके चूर्पकं नाल्यमञ्जनं गरुड तथा । नन शिवा चोषहरेद् गोष्ठ-मध्वे बलि तथा ॥ पानस सुपुगेदाश कल्पयं प्रमत्तहरेव । नन्पूताभि-रक्षिश्च तत्रैव रनपनं हितम् ॥ अठहृता रूपवती हृमगा कानन्पिनी । गोष्ठमध्यालयरता पातु त्वा सुखमण्डका ॥

अतश्चोर्ध्वं प्रवक्ष्यामि शीतपूतनयाऽदिते ॥
नादेयी सुरसा विन्वी कपित्थं जीवकस्तथा ।
नदीभल्लातकं श्यामा विल्वं शीतशिवं तथा ॥
एतं (मि) कपायं निष्कास्य परिपिच्छेत् सुखान्चुना ।
एतेन परिपिक्तस्य तैलमभ्यक्षनं शृणु ॥
गोमूत्रं वस्तमूत्रं च मुस्तकं देवदारु च ।
कुष्ठं च सर्वगन्धाश्च तैलमभ्यक्षनं पचेत् ॥

अपमें शीतपूतना से पीड़ित बालक की चिकित्सा कहूंगा-नादेयी (नागरमोथा), सुरसा (तुलसी), विन्वी (कन्दूरी), कैय, जीवक, नदी भल्लातक (नदीपिप्पली-नगदोपली), त्रिवृष, विष्व तथा शीतदाव (सैन्धव या शैलेयपुष्प) इनका काय बनाकर इसके कनोप्य (इंद्रपुष्प) अल से परिवेचन

करना चाहिये। इस काय से परिपेचन करने के बाद शिशु तैल का अभ्यक्षण करना चाहिये। गोमूत्र, वस्तु का मूत्र, नागरमोथा, देवदारु, कुष्ठ तथा छेड़ी इत्यादि सर्व गन्ध की औषधियों से अभ्यक्षण के लिये तैल पाक करे।

वक्तव्य—सर्वगन्ध-सुश्रुत सू अ ४५ में कहा है—पदार्थो-वद्यमूर्त्तं यो गच्छेत्तन् । तदा मन्दिर्गन्धं सर्वगन्धं विनि-दिष्टम् ॥

रुदिरं रोहिणीमारं पलाशं रुद्रमन्वचम् ।
एतं संभृत्य संभारं क्षीरे सर्पिर्जिपाचयेत् ॥
तन् मिष्टं लेप्येन काले शर्कराक्षीरमात्रया ।
शीतपूतनया ग्रन्थो मुच्यते पथ्यभोजनः ॥

रुदिर, कटफल का माग, पलाश (दाज) तथा अर्जुन की छाल इनका काय बनाकर तीन भाग में एक भाग दूध डालकर घृतपाक करे। इसमें मिद्ध हुए घृत में शर्करा तथा मधु मिलाकर उन्नित काउ में संवन करने से तथा पथ्य का सेवन करने से बालक शीतपूतना ग्रह से मुक्त हो जाता है ॥

गृध्रोल्कनरक्षणां पुरीपागि समानयेत् ।
अग्निको वस्तलोमानि पिचुमन्डश्च धूपनम् ॥
शीतपूतनया ग्रन्थे तत्रेदं च चिकित्सितम् ।

गुग्गु (गंध), उहू तथा तैदूवाच की पुरीष (मल), विषक, वकरे के बाल तथा पिचुमन्ड (नीम) की रूप देनी चाहिये। इस प्रकार शीतपूतना ग्रह से आक्रान्त बालक की पूर्वोक्त तथा मह चिकित्सा है।

वक्तव्य—पहले श्लोकों में भी शीत पूतना ग्रह का प्रतिषेध दिया हुआ है। अब भी पुनः शीतपूतना ग्रह की ही चिकित्सा दी है। यहाँ के श्लोक भी यदि पूर्वोक्त श्लोकों के साथ ही लिये जाते तो अधिक विषयशुद्धि प्रतीत होती है ॥

अत ऊर्ध्वं तु सर्वेषां शृणु सामान्यभेषजम् ॥
अग्निमन्थ. कुरवको वरुगः पारिभद्रक. ।
निशाऽनलः पोदगलः पूतिका रोहिपस्तथा ॥
एतेन परिपिक्तस्य तैलमभ्यक्षनं शृणु ।
प्रियङ्गु रोचना चैव शतपुष्पा कुटन्नटम् ॥
तालीसपत्रं नलदं तथा चन्दनसारिवे ।
मधूकाङ्कोठमखिशापृथ्वीकामूतिकानि च ॥
एतैस्तैलं समं सिद्धं मुद्राम्लोदकसंयुतम् ।
एतेन बालमभ्यक्तं सुश्रुत्याशु पितृग्रहः ॥
विन्वीकाश्मर्यमधुकं कुलत्था बदरा यवाः ।
सुद्धाकपञ्चमूलस्य निष्काथं चात्र दापयेत् ॥
सर्जूरं मुस्तकं चैव नारिकेलफलानि च ।
नालिकाङ्कुरमृद्धीका मधुकं मधुकं तथा ॥

एतानि शुष्कचूर्णानि.....

(इति ताडपत्रपुस्तके १०५ तम पत्रम् ।)

अब सब ग्रहों की सामान्य चिकित्सा सुनो—अग्निमन्य (अरणी), कुरबक (रक्तक्षिण्टी-लालकटसरैया), वरुण, पारिभद्र (पर्वतनिम्ब), हरिद्रा, चित्रक, पोटगल (नल), पृथिका (धिरवित्त्व) तथा रोहिप (कतूण-ध्यामक)—इनके काथ से परियेक करने के बाद निम्न तेल से अभ्यङ्ग (मालिश) करनी चाहिये—प्रियङ्गु, रोचना (कमिण्ड अथवा कंकुष्ठ) सौंफ, कूटभट (तगर), तालीशपत्र, नलद (जटामांसी) रक्तचन्दन, सारिबा, महुआ, अङ्गोठ, मंजिष्ठा, पृथ्वीका (बड़ी इलायची) तथा भूतिक (भूनिम्ब)—इनसे तैल सिद्ध करके इसमें मूग तथा कांजी डालकर अभ्यङ्ग करने से पितृग्रह यालक को शीघ्र ही छोड़ देते हैं। बिम्बी, गम्भारी, मुलहठी, कुलय, बेर, जौ तथा लघु पञ्चमूल (शालिपर्णी आदि) का काथ देना चाहिये। तथा खजूर, नागरमोथा, नारियल का फल, कमलनाल के अङ्गुर, सुनका, महुआ तथा मुलहठी का शुष्क चूर्ण देने से भी ग्रहों की बाधा दूर हो जाती है.....

(इति ताडपत्रपुस्तके १०५ तम पत्रम्)

प्लीहहलीमकचिकित्साध्यायः ।

दोऽग्निबलसंक्षयः ।

मूर्च्छां तृष्णां भ्रमस्तन्द्रीं विषादारुचिगौरवम् ॥

हलीमक के लक्षण—अग्नि एवं बल अथवा जात्राग्नि का क्षीण होना, मूर्च्छा, तृष्णा, भ्रम, तन्द्रा, विषाद, अरुचि तथा क्षीर का भारीपन—ये हलीमक के लक्षण होते हैं ॥

तस्य प्रतिक्रियां कुर्याद्वातपित्तहरीं बुधः ।
गुह्यचीस्वरसे सिद्धं सक्षीरं माहिषं घृतम् ॥
उपस्निग्धं ततस्तं तु स्नंसयेद्बलकालवित् ।
रसेनामलकानां तु त्रिवृद्युक्तेन युक्तितः ॥
मधुराण्यविदाहीनि विरिक्तं नित्यमाशयेम् ।
दुर्बलस्य प्रयोज्या तु नित्यं गुडहरीतकी ॥

बुद्धिमान् व्यक्ति को इनकी वात तथा पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये अर्थात् यदि रोग वातिक है तो वातनाशक तथा पैतिक है तो पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये। पैतिक हलीमक की चिकित्सा—गिलोय के स्वरस में भैंस के घृत तथा दूध को यथाविधि सिद्ध करके रोगी को देंगे। इत पत्र के सेवन से स्नेहन हो जाने पर यल तथा काळ को जानने

वाला वैद्य रोगी को आंवले के रस में त्रिवृत् चूर्ण मिलाकर युक्तिपूर्वक विरेचन कराये। तथा विरेचन हो जाने के बाद उसे मधुर एवं अविदाही पदार्थों का ही सदा सेवन कराना चाहिये। यदि रोगी दुर्बल हो तो उसे सदा गुडहरीतकी का प्रयोग कराये ॥

रक्तपित्तौषधं यच्च तच्चाप्यत्र प्रशस्यते ।

घात्रीफलानां पकानां स्वरसस्याढकं भवेत् ॥

पिप्पल्यो मधुकं द्राक्षा चन्दनोशीरबालकम् ।

घृतप्रस्थं पचेदेतैः पके दद्याच्च शर्कराम् ॥

तल्लिहेन्मधुना प्रातः पथ्याशी नीरुजो भवेत् ।

एतत् पित्तोत्तरे कार्यं, शृणु वातोत्तरेऽपि तु ॥

तथा जो रक्तपित्त की चिकित्सा (अवस्था के अनुसार लङ्गन एवं तर्पण वृहण तथा पेया आदि का प्रयोग) है, वह भी इसमें उपयोगी है। पके हुए आंवरों के १ आढ़क (४ प्रस्थ) रस में १ प्रस्थ घृत तथा पिप्पली, मुलहठी, द्राक्षा, चन्दन, खस तथा नेत्रवाला आदि ओषधियों का कक्क डालकर घृत पाक करे। घृत तैयार होने पर उसमें शर्करा तथा मधु मिलाकर रोगी प्रातः काल चाटे तथा पथ्य का सेवन करे। इससे रोगी नीरोग हो जाता है। यह पित्त की अधिकता में चिकित्सा कही गई है ॥

कल्याणकं बलातैलं कौमारं वा प्रयोजयेत् ।

कामलापाण्डुशोथानां तुल्यं कुर्याच्च भेषजम् ॥

पथ्याशिना च सततं सेव्याऽगस्त्यहरीतकी ।

वातिक हलीमक की चिकित्सा—इसमें कल्याणकारक बलातैल, तथा कुमारकल्याण घृत का प्रयोग करना चाहिये, इसकी कामला, पाण्डु एवं शोथ रोग के समान चिकित्सा करनी चाहिये तथा पथ्य का सेवन करते हुए अगस्त्यहरीतकी का प्रयोग करना चाहिये ।

वक्तव्य—(१) चरक चि. अ १८ में अगस्त्यहरीतकी का निम्न योग दिया है—द्रवमूर्त्तौ स्वयंयुक्तां शङ्खपुष्पीं शटीं बलाम् । दृष्टिपिप्पल्यपामार्गपिप्पलीमूलचित्रकान् ॥ मार्गीं पुष्करमूलं च द्विपलांशं यवाढकम् ॥ हरीतकीशतं भद्रं जले पञ्चाढके पचेत् ॥ यदे स्वित्रेकपायत पूत तच्चाभयाशतम् ॥ पचेद्गुडतुलादत्त्वा कुडव च पृथक् घृतात् ॥ तैलात्सपिप्पलीचूर्णात् सिद्धशति च माक्षिकात् । लिङ्गाद् द्वे चामये नित्यमत खाद्रेद्रसायनात् ॥ तद्वलीपलित इन्ति वर्णाद्युर्वलवर्धनम् ॥ पञ्चकासान् क्षय आस हिनकां च विषमज्वरम् ॥ इत्यात्तयाऽशोत्रहणी हृद्गोहारुचिपीनसान् अगस्त्यविहित श्रेष्ठ रसायनमिदं शुभम् ॥ (२) चरक चि. अ १६ में भी हलीमक रोग की चिकित्सा निम्न प्रकार दी है—गुह्यचीस्वरसक्षीरमाधित माहिष घृतम् । स पिवेत् त्रिघृतां स्निग्धो रसेनामलकस्य तु ॥ विरिक्तो मधुराण्य भजेत्पित्तानिलापहम् ॥ द्राक्षालेहं च पूर्वोक्तं सर्षपि मधुराणि च नीरवस्तींश्च शीलयेत्सानुवासनान् ॥ मृदोकारिष्योगांश्च

पिवेषुक्त्याऽग्निवृद्धये । कातिक चाभयालेह पिप्पली मधुक बलाम् ।
पयसा च प्रयुञ्जीत यथादोषं यथाबलम् ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥

(इति) प्लीहाहलीमकचिकित्सतम् ।

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

वक्तव्य—इस अध्याय में नाम के अनुसार प्लीहारोग (प्लीहोदर-प्लीहावृद्धि) तथा हलीमक रोग की चिकित्सा होनी चाहिये । परन्तु इस अध्याय के प्रारम्भिक भाग के खण्डित होने से उपलब्ध अध्याय में प्लीहारोग का बिलकुल वर्णन नहीं है । इसमें केवल हलीमक रोग की चिकित्सा ही है । हलीमकरोग-पाण्डु, कामला तथा कुम्भकामला का ही प्रसृष्ट रूप है । चरक चि. अ १६ में हलीमकरोग का निम्न स्वरूप दिया है—यदा तु पाण्डोर्वर्णं स्याद्धरितश्यावपीतक । बलोत्साहक्षयस्तन्द्रा मन्दाशित्वं मृदुञ्जर' ॥ खोण्वहर्षोऽङ्गमर्दश्च श्वासस्तृष्णाऽऽचिर्भ्रम । हलीमक तदा तस्य विघादनिलपित्तम् ॥ सुश्रुत उ. अ ४४ में भी कहा है—न वातपित्ताद्वरिपीतनील हलीमक नाम वदन्ति तज्ज्ञा ॥ अर्थात् हलीमक रोग वात तथा पित्त से होता है । इसीलिये प्रकृत ग्रन्थ में वातिक तथा पैत्तिक हलीमक रोग की पृथक् चिकित्सा दी है । अब हम प्लीहारोग का वर्णन करते हैं प्लीहारोग से अभिप्राय प्लीहा (Spleen) की वृद्धि (Entargement) है । चरक चि. अ १३ में इस वृद्धि के निम्न कारण दिये हैं—अशितस्यातिसक्लोभाधानपापातिचेष्टितै । अतिव्ययामाराऽध्वमनव्याधिकर्षणै ॥ वामपार्श्वेऽशित प्लीहा च्युत स्थानात्प्रवर्धते । शोणित वा रसादिभ्यो विवृद्ध त विवर्धयेत् ॥ अर्थात् भोजन के पश्चात् सवारी आदि अत्यधिक शारीरिक चेष्टाओं के कारण प्लीहा की वृद्धि हो जाती है । प्लीहावृद्धि का स्वरूप—तस्य प्लीहा कठिनोऽपीलेवादी वर्धमानः कण्डूपसंस्थान उपलभ्यते, स चोपेक्षित क्रमेण कुक्षि जठरमव्यधिष्ठान च परिक्षिपन्नुदरमभिनिर्वर्तयति । अर्थात् प्लीहा फटिन होकर आकार में बढ़ जाती है तथा कुक्षि आदि को धेर लेती है । प्लीहावृद्धि के लक्षण—तस्य रूपाणि—दोर्वल्गारोचकाविपाकवर्चोमूत्रग्रहणं प्रवेशपिपासाङ्गमर्दश्चर्द्धिमूर्च्छाऽङ्गसादकासश्वास मृदुञ्जरानाहासिनाशकार्यास्यवैरस्यपर्वभेदा कोष्ठे वातशूल चापि चोदरमरुणवर्णं विवर्णं वा नीलहरितहारिद्रराजिमद्भवति । सुश्रुत नि अ. ७ में इस रोग की सम्प्राप्ति निम्न प्रकार से दी है—विदाह्यभिनन्दिरतस्य जन्तो' प्रदुष्टमत्यर्थमसृक् कफश्च । प्लीहामिवृद्धि सतत करोति प्लीहोदर तत्रप्रवदन्ति तज्ज्ञा ॥ वामे च पाश्वे परिवृद्धिमैति विशेषतः सोदति चातुरोऽत्र । मन्दुञ्जराभि कफपित्तलिङ्गेऽप्युदृत क्षीणवलोऽतिपाण्डु ॥ प्लीहा वृद्धि की चिकित्सा च० चि० अ० १३ में कहा है—चिकित्सा सप्रकुर्वीत यथादोषं यथाबलम् । स्नेह स्वेद विरेक च निरुद्धमनुवासनम् ॥ समीच्य काश्येनाही वामे वा व्यषयेद्य शिराम् ॥ अर्थात् प्लीहावृद्धि में स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, अनुवासन कराना चाहिये तथा घाम बाहु में शिरावेध कराना चाहिये ॥ सुश्रुत चि० अ० १४ में भी कहा है—“प्लीहोदरिण स्तिग्धस्त्रिष्य दध्ना मुक्त-

पनो वामबाही घृपंगम्य ततः शिरां विष्येदिरदंभेर पतिना प्लीहा-
न रुधिरयन्दनार्णम्” । इसी प्रकार हृयमें घट्टक अथवा शीरप-
ट्पल घृत, रोहितक घृत, गुटहरीतकी, पिप्पलीवर्धमान,
आदि का भी प्रयोग किया जाता है । तथा वात और कफ की
प्रधानता में चरक में अग्निर्कर्म का विधान भी दिया है कहा
भी है—“अग्निर्कर्म च कुर्वीत मित्पयासनपीनयो ।”

(इति) प्लीहाहलीमकचिकित्साध्यायः ।

उदावर्तचिकित्साध्यायः ।

अथात उदावर्तचिकित्सितमध्याय व्याख्यास्यामः ॥१॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम उदावर्त चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे । ऐसा
भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥

कपायकटुतिक्तरूक्षशीतपूतिशुष्कशाकवल्लूरपि-
ण्याकसुनिपण्णकटुग्धिककोद्रवरयामाकनीवारयककटु
(?) वेत्राप्रकर्कन्धूकपित्थविल्वकरीरगाङ्गेरुकीलिकुचपा-
रावतभव्यकाञ्जिकशुक्कारनालतुपोदकमुद्गकलायातसो-
प्रभृतिनिपेवणाहुत्तात्मनो वातभूयिष्ठप्रकृतेर्वैगविधारणा-
दनिलः प्रकुपितो देहमूर्ध्वमुदामुत्य त्रायुनोदानेन प्रत्या-
हतो गुदमासाद्याशय कृत्वाऽधोवहानि स्रोतांसि दूष-
यित्वा विण्मूत्रकफपित्तानि श्लुक्कमार्गानुपतरुणद्धि, तत
आनाहमुपजनयति प्राणहरं, तल्लक्ष्णं वा । क्षीरमुपसे-
वमानस्य शिशोरचिरं वा कटीधारणाद्वस्तिगुदसंरोध-
नादतिरोदनात् प्रजागरादस्नेहात्क्षीरानुपसेवनाद्वैगवि-
धारिण्या उपवासप्रमिताशनविपमाशनप्रजागरचित्तेर्प्या-
व्यायामनित्यायाः क्षीरमामोद्यते वायुना; तत् पीयमान-
मुदावर्तय सपद्यते । तत्र षडुदावर्ताः । वातविण्मूत्रशु-
क्कच्छर्दिक्षययूनां संधारणादप्रवृत्तेश्च षण्णां पशुच्यन्ते ।
तदुदावर्तसामान्यास्तु तमेकमेवाहुरेके । तेषां नवेगा-
न्धारणीयेऽध्याये लक्षणान्यौपधानि चोक्तानि । तानी-
हापि तु दारुणत्वादस्य व्याघेयैत्किञ्चिदुपदेक्ष्यामः ।
शूलमूर्च्छादाहानाहाध्मानानि, प्रवृत्तिद्वेषो, वैवर्ण्यं,
संज्ञानाशस्खलनपतनविलपनतृष्णाहिक्काश्वासप्रवेदाऽ-
ङ्गारपरिकर्तिकाभिरभीक्ष्णं बाध्यते, वस्तिगुदहृदयपार्श्व-
वक्ष्णोदरशूलमूरुसादो व्यथा चेत्युदावर्तलक्षणानि ।
पञ्चादौ पूर्वरूपाणि भवन्ति ॥ ३ ॥

आनाह का हेतु—कपाय, कटु, तिक्त, रूक्ष, शीत, पूति
(दुर्गन्धयुक्त) द्रव्य, सूखे शाक, वल्लूर (सूखा मांस),
पिण्याक (खल), सुनिपण्णक (क्षीपतिया Marsilea-Lora-
drifolia), दुग्धिका (दुग्धी), कोद्रव (कोदों), श्यामाक,

मीवार, जौ, ककट (?), वेत्राम्र (खैत का अग्रभाग) कर्कन्धु, कैय, बिन्द, करीर (टेंट), गांगेरूकी (गंगोठ) कटहल, पारावत (कबूतर अथवा एक प्रकार का फल-फालसा), भम्प (एक प्रकार का फल), कांजी, तिरका, आरनाह (कांजी का भेद), तुषोदक, मृग, कलाय (मटर) तथा अलसी आदि के सेवन से रुद्ध तथा वातप्रकृति वाले पुरुष के मलमूत्रादि के वेगों को धारण करने से प्रकृषित हुआ वायु शरीर के ऊपर की ओर रुका हुआ उदानवायु द्वारा आहत होकर गुदा में पहुँच कर वहाँ अपना स्थान बनाकर अधोवाही स्रोतों को दूषित करके मल, मूत्र, कफ, पित्त, वायु तथा शुक्र के मार्गों को बन्द कर देता है जिससे प्राणनाशक आनाह अथवा उसके लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । सुश्रुत में आनाह का निम्न स्वरूप दिया है—'आमं शकृदानिचित क्रमेण भूयो विवर्द्धं विगुणानि-लेन । प्रवर्तमानं न यथास्वमेनं विकारमानाहमुदाहरन्ति ॥ तस्मिन् भवत्याम ससुद्धवे तु' अर्थात् आनाह आमदोष से उत्पन्न होता है । दूध पीने वाले बालक को बहुत देर तक कटि पर धारण करने से अर्थात् गोद में उठाये रखने से, बस्ति तथा गुदा के वेग अर्थात् मल तथा मूत्र को रोकने से, अधिक रोने से, जागरण से, स्नेह की कमी से, तथा दूध के सेदन न करने के कारण मलमूत्र आदि के वेगों को धारण करने वाली तथा नित्य उपवाम, प्रमिताशन (मपा हुआ आहार करना) विपनाशन (विषम भोजन), जागरण, चित्त में ईर्ष्या तथा व्यायाम करने वाली स्त्री का दूध वायु के द्वारा विकृत हो जाता है । उस दूध के पीने से शिशु को उदावर्त हो जाता है । चरक चि० अ० २३ में उदावर्त का हेतु तथा संप्राप्ति निम्न प्रकार से दी है—'रूपावतिक्तीपणरूक्षमोष्यै सधारणोदीरणमैशुनेश्च । पकाशये कृष्यति चेदपान' स्रोतस्यवोगानि बली स रुद्धा ॥ करोति विण्मारुतमूत्रस्र्ज क्रमादुदावर्तमत सुघोरम् ॥ अर्थात् कषाय तिक आदि भोजनों तथा वेगसंधारण आदि से पकाशय में कुषित हुआ अपान वायु अधोगामी स्रोतों में रुकावट पैदा कर देता है जिससे पुरीष, मूत्र एवं वायु आदि की प्रवृत्ति बन्द हो जाती है । इसे ही उदावर्त कहते हैं । इमी प्रकार सुश्रुत उ० अ० ५५ में भी कहा है । उदावर्त ६ प्रकार के होते हैं । वात, पुरीष, मूत्र, शुक्र, कृदि (बमन) और चवथु (र्छाक) । इन ६ के रोकने तथा अप्रवृत्ति से ६ प्रकार के उदावर्त होते हैं । इन सबमें उदावर्त के सामान्य होने से कुछ लोग एक ही प्रकार का उदावर्त मानते हैं । चरक सू० अ० १९ में भी ६ प्रकार का ही उदावर्त दिया है—'पहुदावर्ता इति—'वातमूत्रपुरीष शुक्रश्चरिचवथुजग' । सुश्रुत उ० अ० ५५ में वात मल मूत्र, जम्मा आदि के रोकने से १३ प्रकार का उदावर्त दिया है । 'न वेगान्धारणीय' अध्याय में उपर्युक्त ६ प्रकार के उदावर्तों के लक्षण तथा चिकित्सा दी गई है । इस व्याधि के दारुण (भयंकर) होने से उनमें से कुछ लक्षण यहाँ भी कहे जाते हैं—शूल (पेट में दर्द), मूर्छा, दाह, आनाह तथा आध्मान (अफारा—Flatulance), प्रवृत्तिद्वेष (किसी चीज में प्रवृत्ति-रुचि न होना),

विवर्णता (वर्ण का विकृत होना), संज्ञानाश, स्वलन (फिसलना), पतन (गिरना), विलपन (विलाप करना), वृण्णा, हिक्का, श्याम स्वेद (अधिक पसीना आना), अङ्गारों की तरह जलना, तथा परिकर्तिका (गुदा में कर्तनवत् पीडा अथवा Colic) द्वारा रोगी निरन्तर कष्ट पाता है । बस्ति, गुदा, हृदय, पार्श्व, वंचण (कटि) तथा उदर में शूल होती है । उरुसाद (घुटनों में वेदना) तथा व्यथा (पीडा) इत्यादि उदावर्त के लक्षण होते हैं । इनमें से प्रारंभ के पांच अर्थात् शूल, मूर्छा, दाह, आनाह एवं आध्मान-उदावर्त के पूर्वरूप होते हैं । चरक चि० अ० २३ में उदावर्त के निम्न लक्षण दिये हैं—'एवस्तिहृत्कुक्ष्युद-रेष्वभीक्ष्ण सपृष्पादर्वेवतिदारुणा स्यात् । आध्मानहृष्टासविकर्तिकाश्च तोदोऽविपाकश्च सवस्तिशोथ ॥ वचोऽप्रवृत्तिर्जठरे च गण्डान्यु-ध्वंश्च वायुर्विहतो गुदे स्यात् । कृच्छ्रेण शुक्रस्य चिरात्प्रवृत्तिः स्यादा तनु स्यात्वररूक्षशीता ॥

वक्ष्य—आनाह के लिये माधवनिदान में कहा है—आमं शकृदानिचित क्रमेण भूयो विवर्द्धं विगुणानि-लेन । प्रवर्तमानं न यथास्वमेन विकारमानाहमुदाहरन्ति ॥ आध्मान—के लिये सुश्रुत में कहा है—'वाटोपमत्युग्ररुजमाध्मातमुदरं भृशम् । आध्मानमिति जानीयाद् घोर वातनिरोधनम् ॥ ३ ॥

पञ्चजनमादातुष्णालवणतैलाभ्यक्तं यथायोगं स्विन्न-शरीरं फलवर्तिभिरुपक्रमेत् । विस्त्रंसितं च संतमुष्ण-स्निग्धमधुरलवणप्रायमशनं यवगोधूमषष्टिकशाकघृतप्रा-यमानूपौदकमांसप्रायं वाऽऽहारमनुपद्रवाय बलिने उप-कल्पयेत् । कोशातकीकपूलातुबीजपिप्पलीसंन्धवहिक्षु-वचाहरितालमनःशिलाभाषचूर्णैर्गोमूत्रपिट्टैः फलवर्त्य उपवाता (कटुप्ला) घृताक्ते कटुतैलाक्ते वा गुदे शला-क्या प्रणयेत् । पूर्ववदेव चोपचारः । अक्षणाच्छादनप-रियेकाशनानि तानि चास्य स्निग्धोष्णानि विदध्यात् । सक्तुगट्यकुल्माषापूपवास्तुकयवशाकमुधापत्रत्रिवृच्छा-कपञ्जाहुलश्रीवारिकाश्रीफलासुवर्चलाकाकमाचीकलाय-पालङ्कादिभिश्च शाकैर्घृतसिद्धैर्भोजयेच्चवान्नम् । त्रिवृ-त्पीलुयवोत्कारान् वा गोमूत्रेण पाययेत् । त्रिवृद्धरीतकी-श्यामासुधाः क्षीरेण युक्ता मूत्रैर्वाऽऽनाहभेदनम् । त्रिफ-लादन्तीश्यामात्रिवृत्कम्पिप्लकपीलुस्वर्णक्षीरीवचासप्तला-नीलिकाप्रह्नीचूर्णानि सुधाक्षीरेण गुटिका आम्लक-मात्रीः कृत्वा तत एकां भक्ष्यित्वोष्णोदकमूत्रानुपाना-दानाहैर्सुच्यते । एतान्येव त्रिफलादीनि क्षीरमूत्रवर्जि-तानि पञ्चकटुकपञ्चलवणहिक्षुकुष्ठक्षारद्वयशतपुष्पापाठा-श्रीफलयुतानि चूर्णानि कृत्वा विडालपदकं क्षीरमद्यो-ष्णवारिगोमूत्रान्यतमपीतमानाहशूलगुल्मभगन्दरार्शां निर्णानं चूर्णं, नाराचकमित्युच्यते तत् ॥ ४ ॥

सबसे पूर्व उष्ण तथा लवणयुक्त तैल से अभ्यक्त (मालिश

किं हुए) उस पञ्चजन (मनुष्य-रोगी) को आवश्यक तानुसार स्वेदन करके फलवर्तियों (गुदवर्तियों—Suppositories) द्वारा चिकित्सा करे । विरेचन हो जाने के बाद यदि कोई उपद्रव न हो तथा रोगी चलवान हो तो उसे उष्ण, स्निग्ध, मधुर एवं लवण रस प्रधान, जौ, गेहूं, पष्टिक, शाक तथा घृतयुक्त एवं आनूप तथा औदक पशुओं के मांस वाला आहार देना चाहिये । तथा कोशातकी, कड़वी तुम्बी के बीज, पिप्पली, सेन्धानमक, हींग, हरताल, मनःशिला तथा उदद के चूर्ण को गोमूत्र में घोटकर बनाई हुई फलवर्तियां घी अथवा ऋद्धा तैल लगाकर गुदा में शलाका के द्वारा अन्दर प्रविष्ट कर दे । इनका उपचार पहले के समान ही करना चाहिये । इसके लिये ब्रह्मण (मालिख), आच्छादन (वख), परिवेक तथा भोजन आदि सब स्निग्ध तथा उष्ण होने चाहिये । सत्तू, वाव्य (यवमण्ड-अथवा जौ का दलिया), कुस्माप (अर्धस्निग्ध मुद्ग आदि घुघुनी—Powdered varley, halg boiled in warm water and then made into cakes is called kulmasa), अपूप (मालपूजा), बधुआ, यव, शाक, सेहुण्ड के पत्ते, त्रिवृत् शाक, पञ्चाङ्गुल (परण्ड), श्रीवारिका (शितावर शाक), श्रीफला (विष्व), सुवर्चला (हुलहुल), काकमाची (सकोय), कलाय (मटर), पालङ्क्य (पालक) इत्यादि घी में बनाये हुए शाकों के साथ यवाञ्ज (जौ का अन्न) रोगी को खिलाये । त्रिवृत्, पीलु, एवं यवोत्कार गोमूत्र से पिलाये । त्रिवृत्, हरीतकी, श्यामा, सुधा (थूहर) को दूध अथवा गोमूत्र के साथ देने से आनाह नष्ट होता है । त्रिफला, दन्ती (जमालगोटा), श्यामा (काली निशोत्), मिष्टु, कमीला, कपीलु, स्वर्णचीरी (सत्यानाशी), वचा, सातला, नीलिका (नीली), ग्रहणी (श्वेत सर्पप) के चूर्णों को सेहुण्ड (थूहर) के दूध में घोटकर आंवले के प्रमाण की गुटिका बनाकर उष्ण जल अथवा गोमूत्र के अनुपात से एक गोली का प्रयोग करने से आनाह क्षान्त हो जाता है । चीर (दूध) तथा गोमूत्र से रहित इन्हीं उपर्युक्त त्रिफला आदि को पञ्चकटु (पञ्चकोल-पिप्पली, पिप्पलीमूल, चय्य, चित्रक, सोंठ), पञ्चलवण (सेन्धानमक, कालानमक, विड् लवण या नौसादर, सामुद्र तथा सांभरनमक), हींग, कुष्ठ, चारद्वय (सजीषार तथा यवचार), सौंफ, पाठा तथा श्रीफल (विष्व) के सहित चूर्ण करके इसको विडाल (१ कर्ष) मात्रा में दूध, मधु, उष्णजल, अथवा गोमूत्र में से किसी के अनुपात से पीने से आनाह, शूल, गुदम, भगन्दर तथा अर्धा का नाश करता है—हमे 'नाराचक' चूर्ण कहते हैं ॥ ४ ॥

तत्र श्लोकाः—

यदि ऋचितकमेदेतानुदावर्त उपक्रमान् ।

युक्तोष्णलवण तस्य निरुहमुपकल्पयेत् ॥ ५ ॥

आस्थापन च

.....

.....

(इति ताडपत्रपुस्तके ११४ तम पत्रम्)

१. अस्याये पत्रद्वयारम्भो अन्यस्तुतिरस्ताडपत्रपुस्तके ।

यदि उदावर्त रोग इन उपर्युक्त उपक्रमों—(चिकित्साओं) से ठीक न हो तो उसे उष्ण तथा उचित परिमाण में लवण से युक्त निरुह तथा आस्थापन वस्ति देनी चाहिये

वक्तव्य—चरक चि० अ० २६ में उदावर्त का निम्न चिकित्साक्रम दिया है—न तैलशीतज्वरनाशनाक्त स्वेदंयथोक्तैः प्रविलीनदोषम् । उपाचरेदतिनिरुहवस्तिन्नेहैर्विरेकैरनुजोमनाग्रैः ॥ इससे आगे चरक में कई फलवर्तियों तथा प्रथमन चूर्णों का उपयोग देने के बाद लिखा है—नेपा विधाते तु भिषक्त्रिदध्यात्स्वम्यक्तसुत्विन्नतनोर्निरुहम् । उर्ध्वानुलोमोपमूत्रतैः उक्षीराम्बुवातज्वरं सुनीक्षणम् ॥ अर्थात् यदि इन वर्तियों तथा प्रथमन चूर्णों से लाभ न हो तो देह पर अभ्यङ्ग एवं स्वेदन करके वमन, विरेचन, औषध, गोमूत्र, तैल, दूध तथा कांजी आदि से युक्त अच्छी तीक्ष्ण निरुहवस्ति दे । इसके बाद दोषभेद से निरुह वस्ति में भिन्न २ द्रव्यों की योजना दी है—वातेऽधिकेऽम्बुलवणं सतैलं चारेण पित्तं तु कफे समूत्रम् । स मूत्रवचोऽनिलसङ्गामु गुद सिराश्च प्रणुणो करोति ॥ अर्थात् वात की अधिकता में अम्बु, लवण तथा तैल—युक्त, पित्त की अधिकता में दूध तथा कफ की अधिकता में गोमूत्र युक्त वस्ति दी जाती है ॥ ५ ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके ११४ तम पत्रम्)

राजयक्ष्मचिकित्साध्यायः ।

.....

.....

..... (रोगा) नीकविनाशनम् ।

पिप्पल्यो विशतिः श्रेष्ठा उदकार्घाढके श्रुताः ॥

चतुर्भागावशेषं तं छागक्षीरेण तावना ।

श्रुतं नित्यं पिवेच्छोषी तेनैवाश्रीत नित्यदा ॥

विना वाऽन्नोदकं शक्त्या तत्प्रधानो विमुच्यते ।

वक्तव्य—इस अध्याय में राजयक्ष्मा रोग की चिकित्सा का वर्णन है । राजयक्ष्मा 'क्षय' रोग को कहते हैं । क्योंकि यह रोग सब से पूर्व नक्षत्रराज चन्द्रमा को हुआ था इसलिये इसका नाम राजयक्ष्मा है । चरक चि० अ० ८ में कहा है—यस्मात्स राशे प्रागासीशान्यक्ष्मा ततो मतः । सुश्रुत उ० अ० ४१ में भी इसी प्रकार कहा है । इस रोग को शोष भी कहते हैं क्योंकि इस रोग में शरीर के रस का शोषण हो जाता है । कहा भी है—संशोषणाद्रसादीना शोष इत्यभिधीयते । क्रिया क्षयकरत्वाच्च क्षय इत्युच्यते पुनः ॥ यह अध्याय प्रारंभ में खण्डित है । इस खण्डित अंश में राजयक्ष्मा के हेतु, सम्प्राप्ति, पूर्वरूप तथा लक्षण इत्यादि होंगे । राजयक्ष्मा रोग के मुख्य चार कारण माने जाते हैं—(१) अपने बल या शक्ति से अधिक कार्य करना, (२) वेगों को रोकना, (३) धातुक्षय, (४) विषम भोजन ।

१ सर्वदा इत्यभिसन्धिः ।

अब हम अप्यायोक्त विषय पर आते हैं—बीस उत्तम पिप्पलियों को आधे आठक-(२ प्रस्थ) जल में पकाया जाय। जब चतुर्थांश जल शेष रहे तब उतार कर फिर उसमें उतना ही बकरी का दूध डालकर पकाया जाय। सिद्ध होने पर उस दूध को शोष रोग के रोगी को नित्य पीना चाहिये तथा अपनी शक्ति के अनुसार अन्न और जल का त्याग करके केवल उसी दुग्ध का आहार करना चाहिये। इससे वह रोग दूर हो जाता है ॥

द्वादशाब्दानतीतो वा स्निग्धस्विन्नो वशोधितः ॥
पिवेत् क्षीरेण पिप्पल्यः (लीः) पञ्च पञ्च च वर्धयेत् ॥
शतं तथैव हसयेद्भोजनोदकवर्जितः ॥
पिप्पलीवर्धमानं तु सर्वरोगविनाशनम् ।

यदि रोग १२ वर्ष का पुराना हो गया हो तो रोगी स्नेहन, स्वेदन तथा शोधन (पञ्चकर्म द्वारा) करके दूध के साथ पिप्पलियों का सेवन करें। प्रतिदिन पांच पांच पिप्पलियां बढ़ाकर १०० तक ले जाये तथा फिर उसी प्रकार क्रमशः घटाये। भोजन (अन्न) तथा जल का त्याग कर देना चाहिये। यह 'पिप्पली वर्धमान' योग सब रोगों को नष्ट करने वाला है।

वक्तव्य—यद्यपि रोग के रोगी को वमन तथा विरेचन यथासंभव नहीं कराने चाहिये और यदि कराने ही पड़े तो बहुत समल करके कराने चाहिये। चरक में कहा है—'यत्र कर्षणम्' अर्थात् वमन विरेचन ऐसे होने चाहिये जो शरीर का कर्षण न करें ॥

पिप्पलीनां शत वाऽपि शृतं तोयाढके सदा ॥
पादशिष्टं समक्षीरं श्रपयेत् पुनरेव तन् ।
कफाधिके तु सक्षीरं, सघृत पवनाधिके ॥
पित्तोत्तरे शर्करया सेवमानः सुखी भवेत् ।

अथवा १०० पिप्पलियों को १ आठक जल में पकाकर चतुर्थांश शेष रहने पर उतना ही दूध मिलाकर पुनः पकाया जाय। कफ की अधिकता में इसमें मधु, वायु की अधिकता में घृत तथा पित्त की अधिकता में शर्करा (खाण्ड) मिलाकर सेवन करने से रोगी स्वस्थ हो जाता है ॥

पिप्पलीवर्धमान तु वातश्लेष्मोत्तरे हितम् ॥
सर्वत्र पिप्पलीक्षीरं हितं कालादिदर्शनात् ।

वायु तथा कफ की अधिकता में 'पिप्पली वर्धमान योग' हितकर है तथा काल आदि के अनुसार 'पिप्पलीक्षीर' (पिप्पलियों के द्वारा शृत-पकाया हुआ दूध) सब जगह हितकर है ॥

शरन्मुखे नागबलामूलान्युद्धृत्य शोषयेत् ॥
सन्निधाय नवे भाण्डे ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ।
क्षीशूद्रवर्जा विजने चूर्णं क्षीरेण पाययेत् ॥
प्रथमे दिवसे कर्षं ततश्चोर्ध्वं विवर्धयेत् ।

ततः पलं पलं नित्य पाययेत् पयसा शुचिः ॥
जीर्णे तस्मिन् पिवेत् क्षीर भक्तोदकविवर्जितः ।
मासात् सोपद्रवं शोषं हन्ति नागबला नृणाम् ॥
प्रजामायुर्वलं मेधा प्रयताय ददात्यपि ।
परमासेन श्रुतधरः सर्वरोगविवर्जितः ॥
अशीतिकोऽपि च युवा भवेत् सर्वत्सराश्ररः ।

शरद् ऋतु के प्रारंभ में नागबला की जड़ों को उखाड़कर सुखाले। उनका चूर्ण बनाकर एक नवीन वर्तन में रखले। तब रोगी को जितेन्द्रिय होकर, ब्रह्मचर्य पूर्वक वन में रहकर इस चूर्ण का दूध के साथ सेवन करना चाहिये। तथा उन दिनों क्षी एवं शूद्र का सहवास नहीं करना चाहिये। पहले दिन चूर्ण की १ कर्ष मात्रा होनी चाहिये। तथा उसे बढ़ाकर प्रतिदिन शुद्ध तथा पवित्र होकर दूध के साथ नित्य १ पल मात्रा सेवन करनी चाहिये। इसके जीर्ण हो जाने (पच जाने) पर दूध का सेवन करना चाहिये तथा अन्न एवं जल का त्याग कर देना चाहिये। नागबला का एक मास तक सेवन करने से मनुष्यों का उपद्रव युक्त शोष रोग नष्ट हो जाता है तथा सन्तान, आयु, बल और मेधा की वृद्धि होती है। ६ मास के अन्दर रोगी सब रोगों से छुटकारा पाकर श्रुतधर (सुनी हुई चीज को धारण करने वाला) हो जाता है तथा उसकी स्मरण एवं धारणाशक्ति बढ़ जाती है। तथा एक वर्ष तक इसका सेवन करने से ८० वर्ष का वृद्ध भी युवा (जवान) हो जाता है ॥

मण्डूकपर्ण्याः शुण्ठ्याश्च ब्राह्मण्याश्च मधुकरय च ॥
तद्गुणः सर्वरोगघ्नो विधिर्नागबलासमः ।

इसी प्रकार मण्डूकपर्णी सोंठ, ब्राह्मी तथा मुलहठी का भी प्रयोग करना चाहिये। ये भी सब रोगों को नष्ट करने वाले हैं। इनकी प्रयोग विधि नागबला के समान ही है ॥

उद्धर्तितस्त्वजालेण्डैरजामूत्राभिपेषितः ॥
अजाक्षीरं पिवेन्नान्यदजाभिश्च वसेत् सह ।
अधस्तादवटेऽजानां वसन्त्रोपी विमुच्यते ॥
आजं रसायन होतत् क्षयघ्नं बलवर्धनम् ।

जय रोग के रोगी को बकरियों की मँगनियों (पुरीष) के रस से उद्धर्तन कराना चाहिये, बकरी के मूत्र से परिपेचन करना चाहिये। बकरी के दूध के अतिरिक्त दूसरे दूध का सेवन नहीं करना चाहिये। बकरियों के साथ ही रहना चाहिये तथा जहा बकरिया बांधी जाती हैं उस छप्पर आदि के नीचे ही उसे सोना चाहिये। इससे जय रोग से छुटकारा हो जाता है। यह उपर्युक्त बकरियों का रसायन जय को नष्ट करता है तथा बल को बढ़ाता है। सुश्रुत सू० अ० ४१ में कहा है—अजाशकृन्मूत्रपयोश्तासृज्मासालयानि प्रतिसेवमान। स्नानादिनानाविधिना जहाति मासादशेष नियमेन शोषम्। राजपद्मा में बकरियों के महारस के विषय में अन्यत्र भी कहा है—

‘छाग मास पयश्छाग छाग सर्पिं सुशर्करम् । छागोपसेवाशयन छाग-
मध्ये तु यक्ष्मनुत् ॥’

हरीतकीनां श्रेष्ठानां द्वे शते जर्जरीकृते ॥
दशमूलसुधादन्तीकरञ्जाधोगुडासनाः ।
मयूरकं देवदारु निचुलं कुटजाटजी (?) ॥
कटङ्कटेरी वृहती रास्ना श्योनाकचित्रकौ ।
वरुणं चेति संकुट्य पञ्चविंशतिकैः पलैः ॥
षडद्रोणोऽपां पचेदेतद्यावत् पञ्चाढकं स्थितम् ।
तस्मिन् पूते गुडतुलां दत्त्वा भूयश्च साधयेत् ॥
परिवृत्तं समालक्ष्य घृतभाण्डे निधापयेत् ।
मरिचानि विडङ्गानि भार्गी शक्रयवांस्तथा ॥
आवपेत् कुटबीजानि पिप्पलीप्रस्थमेव च ।
सधुप्रस्थं च संसृज्य मासादूर्ध्वं प्रयोजयेत् ॥
पथ्याशी मात्रया काले मुच्यते कफजैर्गदैः ।
महाभयारिष्ट इति कश्यपेन प्रकल्पितः ॥

यक्कुट की हुई (कूटी हुई) २०० उत्तम हरद, दशमूल, सुधा (थूहर), दन्ती (जमालगोटा), करञ्ज, अघोगुड, असन (विजयसार), अपामार्ग, देवदारु, निचुल (हिजल-समुद्रफल), कुटज, अटजी (?), कटङ्कटेरी (दारुहन्दी), वृहती, रास्ना, श्योनाक (अरलु), चित्रक तथा वरुण-इन्हें कूटकर सम्मिलित २५ पल लेकर ६ द्रोण जल में पकाये । ५ आढक जल शेष रहने पर उतारकर छान लें । उसमें १ गुळा गुड डालकर पुनः पाक करें । पाक हो जाने पर उसे पहले से घी का लेप किये हुए बर्तन में डाल दें । इसमें मरिच, विडङ्ग, भार्गी, इन्द्रजौ, कुट (गुवाक बीज) तथा पिप्पली का चूर्ण १ प्रस्थ प्रक्षेप के रूप में डाल दें । अब इसमें १ प्रस्थ मधु मिला दें । मात्रा एवं काल के अनुसार एक वर्ष तक पथ्य सेवन पूर्वक इसका प्रयोग करने से श्लैष्मिक रोग नष्ट हो जाते हैं । यह कश्यप द्वारा प्रयुक्त ‘महाभयारिष्ट’ है ॥

अपामार्गोऽश्वगन्धा च नाकुली गौरसर्षपाः ।

तिला विल्वं च कल्कः स्यात् क्षयेषूद्वर्तनं हितम् ।

क्षयरोग में अपामार्ग, अश्वगन्धा, गन्धनाकुली, श्वेत सरसों, तिल तथा विल्व के कल्क का उद्वर्तन हितकर होता है ॥

लशुनानां पलशतं निरतुपं जर्जरीकृतम् ।

जलद्रोणेषु दशसु अपयेत् पादशेषितम् ॥

घृताढकद्वयं तत्र विपचेज्जीवनैः सह ।

आजस्य पयसो द्रोणं काथं च दशमूलिकम् ॥

आवपेत्तद्घृतं गोप्यं प्रयोज्य मासतः परम् ।

इन्द्राणीघृतमित्येतद्राजयक्ष्मविनाशनम् ॥

वन्ध्यापरढकवृद्धानां कामदं पथ्यभोजनाम् ।

एक सौ (१००) पल लहसन के छिलके उत्तार कर यक्कुट करके १० द्रोण पानी में पकाकर चतुर्थांश शेष रहने

पर उतार ले । इसमें जीवनीय ओषधियों के सहित २ आढक घी, एक द्रोण घकरी का दूध तथा दशमूल का काथ ढालकर पकाये । घृत सिद्ध होने पर उतार कर गुप्तस्थान (धान्यराशि आदि) में रख दें । एक मास बाद इसका सेवन करना चाहिये । इसका नाम ‘इन्द्राणी घृत’ है । यह राजयक्ष्मा को नष्ट करता है तथा पथ्य का सेवन करने वाले वन्ध्या (वांछ), नपुंसक तथा वृद्ध पुरुषों की कामशक्ति को बढ़ाता है ॥

लशुनं वाऽपि कल्पेन यथोक्तोपचारयेत् ।

घृतस्थार्धाढके गन्धे जर्जरं लशुनाढकम् ॥

घृतभाण्डे समायाप्य वर्षं धान्येषु गोपयेत् ।

परमासमष्टमासं वा चतुर्मासमथो ततः ॥

पेयं नागबलावश्च सर्वरोगैर्विमुच्यते ।

अथवा यथोक्त कल्प के द्वारा लशुन का उपचार करे । आधे आढक (२ प्रस्थ) गोघृत में एक आढक (४ प्रस्थ) यक्कुट किया हुआ लहसन ढालकर उसे घी से लिपे हुए बर्तन में डाल दें । वर्ष भर तक उसे धान्यराशि में पड़ा रहने दें । इसका आवश्यकतानुसार ६ मास ८ मास अथवा ४ मास तक नागबला के समान सेवन करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं ॥

इन्द्राणीघृतकल्पेन द्राक्षासपिर्विपाचयेत् ॥

तथा पीलुघृतं चैव सर्वरोगैर्विमुच्यते ।

‘इन्द्राणी घृत’ के समान ही ‘द्राक्षा घृत’ तथा ‘पीलु घृत’ का पाक करें । इनके सेवन से भी सब रोगों की शान्ति हो जाती है ॥

इष्टयो रोहिणीस्नानं तयोर्मङ्गलसेवनम् ॥

रुद्रपूजा घृतिः शौचं ब्रह्मचर्यं च शान्तये ।

इस रोग की शान्ति के लिये इष्टियां (यज्ञ), रोहिणी नक्षत्र में स्नान तथा उनका मंगल, रुद्र की पूजा, धैर्य, पवित्रता तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये । चरक चिकित्सा अध्याय ८ में कहा है—यथा प्रयुक्तया चैष्टया राजयक्ष्मा पुराजितः । तां वेदविहितामिष्टिमारोग्यार्थी प्रयोजयेत् ॥ अर्थात् इसमें वेदविहित इष्टि का विधान दिया गया है ॥

षडेकादश चोक्तानि यानि रूपाणि यद्धिमणः ॥

त एवोपद्रवास्तेषामशान्तौ स्वं चिकित्सितम् ।

यक्ष्मा रोगी के जो ६ तथा ११ रूप (लक्षण) कहे हैं वे ही इसके उपद्रव होते हैं । उन उपद्रवों के होने पर उन २ की चिकित्सा करनी चाहिये ।

वक्तव्य—यह अध्याय प्रारंभ में खण्डित है । उस अंग में यक्ष्मा के ये ६ तथा ११ रूप दिये गये होंगे । चरक चि० अ० ८ में ये ११ तथा ६ रूप निम्न दिये हैं—कासोऽस्तपो वैस्वर्यं ज्वरः पार्श्वशिरोरुजा । शोणितश्लेष्मणोश्छर्दि श्वामः कोष्ठामयो-डरुचि ॥ रूपाण्येकादशैतानि यद्धिमण षडिमानि वा । कासो ज्वर पार्श्वशूलं स्वरवर्चो गदोऽरुचिः ॥ अर्थात् १ काम २ अंसा-

मिताप ३ स्वरभेद ४ ज्वर ५ पार्श्वशूल ६ शिरःशूल ७ रक्त-
वमन ८ कफ का यूरुना ९ श्वास १० कोष्ठामय (अतिसार)
११ अरुचि—ये यद्यपि रोगी के ११ रूप हैं । तथा १ कास
२ ज्वर ३ पार्श्वशूल ४ स्वरभेद ५ मलभेद ६ अरुचि—ये ६
रूप होते हैं । अर्थात् यदि दोष अत्यन्त प्रबल हों तो रोग के
उपर्युक्त ११ रूप प्रकट होते हैं अन्यथा ६ रूप होते हैं ।
सुश्रुत उ० अ० ४१ में यद्यमारोग के क्रमशः ११, ६ तथा ३
रूप दिये हैं—स्वरभेदोऽनिलाच्छूलं सलोचश्चासपाश्वर्यो । ज्वरो
दाहोऽतिसारश्च पित्ताद्रक्तस्य चागम ॥ शिरस परिपूर्णत्वममक्त-
च्छन्द एव च । कास कण्ठस्य चोदध्वसो विज्ञेय कफकोपत ॥
एकादशभिरैतैर्वा षड्भिर्वापि समन्वितम् । कासातिसारोपाश्वर्यंति
स्वरभेदाश्चिक्वरेः ॥ त्रिभिर्वा पीडितं लिङ्गैर्ज्वरकासास्यगामयै ।
जघ्नाश्लोपाद्रितं जन्तुमिच्छन् सुविपुल यश ॥ अर्थात् यहाँ
यद्यमारोग के ११ तथा ६ रूपों के अतिरिक्त १ ज्वर २ कास
३ रक्तवमन—ये तीन रूप भी दिये हैं ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥

(इति) चिकित्सितेषु राजयजमचिकित्सितम् ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके ११७ तमं पत्रम् ।)

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

(इति) चिकित्सितेषु राजयजमचिकित्सिताध्यायः ॥

गुल्मचिकित्साध्यायः ।

अथातो गुल्मिनां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम गुल्म रोगियों की चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे ।
ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥

वातादिसर्वरक्तोत्थाः कुच्छिहृत्पार्श्वबस्तिजाः ।

पञ्च पञ्चापदाग्रया गुल्माः सूत्रे निर्दिशिताः ॥ ३ ॥

वातादि दोषों से पृथक् (वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक),
सम्मिलित (सांनिपातिक) तथा रक्त से उत्पन्न होने वाले
सब रोगों के अग्रणी ५ गुल्मों का सूत्रस्थान में निर्देश किया
गया है जो कि १ कुच्छि २ हृदय ३-४ दोनों पार्श्व तथा ५ बस्ति
में पैदा होते हैं । चरक चि अ ५ में भी गुल्मों के ये ही पांच
स्थान दिये हैं—वस्तौ च नाभ्या हृदि पार्श्वयोश्च स्थानानि गुल्मस्य
भवन्ति पञ्च ॥ ३ ॥

चेष्टान्नपानसामान्या दोषाः प्रकुपिता नृणाम् ।

आमाशयमधिप्राय ततो गुल्मान् प्रकुर्वते ॥ ४ ॥

चेष्टा तथा सामान्य अन्नपान से मनुष्य के प्रकुपित हुए
दोष आमाशय में पहुँचकर गुल्मों को उत्पन्न करते हैं । चरक
चि अ ५ में गुल्म रोग की निदान तथा सम्प्राप्ति निम्न प्रकार
से दी है—विट्श्लेष्मपित्तातिपरिस्त्रवादा तैरेव वृद्धैरतिपीडनादा ।
वेगैरुदीर्णैर्विहृतेरथो वा नाभ्याभिघातैरतिपीडनैर्वा ॥ रूक्षान्नयानैरति-
सेवितैर्वा शोकेन मिथ्याप्रतिकर्मणा वा । विचेष्टितैर्वा विषमातिमात्रै

कोष्ठे प्रकोप समुपैति वायु ॥ कफ च पित्त च स दूषयित्वा प्रोद्भूय-
मार्गान्विनिबद्धयताभ्याम् । हृत्ताभिपार्श्वोदरवस्तिशूल करोत्यथो
याति न वदमार्ग ॥ अर्थात् पुरीष, कफ, पित्त आदि के अत्यधिक
स्त्राव अथवा अन्य उदीर्ण हुए वेगों को रोकने इत्यादि कारणों
से कोष्ठ में वायु का प्रकोप हो जाता है । वह प्रकुपित वायु
कफ तथा पित्त को अपने स्थान से विचलित करके मार्गों को
रोक देता है जिससे हृदय, नाभि, पार्श्व उदर तथा बस्ति में
शूल उत्पन्न हो जाता है तथा मार्ग के रुके होने से वह नीचे
की ओर नहीं जाता ॥ ४ ॥

वातलेष्वन्नपानेषु वातलो यः प्रसज्जति ।

धावति प्लवतेऽधीते भृशं गायति नृत्यति ॥ ५ ॥

शीतवाताम्बुसेवी च शीतरूक्षकटुप्रियः ।

व्याधिक्लिष्टः कृशो रूक्षः सेवते तीक्ष्णमौषधम् ॥ ६ ॥

उदीरयति च्छर्दिं च बलाच्छर्दयतेऽपि वा ।

निरुगाद्धि च वातादीन् नृमः पिबति वा बहु ॥ ७ ॥

शीघ्रयानेन वा यति व्यवायं वाऽतिसेवते ।

व्यायामाध्ययनस्त्रीषु बालो रूक्षश्च यो रतः ॥ ८ ॥

एतैश्चान्यैश्च कुपितो मारुतो दोषसंचयम् ।

करोति यत्र तत्रास्य स्थाने गुल्मो निचीयते ॥ ९ ॥

वातगुल्म का निदान—जो वात प्रकृति वाला मनुष्य वात
प्रधान अन्नपानों का सेवन करता है, अधिक दौड़ता है,
तैरता है, पढ़ता है, गाता है, नाचता है, शीतल वायु एवं जल
का सेवन करता है, शीतल सूक्ष्म तथा कटु पदार्थ जिसे प्रिय
हों, जो व्याधि से आक्रान्त हो, कृश तथा रूक्ष हो, जो तीक्ष्ण
ओषधियों का सेवन करता हो, जो वमन के वेग को उदीर्ण
करता हो तथा बलपूर्वक वमन करता हो, जो वातादियों के
वेगों को रोकता हो तथा तृप्त होने के बाद भी बहुत अधिक
जल पीता हो, जो शीघ्र चलने वाली सवारी पर चलता हो,
अत्यन्त मैथुन करता हो, जो बालक एवं रूक्ष ब्यक्ति व्यायाम,
अध्ययन तथा स्त्री में रत रहता हो—इन कारणों से तथा अन्य
भी कारणों से कुपित हुआ वायु जिस २ स्थान में दोषों को
संचित करता है उसके उन २ स्थानों में गुल्म कर देता है ।
चरक नि. अ. ३ में इसकी निदान तथा सम्प्राप्ति निम्न प्रकार
से दी है—यदा पुरुषो वातलो विशेषेण ज्वरवमनविरचनातीसा-
राणामन्यत्तमेन वर्शनेन कश्चितो वातलमाहाग्माहरति शीतं वा
विशेषेणातिमात्रमस्नेहपूर्वं वा वमनविरचने पिबत्यनुदीर्णां वा
छर्दिमुदीरयति वातमूत्रपुरीषवेगात्रिरणद्धयत्यशितो वा पिबति
नवोदकमतिमात्रमतिमात्रसक्लोभिणा वा यानेन यात्यतिव्यषायग्या-
याममथरुचिर्वाऽभिघातमृच्छति वा विषमाशनशयनामनस्थानचह
क्रमणसेवी भवत्यन्यदा किंचिदेवविध विषममतिमात्रं व्यायामजाव
मारभते, तस्यापचाराद्वात प्रकोपमापद्यते स प्रकुपितो महात्वोऽ-
नुपविश्य रीक्षताकठिनोभूतमाभ्युत्थ्य पिण्डिनोऽवस्थान करोति इदि
वस्तौ पार्श्वयोर्नाभ्यां वा, स शूलमुपजनयति ग्रन्थीस्थानेकविचान्,
पिण्डितश्चावतिष्ठते, स पिण्डितत्वाद् गुल्म इत्युच्यते ॥ ५-९ ॥

अग्निनाशोऽरुचि' शूलं च्छर्द्युद्गारान्त्रकूजनम् ।
पुरीषवर्तनं कार्श्यं गुल्मानां पूर्वलक्षणम् ॥ १० ॥

गुल्म के पूर्वरूप—अग्निनाश, अरुचि, शूल, छर्दि, उद्गार (डकार), आन्त्रकूजन (आंतों में गुडगुड शब्द होना), मल का रुक जाना तथा कृशता ये गुल्म रोगों के पूर्वरूप होते हैं। चरक नि अ ३ में कहा है—एषा तु खलु पञ्चानां गुल्मानां प्राग्भिनिर्वृत्तेरिमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति, तथया—अनन्नाभिलषणं, अरो-वकाविपाकी, अशिवैषम्यं, विदाहो मुक्तस्य, पाककाले चायुक्तया छर्द्युद्गारौ, वातमूत्रपुरीषवेगानामप्रादुर्भाव प्रादुर्भूतानां चाप्रवृत्तिर्हृषदागमनं वा, वातश्लालटोपान्त्रकूजनापरिहर्षणानिवृत्तपुरीषता, उस्तु-दा, दीर्घव्य, सौहित्यस्य चासहत्वमिति गुल्मपूर्वरूपाणि भवन्ति । सुश्रुत उ अ ४२ में भी इसी प्रकार कहा है ॥ १० ॥

शूलं मूच्छ्रां ज्वरस्तोदः कार्श्यं तृ(कृ)ष्णाऽरुणात्म(भ)ला ।
पार्श्वीसाक्षकशूलं च वातगुल्मस्य लक्षणम् ॥ ११ ॥

वात गुल्म के लक्षण - शूल, मूच्छ्रां, ज्वर, तोद (पीडा), कृशता, प्यास (अथवा काला) और अरुण आमा (रंग) का होना, पार्श्व अस (कन्धे) तथा साक्ष (हसली) में शूल होना—ये वातगुल्म के लक्षण हैं। चरक नि अ ३ में इसके निम्न लक्षण दिये हैं—स मुहुराधमति, मुहुरत्यत्वमापद्यते, अनियत-विपुराणुवेदनश्च भवति चलत्वादायो, पिपीलिकासञ्चार श्वाङ्गेषु, तोदस्फुरणायामसङ्कोचसिंहर्षप्रलयोदयबहुल, तदातुरश्च सञ्च्येव शङ्कुनेव चातिविद्धमात्मान मन्यते, अपि च दिवसान्ते जीर्यति शुयति चास्यास्य, उच्छ्वासश्चोपरुच्यते, हृष्यन्ति चास्य रोमाणि वेदनायां प्रादुर्भावे, प्लीहाटोपान्त्रकूजनाविपाकोदावर्ताङ्गमर्दं मग्या शिर शङ्क-शूलघ्ननरीगाश्चैनमुपद्रवन्ति, कृणारुणपरुषत्वङ्नखनयनवदन-मूत्रपुरीषश्च भवति, निदानोक्तानि चास्य नोपशेरते, विपरीतानि चोपशेरत इति वातगुल्म । इसी प्रकार चरक नि अ ५ में भी कहा है ॥ ११ ॥

ऊषायणं ज्वरो दाहस्तृष्णाभिद्धभेदेपीतताः ।

पित्तगुल्मे विजानीयात् पित्तलान्नोष्णसेविनः ॥ १२ ॥

पित्त गुल्म के लक्षण—पित्त प्रधान अन्न तथा उष्ण पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति के पैत्तिक गुल्म में बहुत उष्णता (जलन), ज्वर, दाह, तृष्णा, विट्मेद (अतिसार) तथा क्षरीर का रंग पीला होना—ये पैत्तिक गुल्म के लक्षण होते हैं। चरक नि० अ० ३ में इसके निम्न लक्षण दिये हैं—पित्त त्वेन विद्रहति कुक्षीं पुरसि कण्ठे च, स विदह्यमान-सधूम-मिवोद्गारमुद्गिरति अम्लान्वित, गुल्मावकाशश्चास्य दह्यते ध्रुयते शृण्यते ऊमायते त्विद्यति क्लिष्यति, शिथिल इव च स्पर्शासहोऽल्प-रोमाञ्चो भवति, ज्वरभ्रमदवधुपिपासागलवदनताल्लोशुषप्रमोहवि-ध्भेदाश्चैत्रमुपद्रवन्ति, इरितहारिद्रत्वङ्नखनयनवदनमूत्रपुरीषश्च भवति, निदानोक्तानि चास्य नोपशेरते, विपरीतानि चोपशेरत इति पित्तगुल्म । इसमें निदानोक्त आहार-विहार असात्म्य होते हैं तथा हलसे विपरीत सात्म्य होते हैं। इसी प्रकार चरक चि० अ० ६ में भी कहा है—ज्वर, पिपासा वदनाद्वारा शूल महज्जी-

र्यति भोजने च । स्वेदो विदाहो व्रणवच्च गुल्मः स्पर्शासहः पैत्तिक-गुल्मरूपम् ॥ १२ ॥

रोमहर्षो ज्वरश्छर्दिररुचिर्हृदयग्रहः ।

मूत्राक्षिनखविट्शौक्य शैत्यं च कफगुल्मिनः ॥ १३ ॥

कफ गुल्म के लक्षण—रोमहर्ष, ज्वर, छर्दि, अरुचि, हृद-यग्रह (हृदय प्रदेश का जकड़ जाना), मूत्र, आँसू, नाखून तथा मल का सफेद होना तथा शीतलता—ये कफगुल्म के लक्षण होते हैं। चरक नि० अ० ३ में इसके निम्न लक्षण दिये हैं—श्लेष्मा त्वरय शीतज्वरारोचकाविपाकाङ्गमर्दं हर्षहृद्रोगच्छर्दि-निद्रालस्यस्तैमित्यगौरवशिरोभितापानुपवनयति, अपि च गुल्मस्य स्थैर्यगौरवकाठि-चावगाढमुप्लता, तथा कामश्वासप्रतिग्यायान् राजयक्ष्माण चातिप्रवृद्ध, श्वैत्य च त्वङ्नखनयनवदनमूत्रपुरीषे पूषजनयति, निदानोक्तानि चास्य नोपशेरते, तद्विपरीतानि चोपशे-रत इति श्लेष्मगुल्म । अर्थात् अन्य लक्षणों के साथ २ जिन आहार विहार आदि से श्लेष्मगुल्म उत्पन्न होता है वे असा-त्म्य तथा उनसे विपरीत सात्म्य होते हैं। इसी प्रकार चरक चि० अ० ५ में भी कहा है ॥ १३ ॥

सर्वाण्येतानि रूपाणि लक्ष्यन्ते सान्निपातिके ।

सान्निपातिक गुल्म के लक्षण—सान्निपातिक गुल्म में ये सब लक्षण होते हैं। चरक नि० अ० ३ में कहा है—त्रिदोषहेतु-लिङ्गसन्निपातस्तु सान्निपातिक गुल्ममुपदिशन्ति कुशला । स विप्र-तिपिद्धोपक्रमत्वादसाध्यो निचवगुल्म । इसी प्रकार चरक चि० अ० ५ में भी कहा है ॥ १३ ॥

रक्तगुल्मः स्त्रिया योनौ जायते न नृणां क्वचित् ॥ १४ ॥

रक्तगुल्म—रक्तगुल्म केवल स्त्रियों की योनि (स्त्रीजाति) में ही होता है। पुरुषों में कभी नहीं होता। चरक नि० अ० ३ में भी कहा है—शोणितगुल्मस्तु खलु स्त्रिया एव भवति न पुरुषस्य, गर्भकोष्ठार्तवागमनवैशेष्यात् । अर्थात् दूषित आर्तव के कारण जो रक्तगुल्म होता है वह केवल स्त्रियों को ही होता है। अन्यत्र भी कहा है—स्त्रीणामार्तवजो गुल्मो न पुतामुपजायते । अन्यस्त्वचमवो गुल्म स्त्रीणां पुताञ्च जायते ॥ अर्थात् सामान्य रक्त की दृष्टि से पुरुषों में भी रक्तगुल्म हो सकता है परन्तु रक्त के दूष्य होने से इसका अन्तर्भाव पित्तगुल्म में ही ले जाता है ॥ १४ ॥

दुष्प्रजाता (ऽऽम)गर्भा च गर्भस्रुर्वहुमैथुना ।

अन्वत्तगर्भक्रमा च बहुशीतार्तवा च या ॥ १५ ॥

उदावर्तनशीला च वातलान्ननिषेविणी ।

या स्त्री तस्याः प्रकृपितो वातो योनिं प्रपद्यते ॥ १६ ॥

निरुणद्धर्थात्तं तत्र मासिकं संचिनोति च ।

रक्ते च संस्थिते नारी गर्भिण्यस्मीति मन्यते ॥ १७ ॥

रक्तगुल्म का निदान एवं सम्प्राप्ति—जो स्त्री दुष्प्रजाता

(जिसका प्रसव सम्यक् प्रकार न हुआ) हो, जिसका गर्भ अभी कष्टा हो, जिसका गर्भस्राव हो गया हो, जो बहुत मैथुन करती हो, जो बहुत शीघ्रता से गर्भ को धारण करती हो, जिसका आर्तव बहुत शीतल हो, जिसे प्रायः उदावर्त होता हो, जो वातकारक अन्नो (आहारों) का सेवन करती हो—उसका प्रकुपित हुआ वायु योनि में पहुँचकर आर्तव को रोक देता है जिससे मासिक स्राव इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार वहाँ रक्त के स्थिर हो जाने से स्त्री अपने आपको गर्भिणी समझने लगती है। चरक चि० अ० ५ में कहा है—
ऋतावन(हारतया भयेन विरुद्धौर्वेगविनिग्रहैश्च । सस्तम्नोत्लेखन-
योनिदोषैर्गुल्मः श्लिय रक्तमवोऽभ्युपैति ॥ अर्थात् ऋतुकाल में आहार न करने से, गर्भस्थिति के भयमात्र से रूद्ध आहार विहार आदि से, वेगों को रोकने से, रक्तस्तम्भक आहार विहार अथवा औषध के प्रयोग से तथा वमन एवं योनि रोगों के कारण स्त्री को रक्तगुल्म हो जाता है। इसी प्रकार चरक नि० अ० ३ में और सुश्रुत उ० अ० ४२ में भी कहा है ॥१५-१७॥

स्तनमण्डलकृष्णत्वं रोमराजिः सदोहदा ।

गर्भिणीरूपमव्यक्तं भजते सर्वमेव तु ॥ १८ ॥

वि(अ)पाकपाण्डुकार्यानि भवन्त्यभ्यधिकानि तु ।

इत्येवं लक्षणं स्त्रीणां रक्तगुल्मं प्रचक्षते ॥ १६ ॥

रक्तगुल्म का लक्षण—उस स्त्री के स्तन के मण्डल (अग्र भाग) काले हो जाते हैं, लोमराजि प्रकट हो जाती है, दोहदा (विशेष दृष्ट्याँ जो गर्भास्था के समय गर्भिणी को हुआ करती है) के लक्षण प्रकट होने लगते हैं तथा अव्यक्त (अस्पष्ट) रूप से गर्भिणी के सभी लक्षण उसे प्रतीत होने लगते हैं। उसे अपचन, पाण्डु तथा कृशता विशेषरूप से हो जाती हैं। इस प्रकार के लक्षणों वाला स्त्रियों में रक्तगुल्म कहलाता है। चरक नि० अ० ३ में कहा है—तस्या शूलका-
सातिसारद्वर्धरोचनाविपाकाङ्गमर्दान्द्रालस्यस्तैमित्यकफप्रसेका सपु-
पजायन्ते, स्तनयोश्च स्तन्य, श्रोष्ठयो स्तनमण्डलयोश्च कार्ण्यं,
ग्लानिश्चक्षुषो, मूर्च्छा, हृल्लासो, दोहदा, श्वयथु पादयो, ईष-
चोद्गमो रोमराज्या, योन्याश्चरालत्व, अपि च योन्या दौर्गन्ध्य
मास्रावक्षोपजायते, केवलश्चास्या गुल्म पिण्डित पव स्पन्दते, ताम-
गर्भा गर्भिणीमित्याहुर्मूढा । चरक चि० अ० ५ में और सुश्रुत उ०
अ० ४२ में भी ऐसा ही कहा है ॥ १८-१६ ॥

अनेकदोषसघातो गुल्मवद्गुल्म उच्यते ।

त्रिदोषजाहते गुल्माः सिद्धयन्ति नचिरोत्थिताः ॥२०॥

गुल्म का स्वरूप—गुल्म के समान अनेक दोषों का संघात होने से इसे गुल्म कहते हैं। सब चिरोत्थित गुल्म त्रिदोष के बिना नहीं हो सकते हैं। सुश्रुत उ० अ० ४२ में भी कहा है—
कुपितानिलमूलत्वाद् गुल्ममूलोदयादपि । गुल्मवद्वा विशालत्वाद् गुल्म

इत्यभिधीयते ॥ अर्थात् सब गुल्मों का मूल कुपित वायु के होने से, मूल (उत्पत्ति कारण) के गूढ (गुप्त-अनिश्चित) होने से, तथा गुल्म (वनस्पति संघात) के समान विशाल होने से इसे गुल्म कहते हैं ॥ २० ॥

गुल्मिनं प्रथमं वैद्यः स्नेहस्वेदोपपादितम् ।

यथास्वदोषशमनैरौषधैः समुपक्रमेत् ॥ २१ ॥

सर्वप्रथम वैद्य स्नेहन तथा स्वेदन किये हुए गुल्म रोगी की भिन्न २ दोषों की शामक औषधियों से चिकित्सा करे। चरक चि० अ० ५ में कहा है—भोजनाभ्यङ्गनै पानैर्निरुहै सा-
नुवासनै । स्निग्धस्य भिषजा स्वेद कर्तव्यो गुल्मशान्तये ॥ अन्यत्र
भी कहा है—सर्वत्र गुल्मे प्रथम स्नेहस्वेदोपपादिते । या क्रिया
क्रियते सिद्धि सा याति न विरुद्धि ॥ २१ ॥

बृंहणं चातिगुल्मेषु भृशं चातिविरुद्धणम् ।

अतिसंशोधनं चैव गुल्मिनां न प्रशरयते ॥ २२ ॥

गुल्मरोगी में अतिबृंहण, अतिरुद्धण तथा अतिसंशोधन (वमन-विरचन) हितकर नहीं होता है। चरक चि० अ० ५ में भी कहा है—तस्मान्नां नातिमौहित्यं कुर्या नातिविरुद्धणम् ॥२२॥

अभया पिप्पली व्योषं यावशूकोऽथ चित्रकः ।

सौवर्चल विडङ्गानि वचा चेत्यक्षसंमिताः ॥ २३ ॥

सम्यक्पक्वं घृतप्रस्थं तत् पिवेच्च यथाबलम् ।

घृतं दशाङ्गमित्येतद्घातगुल्मनिवारणम् ॥ २४ ॥

घातगुल्म की चिकित्सा—हरद, पिप्पली, चित्रक (सोंठ, मरीच, पीपल), यबचार, चित्रक, काला नमक, विडङ्ग तथा वच प्रत्येक १ कर्ष । १ प्रस्थ-घृत । इसे अच्छी प्रकार पकाकर अपनी शक्ति के अनुसार सेवन करें। यह दशाङ्ग घृत कहलाता है। यह घातगुल्म को नष्ट करता है ॥ २३-२४ ॥

सैन्धवं यावशूकश्च पिप्पली हस्तिपिप्पली ।

शुण्ठी चित्रक इत्येषां षट्भागाः पलिका पृथक् ॥ २५ ॥

तुल्यक्षीरं घृतं प्रस्थं पक्वं षट्पलमुच्यते ।

षट्पलं सर्वगुल्मेषु वैद्याः प्राहुर्यथाऽमृतम् ॥ २६ ॥

सैन्धव, यबचार, पिप्पली, गजपिप्पली, सोंठ तथा चित्रक इनके ६ भाग पृथक् पृथक् २ पल (अर्थात् सब मिलाकर ६ पल लें) दूध-१ प्रस्थ । घृत-१ प्रस्थ । यथाविधि घृत पाक करे। यह षट्पल घृत कहलाता है। वैद्य सब गुल्मों में षट्पल घृत को अमृत के समान मानते हैं। चरक चि० अ० ५ में भी कहा है—षट्पलं वा पिवेत्सर्विषदुक्तं राक्षयस्मणि ॥ २५-२६ ॥

अभया पिप्पली द्राक्षा गुडूची सपुनर्नवा ।

लवणचारगन्धर्वभार्गीराक्षारसाक्षनम् ॥ २७ ॥

तुल्यक्षीरं पचेदेतैर्घृतमक्षसमैभिषक् ।

शैशुकं नाम तत् सर्पिर्वातगुल्मनिवारणम् ॥ २८ ॥

हरद, पिप्पली, द्राक्षा, गिलोय, पुनर्नवा, सैन्धव नमक, सर्जचार, गन्धर्व (श्वेत परण्ड), भारगी, रास्ना, तथा

रसीत-प्रत्येक १ कर्प। दूध तथा घृत समान मात्रा में लेकर यथाविधि घृत पाक करे। यह शैशुक घृत (शिशुसर्पिं) कह-
छाता है। यह घातगुल्म को नष्ट करता है ॥ २७-२८ ॥

स्निग्धस्त्रिन्नसमाश्रयस्तं गुल्मिनं संसयेत्ततः ।
विरेचनेन मृदुना तैलेनैरण्डजेन वा ॥ २६ ॥

स्नेहन तथा स्वेदन क्रिये हुए गुल्म रोगी को आश्वासन
देकर किमी मृदु विरेचन (Mild Laxative) या ऐरण्ड तैल
से विरेचन कराये ॥ २९ ॥

विरिक्तं च यथाकालं नातिरूक्षाणि भोजयेत् ।
युक्तामूलवणोष्णानि युक्तस्त्रेहरसानि च ॥ ३० ॥
भोजयेद्गुल्मिनं नित्यं निदानगुरुवर्जकम् ।
न चातिभोजनं नित्यं शम्यते सर्वगुल्मिनाम् ॥ ३१ ॥

विरेचन हो जाने पर उचित काल में रोगी को ऐसे पदार्थ
खिलाये जो अत्यन्त रुच्य न हों तथा जिनमें योग्य परिमाण में
अम्ल तथा लवण पढ़ा हो, जो उष्ण हो तथा अच्छी प्रकार
स्निग्ध हों। रोगी को सदा निदान (वातिक गुल्म के कारण)
तथा गरु पदार्थों का त्याग कर देना चाहिये। सब प्रकार के
गुल्मरोगियों को अधिक भोजन करना हितकर नहीं है ॥ ३०-३१ ॥

पिप्पलीं पिप्पलीमूलं चव्यं चित्रकनागरम् ।
विल्वं कपित्थं वदरं वृषकं गणिकारिकाम् ॥ ३२ ॥
हिङ्गुदाडिमजीवन्तीवृक्षाम्लं साम्भवेतसम् ।
पौष्करं शट्टिदन्तौ च लवणानि च सर्वशः ॥ ३३ ॥
द्वौ चारावजमोढं च तुल्यं शुष्काणि चूर्णयेत् ।
मातुलुङ्गरसेनैते वटका बदरोपमाः ॥ ३४ ॥
कृता सुखाम्बुना पेया मयैरन्लेन वा भिषक् ।
घातगुल्ममुदावर्तं प्रीहशूलं च नाशयेत् ॥ ३५ ॥

पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, विष्व, कैथ
फल, घेर, घांमा, गणिकारिका (शुद्ध अग्निमन्थ), हींग,
अनारदाना, जीवन्ती, वृक्षाम्ल (विषायिल), अम्लवेत, पुष्क
रमूल, शट्टि (कपरकचरी-या कचूर), दन्ती (जमालगोटा)
पाँचों नमक, दोनों चार (सजंजार तथा यवचार) तथा
अजमोद-इन सब को समान मात्रा में लेकर शुष्क चूर्ण करे।
विजौर के रस में भाजना देकर इसकी घेर के समान गोलियां
पनाये। इन्हें वैद्य गरम पानी या मद्य के अनुपान से सेवन
कराये। इससे घातगुल्म, उदावर्त, तथा प्लीहाशूल, नष्ट हो
जाता है ॥ ३०-३५ ॥

मयूरगंस्निन्तिरीम कौश्रान् कपोतान् वनकुक्कटान् ।
ययगोधूमशालीश्च यतगुल्मी सदाऽग्नि(शी)यात् ॥ ३६ ॥

वातगुल्म में पण्य—वातगुल्म का रोगी सदा मयूर,
तीगर, मयूर, वयार और जगली मुर्ग का मांस तथा जौ,
गोट तथा नाटि चावलों का सेवन करे। चरक चि० अ० ५ में
भी कहा है—इतुप्राथम्यं मयूरश्च विचित्रिकीश्वरतका । शालयो

मदिग सर्पिर्वातगुल्मभिषिजतम् ॥ हितमुष्यं द्रवं स्निग्धं भोजनं
वातगुल्मिनाम् । समण्डवारुणोपान पक वा धान्यकैर्जलम् ॥ ३६ ॥

यदि तु स्निग्धमानस्य वातगुल्मो न शाम्यति ।
हितमास्थापनं तस्य तथैवाप्यनुवासनम् ।
चीरानुपानामभयां सगुडां संप्रयोजयेत् ॥ ३७ ॥

यदि स्नेहन करते हुए भी रोगी का वातगुल्म शान्त न
हो तो उसे आस्थापन एवं अनुवासन वस्तियां देनी चाहिये
तथा दूध के अनुपान से गुड़ और हरड़ को मिलाकर प्रयोग
करना चाहिये। चरक चि० अ० ५ में भी गुल्म (वातिक) में
वस्ति की श्रेष्ठता बतलाई है—वस्तिकर्म परं विद्याद् गुल्मघ्नं तदि-
मास्तम् । स्वे स्थाने प्रथमं जित्वा सद्यो गुल्ममरोहति ॥ ३७ ॥

गुल्मिनां बद्धवर्चानां

.....

.....

(इति ताडपत्रपुस्तके ११८ तमं पत्रम् ।)

तथा जिन्हें मलबन्ध रहता हो उन गुल्म रोगियों की
.....(स्नेहन के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये) ।

.....

वक्तव्य—यह अध्याय उपर्युक्त श्लोक के मध्य में ही
खण्डित हो गया है इसलिये उसी श्लोक के शब्दों को बत-
लाना तो कठिन है परन्तु फिर भी चरक चि. अ. ५ में कहा
है—बद्धविष्णुनास्त स्नेहैरादित समुपाचरेत् । इसीके अनुसार
उपर्युक्त श्लोक के भावार्थ को पूर्ण किया गया है। अथवा सुश्रुत
उ. अ. ४२ में कहा है—बद्धवर्चानिलानां तु सार्द्रक क्षीरमिष्यते ।
अर्थात् उन्हें दूध में अदरख डालकर देनी चाहिये। इससे आगे
इस अध्याय में अन्य गुल्मों की चिकित्सा दी जानी चाहिये।
परन्तु हम अध्याय के मध्य में ही खण्डित हो जाने से वे उप-
लब्ध नहीं हैं। अतः हम पाठकों के साधारण ज्ञान के लिये
अन्य आर्ष ग्रन्थों के आधार पर शेष गुल्मों की सामान्य
चिकित्सा लिखेंगे। पित्तगुल्म की चिकित्सा चरक चि अ ५ में
कहा है—स्निग्धोष्णेनोदिते गुल्मे पैत्तिके वसन हितम् । रूक्षोष्णेन
तु मभूते सर्पि प्रथमन पण्यम् ॥ अर्थात् पित्तगुल्ममें वसन कराना
चाहिये। तीव्र विरेचन नहीं देना चाहिये। सुश्रुत उ. अ. ४२
में कहा है—पित्तगुल्मार्द्रित स्निग्धं काकोत्यादि घृनेन तु । विरिक्त
मधुरैर्योगैर्निरुद्धे मातुवासनं ॥ अर्थात् काकोदयादि घृत अथवा
अन्य मधुरगण युक्त निरुहों से मृदु विरेचन देना चाहिये।
यदि गुल्म के विदग्ध होने की सम्भावना हो तो विदाह से पूर्व
ही रक्तावमेचन कराना चाहिये। इससे गुल्म विदाह को प्राप्त
नहीं होगा। रक्तावमेचन के बाद जांगल पशुपत्तियों के मांस

रसों से तर्पण करे। यदि किसी कारण से गुल्म में विदाह हो ही जाय तो उसमें शस्त्रकर्म ही करना चाहिये। चरक में कहा है—रक्तपित्तातिवृद्धत्वाक्तियामनुपलभ्य च । यदि गुल्मो विदधेत शस्त्रं तत्र भिषग्जितम् ॥ कफ गुल्म की चिकित्सा चरक चि अ ५ में कहा है—शीतलैर्गुल्मि स्निग्धैर्गुल्मे वाते कफात्मके । श्रवण्य-स्याल्पकायाशे कुर्यात्तल्लह्वनमादित ॥ इसके बाद रोगी को उष्ण, कटु तथा तिक्त द्रव्यों का सेवन कराना चाहिये। यदि रोगी को आनाह तथा विवन्ध हो तो उसको युक्तिपूर्वक स्वेदन कराना चाहिये। इस प्रकार लह्वन, वमन, एव स्वेदन से अग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर चार तथा कटु द्रव्यों से युक्त घी का प्रयोग करे। यदि गुल्म बहुत हठी हो अर्थात् ठीक न होत-हो और जड़ जमाली हो तो उसमें देश, काल तथा ऋतु के अनु-सार चार प्रयोग, अरिष्टपान तथा अग्निकर्म कराना चाहिये। चरक चि. अ ५ में कहा है—कृत्नमूल महावास्तुं कठिन स्तिमित गुल्मम् । जयेत्कफकृत गुल्म क्षारारिष्टाग्निकर्मभिः ॥ दोषप्रकृतिगुल्म-तुंयोग बुद्ध्वा कफोत्पन्ने । बलदोषप्रमाणश क्षार गुल्मे प्रयोजयेत् ॥ पकान्तर द्रयन्तर वा त्र्यह विश्रम्य वा पुन । शरीरबलदोषाणां वृद्धि-क्षपणकोविदः ॥ श्लेष्माणं मधुर स्निग्ध मांसश्रीरघृताशिनः । भित्त्वामित्वाऽऽशयात्चार चरत्वात्क्षारयत्यथ ॥ मन्देऽग्नात्तृचौ सात्त्ये मधे सस्नेहमश्नताम् । प्रयोक्त्या मार्गशुद्धयर्थमरिष्टा-कफ-गुल्मिनाम् ॥ लह्वनोल्लेखनै स्वेदै सर्पिष्णानैर्विरेचनै । वस्तिभिर्गु-टिका चूर्णक्षारारिष्टगणैरपि ॥ श्लैष्मिकः कृतमूलत्वाद्यस्य गुल्मो न शान्यति । तस्य दाहो हते रक्ते शरलोद्वादिभिर्हितः ॥ औष्ण्यात्तै-श्ण्याच्च शमयेदग्निर्गुल्मे कफानिलौ । तयो शमाच्च सघातो गुल्मस्य विनिवर्तते ॥ सांनिपातिक गुल्म की चिकित्सा—न्यामिश्रदोषै-र्व्यामिश्र एष एव क्रियाक्रमः । अर्थात् सांनिपातिक गुल्म में दोषों के अनुसार उपर्युक्त मिश्रित चिकित्सा करनी चाहिये। रक्तगुल्म की चिकित्सा—रक्त गुल्म की चिकित्सा पित्तगुल्म की तरह ही की जाती है। सुश्रुत उ अ ४२ में कहा है—पित्तव्र-क्तगुल्मिन्या नार्यां कार्यं क्रियाविधिः । विशेषमपर चास्या शृणु रक्तविभेदनम् ॥ पलाशचारलोपेन सिद्ध सर्पि प्रयोजयेत् ॥ दद्याद्-क्षारवस्ति च पिप्पल्यादिघृतेन तु । उष्णैर्वा भेदयेत्त्रिजे विधिरासृग्द-रोहित ॥ अर्थात् इसमें अधोगत रक्तपित्त की चिकित्सा करनी चाहिये। रक्तगुल्म की चिकित्सा का विधान १० मास व्यतीत हो जाने के बाद दिया गया है। चरक चि अ ५ में कहा है—स रौधिर स्त्रीभव एव गुल्मो । मासि व्यतीते दशमे चिकित्स्य ॥ क्योंकि उस समय ही यह सुख साध्य होता है। कहा भी है—‘रक्तगुल्मे पुंणत्व सुखसाध्यस्य लक्षणम्’ । इसे देखकर कई लोग कहते हैं कि प्राचीन आचार्यों को रक्तगुल्म तथा गर्भ की भेदक पहचान न होने से ही १० वें मास (गर्भ काल) के व्यतीत हो जाने पर चिकित्सा करने का लिखा है। परन्तु उनका यह विचार ठीक नहीं है क्योंकि ‘य स्पन्दते पिण्डित एव नास्ति’, द्वारा उन्होंने गुल्म का गर्भ से स्पष्ट भेद दिखाया है। इसलिये प्राचीन आचार्य इससे अनभिज्ञ नहीं थे अपितु १० वें मास के बाद जो चिकित्सा का विधान लिखा है वह उसके सुखसाध्य होने के कारण ही लिखा है। १० मास व्य-

तीत हो जाने के बाद रक्तगुल्म के रोगी (स्त्री) को स्नेहन तथा स्वेदन के बाद पुरण्ड तैल अथवा किसी अन्य स्नेह का विरेचन देना चाहिये। चरक में कहा है—रौधिरस्य तु गुल्मस्य गर्भकालव्यतिक्रमे । स्निग्धस्विन्नशरीराये दद्यात्स्नेहविरेचनम् ॥ गुल्म को शिथिल करने के लिये पलाशचारयमक—(पलाश चार के साथ समभाग तिलतैल तथा घृत का पाक करने से बनता है) का प्रयोग करना चाहिये। यदि इन प्रयोगों से भी गुल्म का भेदन न हो तो रेङ्गिणी को उत्तरवस्ति (दशमूल काथ की) तथा योनिविशोधन करना चाहिये। योनि से रक्त के प्रवृत्त होने पर उसे मासरस और ओदन खाने को दे तथा घी और तेल की मालिश करे तथा पीने के लिये मध दे। आगे प्रकृत ग्रन्थ के खिलस्थान के रक्तगुल्मविनिश्चयाध्याय में इस विषय का विशद विवेचन स्वयं आचार्य ने किया है। वहाँ गर्भ से रक्तगुल्म का भेद, उसके लक्षण एवं चिकित्सा आदि का विस्तार से वर्णन किया है। इस विषय को पाठक वहाँ पर देखें।

कुष्ठचिकित्साध्यायः ।

स्वेदो वाऽतिखरत्वमज्ञानामतिश्लक्ष्णता वा वैवर्ण्यं रौक्ष्यं लोमहर्षः पिपासा गौरवं रागो दौर्बल्यं वेपथुः पिडकारुषां सभवात्प्रतिवेदना च क्षतविसर्पणमिति ॥

वक्तव्य—इस अध्याय में कुष्ठ रोगों की चिकित्सा कही गई है। यह अध्याय प्रारंभ में खण्डित है। उस अंश में कुष्ठ रोग के उत्पन्न होने के कारण तथा सम्प्राप्ति इत्यादियों का वर्णन किया गया होगा। तथा ‘स्वेदो वाऽतिखरत्व’ इत्यादि अध्याय के प्रारंभिक वाक्य द्वारा कुष्ठों के पूर्वरूप दिये गये हैं। अब हम अध्यायोक्त विषय पर आते हैं—

कुष्ठों के पूर्वरूप—स्वेद (स्वेद का अधिक आना या बिलकुल न आना), अङ्गों की खरता (खुरदरापन) अथवा अत्यन्त चिकना होना, वर्ण का विकृत हो जाना, रूक्षता, लोम (रोम) हर्ष, प्यास, शरीर का भारीपन, उस स्थान का लाल होना, दुर्बलता, कफकपी, पिडकाओं तथा छोटी २ फुन्सियों की उत्पत्ति, अत्यन्त वेदना तथा क्षतविसर्प—ये कुष्ठों के पूर्वरूप होते हैं। चरक नि० अ० ५ में कुष्ठ के निम्न पूर्वरूप दिये हैं—तेषामिमानि खलु पूर्वरूपाणि, तद्यथा—अस्वेदन-प्रातस्वेदन-पारथ्य-मतिश्लक्ष्णता वैवर्ण्यं कण्डूनिस्तोद सुप्तता परिवाह परिहर्षा लोम-हर्षं खरत्वमुष्मायण गौरवं श्वपुर्विसर्पा नमभीक्षण कायच्छिद्रेपूदेह-पकदग्धदृष्टतोपस्खलितेध्वतिमात्र वेदना स्वस्थानामपि च व्रणाना दुष्टिरसरोद्ग वेति कुष्ठपूर्वरूपाणि भवन्ति । चरक चि० अ० ७ में भी कहा है—स्पर्शाश्लवमतिस्वेदो न वा वैवर्ण्यमुन्नतिः । कोठानां लोमहर्षश्च कण्डूस्तोद श्रम छ्न ॥ व्रणानामधिकं शूल शीघ्रोत्पत्ति धिरस्थिति । दाहं सुप्ताङ्गना चेति कुष्ठलक्षणमग्रमम् ॥ इसी प्रकार

सुश्रुत नि० अ० ५ में भी कहा है—त्वक्पारण्यमकस्माद्रोमर्षं कण्डूः स्वेदनादुष्णमस्वेदनं वाऽऽप्रदेजानां स्वापः क्षतविसर्पणमखण कृष्णता चेति ॥

तत ऊर्ध्वमक्रियावतां कुष्ठानि जायन्ते । तत्र, श्यावारुणशूलकण्डूचिमिचिमखरत्वपारुष्यसंस्तम्भायामैर्वातोत्तराणि विद्यात् ; दाहवेदनाज्वरविड्भेदोपायनपाकस्त्रावकोठानिकर्णा(?)क्षिपोत्थानैः शीतमधुरकपाय सर्पिरनुशयैश्च पित्तोत्तराणि विद्यात् ; श्वेतपाण्डुघनोत्सेधगुरुस्तैमित्यस्तम्भमहापरिग्रहाग्निसादैः शीतादितरानुशयैः कफोत्तराणि विद्यात् ; व्याविद्धरूपबहुस्फुटितपरिस्त्रावकृमिदाहुरुजोपेतशरीरावयवपातनमशुचिविगन्धिशोथबहुलमनेकोपद्रवं सान्निपातिकं रक्तत्वात् काकणमित्युच्यते । द्विदोषजानीतराणि; तान्यनुव्याख्यामः—वातोत्तरे कपालकुष्ठं, पित्तोत्तरे त्वौदुम्बरं, कफोत्तरे मण्डलकुष्ठं, वातपैत्तिकमृष्यजिह्वं, पित्तश्लैष्मिकं पौण्डरीकं सिध्मं च, इति समासलक्षणम् । विस्तरतस्त्वष्टादश कुष्ठानि; तान्यनुव्याख्यास्यामः—सिध्मं च विचचिका च पामा च दद्रुश्च किटिभं च कपालं च स्थूलारुष्कं च मण्डलकुष्ठं च विषज चेति नव साध्यानि, पौण्डरीकं च श्वित्रं च ऋष्यजिह्वं च शतारुष्कं चौदुम्बरं च काकणं च चर्मदलं चैककुष्ठं च विपादिका चेति नवासाध्यानि । सर्वं तु कुष्ठं त्वक्मांसरुधिरलसीकाश्रयं स्पर्शणं चेति; वर्धमानं च वैरूप्यकरं भवति । तत्तु(त्र) रजोभ्रस्तमलावुवारणपुष्पीपुष्पसदृशं सिध्मं; श्यामलोहितव्रणवेदनास्त्रावपाकवती विचचिका; कण्डूतोदपाकस्त्रावारुष्मती पामा; रौक्ष्यकण्डूदाहस्त्रावन्ति मण्डलानि वृद्धिमन्ति दद्रुः; कृष्णश्यावारुणखरपरुषस्त्राववृद्धिमन्ति गुरुणि प्रशान्तानि च पुनः पुनरुत्पद्यन्ते किटिभानि; कृष्णखरपरुषमलिनमनेकसंस्थानमण्डलं मण्डलमृतुसन्धिपूष्णे चात्तिबाधते कपालाकृति कपालं, पिच्छास्त्राववेदनादाहकण्डूतोदज्वरवैसर्पमहात्रणपरिग्रहं मृदुखरनिभमहारुष्कं; मण्डलैर्बन्धुजीवकुसुमोपमैर्दाहकण्डूवेदनास्त्राववृद्धिर्मण्डलकुष्ठं; लूताकीटपतङ्गसर्पदशनदष्टमुपेक्षितं व्यभिचारेण खरीभवति कृच्छ्रसाध्य विषज; महाशयसमुत्सेधं जातं चिराद्भेदि पुण्डरीकपलाशवर्णं पौण्डरीकं; श्वेतभावाच्छ्वित्रं पञ्चविधमुत्तरत्रोपदेच्यामः; ऋष्यजिह्वोपमं पारुष्यवैरुण्यगौरवर्णविलकेदैर्ऋष्यजिह्वं; नीललोहितपीतासितैरनेकैरुद्धिः खरैः स्त्राविभिरुपद्रुतं शतारुष्कं; पकोदुम्बरफलसदृशमस्त्राविजडमनेकमौदुम्बरं व्याख्यातं; काकणं हस्तिचर्मसदृश

खरं; वृद्धिमच्चर्मदलं वैसर्पोद्धवं नित्यविसर्पिं स्त्राववेदनाक्रिमिमदेककुष्ठं; पाणिपादाद्गुणोपजद्दाहण्डदेशेषुस्फुटितस्त्राववेदनावतीमविपाकिर्नी विपादिकां विद्यात् । सर्वरोगाश्चैव मोहादुपेक्ष्यमाणा असाध्यतां यान्ति, असाध्यास्त्राशु नृणां त्रन्ति; तस्मादात्महितायाशु प्रयतेत ।

इसके बाद यज्ञ, याग, होम, बलि, अतिथि-सेवा आदि क्रियाएँ न करने वाले व्यक्तियों को कुष्ठ उत्पन्न हो जाते हैं । चरक चि० अ० ७ में कुष्ठों का निदान देते हुए अन्य कारणों के साथ "विप्रांश्च गुरुन् धन्यता पाप कर्म च कुर्वताम्" भी दिया हुआ है । वातिक कुष्ठ के लक्षण—र्याव (काला), अरुण (लाल), शूल, कण्डू (सुजली), चिमचिमाहट, परता (खुरदरापन), पारुष्य (कठोरता), सस्तम्भ (स्तम्भता), आयाम (फलाव) इत्यादि लक्षणों से वातिक कुष्ठ जाने । सुश्रुत नि० अ० ५ में भी कहा है—'कुष्ठेषु तु त्वक्मांसरुधिरलसीकाश्रयस्वरोपपाता नातिन' । चरक चि० अ० ७ में भी कहा है—रौक्ष्य शोपस्तोदः शूल संकोचन तथाऽऽयास । पारुष्य खरभावो एषं श्यावारुणत्व च ॥ कुष्ठेषु वातलिङ्गं पैत्तिक कुष्ठ के लक्षण—दाह, वेदना, ज्वर, विड्भेद (अतिसार), उपायन (जलन), पाक (पकना), स्त्राव, कोष्ठ, निकर्णा, शीघ्र उत्थान (उत्पत्ति, वृद्धि) तथा शीतल मधुर कपाय द्रव्य एष घृत से शान्ति हो जाना—ये पैत्तिक कुष्ठ के लक्षण हैं । सुश्रुत नि० अ० ५ में भी कहा है—'पाकावदरणाङ्गुलिपतनकर्णनासामङ्गाक्षिरागसत्वोत्पत्तयः पित्तेन' । यहाँ 'सत्वोत्पत्तय' से अभिप्राय कृमियों की उत्पत्ति से है । चरक चि० अ० ७ में भी कहा है—दाहो राग परिस्त्रव पाक । विलो गन्धः क्लेदस्तथाऽऽप्रयतनं च पित्तजनम् ॥ श्लैष्मिक कुष्ठ के लक्षण—श्वेत, पाण्डु, घन, उत्सेध (ऊँचाई), गुरु (भारीपन), स्तिमितता, स्तम्भ, महापरिग्रह (बड़े मूल वाला होना), अग्निसाद (अग्निमांघ), तथा शीत के विपरीत अर्थात् उष्णता से शान्ति होना ये श्लैष्मिक कुष्ठ के लक्षण हैं । सुश्रुत नि० अ० ५ में कहा है—कण्डूवर्णमेदशोकास्त्रावगौरवाणि श्लेष्मणा । चरक चि० अ० ७ में कहा है—श्वेत्य शैत्य कण्डू रथैर्यं सोत्सेधगौरवस्नेहा । कुष्ठेषु तु कफलिङ्गं जन्तुभिरभिमक्षणं क्लेद ॥ सान्निपातिक कुष्ठ के लक्षण—लक्षणों का मिश्रित होना, बहुत स्फुटित (फटा हुआ) होना, परिस्त्राव (बहना), कृमि तथा दाह रोग से युक्त होना, शरीर के अवयवों का गिरना, अपवित्र, दुर्गन्धि तथा शोध की अधिकता, अनेक उपद्रवों से युक्त होना—ये सान्निपातिक कुष्ठ के लक्षण हैं । यह लाल होने के कारण काकणक कहलाता है (काकणक रत्ती को कहते हैं जिसका रंग लाल होता है—इसीलिये लाल होने के कारण इसे काकणक कहते हैं) इसके अतिरिक्त द्विदोषज (दो २ दोषों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले अर्थात् जातपित्त, पित्तश्लेष्म तथा वातश्लेष्म) होते हैं । उनकी हम आगे व्याख्या करेंगे । वात की अपेक्षाकृत अधिकता होने पर कपालकुष्ठ पित्त के अधिकता होने पर औदुम्बर कुष्ठ, कफ के अधिकता होने

पर मण्डल कुष्ठ, घात और पित्त की अधिकता होने पर ऋष्य जिह्व, तथा पित्त और श्लेष्मा की अधिका होने पर पौण्डरीक और सिध्म कुष्ठ होते हैं—ये सत्तेप से लक्षण कहे हैं। वास्तव में सभी कुष्ठ तीनों दोषों से उत्पन्न होने के कारण त्रिदोषज ही हैं तथापि भिन्न २ दोषों की प्रधानता के कारण ही ऐसा निर्देश किया गया है। चरक में पित्त और श्लेष्मा की अधिकता में पुण्डरीक तथा घात और कफ की अधिकता में सिध्म कुष्ठ—ये पृथक् २ दिये हैं। चरक चि. अ ७ में कहा है—वातेऽधिकतरे कुष्ठ कापाल मण्डल कफे । पित्ते त्रौदुम्बर विधात्काऽण तु त्रिदोषजम् ॥ वातपित्ते श्लेष्मपित्त वनाश्लेष्मणि चाधिके । ऋष्य जिह्व पुण्डरीक सिध्मकुष्ठ च जायते ॥ अब हम विस्तार से जो १८ प्रकार के कुष्ठ हैं उनकी व्याख्या करेंगे—१ सिध्म २ विचर्चिका ३ पामा ४ दद्रु ५ किटिभ ६ कपाल ७ स्थूला रूपक ८ मण्डल ९ विपज—ये नौ ९ साध्य कुष्ठ हैं। तथा १ पौण्डरीक २ श्वित्र ३ ऋष्यजिह्व ४ शतारूक, ५ औदुम्बर ६ काकणक ७ चर्मदल ८ एककुष्ठ ९ विपादिका ये नौ ९ असाध्य कुष्ठ हैं। चरक तथा सुश्रुत में क्षुद्रकुष्ठ तथा महाकुष्ठ भेद दिये हैं। क्षुद्रकुष्ठ ११ तथा महाकुष्ठ ७ होते हैं। चरक के अनुसार—१ कपाल २ औदुम्बर ३ मण्डल ४ ऋष्यजिह्व ५ पुण्डरीक ६ सिध्म तथा ७ काकणक—ये ७ महाकुष्ठ हैं। तथा १ एककुष्ठ २ चर्मकुष्ठ ३ किटिभ ४ विपादिका ५ अलसक ६ दद्रु ७ चर्मदल ८ पामा ९ विस्फोटक १० शतारू ११ विचर्चिका—ये ११ क्षुद्रकुष्ठ दिये हैं। प्रकृत ग्रन्थोक्त १८ प्रकार के कुष्ठों में से चरक में स्थूलारूपक, विपज तथा श्वित्र का उल्लेख नहीं है। तथा चरक में आये हुए चर्माप्य, अलसक तथा विस्फोटक कुष्ठ का इस ग्रन्थ में उल्लेख नहीं है। चरक में श्वित्र (किलास) का वर्णन इनसे पृथक् दिया है। इस ग्रन्थ के समान इसका इन १८ प्रकार के कुष्ठों में परिगणन नहीं किया गया है। इसी प्रकार सुश्रुत के अनुसार—१ अरुण २ औदुम्बर ३ ऋष्यजिह्व ४ कपाल ५ काकणक ६ पुण्डरीक ७ दद्रु—ये ७ महाकुष्ठ हैं। तथा १ स्थूलारूपक २ महाकुष्ठ ३ एककुष्ठ ४ चर्मदल ५ विसर्प ६ परिसर्प ७ सिध्म ८ विचर्चिका ९ किटिभ (म) १० पामा तथा ११ रसका—ये ११ महाकुष्ठ होते हैं। ये सब कुष्ठ त्वचा, मांस, रुधिर (रक्त) तथा लसीका के आश्रित होते हैं और स्पर्श ज्ञान को नष्ट करनेवाले हैं तथा वृद्धि को प्राप्त होने पर विरूपता कर देते हैं। अर्थात् दूषित घात, पित्त, कफ, त्वचा, रक्त, मांस एवं लसीका को दूषित कर देते हैं। अर्थात् ये चारों दूषित घातुं कुष्ठ के आश्रय हैं चरक चि अ ७ में कहा है—नातादयज्यो दुष्टास्त्व-प्रक्त मासमण्डु च । दूषयन्ति स दुष्टाना सप्तको द्रव्यसमद ॥ इसी प्रकार चरक नि अ. ९ में भी कहा है—दूष्याश्च शरीरघात-वस्त्वह्मास शोणितलसीकाश्चतुर्धा दोषोपघातविकृता । (विसर्प में भी ये ही तीनों दोष तथा त्वचा, रक्त, मांस एवं लसीका आदि चारों दूष्य भाग लेते हैं। इन दोनों का भेद हमने लिलस्थान के विसर्पचिकित्साध्याय की व्याख्या में दिया है। इसे वहीं देखें) सिध्म कुष्ठ के लक्षण—जिसपर धूलि लगी हुई प्रतीत हो, तथा जो वियाकवद् पृथ घारणपुष्पी के फूल के

समान हो—वह सिध्मकुष्ठ है। चरक नि. अ ९ में कहा है—परपारुणविशीर्णवह्निस्तनुन्यन्त स्निग्धानि शुक्लरक्तवभासानि वह्न्यल्पवेदनान्यल्पकण्डूदाहपूयलसीकानि लघुसमुत्थानान्यल्पभेद-कृमिप्यलायुष्पसङ्गाशानि सिध्मकुष्ठानीति विद्यात् । चरक चि. अ. ७ में भी कहा है—श्वेत ताम्र वनु च यद्रजो घृष्ट विमुञ्चति । अलायुष्पवर्ण तद सिध्म प्रायेण चोरसि । अर्थात् यह छाती में होता है इसे अंगरेजी में Ptyriasis Versicolor या Ptyriasis oloasma कहते हैं। सुश्रुत नि. अ ५ में भी कहा है—कण्डुन्वित श्वेतमपाति सिध्म विद्यात्तु प्रायश ऊर्ध्वकाये । यहाँ सिध्म को साध्य कुष्ठों में गिना है। चरक में इसे महाकुष्ठ तथा सुश्रुत में क्षुद्रकुष्ठ के रूप में दिया है। इस विरोध के निराकरण के लिये सुश्रुत की टीका में ढक्कण ने लिखा है कि—'सिध्मकुष्ठ द्विविध-सिध्म पुष्पिकासिध्म च । पुष्पिकासिध्मस्य सुखसाध्यत्वात् सुश्रुते क्षुद्रकुष्ठेषु पाठ, सिध्मस्य दुखसाध्य-त्वाच्चरके महाकुष्ठ पाठ इत्यदोषः । अर्थात् सिध्मकुष्ठ के दो भेद हैं १ सिध्म २ पुष्पिका सिध्म । पुष्पिका सिध्म के सुख साध्य होने से उसके अनुसार सुश्रुत में इसे क्षुद्रकुष्ठों में दिया गया है तथा सिध्म के कष्टसाध्य होने के कारण चरक में इसे महाकुष्ठों में गिना गया है। इस ग्रन्थ में भी पुष्पिकासिध्म को दृष्टि में रखते हुए ही इसे साध्य कुष्ठों में दिया गया है। विचर्चिका का लक्षण—इसमें कृष्ण तथा लोहित (लाल) वर्ण के ब्रण होते हैं जिसमें वेदना (पीडा) ज्ञाव तथा पाकहोता है। चरक चि. अ. ७ में कहा है—सकण्डुपिडका श्यावा बहुधावा विचर्चिका । सुश्रुत नि अ. ५ में भी कहा है—राज्योऽतिक्ण्ड्वर्तिरुज सरुक्षा भवन्ति गात्रेषु विचर्चिकायाम् । कण्डुमती दाहश्नोपपन्ना ॥ इसे अंगरेजी में (Pemphigus) कहते हैं। पामा का लक्षण—इसमें कण्डू, तोद, पाक, ज्ञाव तथा छोटी २ फुन्सिया होती हैं। चरक चि. अ ७ में कहा है—पामा श्वंतारुणश्यावा पिडका कण्डुला शृशम् । इसी प्रकार सुश्रुत नि अ. ५ में कहा है—सात्तावकण्डुपरिदाहकामि पामाऽयुक्ताभि पिडकाभिरुक्षा ॥ इसे आधुनिक विशाम के अनुसार (Eczema) कहते हैं। दद्रु का लक्षण—ये रून्ता, कण्डू, दाह एवं ज्ञाववाले मण्डलाकार तथा बन्दने वाले होते हैं। चरक चि अ ७ में कहा है—सकण्डुलागपिडका दद्रुमण्डलमुदतम् । सुश्रुत नि अ ५ में भी कहा है—अतसीपुष्पवर्णानि ताम्राणि वा विसर्पाणि पिडकावन्ति च दद्रुकुष्ठानि । इसे (Ringworm) कहते हैं। दद्रुकुष्ठ को चरक में क्षुद्रकुष्ठों में तथा सुश्रुत में महाकुष्ठों में गिना गया है। सिध्म की तरह इसके भी सित तथा असित दो भेद हैं। असित (दद्रु) कुष्ठ के असाध्य होने से सुश्रुत में महाकुष्ठ में तथा सित के सुखसाध्य होने से इसका चरक में क्षुद्रकुष्ठों में परिगणन किया गया है। सुश्रुत नि अ. ५ की टीका में ढक्कण ने लिखा है—'दद्रुकुष्ठ द्विविध सितमसित च, असितस्य महोपक्रमसाध्यत्वात्तनुन्वितवप्रकर्पाच्च महाकुष्ठेषु मध्ये सुश्रुते पाठ, सितदद्रुकुष्ठस्य सुखसाध्यत्वात्तुचरकोत्तरघातनुप्रवेशामात्तथाऽत्यर्थ-पीडारहितत्वाच्च चरके क्षुद्रकुष्ठेषु मध्ये पाठ इत्यदोषः' । किटिभ का लक्षण—ये कृष्ण, श्याव एवं अरुण वर्ण पाळे, सुरदरे,

कटोर, स्रावयुक्त और बढ़ने वाले होते हैं। बढ़े होते हैं, तथा एक बार शान्त होकर पुनः २ हो जाते हैं। चरक चि अ ७ में कहा है—*श्याव क्रिगच्छन् शं पश्य क्रिदिभं मृत्तम् । अर्थात् ये क्रिग (Scar) के समान सुरदरे तथा कटोर होते हैं। सुश्रुत नि अ ५ में भी कहा है—यत् त्रावि दृष्य वन्दुमन्तु । त्व स्निग्धश्च क्रिदिभं (न) उच्यते ॥ इसमें नुजली बहुत अधिक होती है, इने (Psoriasis) कहते हैं। कपालकृष्ट क लक्षण-यह कृष्ण वर्ण का, सुरदरा, कटोर तथा मूला, अनेक स्थानों वाला तथा मण्डलाकार होता है। इसमें नुजली होती है। दो ऋतुओं की सन्धियों (जहाँ दो ऋतुओं का मेल होता है-एक ऋतु समाप्त होती है तथा दूसरी प्रारम्भ होती है) में और उष्णकाल में अत्यन्त कष्ट पहुँचाता है। तथा कपाल (बढ़े के टीकरे) की आकृति वाला होता है। चरक चि अ ७ में कहा है—*कृष्णान्नाकृगठान यद्गुणं पश्य तनु । कपाल तोड-वृष्टं वक्तुश्च विषमं सृष्टम् ॥ इसी प्रकार चरक नि अ ५ में भी कहा है—*कृष्णान्नाकृगठानि विषमविकृतानि खरपर्यन्तानि वन्दुमन्तुश्चक्रिद्विन्दुनि सुनद्धमानि हृषितलोभाचितानि नित्योद-वहुतान्यस्वकण्टकाहृष्यत्सोक्रान्याशुगतिस्तनुयानान्याशुभेर्गानि ज-न्तुनन्ति कृष्णान्नाकृगठानि कपालकृष्टानीति विधात् । सुश्रुत नि अ. ५ में भी कहा है—*कृष्णकपालिकाप्रकाशानि कपाल-कृष्टानि*” । स्थूलरुक् या महारुक् कृष्ट का लक्षण-जो विच्छ्रा (चिपचिपापन), स्राव, वेदना, दाह, कण्डू, तोड़, ज्वर, विसर्प (Erysipelas) तथा जो मूल में बढ़े २ वर्णों से युक्त हो तथा वृद्ध एवं सुरदरा हो उसे महारुक् कहते हैं। सुश्रुत नि. अ ५ में भी कहा है—*स्थूलानि तन्विष्वदिदृग्गानि । स्थूलरुपि त्यु कठिनान्यर्गेषि ॥ अर्थात् इसमें अत्यन्त दारुण एवं बढ़े २ वर्ण होते हैं। चरक में इसका परिगणन नहीं किया गया है। मण्डलकृष्ट-इसमें दुपहरिया के फूलों के सरस (लालरंग के) मण्डल होते हैं तथा दाह, कण्डू, वेदना और स्राव होते हैं। चरक चि अ. ७ में कहा है—*श्वेतं रक्तं स्थिरं स्थानं स्निग्ध-सुरदरमण्डलम् । कृष्णमन्योन्यसदृशं कृष्टं मण्डलमुच्यते ॥ अर्थात् इसमें मण्डल परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। चरक नि अ ५ में भी कहा है—*स्निग्धानि पुच्छुचेष्वन्ति मृदा-स्थिपोनपर्यन्तानि शुक्लरजावसासानि शुक्लतेनरादीसन्तानि बहुवहत्शुद्धिभिच्छिद्रलक्षणाणि बहुल्लेदकादृक्मीणि सवगतिस्तनु-स्थानमेर्गानि परिमण्डलानि मण्डलकृष्टानीति विधात् । (वन्दुपुष्प एक वृक्ष होता है जिसका फूल मध्याह्न में विकसित होता है इसे दुपहरिया (Pantapetes Phoenicea) कहते हैं। इसका फूल लाल रंग का होता है। रा नि में कहा है—अन्य पुष्प मध्याह्न विकसति पराहे च यद्योदये शुश्रूषति । विपल कृष्ट के लक्षण-जकड़ी, कीड़े, पतंगे, तथा साँप के दाँतों से काटे हुए की यदि उपेक्षा की जाय तो वह स्थान खर (सुरदरा) हो जाता है-इसे विपल कृष्ट कहते हैं यह कृष्ण साध्य होता है। पौण्डरीक कृष्ट के लक्षण-जो बढ़े आशय वाला एवं उन्नत हो, जो देर में उत्पन्न हो तथा देर में ही फटे, जो पुण्डरीक (रक्त कमल) तथा पलाश के वर्ण का हो उसे पौण्डरीक कहते हैं। चरक चि. अ. ७ में कहा है—सद्वेत रक्तवर्णं पुण्डरीक-******

लोपनम् । मो मेव च स्यात् च पुण्डरीक कृष्टम् ॥ चरक नि. अ ५ में भी कहा है—*पुण्डरीककृष्टानि रक्तवर्णानि मण्ड-रानाम्पुष्पानुपेक्षणां कृष्णान्नाकृष्णमर्गानि वा श्रुतिनाह-पात्रमन्नाशुगतिस्तनुयानां नि पुण्डरीककृष्टमण्डलानि पुण्डरी-कृष्टानि विधात् । सुश्रुत नि अ ५ में भी कहा है—*पुण्डरीक-पुष्पमण्डलानि पौण्डरीकानि उच्यन्ते ॥ श्वित्रकृष्ट-रवेत होने से हमें श्वित्र कहते हैं। इससे ५ प्रकारों का आगे वर्णन करेंगे। चरक में १८ प्रकार के कुष्ठों से भिन्न श्वित्रकृष्ट का वर्णन किया है। इसे किलाम भी कहा है। सुश्रुत नि अ ५ में कहा है—*श्वित्रमपि कुष्ठविशेष एव, त्रिधा विभं पित्तं, श्लेष्मं, श्लेष्मं चेति ।*” अर्थात् इन दोनों में भेद यह है कि कुष्ठ तो स्वचा, रक्त तथा मांस में अधिष्ठित होकर स्वचा में प्रकट होता है परन्तु इससे विपरीत किलाम केवल स्वचा में ही अधिष्ठित होता है। कहा है—*“पुष्टिकिलामोन्नतं तद्वर्ण-मेव किलामपिचिचिचि” । कुष्ठ रोग स्वचा में स्थित होने पर उसे किलाम कहते हैं तथा उसी के घातुओं में प्रवेश करने पर श्वित्र कहते हैं। कहा भी है—*वर्णतनु यद्वर्णां श्वित्रं तद्वर्णोन्नतम् । यथा त्वचमतिशयं उदात्तवर्णात्ते ॥ इत्या-दिनाममहा च श्वित्रममहा त्वेव तत् ॥ चरक चि अ ७ में श्वित्र के ३ भेद दिये हैं—*दारुणं चारुणं श्वित्रं श्लेष्मं नामभिदिभिः । यदुच्यते तत् श्वित्रं त्रिदोषं प्रायशश्च तत् ॥ अर्थात् किलाम (श्वित्र) के दारुण, चारुण और श्वित्र ये तीन भेद हैं। भालुकितन्त्र में भी घान्वाश्रय के भेद से किलाम के तीनों भेद दिये हैं—*वाग्मं तद्यु विदेयमासधानुसनाश्रयम् । भेद-श्वित्त मवेच्छ्वित्रं दारुणं रक्तमश्रयम् । अर्थात् जब किलाम का आश्रय मांस होता है तब उसका नाम दारुण (चरक के अनुसार चारुण) होता है। भेद में आश्रित होने पर श्वित्र तथा रक्त में आश्रित होने पर दारुण कहते हैं। यह रोग जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल स्वचागत ही होता है। यहाँ दी हुई मांस भेद तथा रक्त घातुओं का यही अभिप्राय है कि दोष उन २ घातुओं में आश्रित रहता हुआ ही स्वचा में क्रमशः तात्र, श्वेत तथा रक्तवर्णों को उत्पन्न करता है। अन्य कुष्ठों की तरह इसमें घातुमवन्धी विदोष विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। श्वित्र या किलाम को आधुनिक विज्ञान के अनुसार Leuco-derma कहा जा सकता है। ऋष्यजिह्व—जो ऋष्य (नीले अण्डकोप वाले हरिण) की जिह्वा के समान, कटोर, विवर्ण, गौरवर्ण एवं श्लेष्म से युक्त होता है उसे ऋष्यजिह्व कहते हैं। चरक चि० अ० ७ में कहा है—*वर्कशं रक्तवर्णमनन्त-श्याव सर्वत्रम् । यद्दृश्यं जिह्वास्थानमृष्यविह्वं तदुच्यते ॥ इसी प्रकार चरक नि० अ० ५ में भी कहा है—*यथाव्यरुजवर्णानि बहिन्त-श्यावानि नीलपीतश्यावमासान्याशुानिस्तनुयानान्यस्वकण्टक-कृष्टानीं दाहभेदनिस्तोदपाककृष्टानि श्लेष्मोपहतोपमवेदनान्दुस्सम-थ्यानि तनुपर्यन्तानि कर्कशपिटकाचितानि शीर्षपरिमण्डलानि ऋष्य-जिह्वाहृदीनि ऋष्यजिह्वानीति विधात् । सुश्रुत नि० अ० ५ में कहा है—*ऋष्यजिह्वाप्रकाशानि खरानि ऋष्यजिह्वानि । कोई ऋष्य-जिह्व के स्थान पर ऋष्यजिह्व पढ़ते हैं उस अवस्था में ऋक्ष का अर्थ रीझ करना होगा। शतारुक् कृष्ट का लक्षण—*सात्रों से**********

युक्त नीले, लाल, पीले, काले आदि अनेक वर्णों वाले कठोर वर्णों से युक्त होता है । चरक चि० अ० ७ में कहा है—रक्त श्यावं सदाहार्ति शतारु स्याद् गुरुवणम् । इसे Rupia कहते हैं । औदुम्बर कुष्ठ का लक्षण—जो पके हुए गूलर के फल के समान, विना स्राव वाला तथा अनेक जड़ों (Roots) वाला होता है—उसे औदुम्बर कुष्ठ कहते हैं । चरक चि० अ० ७ में कहा है—कण्ट्विदाहरग्रागपरीत लोमपिञ्जम् । उदुम्बरफलाभास कुष्ठमौदुम्बरं विदु ॥ चरक नि० अ० ५ में भी कहा है—ताम्राणि नाग्नररोमरानीभिरवनद्धानि महलानि बहुबहलरक्तपूयल-सोक्तानि कण्ट्वेदकोथदाहपाकवन्त्याशुगतिसमुत्थानभेदीनि सस-न्तापकृमीणि पक्वोदुम्बरफलगर्णाण्युदुम्बरकुष्ठानीति त्रिधात् । सुश्रुत नि० अ० ५ में भी कहा है—“पित्तेन पक्वोदुम्बरफलाकृतिवर्णान्यो-दुम्बराणि” । काकण कुष्ठ का लक्षण—यह हाथी के चमड़े के समान खुरदरा होता है । चरक चि० अ० ७ में कहा है—यत्कारुणन्तिवात्र्यमपाक तीव्रवेदनम् । त्रिदोषलिङ्गं तत्कुष्ठं कारुण-नैव सिद्ध्यति ॥ अर्थात् यह असाध्य माना गया है । चरक नि० अ० ५ में भी कहा है—काकणन्तिकावर्णाभ्यादौ पश्चात्सर्वकु-ष्ठलिङ्गसमन्वितानि पापीयसां सर्वकुष्ठलिङ्गमभवेनानेकवर्णानि काकण-कानीति त्रिधात्, तान्यसाध्यानि । सुश्रुत नि० अ० ५ में भी कहा है—‘कारुणन्तिकाफनसदृशाण्यतीव्ररक्तकृष्णानि । अर्थात् रक्ती के समान चारों ओर से अत्यन्त लाल तथा बीच में काला होने के कारण ही इसका यह नाम है । चर्मदल—यह वृद्धि वाला होता है—अर्थात् यह निरन्तर बढ़ता चला जाता है । चरक चि० अ० ७ में कहा है—रक्त सकण्डुमस्फोट सरुग् दलति चापि यत् । तच्चर्मदलमाख्यात सस्पर्शासहसुच्यते ॥ अर्थात् इसमें हाथ आदि के स्पर्श से तीव्र वेदना होती है । सुश्रुत नि० अ० ५ में कहा है—स्युर्वेन कण्ट्व्यथनीपचोपास्तलेपु तच्चर्मदल वदन्ति । यह हाथों तथा पैरों की तलियों में होता है । इसे आधुनिक विज्ञान के अनुसार Zeroderma कहते हैं । एककुष्ठ—जो विसर्प से उत्पन्न हुआ हो, सदा विसर्पण करता हो (फैलता हो) तथा स्राव, वेदना एवं कृमियों से युक्त हो । चरक चि० अ० ७ में कहा है—अवेदन महावातु यन्मत्स्यश-कलोपमम् । तदेककुष्ठ, ॥ सुश्रुत नि० अ० ५ में भी कहा है—कृष्णारुण येन भवेच्छरीर तदेककुष्ठं प्रवदन्ति कुष्ठम् ॥ विपादिका का लक्षण—जो हाथ, पैर, अंगुष्ठ, ओष्ठ, तथा जङ्घाओं में फट जाता हो, जिसमें स्राव तथा वेदना होती हो तथा जिसका पाक न होता हो अर्थात् पकता न हो उसे विपादिका कहते हैं । चरक चि० अ० ७ में कहा है—वैपादिक पाणिपादस्फुटनं तीव्रवेदनम् । सुश्रुत नि० अ० ५ में भी कहा है—विपादिका पादगतयेमेव । इक्षण ने इसकी टीका में लिखा है—इयमेव विचर्चिका पादगता यदा स्यात्तदा विचर्चिकासंज्ञां विहाय विपादिकासंज्ञां प्राप्नो-तीत्यर्थः” । अर्थात् जब विचर्चिका ही पैरों में हो तो उसे विपादिका कहते हैं । आधुनिक विज्ञान के अनुसार इसे Rhagades कहते हैं । सभी रोग अज्ञान पूर्वक उपेक्षा किये जाने पर असाध्य हो जाते हैं तथा जो असाध्य होते हैं वे

मनुष्यों को मार देते हैं अर्थात् वे घातक हो जाते हैं । इसलिये अपने हित को दृष्टि में रखते हुए शीघ्र ही प्रयत्नशील होना चाहिये अर्थात् यथा शीघ्र चिकित्सा का प्रयत्न करना चाहिये ।

कुष्ठेष्वदौ वातोत्तरेपु घृताच्छपानमनेकशो मण्डा-न्तरितं प्रशस्यते, तिक्तसर्पिष इतरोत्तरयोः, वमनविरे-चनारथा (पन)०

(इति ताडपत्रपुस्तके १२० तमं पत्रम्)

वातिक कुष्ठ की चिकित्सा—वातिक कुष्ठों में सबसे पूर्व मण्ड से रहित अच्छ (स्वच्छ—केवल) घृत का पान कराना चाहिये । तथा पैत्तिक एवं श्लैष्मिक में तिक्त घृत—पिलाना, वमन, विरेचन, आस्थापन (आदि का आवश्यक-कतानुसार प्रयोग करना चाहिये)

वक्तव्य—यह अध्याय बीच में ही खण्डित हो गया है । इसलिये अन्य आर्ष ग्रन्थों के आधार पर हम इन मुख्य २ कुष्ठों के सामान्य चिकित्सा क्रम का उल्लेख करते हैं । चरक चि० अ० ७ में कहा है—वातोत्तरेपु सर्पिर्वमन श्लेष्मोत्तरेपु कुष्ठेषु । पित्तोत्त-रेपु मोक्षो रक्तस्य विरेचन चाग्रे ॥ अर्थात् वातिक कुष्ठ में घृत पान, पैत्तिक में रक्तमोक्षण अथवा विरेचन तथा श्लैष्मिक में वमन कराना चाहिये । आवश्यकतानुसार उपर्युक्त विधियों से कोष्ठ के शुद्ध हो जाने पर उसे वातप्रकोप से बचाने के लिये स्नेहपान कराना चाहिये । चरक चि० अ० ७ में कहा है—स्नेहस्य पानमिष्ट शुद्धे कोष्ठे प्रवाहिते रधिरै । वायुर्हि शुद्धकोष्ठ कुष्ठिनमवल विशति शीघ्रम् ॥ इस सामान्य चिकित्सा (Gene-ral treatment) के साथ ही स्थानिक चिकित्सा (Local application) भी करनी चाहिये । उस स्थान को अच्छी प्रकार स्वेदन कर के कूर्चशस्त्र (Scraper) से अच्छी प्रकार लेवन (Scrape) करे जिस से रक्त का उत्प्लेश कम हो जाय । इस प्रकार शुद्धि हो जाने के बाद आवश्यकतानुसार लेप लगाने चाहिये । लेप लगाने से पूर्व उपर्युक्त स्थानिक तथा आशय सबन्धी शुद्धि करना आवश्यक है । कुष्ठ रोग में आभ्यन्तरिक एवं बाह्य सब प्रकार से विदङ्ग तथा खदिर का प्रयोग श्रेष्ठ माना गया है । चरक चि० अ० ७ में कहा है—पानाहारविधाने प्रसेचने धूपने प्रदेहे च । कृमिनाशन विदङ्ग विशिष्यते कुष्ठस्य खदिर ॥ श्वित्र चिकित्सा—श्वित्र रोग में सब से पहले वमन विरेचना आदि द्वारा रोगी के आशय का शोधन करने के बाद सर्वर्णकरणलेपों का प्रयोग करना चाहिये । तथा अन्य जो भी कुष्ठनाशक प्रयोग हैं उन का व्यवहार करना चाहिये ।

१ अस्याग्रे पत्रचतुष्टयारमको ग्रन्थस्तुतिस्ताडपत्रपुस्तके ।

मूत्रकृच्छ्रचिकित्साध्यायः ।

कटीस्कन्धातिधरणात् पित्तं क्रद्धं कफानिलौ ।
अनुसृत्य यदा वर्ति दूषयन्ति तदाश्रयाः ॥
मूत्रकृच्छ्रं तदा जन्तोर्दारुणं संप्रवर्तते ।

वक्तव्य—यह अध्याय प्रारंभ में खण्डित है। इस में मूत्र कृच्छ्र रोग की चिकित्सा कही जायगी। मूत्र कृच्छ्र से अभि प्राय मूत्र के कष्ट पूर्वक आने से है।

मूत्र कृच्छ्र का निदान—कटि तथा स्कन्ध पर अत्यन्त अधिक भार के धारण करने से कुपित हुआ पित्त कफ तथा वायु का अनुसरण करके जब वस्ति (Bladder) को दूषित कर देता है तब उस प्राणी को भयंकर मूत्र कृच्छ्र रोग हो जाता है। चरक चि० अ० २६ में इस का निदान निम्न प्रकार से दिया है—व्यायामतीक्ष्णोपधरुक्षमद्यप्रसक्तानित्यद्द्रुतवृष्यानात् । आनूपमत्स्याध्यशनादजीर्णात्स्युर्मूत्रकृच्छ्राणि नृणामिहाद्यौ ॥

सफेनमल्पमरुणं कालं वा शूलसंततम् ॥

मूत्रमानद्वयवर्चस्त्वं वाताघातस्य लक्षणम् ।

वातिक मूत्रकृच्छ्र के लक्षण—इसमें मूत्र फेन (झाग) वाला तथा थोड़ा २ आता है, रंग अरुण (हूँट जैसा लाल) तथा काला होता है, मूत्र त्याग के समय वेदना होती है, तथा मल भी रुक जाता है। चरक चि० अ० २६ में कहा है—तीव्रा हि रन्वक्षणवस्ति मेद्रे त्वस्य मुहुर्मूत्रयतीह वातात् । सुश्रुत उ० अ० ५९ में कहा है—अल्पमत्स्यं समुत्पीड्य मुष्कमेहनवस्तिभिः । फलङ्गिरिव कृच्छ्रेण वाताघातेन मेहति ॥

सदाहवेदनं पीतमत्युष्णं बाष्पसंहितम् ॥

स्विद्यमानमुखो मूत्रं कुरुते पैत्तिके शिशुः ।

पैत्तिक मूत्रकृच्छ्र के लक्षण—इस में बालक को मूत्र दाह-पूर्व वेदना से युक्त आता है, रंग अत्यन्त पीला होता है (पित्त के कारण), अत्यन्त उष्ण तथा बाष्प से युक्त होता है तथा मूत्र त्याग के समय मुख पर पसीना आजाता है। चरक चि० अ० २६ में कहा है—तीव्र सरक्त सञ्ज सदाह कृच्छ्रान्मुहुर्मूत्रयतीह पिच्छात् । सुश्रुत उ० अ० ५९ में भी कहा है—शरिद्रमुष्ण रक्त वा मुष्कमेहनवस्तिभिः । अग्निना दह्यमानामैः, पित्ताघातेन मेहति ॥

बहुलं कुरुते मूत्रमल्पबाधं सितं घनम् ॥

वस्तिगौरवशोथौ च मूत्राघाते कफात्मके ।

श्लैष्मिक मूत्रकृच्छ्र के लक्षण—इस में रोगी को मूत्र बहुत आता है तथा मूत्रत्याग के समय कष्ट कम होता है। मूत्र का रंग श्वेत और घना (सान्द्र) होता है तथा वस्ति में भारीपन एवं शोथ हो जाती है। चरक चि० अ० २६ में कहा है—वस्ते सञ्चित्य गुरुताशोथौ मूत्रं सपिच्छं कफमूत्रकृच्छ्रे । सुश्रुत उ०

अ० ५९ में भी कहा है—स्निग्धं शुक्लमनुष्णं च मुष्कमेहनवस्तिभिः । सहृष्टरोमागुग्निं श्लेष्माघातेन मेहति ॥

द्वन्द्वजं द्वन्द्वरूपेभ्यः सर्वेभ्यः सान्निपातिकम् ॥

रक्तजं पित्तवज्जेयं सरक्तस्य च मूत्रणात् ।

दो २ दोषों के मिले हुए लक्षणों से मूत्रकृच्छ्र को द्वन्द्वज तथा सब दोषों के सम्मिलित लक्षणों से उसे सान्निपातिक जाने। चरक चि० अ० २६ में कहा है—सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपाताद्भवन्ति तत्कृच्छ्रतमं तु कृच्छ्रम् । सुश्रुत उ० अ० ५९ में कहा है—शतशतितरुजाविष्टो नानावर्णं मुहुर्मुहुः । वान्यमानग्नौ कृच्छ्रेण सन्निपातेन मेहति ॥ रक्तजं मूत्रकृच्छ्रं का लक्षण—रक्तजं मूत्रकृच्छ्रं पैत्तिकमूत्रकृच्छ्र के समान लक्षणों वाला होता है तथा इस में मूत्र में रक्त आता है। चरक चि० अ० २६ में कहा है—शताभिघातात्क्षतजं क्षयाद्वा प्रकोपित वस्तिगण विषदन् । तीव्रान्ति मूत्रेण सदाह्यमल्पमायाति तस्मिन्नतिसञ्चिते च ॥ आध्मावर्ता विन्दति गौरवं च वस्तिर्लघुत्वं च विनि सृतेऽस्मिन् ॥

विशेषाः सन्निपातोत्थे मूच्छ्राभ्रसविलापकाः ॥

सर्वेषु कार्यमरतिररुचिः सानवस्थितिः ।

तृष्णाशूलविषादातिस्त एव स्युरुपद्रवाः ॥

सन्निपातज मूत्रकृच्छ्र में मूर्च्छा, भ्रम तथा प्रलाप-विशेष लक्षण होते हैं सब प्रकार के मूत्रकृच्छ्रों में कृशाता, अरति (ग्लानि) अरुचि, मन की अस्थिरता, तृष्णा, शूल, विषाद, अर्ति (पीडा) आदि उपद्रव (लक्षण) होते हैं।

वक्तव्य—इस प्रकार यहाँ १ वातिक २ पैत्तिक ३ श्लैष्मिक ४ वातपैत्तिक ५ वातश्लैष्मिक ६ पित्तश्लैष्मिक ७ सान्निपातिक ८ रक्तज—ये आठ भेद दिये हैं। चरक में—१ वातिक २ पैत्तिक ३ श्लैष्मिक ४ सान्निपातिक ५ अरमरीज ६ शर्कराज ७ शुक्रज ८ रक्तज—ये आठ भेद दिये हैं। सुश्रुत में—१ वातिक २ पैत्तिक ३ श्लैष्मिक ४ सान्निपातिक ५ अभिघातज ६ पुरीषज ७ अरमरीज तथा ८ शर्कराज—ये आठ भेद दिये हैं।

चिरात् प्रमेहा कुप्यन्ति सद्यः कृच्छ्राणि देहिनाम् ।

विशेषः कृच्छ्रमेहानां कृच्छ्रे दाहोऽति चेन्द्रिये ॥

कुच्छ्राण्याशु निवर्तन्ते प्रमेहास्तु प्रसङ्गिनः ।

पित्तप्रायाणि कृच्छ्राणि वातस्थानाश्रयाणि च ॥

प्रमेह तथा मूत्रकृच्छ्र में भेद—प्राणियों में प्रमेह रोग बहुत देर से प्रकुपित होते हैं जब कि मूत्रकृच्छ्र शीघ्र ही कुपित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त मूत्रकृच्छ्र तथा प्रमेह में यह भेद है कि मूत्रकृच्छ्र रोग में मूत्रेन्द्रिय में अत्यन्त दाह होता है। मूत्रकृच्छ्र होगा शीघ्र ही ठीक हो जाते हैं तथा प्रमेह धीरे २ ठीक होता है। मूत्रकृच्छ्र में पित्त की प्रधानता है तथा वायु के स्थान इस के आश्रय होते हैं ॥

तस्मात् सामान्ययोगेन चिकित्सा श्रुपदेच्यते ।

इस लिये दोनों की चिकित्सा समानरूप से कही जायगी ॥

शरमूलानि निष्काथ्य शीतं पूतं च तज्जलम् ॥
शर्करामधुसंयुक्तं पिवेत् कृच्छ्रोपशान्तये ।

अथ मूत्रकृच्छ्र की सामान्य चिकित्सा कही जायगी—मूत्र कृच्छ्र की चिकित्सा—मूत्रकृच्छ्र रोग की शान्ति के लिये शर मूलां का क्वाथ बनाकर उसे शीतल कर के छान कर उस में शर्करा एवं मधु मिलाकर पिलाना चाहिये ॥

मधुकं शरमूलं च त्रिफला सितवारिका ॥
शृतं सशर्कराक्षौद्रं मूत्रकृच्छ्रनिवारणम् ।

सुलहठी, शरमूल, त्रिफला सितवारिका (सिंहल पिप्पली) इन के क्वाथ में शर्करा एवं मधु मिलाकर पीने से मूत्रकृच्छ्र दूर होता है ॥

तार्णस्य पञ्चमूलस्य रसं निष्काथ्य पाययेत् ॥
शर्कराक्षौद्रसंयुक्तं सर्वकृच्छ्रनिवारणम् ।

पञ्चतृण मूल के रस का क्वाथ करके उस में शर्करा एवं मधु मिलाकर पिलाने से सब प्रकार के मूत्रकृच्छ्रों की शान्ति होती है ॥

शतावरी पृथक्पर्णी कुलत्थबदराणि च ॥
शर्करामधुसंयुक्तो लेहो मूत्रग्रहापहः ।

शतावरी, पृथक्पर्णी (पृश्निपर्णी), कुलत्थ तथा बेर इन का शर्करा एवं मधु के साथ अवलेह बनाकर देने से मूत्रग्रह (मूत्रकृच्छ्र) नष्ट होते हैं ॥

विपरीतं प्रमेहेभ्यो मूत्रकृच्छ्रेषु कल्पयेत् ॥
औषधं पानमन्नं च सुस्निग्धं मृदु शोधयेत् ।

मूत्रकृच्छ्र में प्रमेह के विपरीत (भिन्न) औषध, पान तथा अन्न (आहार) का व्यवहार करना चाहिये तथा अच्छी प्रकार स्निग्ध एवं मृदु शोधन (वमन-विरेचन) कराये ॥

मधुराणीक्षुविकृतीक्षुपुसानि घृतं पयः ॥
सेवेत वर्जयेन्नित्यं यत् संग्राहि विदाहि च ।

मूत्रकृच्छ्र में पथ्यापथ्य मधुर पदार्थ, गन्ने के विकार (गुड आदि), अणुस (खीरा), घी तथा दूध का सेवन करना चाहिये तथा संग्राही (Astringent) एवं विदाही पदार्थों का त्याग करना चाहिये । चरक चि० अ० २६ में इस का निम्न परहेज बताया है—^२यायामसधारणशुक्रप्रक्षिपिष्ठाप्रवा-
तार्ककरम्यवायान् । खजूरशालककपित्थजम्ब्विस कषायं न रस मजेत ॥

ऊषकोऽय बृहत्यौ द्वे श्वदंष्ट्रा वसुकावुभौ ॥
शृङ्गवेरं यवाश्चैव दर्भो वृक्षादनी बला ।
पिप्पली तैः शृतं क्षीरं घृतमात्रादि(त्रि)मूर्च्छितम् ॥
सरके पाययेत् कृच्छ्रे क्षिप्रमेतेन सिष्यति ।

रक्त मूत्रकृच्छ्र की चिकित्सा—दूषक (कदलर नामक वृष्य कन्द), छोटी कटेरी, बकी, कटेरी, गोखरु, दोनों कुटज (मीठा और कड़वा), आर्द्रक, जौ, दर्भ (जाम) वृक्षादनी (बन्दाक), बला (खरैटी) तथा पिप्पली-इन के द्वारा दूध

को पकाकर उसे थोड़े से घृत से मूर्च्छित करके पिलाने से रक्तज मूत्रकृच्छ्र शीघ्र ही नष्ट होता है ॥

कनीयसीं पञ्चमूलीं कुलत्थं बदराणि च ॥
शर्करामधुसंयुक्तो लेहो मूत्रग्रहे हितः ।

स्वल्प पञ्चमूल (शालिपर्णी, पृश्निपर्णी, घृहती, कण्टकारी तथा गोखरु), कुलत्थ तथा बेर-इन का शर्करा एवं मधु से अवलेह बनाकर मूत्रग्रह (मूत्रकृच्छ्र) में देना चाहिये ॥

ससैन्धवो रसः कार्यो मूत्राघाते घृतायु(न्वि)तः ॥
सतार्णपञ्चमूलो वा रास्नागोक्षुरकेण वा ।

पञ्चतृण मूल के रस में नमक एवं घृत मिलाकर अथवा रास्ना एवं गोखरु के साथ मूत्रकृच्छ्र में देना चाहिये ॥

द्वौ करञ्जौ निगर्भा(?) च कार्पासो मधुशिग्रुकः ॥
श्वदंष्ट्रा वसुकौ द्वौ च मृणालं चोत्पलानि च ।
पिप्पल्यः सैन्धवं चैव सूक्ष्मैला मरिचानि च ॥
एतैः सिद्धां पिवेद्दालो यवागूं ससुवर्चलाम् ।

दोनों करञ्ज (करञ्ज तथा पूतिकरञ्ज) निगर्भा ?, कपास, मीठा सुहांजना गोखरु, दोनों कुटज (मीठा और कड़वा) मृणाल (कमलनाल), उत्पल (नील कमल), पिप्पली, सैन्धा नमक, छोटी इलायची, मरिच, तथा सुवर्चला (डुलडुल) इन से सिद्ध की हुई यवागूं को घालक पीये ॥

एतैरेवौषधैर्लेहं शर्करामधुसंयुतम् ॥

प्रयुञ्जीत घृतं चैव पकं कृच्छ्रनिवारणम् ।

इन्हीं उपर्युक्त औषधियों से शर्करा एवं मधु के साथ अवलेह बनाकर अथवा घृत पाक करके प्रयोग करने से मूत्रकृच्छ्र रोग नष्ट होता है ॥

कनीयसी पञ्चमूली पञ्चकोलयवैः सह ।

कुलत्थमधुशिग्रुणि कार्यश्च सतिलो भवेत् ॥

मन्दस्नेहो रसस्त्वेष सौवर्चलयुतो भवेत् ।

मूत्राघाते प्रयोक्तव्यः शर्करासु विशेषतः ॥

लघु पञ्चमूल, पञ्चकोल (पिप्पली, पिप्पलीमूल, चम्य, चित्रक सोंठ), जै, कुलत्थ, मीठा सुहांजना, तथा तिल-इन के रस में थोड़ा स्नेह (घृत) तथा सौवर्चल (कालानमक) मिलाकर मूत्राघात (मूत्रकृच्छ्र) तथा विशेषरूप से शर्करा (शर्कराजन्य मूत्रकृच्छ्र) में प्रयुक्त करना चाहिये ॥

एकत्रिदोषजैः कृच्छ्रैः शर्करास्तुल्यलक्षणाः ।

सुवर्णचूर्णसदृशास्तथा सर्षपसन्निभाः ॥

रोचनेव गवां पित्ते संभवन्त्यनिलात्मनाम् ।

वातेनोन्मथितं मूत्रं खजितं पापकर्मणाम् ॥

शर्कराः स्युर्विद्वस्ता अश्मर्यः संभवन्त्यथ ।

जिस प्रकार गौ के पित्त (Bile) में क्रमदाः गोरोजना बन जाती है उसी प्रकार वात की अधिकता वाले व्यक्तियों

में एक दोपज अथवा त्रिदोषज मूत्रकृच्छ्रों से पापकर्म वाले व्यक्तियों में वायु के द्वारा मथा जाता हुआ मूत्र शर्करा के समान लक्षणवाली सुवर्ण के चूर्ण तथा सरसों के समान शर्करा (Sand) उत्पन्न कर देता है। तथा वे ही शर्करायें घटकर अश्मरियां (Stones) बन जाती हैं। चरक चि अ २४ में कहा है—“क्रमेण पित्तेष्विव रोचना गो.” सुश्रुत नि. अ ३ में अश्मरी किस प्रकार बनती है इसका एक अन्य उदाहरण दिया है—अष्टु स्वच्छा (स्था) स्वपि यथा निषिक्तासु नवे घटे। कालान्तरेण पक्व स्यादश्मरीसम्भवस्तथा ॥ अर्थात् घड़े में रखे हुए साफ पानी में भी जिस प्रकार कुछ समय के पश्चात् कीच (Preopitate) जमा हो जाता है उसी प्रकार वस्ति में स्थित मूत्र में अश्मरी बनती है। इस विषय में आधुनिक विद्वानों की भी यही राय है। वृक्कस्थ नालियों द्वारा जब मूत्र में यूरिक एसिड, Urates, oxalate, phosphates आदि लवण मात्रा में उत्पन्न होते हैं। मूत्रस्थ जलीयांश में इनका विलयन होना असंभव हो जाता है। और इनका कुछ अणु सूक्ष्म Crystals के रूप में वस्ति या गुदों में अवलित हो जाता है और उसके चारों ओर अन्य लवण एकत्रित होने लगते हैं तथा धीरे-धीरे अश्मरी बनजाती है। कभी-कभी ये लवण सूखी हुई श्लेष्मा, सूखे रक्त या कृमियों के अण्डों पर भी एकत्रित हो जाते हैं। यदि मूत्र की प्रतिक्रिया (Reaction) अम्लीय होगी तो (Uric acid) और उसके लवण निक्षिप्त होंगे तथा प्रतिक्रिया क्षारीय होनेपर (Phosphate) निक्षिप्त होंगे। अश्मरी का केन्द्र (Nucleus) प्रायः शुष्क श्लेष्मा होता है। इसीलिये सुश्रुत नि. अ ३ में कहा है—चतस्रोऽश्मर्या भवन्ति श्लेष्माधिष्ठाना । आयुर्वेद के मतानुसार अश्मरियां चार प्रकार की होती हैं १ वातज २ पित्तज ३ कफज ४ शुक्रज। इनमें से बालकों को प्रथम तीन तथा वृद्धों में अन्तिम अर्थात् शुक्रज अश्मरी होती है। पाश्चात्य विज्ञान में रासायनिक संगठन के अनुसार अश्मरियों के भेद किये गये हैं। श्लैष्मिक अश्मरी को हम रंग रूप आदि के अनुसार Phosphatic calculus कह सकते हैं। यह श्वेत एवं चिकनी होती है। पैत्तिक अश्मरी को Uric acid calculus कहा जा सका है—इसका रंग कुछ लाल भूरा सा होता है। वातिक अश्मरी को हम Oxalate calculus कह सकते हैं। इसका रंग कुछ काला होता है। यह कठोर होती है तथा खुरदरी होती है। इसमें नोकीले उभार बने होते हैं। यह रोगी को अत्यन्त पीडा देती है। अश्मरियों के अनेक कारण होने पर भी आयुर्वेद में इसके मुख्य कारण दो माने गये हैं। १ शोधन का अभाव तथा २ आहार विहार का अपथ्य ॥

तदेतल्लक्षण-तासां नित्यमेव तु वेदना ॥

शर्करा सहमूत्रेण निर्धावत्यपि कस्यचित् ।

शल्यवत्यश्मरी वस्तौ वर्धमानाऽवतिष्ठते ॥

क्षीयते क्षीयमाणस्य पुष्यमाणस्य पुष्यति ।

अश्मरी तथा शर्करा के लक्षण-नित्य वेदना होती है किसी २

के मूत्र के साथ शर्करा (Sand) आती है। वह शल्यरूप अश्मरी वस्ति (Bladder) में वृद्धि को प्राप्त होती जाती है। वह अश्मरी ज्यों-२ रोगी क्षीण होता जाता है—रथो २ क्षीण होती जाती है तथा रोगी की पुष्टि के साथ २ अश्मरी भी पुष्ट होती जाती है अर्थात् बढ़ती जाती है। सुश्रुत नि. अ. ३ में अश्मरी होनेपर निम्न लक्षण दिये हैं—अथ जातासु नाभिवस्तिमेवनीमेहनेऽन्यतमस्मिन् मेहतो वेदना मूत्रधारासह सृग्भिर-मूत्रता मूत्रविकिण गोमेदप्रकाशमत्यायिल सप्तिकन विस्त्रति, धावनलङ्घनःश्वनपृष्ठानोष्णाध्वगमनैश्चास्य वेदना भवन्ति। अर्थात् मूत्र ध्याग के समय नाभि, वस्ति, शिरन, सीवनी आदि में वेदना, मूत्रका धीच २ में रुक जाना, मूत्र में रुक आना, तथा दीढ़ने चलने आदि से वस्ति में पीडा होती है। अष्टाहृदय में इसके निम्न लक्षण दिये हैं—सामान्यलिङ्ग म्दनाभित्तवनीवस्ति-मूर्धसु। विशेषाधार मूत्र रयात्तयाभार्गनिरोधने ॥ तद्यपायात्सुर्व मेहेदच्छ गोमेदकोपमन् । तत्सक्षोमात् क्षते सात्तमायासाश्चाति-रुभवत् ॥

तस्मान्न नित्यं रुजति तस्योद्धरणमिष्यते ॥

अश्मर्युद्धरणं तीक्ष्णमौषधं स्रोत ईरणम् ।

साहसादतिबालेषु सर्वं नेच्छति कश्यपः ॥

इसलिये रूग्ण अवस्था में अश्मरी (पथरी) को नहीं निकालना चाहिये। उस अवस्था में स्रोतों को प्रेरित करने वाली तीक्ष्ण औषधियों से भी अश्मरी का उद्धरण नहीं करना चाहिये। तथा महर्षि कश्यप के मत में अत्यन्त छोटे बालक में साहसपूर्वक अश्मरी को बिलकुल नहीं निकालना चाहिये। सुश्रुत चि. अ. ७ में अश्मरी का निम्न चिकित्सा सूत्र दिया है—औषधैस्तरुण साध्य प्रवृद्धश्लेदमर्हति। तस्य पूर्वेषु रूपेषु स्नेहा-दिभ्यः शक्यते ॥ अर्थात् यदि अश्मरी के अभी पूर्वरूप ही है या अश्मरी अभी प्रारम्भ ही हुई है तो स्नेहन आदि के क्रम के बाद भिन्न २ अश्मरीघ्न (Lithotrite) औषधियों के प्रयोग से वह वस्ति में स्वयं घुलकर मूत्र के साथ शर्करारूप में बाहर निकल आती है। परन्तु यदि वह बहुत प्रवृद्धावस्था में पहुंच चुकी हो तो उसे शस्त्रकर्म द्वारा ही निकालना पड़ता है। सुश्रुत में कहा है—घृतै क्षारै कषायैश्च क्षारै सोत्तरवस्तिभिः । यदि नोप-शम गच्छेच्छेदस्तत्रोत्तरोविधिः ॥

इति ह स्माह भगवान् (कश्यपः) ।

(इति चिकित्सास्थाने मूत्रकृच्छ्रचिकित्साध्यायः ॥)

(इति तादपत्रपुस्तके १२५ तमं पत्रम् ।)

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

(इति चिकित्सास्थाने मूत्रकृच्छ्रचिकित्साध्यायः)

(अथ द्विव्रणीयचिकित्साध्यायः ?)

अथातो द्विव्रणीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् करयपः ॥ २ ॥

अब हम द्विव्रणीय नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे ।
ऐसा भगवान् करयप ने कहा था ।

वक्तव्य—इस अध्याय में दो प्रकार के (अर्थात् दो प्रकार के कारणों—निज तथा आगन्तु—से उत्पन्न हुए) व्रणों तथा उनकी चिकित्सा का वर्णन किया गया है । इसलिये इसका यह नाम है । सुश्रुत चिकित्सास्थान प्रथम अध्याय में लिखा है—तत्र तुल्ये व्रणसामान्ये द्विकारणोत्थानप्रयोजनसामर्थ्याद् 'द्विव्रणीय' इत्युच्यते । इसकी व्याख्या करते हुए ब्रह्मण ने लिखा है—व्रणसामान्य व्रणजातिवर्णनत्वमित्यर्थं, तस्मिन्स्तुल्ये सत्यपि द्विकारणोत्थानप्रयोजनसामर्थ्याद् 'द्विव्रणीय' इत्युच्यते, । द्विकारण द्विहेतुक यदुत्थानमुत्पत्ति तस्य प्रयोजन शीतक्रियादि, तस्य सामर्थ्यं शक्ति, तस्माद् द्विव्रणीय' इत्युच्यते ॥ १-२ ॥

सूत्रस्थाने भगवता द्वौ व्रणौ परिकीर्तितौ ।

तयोर्विस्तरमिच्छामि श्रोतुं लक्षणमेव च ॥ ३ ॥

अनुग्रहाय बालानां चेष्टाहारौषधानि च ।

इति पृष्टः स शिष्येण संपूज्याह प्रजापतिः ॥ ४ ॥

भगवन् सूत्र स्थान में आपने दो प्रकार के व्रणों का उल्लेख किया था । बालकों के अनुग्रह की दृष्टि से उनके लक्षण, चेष्टा, आहार तथा औषधि आदियों को मैं विस्तार-पूर्वक सुनना चाहता हूँ । इस प्रकार पूजा करके शिष्य द्वारा पूछा जाने पर प्रजापति-करयप ने कहा—॥ ३-४ ॥

तरतन्त्रस्य समयं प्रवृत्तं च विस्तरम् ।

न शोभते सतां मध्ये लुब्धः काक इवाचितः ॥ ५ ॥

अवश्यं भिषजा त्वेतज्ज्ञातव्यमनसूयया ।

तस्मात् समयमात्रं भो शृणु बालहितैप्सया ॥ ६ ॥

परतन्त्र (अन्य प्रस्थान) के विषय में सक्षेप से ही कहना चाहिये । उसके विषय में विस्तार पूर्वक कहने वाला व्यक्ति पूजा किये गये लोभी कौए की तरह सज्जनों के बीच में शोभा नहीं देता । तथापि असूया (दूसरे के गुणों में दोषों को बूझना) न करते हुए वैध को इस विषय में भी ज्ञान अवश्य होना चाहिये । इसलिये बालकों के हित की दृष्टि से इस विषय का सकेत मात्र मेरे से सुन ॥ ५-६ ॥

अथ खलु द्वौ व्रणौ निजआगन्तुश्च । निजो वाता शोकैकसर्वद्वन्द्वजः । क्षतभङ्ग(ग्न)विद्धपाटितदग्धच्छिन्न-निष्पिष्टाभिरू (लू) नशाखलृणकाष्टाग्निविषदन्तनख-शापमन्त्रमूलकर्मादिज आगन्तुः । तस्य निजवदेव लक्षणमौषधं च श्यतर्केणानुविदध्यात् ॥ ७ ॥

निज और आगन्तु भेद से व्रण दो प्रकार के होते हैं । इनमें से निज व्रण वातादि दोषों से मृधक् २, सर्वज (त्रिदो-

पज) तथा द्वन्द्वज होते हैं । तथा आगन्तु व्रण क्षत भङ्ग (टूटना), विद्ध (वींधा जाना), पाटन (भेदन), दग्ध (जलना), छिन्न, निष्पिष्ट (पिस जाना), अभिल्ल (काटा जाना) तथा शख, वृण, काष्ठ, अग्नि, विष, दांत, नाखून, शाप, मन्त्र, मूल आदि कर्मों से उत्पन्न होते हैं । इन आगन्तु व्रणों के लक्षण तथा औषधि अपनी बुद्धि के अनुसार निज के समान ही समझें । सुश्रुत चि० अ० १ में कहा है—द्वौ व्रणौ भवत शरीर आगन्तुश्चेति । तयो शरीर पवनपित्तकफशोणित-सन्निपातनिमित्त, आगन्तुरपि पुरुषपशुपक्षिव्यालसरीसृपपतन-पीडनप्रहाराग्निचारविषतीक्ष्णौषधश-कलकपालशृङ्गक्रेपु परशुशक्ति-कुन्ताघातुपाभिषातनिमित्त । इसी प्रकार अष्टाङ्गसंग्रह में भी कहा है—स च द्विविधो निज आगन्तुश्च । तत्र निजो दोष समुत्थ । आगन्तु शक्यानुशक्यो पल्लगुडनखदशनविषाणविषारु-ष्करादि निमित्त । यहां शरीर से अभिप्राय निज व्रण से है । निज व्रण को सुश्रुत में वातादि दोषों के अतिरिक्त रक्तज भी माना है । आगन्तु व्रणों की भी औषध तथा लक्षण आदि निज व्रण के समान ही होते हैं क्योंकि उनका प्रत्यक्ष हेतु भिन्न होने पर भी पीछे से इनमें वातादि दोषों का अनुयन्त्र हो जाने से वे निज व्रण ही हो जाते हैं । चरक चि० अ० २५ में कहा है—व्रणानां निजहेतूनामागन्तूनामशान्यताम् । कुर्वाद्योष-वलावेक्षी निजानामौषध यथा ॥ इसी प्रकार अष्टाङ्गसंग्रह में भी कहा है—'सोऽपि पुनर्वातादिभिरधिष्ठितो निजता लभते । सुश्रुत चि० अ० १ में भी कहा है—उत्तरकाल तु दोषोपप्लवविशेषाच्छा-रीरवत् प्रतीकार ॥ ७ ॥

स्तम्भकाठिन्याल्पस्त्रावशूलतोदस्फुरणकपायास्यत्वै-
र्वातिकं विद्यात्, ज्वरदाहमोहवृष्णाशुपाकलौहित्याव-
दारणारुचिदौर्गन्ध्यैः पैत्तिकं विद्यात्, त्वैमित्यशैत्यमार्द-
वमन्दवेदनास्नेहपाण्डवचिरकारित्वात्तिस्रावैः कफज
विद्यात्, सर्वरूपं सान्निपातिकं, द्विदोषं संसृष्टं विद्यात् ॥

वातिक व्रण के लक्षण—स्तम्भ (जकड़ना), कठिनता, अल्पस्त्राव, शूल, तोद (सूक्ष्मवधनवत् पीडा), स्फुरण, मुख का कसेला स्वाद होना—इन लक्षणों से व्रण को वातिक जाने । चरक चि० अ० २५ में कहा है—स्तम्भ कठिनसम्पर्शो मन्दस्त्रावो-ऽतितीव्ररूक् । तुद्यते स्फुरति श्यावो व्रणो मारुतसमव ॥ अष्टाङ्ग-संग्रह उ० अ० २९ में कहा है—तत्र श्यावोऽग्ण कृष्णो मस्मा-रिथकपोतगला-यतमवर्णो वा दधिभस्तुक्षाराभ्युमासधावनपुलाको-दकनिमावपस्त्रावो रुक्षश्चटचटयमानशीलोऽकृस्माद्विषयशूलस्फुर-णायामतोदभेदस्त्रापवदुलो निर्मासश्च वातात् । सुश्रुत चि० अ० १ में भी कहा है—तत्र श्यावाश्यामस्तु शीत पिच्छिलोऽश्वप्राको रुक्षश्चटचटयमानशीलः स्फुरणायामतोदभेदवेदनादुलो निर्मास-श्चेति वातात् । पैत्तिक व्रण के लक्षण—ज्वर, दाह, मोह, मृष्णा, आशुपाक (व्रण का शीघ्र पकना), छालिमा, पयदारण, (व्रण का विदीर्ण होना), अरुचि तथा दुर्गन्धि—इन लक्षणों से व्रण को पैत्तिक जाने । चरक चि० अ० २९ में कहा है—प्या-मोदज्वरकलेददाहदुश्चयवदारणैः । व्रण पित्तवत् विषाण्यैः

सावैश्व पूतिकै ॥ अष्टांग संग्रह उ अ. २९ में कहा है—क्षिप्रज पीतनीलहरितकृष्णकपिलपिङ्गलो गोमूत्रमस्मशङ्गकिंशुकोटकमा द्वीकत्रैलाभोष्णभूरिक्लेदो दाहोपाज्वरारागपाकावदरणधृमायनान्वितः क्षारोक्षितक्षतोपमवेदन पित्तकाजुष्टश्च पित्तात् । सुश्रुत चि. अ. १ में भी कहा है—क्षिप्रज पीतनीलाभ किंशुकोटकाभोष्ण-सावी दाहपाकरागविकारी पीनपिट्टकाजुष्टश्चेति पित्तात् । श्लैष्मिक व्रण के लक्षण-स्तिमितता (चिपचिपा होना), शीतलता, मृदुता, मन्दवेदना, स्निग्धता, वर्ण में पाण्डु होना, चिरकारिता (देर में पकना) तथा स्राव की अधिकता इन लक्षणों से व्रण को श्लैष्मिक जाने । चरक चि. अ. २५ में कहा है—बहुपिच्छो गुरु स्निग्ध स्तिमितो मन्दवेदन । पाण्डुवर्णोऽ-क्षयक्लेदश्चिरकारी कफव्रण ॥ अष्टाङ्गसंग्रह उ. अ. २९ में कहा है—स्निग्ध स्थूलोष्ठ पाण्डुश्चण्डकण्डूर्नवनीतवसा मज्जपिट्तिलनारिकेलाम्बुसदृशश्वेतशीतवहलपिच्छलत्लेद स्वापस्तम्भ-स्तमित्यगीरवोपदेहयुक्त सिरास्नायुजालावततो मन्दवेदन कठिनश्च कफात् । सुश्रुत चि अ १ में कहा है—प्रतनचण्डकण्डू-बहुल स्थूलोष्ठ स्नग्धसिरास्नायुजालावतत कठिन पाण्डुत्वभासो मन्दवेदन शुक्लशीतसान्द्रपिच्छनासावी गुरुश्चेति कफात् । इन सब (वात, पित्त तथा कफ) के सम्मिलितरूप होने पर व्रण को सान्निपातिक तथा दो दोषों के लक्षणों से संसृष्ट (द्विदोषज) जाने । सुश्रुत चि अ. १ में इनके अतिरिक्त रक्तज व्रण भी दिया है जिनके लक्षण निरन होते हैं—प्रवाल-दलनिचयप्रकाश कृष्णस्फोटपित्तकाजलोपचितस्तुरङ्गस्थानगन्धि सवेदनी धृमायनशीलो रक्तसावी पित्तलिङ्गश्चेति रक्तात् ॥ ८ ॥

इत्यत्र श्लोकः—

सर्वव्रणानां प्रकृतिनिरुक्ता दोषदर्शनात् ।

न हि दोषाननाश्रित्य व्रणः कश्चिच्छरीरिणः ॥ ६ ॥

दोषों के अनुसार सब व्रणों की प्रकृति कही गई है । क्योंकि प्राणियों का कोई भी व्रण दोषों का आश्रय किये बिना नहीं होता ॥ ६ ॥

तेषामुपक्रमं धात्रीबालनिग्रहौ, संशमनं, बन्धनम्, उत्क्लिन्नप्रचालनं, कल्कप्रणिधानं, शोधनं, रोपणं, सवर्णीकरणम्; इत्येतैः स्नेहपानसंभोजनोपनाहस्वेदोष्णपरिपेकमधुरान्तलवणैर्वातव्रण, शीतोदकदुग्धपरिपेकशीतप्रलेपनमधुरकपायतिक्तकल्कघृतपानमुद्गशालिजाङ्गलोपचारैरुष्णाम्लकटुलवणघन्धनसंपूरणवर्जनैश्च पैत्तिकव्रणम्, उष्णतीक्ष्णतिक्तकटुकपायत्तारसंशोधनोपनाहस्वेदनोष्णवारिपरिपेकलह्वनबन्धनस्त्रावणैः कफव्रणं शमयेत् । अतो युक्त्येतरान् । स्रावणपाटनदहनसीवनैषण-साहसादीन्यतिवालेषु न कुर्यादिति ॥ १० ॥

व्रणों के उपक्रम—धात्री तथा बालक की चिकित्सा, संशमन, बन्धन, उत्क्लिन्न मांस का प्रचालन, कल्कप्रणिधान (क्षौपधि का कल्क—Paste बनाकर घाँघना), शोधन,

रोपण, सवर्णीकरण (स्वचा के समान वर्ण करना) इत्यादि व्रणों के उपक्रम होते हैं । सुश्रुत चि. अ १ में व्रणों के ६० उपक्रम दिये हैं—तस्य व्रणस्य परिपेकमा भवन्ति । तथा—अपतर्पणमालेप परिपेकोऽभ्यङ्ग स्वेदो विम्लापनमुपनाह. षाचन-विस्त्रावण स्नेहो वमन विरेचन छेदनं भेदन दारण लेपनमेपणमा-हरण व्यधन विस्त्रावण सीवन सन्धान पीडन शोणितस्थापनं निर्वा-पणमुत्कारिका कपायो वर्ति. कल्क. सर्पिस्तैल रसक्रियाऽवचूर्णनं व्रणधूपनमुत्सादनमवसादन मृदुकर्म दारुणकर्म क्षारकर्माभिकर्म कृष्णकर्म पाण्डुकर्म प्रतिसारण रोमसञ्जनन लोमापहरण वस्तिकर्मो-त्तरवस्तिकर्म बन्ध. पत्रदान कृमिघ्न वृहण त्रिपण शिरोविरेचन नस्यकवलधारण धूमो मधु सर्पियन्त्रमहारो रक्षाविधानमिति । चरक चि० अ० २५ में व्रणों के ३६ उपक्रम दिये हैं—यथाक्रम-मतश्चोर्ध्वं शृणु सर्वानुपक्रमान् । शोफघ्नं पङ्क्ति चैव शस्त्रकर्मावपी-टनम् ॥ निर्वापणं ससन्धान स्वेद शमनमेपणम् । शोषनारोपणीयो च कपायो सप्रलेपनी ॥ द्वे तैले तद्गुण्ये पत्रच्छादन द्वे च बन्धने । भोज्यमुत्सादनं दाहो द्विविधः सावसादन ॥ काठिन्यमार्द्वकुरे धूपने लेपने शुभे । व्रणावचूर्णनं वर्ण्यं लेपनं लोमरोहणम् ॥ इति पट्टिशदुष्टिष्टा व्रणानां समुपक्रमा ॥ वातव्रण की चिकित्सा—इनमें से वातव्रण की स्नेहपान, स्निग्धभोजन, स्निग्ध उपनाह (पुलटिस), स्निग्धस्वेद, उष्णपरिपेक तथा मधुर, अम्ल एवं लवणद्रव्यों से चिकित्सा करे । चरक चि० अ० २५ में कहा है—पूर्व कपायै सर्पिर्भिर्जयेद्वा मारुतोत्तरान् । तथा—सपूर्यै स्नेह-पानं स्निग्धै स्वेदोपनाहनै । प्रदेहै परिपेकैश्च वानव्रणमुपाचरेत् ॥ पैत्तिक व्रण की चिकित्सा—शीतलजल, दूध का परिपेक, शीतललेप तथा मधुर कपाय एवं तिक्त द्रव्यों द्वारा प्रस्तुत कल्क, घृतपान, मूग, शालि चावल, जांगल पशुपक्षियों के मांस रस से तथा उष्ण अम्ल कटु लवण, बन्धन, संपूरण (वृहण) आदि के त्याग के द्वारा पैत्तिक व्रण की चिकित्सा करें । चरक चि० अ० २५ में कहा है—शीतलैर्मधुरैस्तैश्च प्रदे-हपरिपेचनै । सर्पिष्पानैर्विरेकैश्च पैत्तिक शमयेद् व्रणम् ॥ कफव्रण की चिकित्सा—उष्ण, तीक्ष्ण, तिक्त, कटु, कपाय, छार, संशोधन, उपनाह, स्वेदन, उष्णजल का परिपेक, लह्वन (उपवास) घन्धन तथा स्रावण के द्वारा कफव्रण को शान्त करे । चरक चि० अ० २५ में कहा है—कपायकटुरूक्षोष्णै प्रदेहपरिपेचनै । कफव्रण प्रशमयेत्तथा लह्वनपाचनै ॥ इसी युक्ति से अन्य व्रणों की चिकित्सा करे । स्रावण (Drainage), पाटन (भेदन-Incision), दहन (जलाना—Canterisation), सीवन (Suture-stitching), एपण (शलाका द्वारा अन्वेषण-Probing-Exploring) तथा साहस आदि का प्रयोग अत्यन्त छोटे बालकों में नहीं करना चाहिये ॥ १० ॥

अत्र श्लोकाः—

जीर्णं प्रचालितैर्वस्त्रैस्तथा बद्धं निधापयेत् ।

यथोपधं न पतति बालकं च न पीडयेत् ॥ ११ ॥

पुराने तथा धोए हुए वस्त्रों के द्वारा व्रण पर इस ढंग से

बन्ध (पट्टी) बांधकर रखे जिससे औषधि नीचे न गिरे तथा बालक को अत्यन्त पीडा नहीं देनी चाहिये ॥

वैसर्पः श्वयथुर्दाहो ज्वरस्तृडतिबन्धनात् ।
शिथिलादनवस्थानं मध्यमस्तु प्रशस्यते ॥ १२ ॥

यदि पट्टी बहुत जोर से बांधी जाय तो विसर्प, श्वयथु, दाह, ज्वर तथा तृषा हो जाती है। यदि पट्टी बहुत ढीली बांधी जाय तो औषधि आदि अपने स्थान पर ही नहीं ठहरेंगी। इसलिये यही मध्यम (अर्थात् न बहुत जोर से तथा न बहुत ढीली) प्रशस्त मानी जाती है ॥ १२ ॥

वातार्कतृणकाष्ठान्मुमक्षिकादिभयाद्ब्रणम् ।
बन्धो रक्षति शीघ्रं च दह्यते न च खादति ॥ १३ ॥

पट्टी—वायु, धूप, तृण, काष्ठ, पानी तथा मक्खी आदि के भय से ब्रण की रक्षा करती है। इससे ब्रण का दहन नहीं होता तथा यह कृमि आदियों द्वारा खाया नहीं जाता। सुश्रुत चि० अ० १ में कहा है—यस्मान्छुध्यति बन्धेन ब्रणो याति च मार्दवम् । रोह्यपि च नि शङ्कस्तस्माद्बन्धो विधीयते ॥ १३ ॥

ज्वरवैसर्पदाहार्तं रक्तपित्तोत्थं ब्रणम् ।
न बध्नीयाद्द्विद्वरहस्तु सर्वं प्रक्षालयेद्ब्रणम् ॥ १४ ॥

ज्वर, विसर्प तथा दाह से युक्त एवं रक्तपित्त की अधि कता वाले ब्रणों पर बन्ध (पट्टी) नहीं बांधनी चाहिये। इस प्रकार के सब ब्रणों का दिनमें दो बार प्रक्षालन करना चाहिये ॥ १४ ॥

द्वे हरिद्रे तिलाः सर्पिः सैन्धवं मधुकं त्रिवृत् ।
अरिष्टपत्रमित्येष कल्कः शोधनरोपणः ॥ १५ ॥

हरिद्रा, दारुहरिद्रा, तिल, घी, सैन्धव, मुलहठी, त्रिवृत् तथा नीम के पत्ते—इनका कल्क ब्रण का शोधन एवं रोपण करता है। सुश्रुत चि० अ० १ में कल्कप्रणिधान का निम्न प्रयोजन कहा है—पूतिमासप्रतिच्छन्नान् महाद्रोपाश्च शोधयेत् । कस्कीकृतैर्यथालाभ ॥

शोधने रोपणे चैव युक्त्या क्षौद्ररसक्रिया ।
तत्र निर्वापणे चोक्ता घृतेनोदकसक्तवः ॥ १६ ॥

ब्रण के शोधन तथा रोपण में युक्तिपूर्वक क्षौद्र (मधु) तथा रसक्रिया (Extracts) का प्रयोग करना चाहिये। तथा निर्वापण के लिये पानी में तैयार किये हुए सत्तुओं का घी के साथ प्रयोग करना चाहिये। निर्वापण से अभिप्राय दाह को क्षान्त करने वाले लेपों से है। सुश्रुत चि० अ० १ में ब्रण में क्षौद्र (मधु) का निम्न स्थानों पर विधान दिया है—क्षतोऽमणो निग्रहार्थं सन्धानार्थं तथैव च । सद्यो ब्रणेऽप्यायतेषु क्षौद्र-सर्पिर्विधीयते ॥ सुश्रुत में रसक्रिया का निम्न प्रयोजन बताया है—तैलेनाशुष्यमानानां शोधनीया रसक्रियाम् । ब्रणानां स्थिर-मासानां कुर्याद् द्रव्यैरक्षीरैश्चैव ॥ सुश्रुत में निर्वापण का निम्न प्रयोजन दिया है—दाहपाकज्वरवर्ता ब्रणानां पित्तकोपत । रक्तेन

चाभिमूतानां कार्यं निर्वापणं भवेत् ॥ यथोक्तैः शीतलद्रव्यैः क्षौर-पिट्टैश्च न च्छुनैः । दिहादवह (इ) लान् सेकान् सुशीताश्चात्रचारयेत् ॥ इसके द्वारा सेक और लेप दो प्रकार का निर्वापण कहा है। निर्वापण के लिये चरक चि० अ० २५ में भी कहा है—सर्पिषा शतधीतेन पयसा मधुकाम्बुना । निर्वापयेत् सुशीतेन रक्तपित्तोत्तरान् ब्रणान् । अर्थात् रक्त और पित्त प्रधान ब्रणों में निर्वापण किया जाता है ॥ १६ ॥

समझाधातकीपुष्पमग्रस्थामलकीत्वचम् ।
घृतं कृष्णांस्तिला मासी कल्कोऽयं ब्रणरोपणः ॥ १७ ॥

मंजिष्ठा, धाय के फूल, अग्रस्था, आंवले की छाल, घी, काले तिल तथा जशमांसी का कल्क ब्रण का रोपण करते हैं। कषाय, लेप आदियों से शोधन हो जाने पर ब्रण का रोपण करना चाहिये। सुश्रुत में रोपण का उद्देश्य एवं विधान निम्न प्रकार से बताया है—पित्तरक्तविषाण-तून् गम्भीरानपि च ब्रणान् । रोपयेद्द्रोणीयेन क्षीरसिद्धेन सर्पिषा ॥ कफवाताभिभूतानां ब्रणानां मतिमान् भिषक् । कारयेद्द्रोपणं तैल भैषजैस्तद्यशोदितैः ॥ १७ ॥

एतैरेवौषधैः सर्वैः सर्पिस्तैलमथो पचेत् ।
ब्रणरोपणमित्याहुः कट्फलं वाऽवचूर्णितम् ॥ १८ ॥

इन्हीं मंजिष्ठा आदि उपर्युक्त औषधियों से ही घी तथा तेल का पाक करे। ये ब्रणरोपण कहलाते हैं। अथवा इन पर कट्फल चूर्ण का अवचूर्णन (Dusting) करना चाहिये ॥ १८ ॥

ज्वरदाहपिपासात्यां पच्यमानं ब्रणं वदेत् ।
तेषां निवृत्तौ जानीयात् पक्व पीनोन्नताकृतिम् ॥ १९ ॥

पच्यमान ब्रण का लक्षण—ज्वर, दाह, एव पिपासा से युक्त होने पर ब्रण को पच्यमान (पकने की स्थिति में विद्यमान) जाने। तथा इन उपर्युक्त दाह आदि लक्षणों के निवृत्त हो जाने (हट जाने) पर मोटे तथा उठी हुई आकृति वाले ब्रण को पक्व (पका हुआ) समझे ॥ १९ ॥

मर्मस्थश्चेद्दुपेक्ष्यः स्याद्बालं धात्रीं च पूरयेत् ।
गोदध्ना म्रक्षितं चैनं बध्नीयात्त्वणान्वितम् ॥ २० ॥

यदि ब्रण मर्मस्थान पर हो तथा यदि रोगी धात्री और बालक हो तो उसको उपेक्षा करनी चाहिये अर्थात् उसे चीरना नहीं चाहिये। अपितु ब्रण को पहले थोड़ा रगड़ कर उन पर गौ की दही में नमक मिलाकर बांध दे तथा इसके द्वारा ब्रण का पूरण करे ॥ २० ॥

अमर्मजं पाटयेद्वा नेत्येके पूर्वदर्शनात् ।
रक्तक्षयादल्पभावाद्धन्याद्बालं कुपरिडितः ॥ २१ ॥

यदि ब्रण मर्मस्थान पर न हो तो उसका पाटन (दारण- (Incision) कर देना चाहिये। कुछ लोग कहते हैं कि पूर्व-दर्शन (अच्छी प्रकार देखे बिना अथवा पहले इस कार्य को अच्छी प्रकार जब तक देखा हुआ न हो) के बिना इस पाटन-भेदन के कार्य को न करे। क्योंकि जो अज्ञानी वैद्य है वह रक्तक्षय (Bleeding) तथा रक्त के कम होने से बालक को

मार देता है। अर्थात् बालक में पहले ही रक्त की कमी होती है उस अवस्था में यदि रक्तलाव (Bleeding) अधिक हो जाय तो बालक की मृत्यु हो सकती है। व्रण का पादन (भेदन) करके के बाद (उसे स्नेहपान तथा स्निग्ध सेक आदि उपचार करना चाहिये) ॥ २१ ॥

पाटितं वा प्र

.....

(इति ताडपत्रपुस्तके १२६ तम पत्रम् ।)

.....

..... (मञ्जु) प्राऽथ मन.शिला ।

प्रलेप' सघृतक्षौद्रः सवर्णकरणः परम् ॥

सवर्ण करण योग—मंजिष्ठा, मन शिला इत्यादि का वी एवं मधु के साथ मिलाकर लेप करना उत्तम सवर्णकरण (त्वचा के वर्ण के समान वर्ण का करना) योग है ॥

त्रिफला जातिपुष्पाणि कासीसं लोहपत्रिका ।

लेपः सगोमयरसः सवर्णकरणः परम् ॥

त्रिफला, जातिपुष्प (लौंग), कासीस तथा लोहचूर्ण इनका गोधर के रस (पानी) के साथ मिलाकर लेप करना उत्तम सवर्णकरण माना गया है। व्रण का रोहण होने के बाद त्वचा आजाने पर यदि उस नवीन त्वचा का वर्ण देह की अन्य त्वचा के साथ न मिले तो उसका रंग उसके समान करने का प्रयत्न करना चाहिये इसे सवर्णकरण कहते हैं। सुश्रुत चि. अ. १ में कहा है—दुरुद्धत्वा कृष्णानां पाण्डुकर्म हित भवेत्। समरात्रं स्थितं क्षीरे छागले रोहिणीफलम् ॥ तेनैव पिष्टं सुश्लक्ष्णं सवर्णकरणं हितम् ॥ इसी प्रकार चरक चि. अ. २५ में भी सवर्णकरण योग दिये हैं।

चतुष्पदानां त्वग्रोमसुरशृङ्गास्थिमस्मना ।

तैलात्ता चूर्णिता भूमिर्भवेत्क्षौमरुहा पुनः ॥

लोमोपादन—वहाँ लोम उत्पन्न करने हों उस स्थान पर तैल चुपड़कर गौ घोड़े आदि चौपाये पशुओं की त्वचा, रोम (बाल), सुर (सींग) तथा अस्थि की भस्म का अवचूर्णन करे इससे उस स्थान पर पुनः बाल उग जाते हैं। सुश्रुत चि. अ. १ में भी यह श्लोक इसी रूप में दिया गया है। इसी प्रकार चरक चि. अ. २५ में भी यह श्लोक बिलकुल इसी रूप में दिया गया है।

अथ खलु बालानामष्टौ पिडकाः स्वशरीरदोषात् स्वदोषाद्योत्पद्यन्ते । तासां निदानलक्षणो प्रोक्ते; नामरूपचिकित्सां च ब्रूमः—शराविका च कच्छपिका च जालिनी च ताः कफप्रायाः, सर्पपिका चाऽलजी च

विद्रधिश्च ताः पित्ताधिकाः, विनता वाताधिका, सर्वदोषजा त्वरूपिका । तासां लक्षणानि-मध्ये निम्ना शराविका, शृङ्गोन्नता कच्छपिका, सिराजालतनुच्छिद्रवती जालिनी, सर्पपाभाऽल्पाऽऽशुपाकिनी बहुला वा सर्पपिका, बहूपद्रवाऽऽशुपाकत्रैसर्पाऽलजी, विनता तूदरे पृष्ठे वाऽवगाढनीला रुजावती; मांसपाकालु पित्तप्रकोपो वा उत्पद्यते, स एव सन्धिषु मर्मसु वा विद्रधिरित्युच्यते, विद्रह्याशु अङ्गं विदीर्यत इति विद्रधिः, सा वहिरन्तश्चोत्पद्यते; ते चोमे बालानां कृच्छ्रसाध्ये । त्रिदोषजा त्वरूपिका चतुर्विधा दोषभेदादेकैकाधिकसमदोषत्वात्; शूलतोदाटोपरफुरणानाहपामा वातलिङ्गानि, ज्वरतुष्णादाहमोहमदप्रलापाः पित्तलिङ्गानि, शैत्यपैच्छिल्यबहुक्लेदारुचिस्तैमित्यानि कफलिङ्गानि, सर्वैः समदोषत्वम्, अन्यत्रापि च त्रये पूर्वोक्तानि च लक्षणानि ॥

बालकों को अपने शरीर के दोष से अथवा अपने ही दोष के कारण आठ पिडकाएँ हो जाती हैं। उनके निदान तथा लक्षण पहले कहे जा चुके हैं। अब हम उनके नाम, स्वरूप, तथा चिकित्सा कहेंगे। इनमें शराविका, कच्छपिका, तथा जालिनी—ये तीन कफ की अधिकता वाली, सर्पपिका, अलजी तथा विद्रधि—ये तीन पित्त की अधिकता वाली, विनता वात की अधिकता वाली तथा अरूपिका त्रिदोषज होती है। चरक सू. अ. १७ में अरूपिका को छोड़कर शेष ७ पिडकाएँ दी हैं जो कि प्रमेह पिडकाएँ कहलाती हैं। ये मधुमेह की उपेक्षा से हो जाती हैं। सुश्रुत नि. अ. ६ में १० पिडकाओं का उल्लेख किया गया है—'तत्र वसामेदोभ्यामभियन्नशरीरस्य त्रिभिर्दोषैश्चानुगतघातो प्रमेहिणो दश पिडकाजायन्ते। तद्यथा—शराविका सर्पपिका कच्छपिका जालिनी विनता पुत्रिणी मधुरिका अलजी विदारिका विद्रधिका चेति। इन पिडकाओं के लक्षण निम्न हैं। शराविका का लक्षण—बीच में से दबी हुई होती है। चरक सू. अ. १७ में इसका निम्न लक्षण दिया है—अन्तोन्नता मध्यनिम्ना श्यावाक्लेदरजान्विता। शराविका स्यात्पिडका शगात्राकृतिसंस्थिता ॥ अर्थात् जिस पिडका के किनारे ऊचे उठे हुए हों, बीच में से दबी हुई हो, श्याम वर्ण की हो तथा जिसमें क्लेद और वेदना हो उसे शराविका कहते हैं। इसकी आकृति शराव (सकोरे) की तरह होती है। इसी प्रकार सुश्रुत नि. अ. ६ में भी कहा है। कच्छपिका का लक्षण—यह श्लेषण एवं उन्नत होती है। चरक सू. अ. १७ में कहा है—अवनादातिनिस्तोदा महावाक्लेदपरिग्रहा। श्लेष्णा कच्छपपृष्ठाभा पिडकाकच्छपीमना ॥ अर्थात् जिस पिडका में अर्ति (पीडा), तोद (सुई चुभने के समान वेदना), हो जिसका आश्रय बहुत बड़ा हो, जो चिकनी तथा कछुप की पीठ के समान उभरी हुई हो उसे कच्छपी कहते हैं। सुश्रुत नि. अ. ६ में भी कहा है—सदाहाजर्मसस्थाना येया कच्छपिका युधैः ॥ जालिनी के लक्षण—यह शिराओं के जाल से युक्त

होती है तथा इसमें छोटे २ छिद्र होते हैं । चरक सू. अ. १७ में कहा है—स्वस्था शिराजालवती स्निग्धस्रावामहाशया । रजानिस्तोदवहुला रुध्मच्छिद्रा च जालिनी ॥ अर्थात् जो स्तब्ध, शिराओं के जाल से युक्त, स्निग्ध स्राव युक्त, बड़े आशय वाली हो, जिसमें पीडा तथा तोद (सूचीवेध वत् पीडा) हो, जिसमें सूक्ष्म छिद्र हों उसे जालिनी कहते हैं । सर्पपिक का लक्षण—जो सरसों के आकार की होती है तथा जो छोटी शीघ्र पकने वाली और सख्या में बहुत सी होती हैं । अर्थात् सरसों के प्रमाण की छोटी २ बहुत सी पिठकाओं के एकत्र मिलने से जो एक पिठका बन जाती है । तथा जो बहुत बड़ी न हो और शीघ्र पक जाती हो उसे सर्पपिका कहते हैं । चरक सू. अ. १७ में कहा है—पिटका नातिमदती क्षिप्रपाका महारजा । तर्षपी सर्पपामाभि पिठकाभिश्चिता भवेत् ॥ इसी प्रकार सुश्रुत नि. अ. ६ में भी कहा है । अलजी का लक्षण—जो अनेक उपद्रवों से युक्त हो, शीघ्र पक जाती हो तथा चारों ओर फैलती जाती हो उसे अलजी कहते हैं । चरक सू. अ. १७ में कहा है—दहति त्वचमुत्थाने तृष्णामोहस्वरप्रदा । विमर्षत्यनिश दुःखादहत्यग्निरेवालजी ॥ अर्थात् अलजी नामक पिठका के उत्पन्न होने के समय त्वचा में दाह होती है । इसमें प्यास, मोह तथा उवर भी हो जाता है । यह चारों ओर फैलती जाती है तथा इसमें अग्नि के समान अत्यन्त दारुण दाह होता है । सुश्रुत नि. अ. ६ में कहा है—रक्ता सिता स्फोटवती दारुणा त्वलजी भवेत् । विनता का लक्षण—जो पेट और पीठ पर होती है, जो वर्ण में गहरी नीली हो, तथा जिसमें पीडा होती हो उसे विनता कहते हैं । चरक सू. अ. १७ में कहा है—अवगाढरुजाक्लेदा पृष्ठे वाऽप्यु-शरेऽपि वा । महती विनता नीला पिठका विनता मता ॥ विद्रधि का लक्षण—इसमें जब मांस का पाक हो जाय तथा पित्त का प्रकोप हो और यह सन्धि एवं मर्मस्थान पर हो तब उसे विद्रधि कहते हैं । यह शीघ्र ही विदाह को प्राप्त हो जाती है तथा अङ्गों को विदीर्ण करती है इसलिये इस का नाम विद्रधि है । विद्रधि दो प्रकार उत्पन्न होती है । १-शरीर के बाहरी भाग में (बाह्य विद्रधि) तथा २-शरीर के अन्तः भाग में (अन्तर्विद्रधि) । बालकों में ये दोनों विद्रधियां कृच्छ्रसाध्य होती हैं । (विद्रधि को Abscess कहते हैं) चरक सू. अ. १७ में इन दोनों प्रकार की विद्रधियों का स्वरूप दिया है—विद्रधि द्विविधामाहुर्वाष्णामाभ्यन्तरी तथा । बाह्य विद्रधि के लक्षण—वाष्णा त्वम्सनायुमासोत्था कण्ठराभा महारजा । अर्थात् यह शरीर के बाहर त्वचा स्रायु एवं मांस में होती है । यह कण्ठरासदृश तथा अतिवेदना युक्त होती है । आगे चरक में अन्तर्विद्रधि के निम्न लक्षण दिये हैं—अन्तः शरीरे मांसा-सृगाविशन्ति यदा मला । तदा सजायते ग्रन्थिर्गम्भीरस्य सुदा-रण ॥ हृदये ह्यग्नि यकृति प्रीक्षिकुक्षौ च वृक्षयो ॥ अर्थात् भिन्न २ कारणों से कुपित हुए दोष जब शरीर के अन्दर मांस तथा रक्त में प्रविष्ट होते हैं तब हृदय, क्लोम, यकृत आदि अक्षयों में गम्भीर एवं अत्यन्त कष्टकर ग्रन्थि उत्पन्न

हो जाती है । इसमें तीव्र वेदना होती है ॥ अरुपिका का लक्षण—त्रिदोषज अरुपिका चार प्रकार की होती है । दोष भेद से एक २ दोष की अधिकता से तीन तथा तीनों दोषों के समान होने से चौथी होती है । अर्थात् त्रिदोषज होने पर भी घात, पित्त तथा कफ की अधिकता होने से तीन तथा चौथी जिसमें तीनों दोष समान मात्रा में बड़े हुए हों—ये चार होती हैं । अरुपिका के विषय में सुश्रुत नि. अ. १३ में कहा है—अरुपि ऋवक्राणि बहुक्लेदानि मूर्धे न । कफासृक् कृमिकोपेन नृणा विधादरुपिकाम् ॥ अर्थात् कफ रक्त और कृमियों के प्रकोप से मनुष्यों के शिर में अनेक मुख वाले और स्रावयुक्त व्रण हो जाते हैं उन्हें अरुपिका कहते हैं । इसे Eczema of the Scalp समझना चाहिये । वातिक अरुपिका के लक्षण—शूल, तोद (सूचीव्यधवत् पीडा), आटोप, स्फुरण (फड़कना), आनाह तथा पामा ये वातिक अरुपिका के लक्षण हैं । पैत्तिक अरुपिका के लक्षण—उवर, तृष्णा, दाह, मोह, मद तथा प्रलाप-ये पैत्तिक अरुपिका के लक्षण हैं । श्लैष्मिक अरुपिका के लक्षण—शीत, पिच्छिलता (चिपचिपापन), बहुत बलेद (गीलापन), अरुचि तथा स्तिमितता ये श्लैष्मिक अरुपिका के लक्षण हैं । समदोषज अरुपिका के लक्षण—समदोषज अरुपिका में उपर्युक्त सब लक्षण होते हैं । अन्यत्र व्रणों के जो पहले लक्षण कहे हैं वे लक्षण भी इनमें होते हैं ॥

तत्र श्लोकाः—

पूर्वं सराविकाद्यासु सुस्निग्धस्य विरेचनम् ।

शस्यते च भिषक् । तासु व्रणकर्म यथोचितम् ॥

चिकित्सा—सर्वं प्रथम शराविहा आदि पिठकाओं में अच्छी प्रकार स्नेहन करके विरेचन देना चाहिये । तदुपरान्त उनमें यथोचित व्रणकर्म (व्रणचिकित्सा) करना चाहिये । सुश्रुत चि. अ. १२ में भी कहा है—त्र शस्त्रप्रणिधानमुक्त व्रणक्रियोपमेवा च । अर्थात् शस्त्र द्वारा आवश्यकतानुसार छेदन भेदन आदि करके व्रणों को जो चिकित्सा है वह करनी चाहिये ॥

निवर्तनमपक्वासु पिठकासु प्रयोजयेत् ।

परिषेकैः प्रलेपैश्च घृतपानैर्हिताशनैः ॥

अपक्व पिठकाओं में परिषेक प्रलेप, घृतपान तथा हितकर अन्न द्वारा उनको शान्त करने का प्रयत्न कर दिये । सुश्रुत चि. अ. १२ में कहा है—“अपक्वानां पिठकासु प्रलेपः प्रती-कारः” । सुश्रुत चि. अ. २३ में शोफ की लक्षण चिकित्सा का वर्णन है ॥

अरुपिकासु सततं शिरसो मुण्डनं हितम् ।

स्नापनं अक्षणं चैव व्रणतैलैरनेकराः ॥

अरुपिका की चिकित्सा—अरुपिका (Eczema of the Scalp) में शिर का मुण्डन करवाकर अच्छी प्रकार स्नान कराये तथा व्रण तैलों के द्वारा बार २ शिर को मालिश करनी चाहिये ॥

द्वे हरिद्रे त्रिकटुकं सैन्धवं वा (च) मनःशिला ।
सुवर्णजो जपा जातिर्वचा कुष्ठं रसक्रिया ॥
अश्वत्थमूलोदकगादशमूलं फलत्रयम् ।
एतैर्गोमूत्रसंयुक्तैः प्रमृद्नीयादरूपिकाम् ॥
एतैरेव पचेत्तैलं हन्ति तच्चाप्यरूपिकाम् ।

हरिद्रा, दाहहरिद्रा, त्रिभृद्, सैन्धव, मनःशिला, सुवर्ण के वर्ण वाला जपा (जवाकुसुम), जाति (जायफल) वच तथा कुष्ठ—इनकी रसक्रिया, कनेर की जड़, जल पिप्पली, दशमूल, त्रिफला—इनके चूर्णों को गोमूत्र में मिलाकर अरूपिका का मर्दन करना चाहिये । तथा इन्हीं उपर्युक्त औषधियों द्वारा बनाया हुआ तैल भी अरूपिका को नष्ट करता है ॥

अथ चेद्वेदनां दद्यात्तिलैरुद्धर्तयेत्ततः ॥

स्वाद्दुना ब्रगतैलेन नवनीतेन वा दिदेत् ।

यदि इन अरूपिकाओं में वेदना होती हो तो तिलों के द्वारा उनका उद्धर्तन (उबटन) करना चाहिये । अथवा उम पर स्वाद्दुन्नग तल या मक्खन का लेप करना चाहिये ॥

अथो सलोहितां छिन्नां क्षुरेणारूपिकां भिषक् ॥

तुल्याभ्यां क्षीरमृत्राभ्यां सिद्धोष्णाभ्यां प्रलेपयेत् ।

यदि अरूपिका रक्तपूर्ण हों तो वैद्य को चाहिये कि उसे उस्तरे के द्वारा काट करके उन पर समान मात्रा में गोदुग्ध एवं गोमूत्र पकाकर गरम २ ही उनका लेप करना चाहिये ॥

न चेदेवं निवर्तेरन् स्रावणं तु ततः परम् ॥

उपर्युक्त चिकित्सा के द्वारा भी यदि वे ठीक न हों तो उनका स्रावण करना चाहिये । सुश्रुत चि० अ० २० में इनकी निम्न चिकित्सा दी है—अरूपिकां हते रक्ते सेचयेत्त्रिम्बवारिणा । श्यादि । अर्थात् रक्तमोक्षण तथा नीम के पानी से सेचन करके अश्वपुरीष रस से युक्त लवण का अथवा हरताल आदि का लेप करना चाहिये ॥

यदा पकेष्टकाचूर्णैरभीक्ष्णं गुण्ड्यते शिशुः ।

त्रपुसैर्वारुधीजं वा खादतोऽङ्गेषु शुष्यति ॥

मेदोऽभिवर्धनं चान्नं दिवास्वप्नं च सेवते ।

तस्य मेदः प्रकुपितं वायुना त्वचमाहृतम् ॥

मेदःपूर्णत्वचानद्धा जनयत्यरकीलिकाः ।

त्वक्कर्तन(तश्चैता)दृश्यन्ते च क्वचित् क्वचित् ॥

कर्कन्धुगोस्तनप्रख्या वर्धमाना भवन्ति च ।

अरकीलिका (शलाकाकार कील) का निदान एवं सम्प्राप्ति—जब बालक के शरीर पर निरन्तर पकी हुई ईंट का चूर्ण लगाता रहे । खीरे या ककड़ी के बीज खाने से जिसके अङ्ग (अवयव) खुल जाय । जो मेदवर्धक अन्न का सेवन करता हो तथा दिन में सोता हो । उसका मेद प्रकुपित होकर वायु के द्वारा त्वचा में पहुँच जाता है । तथा त्वचा के मेद से

१. अरकीलिकाकाराः कीलिका इत्यर्थः ।

पूर्ण (युक्त) हो जाने पर अरकीलिका उत्पन्न हो जाती है । प्रारंभ में ये छोटे २ उभार से कहीं २ दिखाई देते हैं तथा धीरे २ बढ़कर कर्कन्धु (ककरूँदे) और मुनफे के समान बड़े हो जाते हैं । अन्य ग्रन्थों में इनका चर्मकील के रूप में वर्णन किया गया है । सुश्रुत नि० अ० २ में कहा है—व्यानस्तु प्रकुपित इत्येवमणं परिगृह्य वहिः स्थिराणि कीलवदशाग्निं निर्वर्तयति, तानि चर्मकीलान्यर्थात्तोत्याचनते । अर्थात् सुग्ध व्यान वायु कफ को ग्रहण करके घाए त्वचा पर न बढ़ने वाले कील के समान मस्ते उत्पन्न करते हैं । अष्टाह्नहृदय में इसे मस्सों का ही एक रूप कहा है—मशेभ्यन्तूत्रतरान् चर्मकीलान् सितासितान् ॥

तासां दहनमेवाग्रे तप्तैः स्नेहैर्गुडेन वा ॥

एकैकशो हितं जन्तोश्छित्त्वा वा चारसारणम् ।

बन्धनं चारसूत्रैर्वा व्रणकर्म ततः परम् ॥

अरकीलिका की चिकित्सा—सर्व प्रथम उष्ण स्नेह अथवा गुडों के द्वारा इनका दहन (Cauterisation) करना चाहिये । अथवा एक २ कीलिका को काटकर उन पर चार का प्रतिसारण करना चाहिये । अथवा चार सूत्रों के द्वारा इन्हें बांध देना चाहिये । तथा उसके बाद व्रण में उपयोगी कर्म करना चाहिये अर्थात् फिर उसकी व्रण के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये ॥

विरुद्धाद्धवशानपूतिपर्युषितात्युष्णविषमाशानात्तर...

.....णादवलहनादवधूननाद्वीजानां कोद्रवशणबीज-
मूलकातसीकार्पासानां तुवरीकुलत्थादीनां दह्यमानानां
गन्धाव्राणात् तथा वस्त्रावकर्तनालभज्ञातकास्थि
.....

उपर्युक्त गंधांश वीचमें ही खण्डित हो जाने से यह कहना कठिन है कि प्रस्तुत वाक्य किस विषय में कहे जा रहे हैं । फिर भी यह तो कहा ही जा सकता है कि ये किसी स्वप्नो के ही निदान प्रतीत होते हैं—विरुद्ध भोजन, अध्यशन, पूर्ति (दुर्गन्धयुक्त), पर्युषित (व.सी) अत्यन्त उष्ण, एवं विषमाशन लहान, बीज आदि के अवधूनन तथा जलते हुए कोदों, शणबीज, मूली, अलसी, कपास, तुवरी, तथा कुलथ आदि की गन्ध के सूघने से और वस्त्रों के द्वारा काटने, आल (हरताल) भज्ञातक और अस्थि आदि से यह रोग हो जाता है ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके १२८ तमं पत्रम्)

.....शालिपिष्टकसाधितम् ।

शीत सशर्करक्षौद्रनवनीतं

.....लेहयेन्नवनीतं वा लेहयेद्वा तपश्चितम् (?) ।

दीप्ताग्निमवसन्नाग्निस्तन्येनैव तु धारयेत् ।

२. अस्याग्रे पत्रत्रयात्मको ग्रन्थ खण्डितास्ताडपत्रपुस्तके ।

यह प्रसन्न भी ऊपर स्थित है अतः निश्चित रूप से इसके विषय में भी कुछ कहना कठिन है । यह किसी रोग के लिये कोई अचरेह दिया हुआ प्रतीत होता है—दीप्त अग्नि वाले बालकों कोको शालि चावलों की पिष्टि से सिद्ध करे, ठण्डा होने पर उममें शर्करा, मधु तथा मक्खन मिलाकर चटाये अथवा उमने नवनीत (मक्खन) और तपश्चित (मलाई) चटाये । परन्तु मन्द अग्नि वाले बालकों को केवल दूध ही देना चाहिये ॥

चपलानां तु बालानां सर्पतां वा तथा भृशम् ॥
तृणकाष्ठेकाशरत्रैरन्यैर्वाऽपि क्षतं भवेत् ॥
आमन्त्रेदवदे (वेद) दारुणास्तस्य चात्ययः ॥

चपल एवं बहुत अधिक सर्पण करने वाले (डूधर उधर चलने फिरने वाले) बालकों को तृण, काष्ठ (लकड़ी) इँट, शान्न अथवा अन्य किसी वस्तु से क्षत (Injury) हो जाता है । यह उमके लिये आमन्त्रेद (कष्टा छेदन-कटना) की तरह भयंकर रोग हो जाता है ॥

संदध्यात्त विनिर्मृज्य सिञ्चेदुष्णोदकेन च ।
अवातिरुधिरस्त्रावे संस्तम्भ्यः शीतवारिणा ॥

अच्छी तरह साफ करके उष्ण जलसे उमका परिपेचन करे । यदि रक्तस्राव (Bleeding) अधिक हो तो शीतल जल के द्वारा उमका स्तम्भन करना चाहिये ॥

स्वेदयेद्वा प्रसङ्गे तु दहनं क्षारमेव वा ।
सहितं मधुसर्पिभ्यां बन्नीयात् पथ्यभोजिनः ॥
उभयोर्धृतपानं च विदध्याद् व्रणवत् क्रियाम् ॥

आवश्यकता के अनुसार उसका स्वेदन, दहन (Cauterisation) एवं क्षारकर्म करके मधु एवं क्षी के द्वारा उसे बांध दे तथा पथ्य का सेवन करे । इन दोनों को घृत का पान कराना चाहिये । तथा व्रण की तरह क्रिया (उपचार) करनी चाहिये ॥

शीतकालेषु भूयिष्ठं बालानां कुक्षिशायिनाम् ॥
स्वमूत्रोपहताङ्गानां मूत्रसंछिन्नवाससाम् ॥
तृणेषु वा शयानानां स्नानोद्वर्तनवाजनाम् ॥
कृमिमत्कुणयूकानां संभवात्तैश्च भक्षणात् ॥
गात्रं दद्मलता याति कटिदेशे विशेषतः ॥

शीतकाल में प्रायः कुक्षि (गोद) में शयन करने वाले, अपने ही मूत्र के द्वारा भीगे हुए अङ्गों वाले, मूत्र के द्वारा गीले वस्त्रों वाले, तिनकों (बास-फूस) पर सोने वाले, स्नान एवं उबटन से रहित (अर्थात् जिन्हें स्नान नहीं कराया जाता तथा उबटन नहीं लगाया जाता), कृमि, खटमल एवं जू के हो जाने से तथा उनके द्वारा काटा जाने से बालक का शरीर विशेषकर कटिप्रदेश बढ़ (दाद) युक्त हो जाता है ॥

म्रच्छणोद्वर्तनस्नानं गन्धधूपनिषेवणम् ।
बालानां शस्यते तत्र शय्यायाश्च विकल्पनम् ॥

नित्यमेव तु बालानां निशि स्नेहविमर्दनम् ।
हितं निद्राकरं बल्यं वर्धनं श्रमनाशनम् ॥
तस्माच्च शस्यते नित्यं बालानां परिमर्दनम् ॥

इतका उपचार—इस अवस्था में बालक को मालिश, उबटन एवं स्नान कराना चाहिये तथा गन्ध एवं धूप का प्रयोग करना चाहिये । तथा शय्या को बदल देना चाहिये । रात्रि को प्रतिदिन बालकों को तेल की मालिश करनी चाहिये । तेल की मालिश से बालक को नींद आ जाती है । यह बल्य, वृद्धि, कम्प एवं श्रमनाशक है इसलिये बालकों को नित्य तैल का मर्दन करना चाहिये ॥

महासेनस्य तुष्टर्थं सृष्टः शक्रेण धीमता ॥
कुक्षरो दुस्सहो नाम ऐरावण(त)बलद्युतिः ।
स स्कन्देनोपवाह्यश्च कृतः शाखविशाखयोः ॥
आभ्यां परमतुष्टाभ्यां आमपोऽस्त्यश्रमभिः कृतः ॥
उपग्रहाणां सर्वेषामाधिपत्यं च लम्भितः ।

महासेन को तुष्ट करने के लिये बुद्धिमान् इन्द्र ने ऐरावत के समान बलवाले दुस्सह नाम के हाथी को उत्पन्न किया । वह स्कन्द के द्वारा वहन किया जाने योग्य होने से शाख एवं विशाख ग्रहों में उत्पन्न किया गया । अत्यन्त सन्तुष्ट हुए इन शाख और विशाख के द्वारा वह दुस्सह नामक हाथी ग्राम का अधिपति बना दिया गया । इसको सब उपग्रहों का आधिपत्य मिल गया अर्थात् यह सब उपग्रहों का अधिपति हो गया ॥

स यदा क्रुध्यते जन्तोः पूजाकालेष्वपूजितः ॥
पक्षच्छिद्रेषु संभ्यासु समाजेषूत्सवेषु च ।
स्वप्ने त्रासयते बालं चतुर्दशो महागजः ॥
सुबुद्धयते त्रास्यमानः सहसा वित्रसन् द्रुतम् ॥

जब यह पक्ष, छिद्र, सन्ध्या, समाज, एवं उत्सव आदि पूजा कालों में पूजा न किया जाने पर क्रुद्ध होता है तब यह चार दशकों वाला महागज बालक को स्वप्न में डराता है । बालक डरकर सहसा शीघ्र ही जाग जाता है ॥

यत्रैतमङ्गं सृष्टशक्तिं गण्डस्तत्रास्य जायते ।
मेदोलसीकापूर्णानि प्रसव्यन्ते बहून्यपि ॥
पच्यन्ते कानिचित्तेषां निरायान्त्यपराण्यपि ।
दुःसहं पूजयेत्तत्र पञ्चन्यां नागसत्तमम् ॥
कुलोचितेन न्यायेन तथा नश्यन्ति तान्यपि ।

बालक के जिस अङ्ग का यह स्पर्श करता है उसके उस स्थान पर फोड़े बन जाते हैं । इनमें से बहुत से मेदु एवं लसीका से पूर्ण होते हैं इनमें से कुछ पक जाते हैं तथा कुछ शान्त हो जाते हैं । अपनी कुलोचित मर्यादा के अनुसार उस दुःसह नामक विशाल हाथी की पञ्चमी तिथी में पूजा करनी चाहिये । इससे वे गण्ड (फोड़े) नष्ट हो जाते हैं ॥

घृतक्षीराशिनो नित्यं श्लेष्मिकस्यातिभोजिनः ॥

स्वपतो मांसमेदोऽस्मृग्वृद्धः संवर्तते गदः ।

जो सदा घृत एवं दूध का सेवन करते हों, श्लेष्म प्रकृति वाले हों, अधिक भोजन करते हों तथा जो अधिक सोते हों या दिन में सोते हों उनके मांस, मेद एवं रक्त में वृद्धि होती है तथा रोग भी बढ़ जाता है ॥

तस्मान्मातासुतौ चात्र वमनेनोपपादयेत् ॥

शाल्यन्तमुद्रमण्डास्तु सप्ताहं चोपचारयेत् ।

हसलिये माता एव पुत्र दोनों को वमन कराकर एक सप्ताह तक शालि अन्न, मूंग की दाल तथा मण्ड का सेवन कराना चाहिये ॥

अशान्यस्तु विवर्धसु शरदाहोऽपि शस्यते ॥

तथैषां छिद्यते मूलं पक्षेपु व्रणवत् क्रिया ।

इस प्रकार यदि यह रोग शान्त न हो तथा घबरा चला जाय तो शलाका के द्वारा छ्मका दाह (Cauterisation) करना चाहिये । इससे इनकी मूल (जड़) नष्ट हो जाती है तथा यदि ये पक्ष जाय तो व्रण की तरह क्रिया करनी चाहिये ॥

इति विविधरोगभेषजं मुनिः

शिशुजनहिताय कश्यपोऽब्रवीत् ।

तदिदमुपलक्ष्य पण्डितो भिष-

क्विशुजनहिताय धारयेत् सदा ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥

इति (चिकित्सास्थाने) द्विब्रणीयोऽध्यायः ॥

इस प्रकार कश्यप मुनि ने बालकों के हित के लिये विविध रोगों की चिकित्सा का उपदेश किया । इसे देखकर विद्वान् वैद्य को चाहिये कि वह बालकों के हित के लिये इसका सदा धारण करे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥

इति (चिकित्सास्थाने) द्विब्रणीयोऽध्यायः ॥

प्रतिश्यायचिकित्सिताध्यायः ।

अथातः प्रतिश्यायचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम प्रतिश्याय चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यपने कहा था ॥ १-२ ॥

गुरुमधुरशीतुरूक्षाभ्यवहारात् सततं द्विविधं वा स्तन्यं पीत्वा पीत्वा स्वपतो नित्यं गुरुत्वार्जीर्णयोश्च स्नानात् सश्लेष्मणश्च शीतोदकपानादवगाहनाच्च भुक्ते चातिपिबतो वेगविधारणाच्च सततं सरुद्धवेगस्थाभ्यवहाराच्च नित्यं चानुपहितशायिनोऽतिपार्श्वशयनशायिनोऽपावृतमुखशायिनोऽन्यैश्च निदानैर्मन्दाग्नेर्विषमाशिनो

वातः प्रकुपित ऊर्ध्वकफाशयं प्रदूष्य स्रोतांसि प्रतिश्याययति; स यदा मुखस्रोतांसि दूषयति तदा मुखरोगाजायन्ते, यदा श्रोत्रं तदा कर्णरोगा, यदा नासिकामूलं प्रति कफं पित्तमस्मृग्या श्याययति तदा प्रतिश्याय-इत्युच्यते ॥ ३ ॥

प्रतिश्याय का निदान तथा सम्प्राप्ति-गुरु, मधुर, शीत एवं रुच्य पदार्थों के सेवन से, लगातार दो प्रकार के दूध (मांस का तथा ऊपर का दूध) को चार २ पीकर सोने से, प्रतिदिन गुरु पदार्थ खाकर तथा अजीर्ण में स्नान करने से, श्लेष्मा से युक्त व्यक्ति के ठण्डे पानी के पीने तथा ठण्डे पानी में ही अवगाहन (डुबकी लगाना) करने से, खाने के बाद द्रव पदार्थों को बहुत अधिक पीने से, वेगों को रोकने से, निरन्तर वेगों के रुके रहने से, सदा ठीक ढग से न सोने से, लगातार एक ही करवट से सोने से, सुन्न डककर सोने से तथा अन्य कारणों से मन्द अग्नि वाले तथा विषम भोजन करने वाले व्यक्ति का कुपित हुआ वायु ऊर्ध्व कफाशय (मूर्धा) को दूषित कर के स्रोतों के प्रति गमन करता है । वह दूषित हुआ वायु जब मुख के स्रोतों को दूषित करता है तब मुखरोग हो जाते हैं । जब कानों के स्रोतों को दूषित करता है तब कर्णरोग और जब नासिका मूल में स्थित कफ, पित्त या रक्त के प्रति गमन करता है तब वह प्रतिश्याय कहलाता है । सुश्रुत उ अ २४ में प्रतिश्याय का निदान एवं सम्प्राप्ति निम्न प्रकार से कही है—नारीप्रसङ्ग शिरसोऽभितापो धूमो रज शीतमतिप्रताप । सधारण मूत्रपुरीषयोश्च सप्त प्रतिश्यायनिदानमुक्तम् । चय गता मूर्धनि मास्तादय पृथक् समस्ताश्च तथैव शोणितम् । प्रकोप्यमाणा विविधैः प्रकोपणैर्नृणां प्रतिश्यायकरा भवन्ति हि ॥ चरक चि अ २६ में कहा है—सन्धारणाजीर्णरजोऽतिमाध्यक्तो-धातुवैषम्यशिरोऽभितापैः । प्रजागरातिस्वपचान्नुशीनैरश्वयया मंथुन-वाप्यधूमैः ॥ ससयानदोषे शिरसि प्रवृद्धो वायु प्रतिश्यायमुदीरयेत् ॥

तस्य प्रतिनद्धा इव शिरोमुखनासिका भवन्तीष्टानिष्टान्यक्ताश्च ग(न्वाः) ते तस्य वातात् प्रतिबन्धः, कफादवैशद्यं, रक्तात् परिक्लेदः, पित्तादौर्गन्ध्यं स्रोतस-उपजायते ॥ ४ ॥

उसका शिर, मुख एवं नासिका वायु से पूर्ण होकर मार्गों रुक से जाते हैं इसलिये उसे इष्ट अथवा अनिष्ट गन्धें अव्यक्त हो जाती हैं अर्थात् उसे किसी भी प्रकार की गन्धों का ज्ञान नहीं होता । उसमें वायु से स्रोतों का प्रतिबन्ध (रुकावट), कफ से विशदता का अभाव, रक्त से परिक्लेद तथा पित्त से दुर्गन्धि हो जाती है ॥ ४ ॥

स एतदवस्थो जाड्यारोचकहृल्लासप्रतिघातार्थं भृशो-ष्णतीक्ष्णाम्ललवणेषु प्रसन्नयते, ततोऽस्य पित्तं प्रकुप्यति । बलाभिवर्धनात्तस्य ज्वरं तृष्णामन्तर्दाहमरति...नी स्रोतसा वैगन्ध्यं पाकं च दिवाकरावत् चोत्पादयति ॥१॥ इस अवस्था में वह जड़ता, अरुचि तथा हृल्लास

(जीमचलाना) को दूर करने के लिये अत्यन्त उष्ण, तीक्ष्ण अम्ल एव लवण पदार्थों का सेवन करता है । इससे उसका पित्त प्रकुपित हो जाता है । पित्त के अधिक बलवान् होने से उसे ज्वर, तृष्णा, अन्तर्दाह, धरति (ग्लानि), स्रोतों में दुर्गन्धि, पाक तथा सूर्यावर्त हो जाते हैं ।

वक्तव्य—सूर्यावर्त—यह एक प्रकार का शिरःशूल होता है—जिसमें सूर्य के उदय होने के साथ २ गिर में वेदना बढ़ती जाती है तथा सूर्यास्त के साथ ही वेदना की भी शान्ति हो जाती है । सुश्रुत उ. अ २५ में इसका स्वरूप निम्न प्रकार दिया है—सूर्योदय या प्रति मन्दमन्दमक्षिभ्रुव रक् समुपैति गाडन् । विवर्धते चांशुमता सहैव स्यांपवृत्ती विनिवर्तते च ॥ शीतेन शान्तिं लभते कदाचिदुष्णेन जन्तु सुखमाप्नुयाच्च । त मान्करावर्तमुदाहरन्ति मर्वात्मक कष्टतम विकारम् ॥

अतश्चैनं चतुर्विधमृपयो वदन्ति—वातिकः, पैत्तिकः, श्लैष्मिकः, सान्निपातिक इति । तद्यथा—यो रौति न रमते जागर्त्यभीक्ष्णं क्षौति नासिका चोत्तानस्यापि तनुश्लेष्मं

(इति ताडपत्रपुस्तके १३२ तमं पत्रम् ।)

भवति स्निग्धोष्णलवणान्म्लोपशयि चेत्तं प्रतिश्याय वातिक विद्यात् ; ज्वरदाहपिपासाप्रलापितातालुशोष-मुखनासिकाक्षिपाकैराशुकफसंपाकैः

.....(पैत्तिकं) विद्यात् ; चिरकारित्वारोचकहृत्सासशिरोगौरवात्सिस्त्रा-वमन्दक्षुमन्याग्रहृद्दयप्रलेपाविपाकैरुष्णकटुकपायरू-क्ष्णोपशयैः प्रतिश्यायं कफजं विद्यात्, सर्वरूपं स्रोतो-वैगन्ध्यकृमिं

(सान्निपातिकं विद्यात्) ॥६॥
ऋषियों ने चार प्रकार का प्रतिश्याय माना है । १ वातिक २ पैत्तिक ३ श्लैष्मिक ४ सान्निपातिक । वातिक प्रतिश्याय के लक्षण—जो रोटा रहता है, प्रसन्न नहीं होता, निरन्तर जागता रहता है, छींकता है, सीधा लेटने या सोने पर भी उसकी नासिका में पतली श्लेष्मा का स्राव होता रहता है तथा यदि उसे स्निग्ध, उष्ण एव लवण युक्त द्रव्यों से आराम हो जाता हो तो उस प्रतिश्याय को वातिक जाने । चरक चि. अ २६ में कहा है—त्राणानितोदै क्षवधुर्जलाम स्रावोऽनिलात्सस्वर-मूर्धरोग । अर्थात् इसमें नासिका में वेदना और तोद, छींक, जल के सहस्र स्राव का बहना तथा स्वरभेद और सिर में पीटा होती है । पैत्तिक प्रतिश्याय के लक्षण—ज्वर, दाह, पिपासा, प्रलाप, तालुशोष, मुख, आँसू तथा नासिका का पकना और कफ के शीघ्र पक जाने से प्रतिश्याय को पैत्तिक जाने । चरक चि अ २६ में कहा है—नासाग्रपाकज्वरवक्त्रशोष तृष्णोष्णपीतलवणानि पित्तात् ॥ श्लैष्मिक प्रतिश्याय के लक्षण—उसे चिरकारिता (बहुत देर में अच्छा होना), अर्श्चि,

हृत्सास (जीमचलाना), सिर का भारी होना, अत्यन्त स्राव, हलकी २ छींके आना, मन्त्राग्रह, हृदय प्रलेप (हृदय का कफ के द्वारा लिप्त सा रहना), अविपाक (भोजन का न पचना) होते हैं तथा उसे उष्ण, कटु, कपाय एवं रुच्य द्रव्यों के सेवन से आराम हो जाता हो तो उसे श्लैष्मिक प्रतिश्याय जाने । चरक चि अ २६ में कहा है—कासारुचिस्राववनप्रसैका कफाद् गुरु-स्रोतसि चापि कण्ड । सान्निपातिक प्रतिश्याय के लक्षण—इसमें उपर्युक्त सब लक्षण विद्यमान होते हैं, तथा स्रोतों में दुर्गन्धि एव कृमि आदिकों की उपस्थिति से प्रतिश्याय को सान्निपातिक जाने । चरक चि० अ० २६ में कहा है—सर्वाणि रूपाणि तु सान्निपातात्स्यु पीनसे तीव्ररुजेऽतिदु खे ॥ ६ ॥

(तत्र) श्लोका—

वातश्लेष्मोत्तरः प्रायः प्रतिश्यायद्विदोषजः ।

वलाग्निवर्णशमनो निहन्ता चाष्युपेक्षितः ॥ ७ ॥

वात एवं श्लेष्मा की अधिकता वाला प्रतिश्याय प्रायः त्रिदोषज होता है अर्थात् प्रतिश्याय में यद्यपि वात एवं श्लेष्मा की प्रधानता होती है तथापि वह साधारणतया त्रिदोषज ही होता है । वह बल, जठराग्नि एव वर्ण को कम करता है तथा उपेक्षा किया हुआ वह मनुष्य को मार डालता है ॥

तस्मात् प्रथमतस्तस्मिन्नुपवासः प्रशस्यते ।

सुखोष्णं दीपनीयाम्बु पिवेद्वा पाञ्चमूलिकम् ॥ ८ ॥

इसलिये इसमें प्रारम्भ से ही उपवास करना चाहिये । अथवा पञ्चमूल का दीपनीय (अग्नि को दीप्त करने वाला) एव सुखोष्ण काथ पिलाना चाहिये ॥

यथाशक्त्य

.....दकेऽपि वा ॥

यत्रागूं रक्तशालीनामुष्णां त्रिलवणान्विताम् ।

पिवेद्यवानामथवा दृश्व दोषबलाबलम् ॥

दोष और बल के अनुसार रक्त शालि चावलों की उष्ण यवागूं में तीनों नमक (सैन्धव, सौवर्चल एव विडू) मिला कर पिलायें अथवा जौ की यवागूं पिलायें ॥

अग्निप्रावरणोपेतो निवातशयनासनः ।

लघ्वन्नमुष्णं भुञ्जानो गुच्यते नातिसंपिवेत् ॥

वेष्टनं धूमपान च

.....गुडहरीतकीम् ।

जिस व्यक्ति के सोने एव बैठने का स्थान अग्नि एव उष्ण वस्त्रों से युक्त हो तथा ऐसे स्थान पर हो जहाँ सीधी हवा न आती हो, जो लघु एव उष्ण अन्न का ही सेवन करता हो वह व्यक्ति प्रतिश्याय से मुक्त हो जाता है । उस व्यक्ति को बहुत अधिक जल नहीं पीना चाहिये । उसे वेष्टन (उष्णीष्) धारण करना चाहिये तथा धूमपान और गुडहरीतकी का सेवन करना चाहिये । सुश्रुत उ० अ० ११ में निम्न पथ्य का सेवन बताया है—निवातशयनासनचेष्टनानि मूर्धनो गुरुर्ष्य च

तथैव वास । तीक्ष्णा विरेका शिरसः सधूमा रूक्ष यवात्र विजया च सेव्या ॥ विजया से अभिप्राय हरीतकी से है ॥

जीर्णे च सर्पिषः पानं निशि भुक्त्वा प्रशस्यते ॥
अशान्द्यमाने तेनापि पुराणं पाययेद्घृतम् ।
घट्पलं पञ्चगव्यं वा कल्याणकमथाभयम् ॥
यवान्नं च सदाऽत्युष्णं लवणस्नेहव(र्षि)तम् ।
पिप्प.....

.....सं पिवेद्वा मरिचान्वितम् ॥

जीर्ण प्रतिश्याय में रात्रि को भोजन करके घी पीना चाहिये । यदि इससे भी यह शान्त न हो तो उसे पुराना घट्पल, पञ्चगव्य, कल्याणक तथा अभय घृत का सेवन करना चाहिये तथा सदा लवण एव स्नेह (घृत) से युक्त यवान्न (जौ का भात) खिलाना चाहिये तथा मरिच से युक्त पिप्पली आदि के छाथ का पान कराना चाहिये ॥

मरिचानि मुखे नित्यं धारयेदापरिच्यम् ।
सैन्धवोष्णोदकोपेतां पिवेच्छुण्ठीं विमुच्यते ॥

रोग के नष्ट होने तक मुख में सदा मरिच को धारण करना चाहिये । अर्थात् मरिचों को मुख में रख कर सदा चूमते रहना चाहिये । तथा सैन्धा नमक एव उष्ण जल के साथ सोंठ का सेवन करना चाहिये ॥

पिप्पलीवर्धमानं वा युष्णानो वा गुडाभयाम् ।
पथ्याशी रोगतन्त्रज्ञः सात्त्यजश्च विमुच्यते ॥

रोग के तत्र एव साम्य को जानने वाला व्यक्ति पथ्य सेवन पूर्वक वर्धमान पिप्पली तथा अभयागुड का सेवन करने से रोग से मुक्त हो जाता है ॥

पटोलपत्रत्रिफला

.....प्रतिश्यायाद्विमुच्यते ।

पटोलपत्र, त्रिफला आदि का सेवन करने से प्रतिश्याय से मुक्ति (दुष्टकारा) हो जाती है ॥

अपानं सर्पिषाऽभ्यज्य निवाते स्वेदयेत् सदा ॥

विष्टम्भिगुरुशीतान्न दिवास्वप्नं च वर्जयेत् ।

प्रतिश्याय के रोगी को जल का त्याग कर देना चाहिये तथा उसे शरीर पर घी की मालिश करके निवातस्थान में स्वेदन करना चाहिये । तथा उसे विष्टम्भि, गुरु एवं शीतल अन्न तथा दिवास्वप्न का त्याग कर देना चाहिये । सुश्रुत उ अ २४ में निम्न परिहार बताया है—शीतान्नदुग्धोष्णान्न-शिरावगाह-चिन्तातिरुक्षाशनवेगरोथान् । शोक च मघानि नवानि चैव विवर्जयेत् पीनसरोगजुष्ट ॥

प्रतिश्यायस्य यत् प्रोक्तमेतत् सर्वं चिकित्सितम् ॥

अतिबालस्य तत् सर्वं घात्री कुर्यादशङ्कितम् ।

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥

(इति चिकित्सास्थाने प्रतिश्यायचिकित्सितम् ।)

प्रतिश्याय की यह जो कुछ भी चिकित्सा कही है । अत्यन्त छोटे बालकों के लिये घात्री उम्र सबको निःशक होकर कर सकती है । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥

(इति चिकित्सास्थाने प्रतिश्यायचिकित्सितम्) ।

उरोघातचिकित्साध्यायः ।

(अथात उरोघात)चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम उरोघात चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

वक्तव्य—उरोघात से अभिप्राय उरःघत से है । चरक तथा सुश्रुत में उरोघात शब्द नहीं आया है । वहां उर उत ही दिया है । यह क्षय अथवा राजयक्ष्मा रोग का अगला रूप है जिसमें फुफ्फुस में (Cavities) बन जाती हैं तथा उसमें स्थान २ पर घनीभाव (Consolidation) हो जाते हैं ॥

स्वहेतुकुपिता दोषा उरोघातं चतुर्विधम् ।

कुर्वन्ति सेवमानानां लौल्यमध्यशनादि च ॥ ३ ॥

उरोघात का हेतु—जिह्वालौल्य एव अध्यशन आदि का सेवन करने वाले व्यक्तियों को अपने २ कारणों से कुपित वातादि दोष चार प्रकार का उरोघात कर देते हैं । चरक चि. अ ११ में इसका निम्न निदान दिया है—धनुषाऽऽवस्यनोऽत्यर्थं मारुद्दृष्टो उन्मत्तः । इत्यादि । अर्थात् नानाप्रकार के अति परिश्रम युक्त कर्मों को करने से छाती (फुफ्फुस) में क्षत हो जाता है जिससे यह रोग प्रारंभ हो जाता है । इसमें छाती विदीर्ण हो जाती है तथा उसमें त्रिदाह उत्पन्न हो जाता है उसके वाद पार्श्वों में पीडा होने लगती है तथा अङ्ग सूखने लगता है । धीरे २ वीर्य, बल, वर्ण, रूचि और अग्नि हीन हो जाती है । ज्वर, वेदना, मानसिक दीनता, अतिसार, जाठराग्निनाश ये लक्षण उपस्थित होते हैं । उसके खासने पर दूषित श्यामवर्ण का, पीला, दुर्गन्धित तथा अत्यन्त गाढ़ा एवं रक्त मिश्रित कफ निकलता है । वह रोगी शुक्र एवं ओज के क्षीण होने से अत्यन्त क्षीण हो जाता है ॥

शीतज्वर प्रतिश्यायः कण्ठः शूकैरिवावृतः ।

उत्कासिक(का)मन्दक ॥

इस रोग में शीतज्वर तथा प्रतिश्याय होता है और कण्ठ ऐसा प्रतीत होता है मानों शूकों (धान या गेहूँ की बालियों) से युक्त हो । तथा उसे कास एवं मन्दक रोग हो जाते हैं । चरक चि. अ ११ में कहा है—उरोरुक् शोणितच्छदि कासो वैशेषिकः क्षवे । क्षीणे सरक्तमूत्रवत् पादवर्षष्टकटिग्रह ॥

.....

.....समेति समाख्याता सर्वरोगविनाशिनी ॥

एषैव ज्योपसहिता हन्त्युरोघातमुद्गलम् ॥

... .. इत्यादि द्रव्य मिलाकर प्रयोग करने से सघ रोग नष्ट होते हैं । इमी उपर्युक्त योग के साथ त्रिकटु (सौंठ, मरिच, पीपल) मिलाकर देने से यह भयंकर उरोघात को नष्ट करता है ॥

कफाधिके तु सजौद्रा लीढाऽऽरोग्याय कल्पते ।

कफाधिक उरोघात के उपर्युक्त योग को मधु के साथ चटा देने से रोगी आरोग्य को प्राप्त करता है ॥

पित्तश्लेष्मोत्तरो व्याधिरुरोघातस्त्रिदोषजः ॥

तस्मात् पित्तकफप्रानि धात्री (नित्यं समाचरेत्) ।

(इति चिकित्सास्थाने उ) रोघातचिकित्सितम् ॥

त्रिदोषज उरोघात—पित्त एवं श्लेष्मा की अधिकता (प्रधानता) वाला होना है इमलिये धात्री को नित्य पित्त एवं कफनाशक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिये । चरक चि अ. ११ में इसका निम्न चिकित्सा सूत्र दिया है—उरो मत्वा एत आशा पयसा न्युत्सुताम् । नप एव पिदेज्जीर्ये पयसाऽथा स शकंन ॥ अर्थात् उरोघात रोग में लाक्षाचूर्ण विशेष स्थान रखता है । इसके अतिरिक्त एलादिगुटिका, यष्टयाह्लादि घृत, अमृतप्रादाघृत तथा अनेक प्रकार के सर्पिर्गुडों का प्रयोग प्रशस्त माना गया है ॥

इति चिकित्सितस्थाने उरोघातचिकित्सितम् ॥

(अथ शोफचिकित्सिताध्यायः ।)

अथातः शोफचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम शोफचिकित्सा का व्याख्यान करेंगे । ऐमा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥

वमनविरेचनोपवासव्याधिकर्शनापध्याजीर्णेषु य सदाऽत्यर्थलवणाम्लकटुक्षारोष्णोपसेवी भवति)

..... यनान्ते वा लवणादिषु प्रसज्यते, यथेष्टं च शीतोदकस्नानपानशयनव्यवायव्या- यामादिभिव्यभिचरति तथा तद्गुणक्षीरा वा भवति, तस्याः श्वयथुर्नाम रोग उत्पद्यते दारुणश्चतुर्विधः । दोषा ह्यस्याः

... पथः कृष्णारुणवर्णोऽल्पो रूक्षः पिपीलिकापूर्ण इव सवेदनः पीडितश्च निम्नो भवत्यनिमित्त(रूज) श्लोष्णस्नेहाभ्यां प्रशाम्यति त वातिकं विद्यात्, नील- लोहितपीत

(इति ताडपत्रपुस्तके १३३ तम पत्रम् १)

श्वयथु का निदान—जिन बालकों का वमन, विरेचन, उपवास तथा व्याधि से अत्यन्त कर्षण हो चुका हो अर्थात् जो अत्यन्त कृश हो गये हों उनमें, तथा अपथ्य एवं अजीर्ण रोग में जो सदा अत्यधिक लवण, अम्ल, कटु, क्षार एवं उष्ण पदार्थों का सेवन करते हैं ' ' ' जो लवणयुक्त पदार्थों में अत्यधिक आसक्त रहता है । तथा जो धात्री यथेष्ट शीतल जल का स्नान एवं पान, शयन, व्यवाय (मैथुन) तथा व्यायाम आदि करती हो, अथवा उसी गुण वाला उसका दूध हो गया हो । उन्हें चार प्रकार का श्वयथु (शोथ या शोफ) नामक भयंकर रोग हो जाता है । (चरक चि अ १२ में साधारणतया तीन प्रकार का शोफ दिया है । १ वातिक २ पैत्तिक ३ श्लैष्मिक । तथा इन्हीं के पुनः निज और आगन्तु भेद दिये हैं । निज (वातिक, पैत्तिक तथा श्लैष्मिक) शोथ के साथ आगन्तु शोथ को मिला देने से ४ भेद हो सकते हैं । सुश्रुत चि अ २३ में ५ प्रकारका शोथ दिया है । १ वातिक २ पैत्तिक ३ श्लैष्मिक ४ साज्जिपातिक ५ विपज । इनमें प्रथम चार को निज तथा अन्तिम को आगन्तु शोथ कह सकते हैं । अन्य ग्रन्थों में शोथ के ६ भेद दिये हैं—एक दोषज ३+ द्विदोषज ३+ त्रिदोषज १+ अभिघातज १+ विपज १=९ इनमें से अभिघातज एवं विपज आगन्तु के भेद हैं । तथा द्वन्द्वज एवं त्रिदोष को पृथक् पढ़ने का विशेष प्रयोजन नहीं होता है । इस प्रकार एकदोषज ३ (वातिक, पैत्तिक एवं श्लैष्मिक) तथा आगन्तु—ये मिलाकर मुख्यरूप से ४ ही शोथ होते हैं । इन्हीं चार का ही यहा निर्देश किया गया प्रतीत होता है । तथा यहा मुख्य रूप से होने के कारण निज शोथ का ही निदान दिया गया प्रतीत होता है । इसमें आगन्तु का निदान नहीं दिया है । चरक चि० अ० १२ में निज शोथ का निम्न निदान दिया है—शुद्धवामयामक्तकृशाबलाना क्षाराम्लताक्ष्णोष्णगुरुपसेवा । दध्याममृच्छाकविरोषिदुष्टगरोपसृष्टान्न निषेवण च ॥ अर्शास्यत्रैश न च देहशुद्धिर्ममोपघातो विषमा प्रवृत्ति । मिथ्योपचार प्रतिकर्मणा च निजस्य हेतु श्वयथो प्रदिष्ट ॥ इसी प्रकार चरक सू० अ० १८ में और सुश्रुत चि० अ० २३ में भी कहा है । वातिक शोथ के लक्षण—जो कृष्ण एवं अरुण (लाल) वर्ण का होता है, अल्प (थोड़ा) एवं रूक्ष होता है तथा ऐसा प्रतीत होता है मानो शोथ प्रदेश पिपीलिकाओं (चिउटियों) से पूर्ण हो, जो वेदनः एवं पीडा से युक्त होता है, निम्न (नीचे झुका हुआ) होता है, जो विना किसी कारण के ही हो जाता है तथा जो उष्ण द्रव्यों एवं स्नेह के प्रयोग

१ मूलताडपत्रपुस्तके अस्मिन् १३३ तमे पत्रे अग्रतनेषु १३८ तमपत्रत १५० तमपत्रपर्यन्तपत्रेष्वपि एकपार्श्वे विशेषतः मूषकदशात् किल शकलापगमनेन प्राय प्रतिपिङ्गन्यूनाधिकभावेन ग्रन्थावयवा विवृता सन्ति, तेनेत्थ विन्दुमाला पुन पुनर्निवेशिता ।
२. अस्याग्रे पत्रद्वयात्मको ग्रन्थो लुप्तस्ताडपत्रपुस्तके ।

से शान्त हो जाय उसे वातिक शोथ समझना चाहिये । चरक चि० अ० १२ में कहा है—चलस्तनुत्वकृष्णोऽर्णोऽसित प्रसुप्ति-
हर्षातिशुतोऽनिमित्तत । प्रशान्त्यति प्रोन्नमति प्रपीडितो दिवागली च
श्वयथु समीरणात् ॥ पैत्तिक शोथ के लक्षण—यह नील, लोहित
एवं पीत वर्ण का (होता है)

वक्तव्य—यह अध्याय यहीं खण्डित हो गया है । अगले
खण्डित अंश में पैत्तिक, श्लैष्मिक एवं आगन्तु शोथ के लक्षण
उनकी साध्यासाध्यता एवं चिकित्सा आदि का वर्णन होना
चाहिये । पाठकों के ज्ञान के लिये उन्हें हम अन्य भाष्यप्रयोगों से
उद्धृत करते हैं ।

पैत्तिक शोथ का लक्षण—चरक चि० अ० १२ में कहा है—
मृदु गुणवोऽसितपीतरागवान्भ्रमज्वरस्वेदवृषामदान्वित । य
ज्यते स्पर्शरुगक्षिगगकृत्पित्तशोथो मृशदाहपाकवान् ॥ अर्थात् जो
शोथ मृदु, गन्धयुक्त, काले एवं पीले वर्ण वाला हो जिसमें
रोगी भ्रम, ज्वर, स्वेद, प्यास एवं मद से युक्त हो । जिसमें
दाह हो, छूने से ही वेदना होती हो तथा जिसमें रोगी की आंखें
रक्तवर्ण की हों, जिसमें अत्यन्त दाह हो तथा जो पक जाता
हो वह शोथ पैत्तिक होता है । चरक सू० अ० १८ में कहा
है—स क्षिप्रोत्थानप्रशमो भवति कृष्णपीतनीलताप्रावमास उष्णो
मृदु कपिलताप्रलोमा उष्यते दूयते दह्यते धृष्यतेज्ज्वायते स्वियति
क्लिद्यते न च स्पर्शमुष्ण वा सुपूयत इति पित्तशोथ । इसी प्रकार
सुश्रुत चि० अ० २३ में कहा है—“पित्तश्वयथु पीतो रक्तो वा
शीघ्रानुसार्योपचोपादयश्चात्र वेदनाविशेषा ” । अष्टाङ्ग सग्रह में भी
कहा है—पीतरक्तासितामाम पित्तागताम्रोमकृत् । शीघ्रानुसार-
प्रशमो मध्ये प्राग्जायते तन्नो ॥ सवृद्धदाहज्वरस्वेददक्लेदमदभ्रम ।
शीताभिलाषी विड्मेर्दा गन्धी स्पर्शासहो मृदु ॥

श्लैष्मिकशोथ का लक्षण—चरक चि० अ० १२ में कहा है—
गुरु स्थिर. पाण्डुरोचकान्वित -प्रसेकनिद्रावमिवहिमान्धकृत् । स
कृच्छ्रजन्मप्रशमो निपीडितो-न चोन्नमेद्रामिवली कफात्मक ॥ अर्थात्
श्लैष्मिक शोथ—गुरु, स्थिर एवं पाण्डु वर्ण होता है । इसमें
अरुचि, लालास्राव, निद्रा, वमन तथा अग्निमान्द्य होता है ।
यह शोथ देर में ही उत्पन्न होता है तथा देर में ही शान्त
होता है नया शोथ को दवाने पर पुनः उत्पन्न नहीं होता
(Pitting on Pressure) तथा यह रात्रि को अधिक होता
है । चरक सू० अ० १८ में कहा है—स कृच्छ्रोत्थानप्रशमो भवति,
पाण्डु श्वेतावभास स्निग्ध श्लक्ष्णो गुरु स्थिर त्त्यान शुलाग्र-
रोमा स्पर्शोष्णसहश्चेति । श्लैष्मशोथ । इसी प्रकार सुश्रुत चि०
अ० २३ में भी कहा है—‘ श्लैष्मश्वयथु पाण्डु शुक्लो वा स्निग्ध
कठिन शीतो मन्दानुसारी कण्ठवादयश्चात्र वेदनाविशेषा । ’ अष्टा-
ङ्गसग्रह में भी कहा है—कण्ठमान् पाण्डुरोमत्वकठिन शीतलो
गुरु । स्निग्ध इत्यस्या स्थिर त्त्यानो निद्राच्छर्दघ्निसादकृत् ॥
आक्रान्तो नोन्नमेत् कृच्छ्रमजन्मा निशानल । सवेन्नासृक् चिग-
रिप्यदा कुशयसादिविषत ॥ स्वशोष्णकाट्ठी च कफाद् ॥ शोथों
की साध्यासाध्यता—जिसका मांस क्षीण नहीं है उसे पुरुष को
हुआ एकदोपज, नवीन और चरहित शोथ ‘सुखसाध्य’
होता है तथा जो शोथ कृश एवं दुर्बल न्यक्ति को हो, जो

वमन आदि उपद्रवों से युक्त हो, मर्मदेश में पहुंच गया हो
तथा जो सर्वाङ्ग में फैला हुआ हो वह शोथ असाध्य होता है ।

शोथों का चिकित्साक्रम—साध्य शोथ का निदान, दोष
एवं ऋतु-विपरीत चिकित्सा करनी चाहिये । चरक चि०
अ० १२ में कहा है—अथामज लङ्घनपाचनक्रमैर्निशोधनैरत्वन-
दोषमादितः । शिरोगत शोथविरेचनैरधोविरेचनैरुर्ध्वमधन्तयोर्ध्वगन्
उपाचरेत् स्नेहजन विरुक्षणैः प्रकृत्येत्स्नेहविधि च रुक्षजे ॥
अर्थात् आम दोष से उत्पन्न शोथ में प्रारम्भ में लङ्घन तथा
पाचन कराना चाहिये । यदि दोष अत्यन्त प्रवृद्ध हो तो दोषों
के अनुसार प्रारम्भ में वमनविरेचन द्वारा मशोदन कराये ।
यदि शोथ शिरोगत हो तो नस्य द्वारा तथा यदि शरीर के
अधोभाग में हो तो अधोविरेचन तथा ऊर्ध्वभाग में स्थित
हो तो वमन द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । यदि शोथ
अधिक स्निग्ध द्रव्यों के सेवन से उत्पन्न हुआ हो तो रोगी
का रुक्षण करना चाहिये तथा यदि शोथ रुक्ष पदार्थों के
अधिक सेवन से उत्पन्न हुआ हो तो स्निग्ध पदार्थों द्वारा
चिकित्सा करनी चाहिये । अष्टाङ्गसग्रह में भी कहा है—श्वय-
थुषु दोषजेषु सर्वेषु सर्वसरेष्वामानुबद्धेऽ लङ्घनपाचनशोधनान्यादौ
योजयेत् । स्नेहजेषु विरुक्षणान्यौषधानि । विरुक्षणोत्थेऽ स्नेहनानि ।
तदुपरान्त भिन्न २ दोषों के लिये भिन्न २ चिकित्सा का
विधान दिया गया है । सुश्रुत चि० अ० २३ में कहा है—तत्र
वानश्वयथी त्रैघृतमेरुण्डतैल वा मासमर्धमास वा पाययेत्, न्यथोषा-
दिककपायमिद्ध सर्पि पित्तश्वयथी, आरग्वधादिसिद्ध श्लैष्मश्वयथी,
सन्निपातश्वयथी स्तुहीक्षोरपात्र द्वादशभिरन्लपात्रैः प्रतिसृष्ट
दन्तीप्रतीवाप सर्पि. पाचयित्वा पाययेत् । इसके अतिरिक्त सब
शोथों में गण्डीरास्त्ररिष्ट, पुनर्नवासव, फलत्रिकाचरिष्ट, गुडा
द्रव्यप्रयोग, शिलाजतु प्रयोग, कसहरीतकी आदि का प्रयोग
करना चाहिये । इन आभ्यन्तर प्रयोगों के अतिरिक्त दोषों के
अनुसार भिन्न २ बाह्य प्रलेप, प्रदेह एवं परिपेक आदि का भी
प्रयोग करना चाहिये ॥ ३ ॥

कृमिचिकित्सिताध्यायः ।

.....

..... च लाभतः समुपानयेत् ।

पादशोषे जलद्रोणे शृते सर्पिषिपाचयेत् ॥

प्रस्थ सैन्धवसयुक्त तत् पर कृमिनाशनम् ।

विडङ्गघृतमित्येतल्लेह्यं शर्करया सह ॥

सर्वकृमीन् प्रणुदति वज्रो मुक्त इवासुरान् ।

वक्तव्य—इस अध्याय में उदरकृमियों की चिकित्सा कही
जायगी । यह अध्याय प्रारम्भ में खण्डित है । उस खण्डित
अंश में सम्भवतः कृमियों के मेद, उनका निदान तथा लक्षण
आदि का वर्णन होना चाहिये । अन्य ग्रंथों के आधार पर
इन उपर्युक्त विषयों को हम अध्याय के अन्त में पाठकों के
ज्ञान के लिये देगें ।

विद्वद्घृत—(विद्वद्घृत आदि) में से जो २ ओषधियां मिल जायें उन्हें लेकर एक द्रोण पानी में पकाकर चतुर्थांश शेष रखे । उसमें एक प्रस्थ घृत डालकर सिद्ध करे । इस घृत में थोड़ा नमक मिला दे । यह घृत अत्यन्त कृमि नाशक है । इसे 'विद्वद्घृत' कहते हैं । जिस प्रकार वज्र छोड़ा जाने पर असुरों को नष्ट कर देता है । उसी प्रकार शर्करा के साथ इसका लेहन (चाटना) करने पर यह सब प्रकार के कृमियों को नष्ट कर देता है ।

वक्तव्य—'घृन्दमाधव' तथा 'चक्रदत्त' आदि में कृमिरोग अधिकार में 'विद्वद्घृत' का निम्न योग दिया हुआ है—त्रिफला याव्य प्रस्था विद्वद्घृतस्य एव च । द्विपल दशमूलञ्च लाभतः समुपाचरेत् ॥ पादशेषे जलद्रोणे शृत सर्पिर्विपाचयेत् । प्रस्योन्मित सिन्धुसुत तत्परं कृमिनाशनम् ॥ विद्वद्घृतमेतच्च लेख शर्करया सह । सर्वान् कृमीन् प्रणुदति वज्र मुक्तमिवासुगन् ॥ उपर्युक्त खण्डित भाग बाला यही योग प्रतीत होता है । विद्वद्घृत का कृमिनाशन के लिए अन्य रूपों में भी प्रयोग चरक-सुश्रुत आदि में अनेक स्थानों पर किया गया है ॥

तिक्तोष्णकटुरुक्षाणां मूत्राणां लघणस्य च ॥

स्नेहस्वेदोपसेवा च पथ्यं च कृमिनाशने ।

कृमियों के नाश के लिये तिक्त, उष्ण, कटु, एवं रुक्ष पदार्थ, गोमूत्र, सैन्धव तथा स्नेहन एवं स्वेदन का प्रयोग पथ्य माना गया है ॥

बहिःकृमीणां स्नानाद्यं द्विव्रणीये प्रकीर्तितम् ॥

अतिवालस्य तु शिशोर्धात्री सर्वं समाचरेत् ।

द्विव्रणीय अध्याय में बाह्य कृमियों के लिये स्नान आदि (बाह्य शुद्धि) का निर्देश किया गया है । अत्यन्त छोटे शिशु के लिये धात्री यह उपर्युक्त सम्पूर्ण चिकित्सा करे ॥

सशोधनैर्विशुद्धं च पथ्यान्नैश्च लघूकृतम् ॥

भावितं चौषधैः क्षीरममृतत्वाय कल्पते ।

वमन विरेचन आदि सशोधनों से शुद्ध हुए तथा पथ्य आहार के द्वारा लघु (हलके) हुए रोगी के लिए भिन्न २ ओषधियों से सिद्ध किया हुआ दूध अमृत के समान माना जाता है ॥

अ(ना)त्युष्णं कटुतैलं तु गुदे दत्त्वा ससैन्धवम् ॥ ०

स्वेदयेद् गुदमङ्गुल्या तथाऽऽशु लभते सुखम् ।

जो बहुत अधिक गरम नहीं है ऐसे कढ़वे तेल (सरसों के तेल) को सैन्धव सहित गुदा में लगाकर गुदा का अङ्गुलि के द्वारा स्वेदन करे (अर्थात् उँगली से रगड़कर स्वेदन करे) इससे रोगी शीघ्र ही सुख (आरोग्य) को प्राप्त करता है ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥

इति चिकित्सास्थाने कृमिचिकित्सितम् ॥

ऐसे भगवान् कश्यप ने कहा था ।

वक्तव्य—चरक तथा सुश्रुत में कृमियों की २० जातियां

दी गई हैं । उत्पत्ति की दृष्टि से चरक वि अ ७ में इन्हें चार प्रकार का माना है । १ पुरीपज, २ स्लेष्मज, ३ रक्तज, ४ मलज (घाह्यमलज) 'परन्तु सुश्रुत उ अ. ५४ में ये तीन प्रकार के ही दिये हैं—विंशते कृमिजातीना त्रिविधः समवस्थत । पुरीपकफरक्तानि ॥ अर्थात् इसमें मलज कृमियों को नहीं दिया गया है । कृमियों का सामान्य निदान सुश्रुत उ अ ५४ में कहा है—भनीर्णाध्यशनासात्म्यविरुद्धमलिनाशनै । अव्यायामदिवास्वप्नगुर्वतिस्निग्धतीतलै ॥ माषपिष्टान्नविद्वद्विस-शालूकसेरुके । पर्णशाकसुगाशुक्तदधिक्रीरगुडेषुभि ॥ फल्लानूप-पिशितपिण्याकपशुकादिभि । स्वाद्वम्लद्रवपानैश्च श्लेष्मा पित्त च कुप्यति ॥ कृमीन् बहुविधाकागन् करोति विविधाश्रयान् । आमपक्वा-शये तेषा कफविड्जन्मना पुन ॥ धमन्या रक्तजाना च प्रसव प्रायश स्मृत । इस सामान्य निदान के अतिरिक्त सुश्रुत में प्रत्येक का पृथक् २ विशेष निदान एवं सामान्य लक्षण निम्न प्रकार दिया है—माषपिष्टान्नविद्वद्वर्णशाकै पुरीपजा । सासमाप-गुटक्षीरदधितैलै कफोद्भवा ॥ विरुद्धाजीर्णशाकाद्यै शोणितोत्था भवन्ति हि । ज्वरो विवर्णता शूल हृद्रोग सदन श्रम । भक्तद्वेषोऽ-तिसारश्च सजातकृमिलक्षणम् ॥ चिकित्सा चरक वि अ. ७ में कहा है—तत्र सर्वकृमीणामपकर्षणमेवादित कार्वम्, तत प्रकृति-विधात, अनन्तर निदानोक्ताना भात्रानामनुपसेवनम् । अर्थात् सबसे पूर्व कृमियों का अपकर्षण करना चाहिये । ये हाथ से पकड़कर निकाले जा सकते हैं अथवा आमाशय एवं पक्षाशय में ही स्थित होने पर वमन, विरेचन, क्षीरोविरेचन, आस्थापन आदि से निकालें । इसके पश्चात् उनके उत्पत्ति कारण का नाश करना चाहिये । यह कटु, तिक्त, कषाय, क्षार तथा उष्ण पदार्थों के सेवन से होता है । तथा अन्त में उन्हें पुनः उत्पन्न न होने देने के लिये निदान परिवर्जन करना चाहिये अर्थात् निदानोक्त पदार्थों का त्याग करना चाहिये । इनका विस्तृत विवरण चरक वि अ ७ तथा सुश्रुत उ अ ५४ में देखना चाहिये ।

इति चिकित्सास्थाने कृमिचिकित्सितम् ॥

मदात्ययचिकित्साध्यायः ।

अथातः पानात्ययचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम पानात्यय (मदात्यय) चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥

मद्यप्रवृत्तौ रोगस्तु प्रोच्यते त्रिविधो नृणाम् ।

पानात्ययो विभ्रमश्च पानापक्रम एव च ॥ ३ ॥

मद्य की प्रवृत्ति में मनुष्य को तीन प्रकार के रोग हो जाते हैं । १ पानात्यय २ विभ्रम (पानविभ्रम) ३ पानापक्रम ॥

तत्र योऽध्युषिते पाने त्वजीर्णे पिबते नरः ।

तत् पानमत्ययं याति तस्मात् पानात्ययो मतः ॥ ४ ॥

पानात्यय का हेतु—जो व्यक्ति पहले पीये हुए मद्य के ऊपर अथवा उसके जीर्ण न होने पर पुन मद्य पी लेता है—उसका पीया हुआ वह मद्य अत्यय (रोग) को प्राप्त हो जाता है इसलिये इसे पानात्यय (मदात्यय) कहते हैं ॥ ४ ॥

विभ्रान्तानां तु पानानां सेवनात्(पानविभ्रमः) ।
सहसा पानविच्छेदः पानापक्रम उच्यते ॥ ५ ॥

पानविभ्रम का हेतु—विभ्रान्त मद्य के सेवन से पानविभ्रम हो जाता है । (मद्य के कारण चित्तवृत्तियों की अनवस्थिति या अस्थिरता को पानविभ्रम कहते हैं ।) पानापक्रम का हेतु—मद्य का सहसा विच्छेद (न मिलना) हो जाने से पानापक्रम कहाता है । अर्थात् जो व्यक्ति सदा मद्यपान करता हो उसे सहसा यदि मद्य न मिले तो उस अवस्था को पानापक्रम कहते हैं ॥ ५ ॥

दीपनं रोचनं वृष्यं रतिवैशद्यकारकम् ।
कार्श्यचित्तश्रमहरं हर्षणं बलवर्धनम् ॥ ६ ॥
युक्तोपसेवितं मद्यं सात्त्विकानां विशेषतः ।
प्रमोदायोग्यपुष्टीनां तन्मूलं चान्नभोजनम् ॥ ७ ॥

युक्तिपूर्वक सेवन किये हुए मद्य के गुण—सात्त्विक पुरुषों में युक्तिपूर्वक सेवन किया गया मद्य दीपक, रोचक (भोजन में रुचि को बढ़ाने वाला), वृष्य, रति (मैथुन शक्ति) को विशद करने वाला अर्थात् मैथुन शक्ति को बढ़ानेवाला, कृशता एवं चित्त की थकावट को दूर करने वाला, तथा हर्ष एवं बल को बढ़ाने वाला होता है । यह प्रमोद (आनन्द) एवं आरोग्य (स्वास्थ्य) का मूल (कारण) है तथा यह अन्न एवं भोजन है । चरक चि अ. २४ में कहा है—‘किन्तु मद्य स्वभावेन यथेवात्र तथा सृजन्म्’ । अर्थात् मद्य में भोजन के गुण विद्यमान हैं । इसी को प्रकट करने के लिये चरक में ‘पानात्रयुगदर्शक’ शब्द भी दिया हुआ है । घोष की मैटेरिया मैडिका में भी लिखा है कि—“The question whether alcohol is a food has been much discussed, and the chief point is whether it can be regarded as a protein sparer It possesses the power of lessening nitrogenous waste, though inferior to carbohydrate and fat. It is chemically allied to sugar and undergoes combustion in the body, therefore, furnishes some energy to the organism and the chief claim of alcohol as a food is due to the fact that it will help to support life if given along with other food.

स्तन्यक्षये च धात्रीणामुत्पन्ने चाप्य ।

.....वातश्लेपु शीतके विषमज्वरे ॥ ८ ॥

नारीणां सुकुमारीणां रोगेषु विविधेषु च ।

सूताना दुष्प्रजातानां योनिभ्रमोऽतिमैथुने ॥ ९ ॥

दन्तजन्मनि बालानां पीडितानां पिपासया ।

तालुकण्ठौष्ठशोषे च रोदितेऽतिप्रजागरे ॥ १० ॥

वातश्लेष्मात्मके व्याधौ मद्यमाहुर्न्याऽऽनृतम् ।

मद्य का सेवन कहां २ करना चाहिये—वात्री के दूध का क्षय हो जाने पर, वानिक शूल में, शीतज्वर तथा विषमज्वर में, नारियों एवं सुकुमारियों के अनेक प्रकार के रोगों में, सूतिका एवं दुष्प्रजाता (जिन्हें प्रसव ठीक तरह से न हुआ हो) स्त्रियों के योनिभ्रम (Prolapse of vagina or uterus) तथा अत्यधिक मैथुन में, बालकों के दन्तोत्पत्ति के समय, उनके पिपासा (प्यास) से पीडित होने पर, तालु, कण्ठ एवं आण्ड के शोष (सूख जाने) में, रोने के बाद, अत्यन्त जागरण करने के बाद तथा वातश्लेष्मिक व्याधि में मद्य को अमृत के समान कहा है । चरक चि अ. २४ में कहा है—सुश्रुत उ. अ ४० में भी कहा है—स्निग्धैः श्लेष्मैः श्लेष्मैश्च सह सेवितम् । मद्येदायु प्रकर्षाय न्यायोपचयाय च ॥

तदेवातिप्रसङ्गेन पीयमानं पुनः पुनः ॥ ११ ॥

सर्वव्याधिमुखं प्रोक्त विपवत् कारयत्यपि ।

मदात्ययं वातकरं कृच्छ्रसाध्यं करोति वा ॥ १२ ॥

वही मद्य जब मात्रा से अधिक तथा पुन. २ पीई जाती है तब उसे सब रोगों का मुख (कारण) कहा गया है तथा विप की तरह यह वायु को बढ़ाने वाले तथा कृच्छ्रसाध्य मदात्यय रोग को उत्पन्न कर देता है । चरक चि अ २४ में कहा है—अयुक्तियुक्त रोगाय युक्तियुक्त यथाऽऽनृतम् ॥ ११-१२ ॥

तरुणं वाऽप्यजीर्णे वा यो मद्यमतिसेवते ।

लघुसत्त्वो निराहारो रसस्तरस्य विदुष्यति ॥ १३ ॥

अनिलं रुक्षतीक्ष्णत्वात् पित्तमौष्ण्याद्विपाकतः ।

युगपत् कुपितौ दोषौ प्राप्ताग्रामाशयं ततः ॥ १४ ॥

विष्टव्यश्लेष्मणा(S)त्यक्तौ विप्लवेते महासिराः ।

ततो हृदयमूलासु विप्लुतासु सिरासु च ॥ १५ ॥

शरीरं क्षिरयतेऽत्यर्थं तस्य वक्ष्यामि लक्षणम् ।

मदात्यय रोग की सम्प्राप्ति—जो लघु सत्त्व (साधारण मन वाला) तथा निराहार व्यक्ति नवीन मद्य का सेवन करता है अथवा अजीर्ण में मद्य का अतिमात्रा में सेवन करता है, उसका रस दूषित हो जाता है । इन रस के रुक्ष एवं तीक्ष्ण होने से वायु तथा उष्ण विपाक होने से पित्तदोष युगपत् प्रकुपित होकर आमाशय में पहुँचते हैं । उसके बाद दूषित हुई श्लेष्मा के कारण वे दोष महासिराओं में तथा वहाँ से विप्लुत हुई हृदय मूल वाली सिराओं में पहुँचते हैं । इससे शरीर को अत्यन्त क्लेश होता है । उसके में लक्षण कहेंगा ॥

मुह्यते घृष्यते रौति दह्यते ल्वर्यते भृशम् ॥ १६ ॥

हृद्भवो वेपथुर्हर्षः पार्श्वशूलं शिरोरुजा ।

अरुचिः स्वेदविष्टम्भो विह्वलत्यतिसार्थते ॥ १७ ॥

शुष्यतेयाति विलपत्यपि ।

एव मदात्ययं विद्यात्तस्य वक्ष्यामि लक्षणम् ॥ १८ ॥

मदात्यय के लक्षण—मदात्यय में मनुष्य मूढ़ हो जाता है, उसका घर्षण किया जाता है, वह शब्द करता है, उसे दाह एवं ज्वर हो जाता है। उसे हृद्दव (Palpitation of the heart), वेपथु (कंपकपी), हर्ष, पार्श्वशूल, शिरो रोग, अरुचि, स्वेद तथा विष्टम्भ हो जाता है तथा रोगी अत्यन्त विह्वल हो जाता है और उसे अतिसार हो जाता है। उसका शरीर सूखजाता है, तथा वह अत्यन्त विलाप करता है। इन लक्षणों से मदात्यय रोग को जाने। अब मैं उनके (दोष भेद से पृथक् २) लक्षण कहूंगा ॥

हृत्पार्श्वपर्वरुजनं प्रलापोऽतिप्रजागरः ।

उन्मत्त इव चाभाति पवनोत्थे मदात्यये ॥ १६ ॥

वातिक मदात्यय के लक्षण—वातिक मदात्यय में रोगी के हृदय, पार्व तथा जोड़ों में दर्द होता है। रोगी प्रलाप (Delirium) करता है, वह अत्यन्त जागरण करता है (उसे निद्रा नहीं आती) और वह उन्मत्त (पागल) की तरह प्रतीत होता है। चरक चि अ २४ में कहा है—द्विकारश्चामशिर कम्प-पार्श्वशूलप्रजागरै । विद्याद्भ्रुप्रलापस्य वातप्राय मदात्ययम् ॥ सुश्रुत उ० अ० ४७ में कहा है—स्तम्भाङ्गमर्दहृदयग्रहतोदकम्पा पाना-त्ययेऽनिलकृते शिरसो रुजश्च ॥

स्रोतःपाको ज्वरो दाहो विड्भेदः स्वेदपीतता ।

छर्दी रक्तप्रकोपो वा पीतं पश्यति पैत्तिके ॥ २० ॥

पैत्तिक मदात्यय के लक्षण—पैत्तिक मदात्यय में रोगी के स्रोतों का पाक, ज्वर, दाह, विड्भेद (अतिसार), स्वेद (पसीने) का पीला होना, छर्दी एवं रक्तप्रकोप हो जाता है तथा उसे पीला दिखाई देता है। चरक चि० अ० २४ में कहा है—वृष्णादाहज्वरस्वेदमूर्च्छातीसारविभ्रमै । विषादरितवर्णस्य पित्त-प्राय मदात्ययम् ॥

आ सेकच्छर्दिशीतज्वरालसाः ।

तन्द्रा स्तम्भो विसंज्ञत्वं विषादश्च कफात्मके ॥ २१ ॥

श्वासकासभ्रमोत्सादविड्भेदानाह्वेपकाः ।

शूलमोहौ च सामान्यौ सर्वरूपस्तु सर्वज्ञः ॥ २२ ॥

श्लैष्मिक मदात्यय के लक्षण—श्लैष्मिक मदात्यय में सेक (कफप्रसेक), वमन, शीतज्वर, अलसरोग, तन्द्रा (आलस्य), स्तम्भ, संज्ञा का अभाव, विषाद, श्वास, कास, भ्रम, उत्साद, अतिसार, आनाह, कम्पन, शूल तथा मोह होते हैं। चरक चि० अ० २४ में कहा है—द्व्यरौचकहृत्सासतन्द्रास्तैमित्यगौरवै । विषाच्छीतपरीतस्य कफप्राय मदात्ययम् ॥

त्रिदोषज मदात्यय सब रूपों वाला होता है अर्थात् उपर्युक्त सब लक्षण सम्मिलित होते हैं—सुश्रुत उ० अ० ४७ में कहा है—सर्वात्मके भवति सर्वविकारसम्पत् ॥

भूयिष्ठमामप्रभवं प्रवदन्ति मदात्ययम् ।

तस्मान्मदात्यये पूर्वं हितं लङ्घनमेव तु २३ ॥

48 मदात्यय रोग को विशेषरूप से आमदोष से उत्पन्न हुआ

माना जाता है। इसलिये मदात्यय रोग में सर्वप्रथम लङ्घन कराना हितकर माना गया है। चरक चि० अ० २४ में इसे त्रिदोषज मानकर ही चिकित्सा का विधान किया गया है—सर्व मदा-त्यय विधात् त्रिदोषमधिकं तु यम् । दोष मदात्यये पश्येत् तमादौ प्रतिहारयेत् ॥ अर्थात् मदात्यय के त्रिदोषज होने पर भी जिस दोष की प्रधानता हो पहले उसकी चिकित्सा करनी चाहिये। अथवा वहीं पर ही पहले कफ दोष की चिकित्सा का विधान दिया है—कफस्थानानुपूर्व्या वा क्रिया कार्या मदात्यये । पित्तमारु-तपर्यन्त प्रायेण हि मदात्यय ॥ अर्थात् पहले कफ की चिकित्सा करें। उसके बाद क्रमशः पित्त और वायु की चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २३ ॥

प्रकाङ्क्षा लाघवं स्थैर्यमिन्द्रियाणां प्रसन्नता ।

रोगोपशान्तिर्वाक्छुद्धी रूपं सम्यग्विशोषिते ॥ २४ ॥

लङ्घन द्वारा आम दोष के सम्यक् प्रकार से शोषण हो जाने पर प्रकाङ्क्षा (आहार की अभिलाषा), लघुता, स्थिरता, इन्द्रियों की प्रसन्नता, रोगों की शान्ति तथा वाणी की शुद्धि हो जाती है ॥ २४ ॥

एतानि कृत्वा विकृतिं याति चातिविशोषणात् ।

असंप्राप्तिमथैतेषां जानीयात्तमलङ्घिते ॥ २५ ॥

आम के अधिक शोषण होने पर उपर्युक्त लक्षणों के उत्पन्न होने के बाद उनमें विकार हो जाता है। तथा यदि लङ्घन कम हुआ हो अथवा ठीक तरह से न हुआ हो तो उपर्युक्त लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं ॥ २५ ॥

इत्येतैः कारणैर्दृष्ट्वा विदग्धमदपीडितम् ।

पाययेत्तर्पणं काले शीतं दाडिमवारिणा ॥ २६ ॥

उपर्युक्त कारणों से रोगी को विदग्धमदसे पीडित जानकर उसे यथासमय अनार के रस के साथ शीतल तर्पण पिकाना चाहिये ॥ २६ ॥

येनैव मद्येन भवेत् समुत्पन्नो मदात्ययः ।

तथैवोपहरेत् पातुं बहुशीतोदकान्वितम् ॥ २७ ॥

कायाम्निस्तन्मयो ह्यस्य सिरा रसवहास्तथा ।

मनश्च भावितं तेन तस्मात्तद्द्वयस्य भेषजम् ॥ २८ ॥

जिस मद्य के द्वारा ही रोगी को मदात्यय रोग उत्पन्न हुआ हो उसे बहुत अधिक तथा शीतल जलके साथ मिलाकर बही अर्थात् सजातीय मद्य पीने को देना चाहिये। क्योंकि उस मनुष्य की कायाग्नि, सिरा तथा रसवहा नाडियाँ तन्मय (उसी मद्य के ही अनुकूल) होती हैं तथा मन भी उसी (मद्य) से ही भावित (ओतप्रोत) होता है। इसलिये यही इसकी चिकित्सा है। चरक चि० अ० २४ में कहा है—मिथ्या-तिहीनपीतेन यो व्याधिरुपजायते । समपीतेन तेनैव स मद्येनोपशा-न्यति ॥ इसी प्रकार अष्टाङ्गसंग्रह (चि ७० अ ७) में भी कहा है ॥

अथवा क्लान्तविक्लिष्टयथर्तुसुखवारिणा ।

स्नातानुलिप्तं प्रयतं मनोज्ञासनवेशमगम् ॥ २९ ॥
पाययेत्तर्पणं युक्त्या हृद्यपात्रोपनायकम् ।

अथवा यके हुए एवं क्लेशयुक्त रोगी को भिन्न २ ऋतुओं के अनुसार सुखकारक पानी से स्नान कराकर तथा चन्दन आदि का लेप करके प्रयत्नपूर्वक एवं सुन्दर आसन तथा घर में बैठे हुए को हृद्य (मन को अच्छे लगाने वाले) बर्तनों में रखकर युक्तिपूर्वक तर्पण पिलाये ॥ २९ ॥

सक्तवः पारणा हृद्या अथवा लाजसक्तवः ॥ ३० ॥

विडसौवर्चलाजाव्यं सुशीत दाडिमोदकम् ।

तन्मद्यमल्पतक्रं च रूपिता सक्तवोऽल्पशः ॥ ३१ ॥

अथवा उसे हृद्य को अच्छे लगाने वाले सत्तू, पारणा, लाजसत्तू (चावलों के सत्तू) देवे । तथा विडनमक, सौवर्चल नमक (कालानमक) तथा अजाजी (जीरा) युक्त शीतल दाडिमोदक (अनार का रस) का मद्य बनाकर उसमें थोड़ा तक्र मिलाकर देवे अथवा थोड़े २ करके सत्तू देवे ॥ ३०-३१ ॥

कुठेरभूस्तृणक्षौद्रजम्बीरसुमुखादयः ।

(हृति ताडपत्रपुस्तके १३६ तम पत्रम्)

युक्ताम्लाः पाडवा मुख्याः पक्कापक्काः सुगन्धिनः ॥ ३२ ॥

कुठेर (सितार्जक नामक श्वेत तुलसी भेद), भूतृण, मधु, जम्बीर (विजौरा) तथा सुमुख (पर्णामभेद-वनववरी) से युक्त एवं खट्टे, पक्क तथा अपक्क और सुगन्धित पाडव (अचार आदि) उसे देवे ॥ ३२ ॥

केशरं मातुलङ्गानामार्द्रक जीव(र)दाडिमम् ।

शर्करागुडखण्डानि जाङ्गलान्यामिषाणि च ॥ ३३ ॥

अम्लानम्लानि सिद्धानि संस्कृतानि विभागशः ।

उसे विजौरा के केशर (पराग), भार्द्रक, जीरा, अनार, शर्करा तथा गुड के खण्ड (टुकड़े अथवा गुड और खण्ड) तथा अम्ल (खट्टे) अनम्ल (जो खट्टे नहीं) क्रमशः सिद्ध एवं संस्कृत किये हुए जांगल पशु-पक्षियों का मास देवे ॥ ३३ ॥

उपोदिकां तक्रसिद्धां सिद्धां वा गुडचुक्रयोः ॥ ३४ ॥

एवंविधा त्ववचीरीं पानात्ययनिपीडितम् ।

पानात्यय रोग से पीडित रोगी को तक्र से अथवा गुड और चुक्र के साथ सिद्ध की हुई उपोदिका (पोई-पत्रशाक-विशेष-Indian Spinach) अथवा अवचीरी देनी चाहिये ॥ ३४ ॥

यथालाभोपसपन्ना पाययेत् मिद्वये भिपक् ॥ ३५ ॥

इन उपर्युक्त प्रयोगों में से जो २ भीत-नएँ मिल जाय उन्हें चिकित्सक रोगनिष्ठि के लिये रोगी को पिलाये ॥ ३५ ॥

कानिचिद्धयत्र भक्ष्याणि कानिचित् स्वादयद् बुधः ।

जिघ्रेन् पश्येन् पिबेत् क्रिञ्चिच्च्युद्वाजननकारणात् ॥

जो भी रोगी के लिये भक्ष्य पदार्थ हों वे उसे अच्छी प्रकार पिलाये । जिम वस्तु में रोगी श्रद्धा (रुचि) हो उसे सूँधे, देमे तथा पीये ॥ ३६ ॥

सुखं चास्यानुजानीयाद्दुयोग्यं यथाक्रमम् ।

यच्च यच्चानुशेतेऽस्य तत्तदेवोपचारयेत् ॥ ३७ ॥

प्रत्येक ऋतु के अनुसार उसके सुख या स्वास्थ्य को जानकर जो भी आहार-विहार आदि उसके अनुकूल हो उसका उसे सेवन कराये ॥ ३७ ॥

क्रमेण चास्य संसर्गमन्नपानेषु योजयेत् ।

दुकूलक्षौमकदलीपद्मपत्रादि सेवयेत् ॥ ३८ ॥

चन्दनानि च युक्तानि शीतानि विविधानि च ।

उसे धीरे २ ससर्जन क्रम से अन्न एवं पान देवे । तथा दुकूल (उत्तरीय वस्त्र), क्षौम (रेशमी वस्त्र), कदली तथा कमल के पत्र, चन्दन तथा अनेक प्रकार के शीतल मोती आदि का प्रयोग करे । चरक चि० अ० २४ में कहा है—कुमुदोत्पलपत्राणां सिक्तानां चन्दनान्मुना । हिना स्वर्गा मनोशाना दाहे मधसमुत्थिते ॥ कथाश्च विविधा शीता शब्दाश्च शिखिना शिवा । तोयदाना च सशब्दा शमयन्ति मदात्ययन् ॥ जलयन्त्रा-भिवर्षाणि वातयन्त्रवहानि च । कल्पनीयानि भिषजा दाहे धाग-गृहाणि च ॥ ३८ ॥

उष्णानि त्वन्नपानानि रुक्षाणि च गुरूणि च ॥ ३९ ॥

अभिमूर्योपसेवां च दिवास्वप्नं विशेषणम् ।

शोकाध्वमैथुनायासान् व्यायामांश्च विवर्जयेत् ॥ ४० ॥

मण्डा यवाग्वो यूषाश्च न शस्यन्ते मदात्यये ।

मदात्यय रोग में अपथ्य—मदात्यय का रोगी उष्ण, रुक्ष तथा गुरु अन्न-पान, अग्नि तथा सूर्य (धूप) का सेवन, दिन में सोना, लङ्घन आदि द्वारा शोषण, शोक, मार्गगमन, मैथुन, अधिक परिश्रम तथा व्यायाम का त्याग कर दे तथा उसे मण्ड, यवागू एवं यूष का सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ३९ ४० ॥

एवं चेन्नोपशाम्येत तत्रेमां कारयेत् क्रियाम् ॥ ४१ ॥

यदि इन उपर्युक्त उपचारों से भी मदात्यय रोग शान्त न हो तो उसमें निम्न विक्रिमा करनी चाहिये ॥ ४१ ॥

उशीरं तिन्तिडीक च दाडिमस्वरसं मधु ।

पानात्यये पित्तकृते श्रेष्ठं तर्पणपानकम् ॥ ४२ ॥

पैतिक मदात्यय में खस, इमली तथा अनार के स्वरस में मधु मिलाकर देना श्रेष्ठ एवं तृप्तिकारक पानक है ॥ ४२ ॥

काश्मर्यं दाडिमं द्राक्षा खर्जूराणि परूपकम् ।

दद्यात् कुडवशस्तानि लोभ्रादीनि तु युक्तितः ॥ ४३ ॥

गम्भारी, अनारदाना, द्राक्षा, खजूर, फालसा तथा लोभ्र आदि का युक्तिपूर्वक एक कुडवमात्रा में रोगी को देवे ॥ ४३ ॥

लोभ्रामलकमस्त्रिणो सूक्ष्म पि(ष्ट्र) ।

तोयाडके प्लुत स्थाप्य सजाति वा सकेशरम् ॥ ४४ ॥

तृष्णां छर्दिमनीसारमदमूर्च्छाविलापकम् ।

अनवस्थानमरुचिं ग्लानिं चैतद्पोहति ॥ ४५ ॥

लोध्र, भांवला, मजीठ, जायफल तथा नागकेसर को सूक्ष्म पीसकर एक आड़क जल में डालकर रख दें । इसका सेवन करने से तृष्णा, छर्दि, अतिसार, मद, मूर्च्छा, प्रलाप, अनवस्थान (मन की अस्थिरता), अरुचि तथा र्लानि दूर हो जाते हैं ॥ ४४-४५ ॥

लामञ्जकमृणालत्वक्प्रधुकान्युत्पलं तथा ।

पलं पल गुडच्या द्वे अष्टौ गुडपलानि तु ॥ ४६ ॥

जलाढके नवे भाण्डे गोपयेत् केशरान्वितम् ।

वातपित्तोत्तरं हन्ति मदं सोपद्रवं नृणाम् ॥ ४७ ॥

लामञ्जक, मृणाल, टालचीनी, मुलहठी तथा उत्पल (नील कमल) - प्रत्येक १ पल । गिलोय-२ पल, गुड-८ पल तथा जल-१ आड़क । इन्हें एक नये वर्तन में डालकर ऊपर से थोड़ी केसर मिलाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दे । इसके प्रयोग से उपद्रवयुक्त वातिक एव पैत्तिक मद नष्ट हो जाता है ॥ ४६-४७ ॥

लोकसिद्धानि चान्यानि पानकान्युपकल्पयेत् ।

समद्यान्यन्नपानानि भूयिष्ठं चोपपादयेत् ॥ ४८ ॥

अन्य भी जो लोक में प्रसिद्ध पानक हैं, उनका रोगी को प्रयोग कराये । तथा उसे मद्यसहित अन्नपान का पर्याप्त मात्रा में सेवन कराये ॥ ४८ ॥

अथानुबन्ध कुर्वीत स रोगी च बली भवेत् ।

यथादोषं ततस्तस्य कुर्यात् संशोधनं बुधः ॥ ४९ ॥

इसके साथ ही अनुबन्धरूप से कोई दूसरा रोग हो जाने पर यदि रोगी बलवान् है तो दोष के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति उसका सशोधन करे ॥ ४९ ॥

मद्ययुक्तं त्रिवृच्चूर्णं पेयं स्यादनुलोमनम् ।

पानकेनाप्यवत कार्यं समद्यगुडयुक्तया ॥ ५० ॥

मद्य के साथ त्रिवृत् का चूर्ण देने से अनुलोमन हो जाता है । तथा मद्य एव गुड मिले हुए पानक से भी यही प्रयोजन सिद्ध हो जाता है ॥ ५० ॥

वैसर्पदाहज्वरयोरेव चोक्ता परिक्रिया ।

पिपासाज्वरदाहार्ते सैव कार्या मदात्यये ॥ ५१ ॥

विसर्प एव दाह ज्वर में जो चिकित्सा कही गई है, मदात्यय रोग में पिपासा, ज्वर एव दाह होने पर वही चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५१ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ ५२ ॥

इति चिकित्सास्थाने पाना(मदा)व्ययचिकित्सितम् ॥

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ ५२ ॥

इति चिकित्सास्थाने पाना (मदा) व्ययचिकित्सितम् ॥

फक्कचिकित्सिताध्यायः ।

अथातः फक्कचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम फक्कचिकित्सा का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

वक्तव्य—रोग के लक्षणों को देखते हुए आधुनिक Ricket रोग से इसकी समानता है । अतः इसे बालकों का Ricket रोग कहा जा सकता है ॥ १-२ ॥

बालः संवत्सरा(पत्र)पादाभ्या यो न गच्छति ।

स फक्क इति विज्ञेयस्तस्य वक्ष्यामि लक्षणम् ॥ ३ ॥

एक वर्ष की अवस्था तक यदि बालक स्वयं अपने पैरों से न चल सके तो उस अवस्था को फक्क रोग कहते हैं । उसका मैं लक्षण कहूंगा ॥ ३ ॥

धात्री श्लैष्मिकदुग्धा तु फक्कदुग्धेतिसञ्ज्ञिता ।

तत्क्षीरपो बहुव्याधिः कार्यात् फक्कत्वमाप्नुयात् ॥४॥

क्षीरज फक्क के निदान सम्प्राप्ति एव लक्षण—जिस धात्री का दुग्ध श्लैष्मिक होता है उसे 'फक्कदुग्धा' कहते हैं । उस धात्री के दुग्ध का सेवन करने वाला बालक अनेक व्याधियों से आक्रान्त हो जाता है तथा कृशता के कारण उसे 'फक्क-रोग' हो जाता है ॥ ४ ॥

पित्तानिलप्रकृतिकी पटुक्षीरा पटुप्रजा ।

कुतः पङ्कजडा मूका त्रिदोषक्षीरभोजिनः ॥ ५ ॥

पित्त या वातप्रकृति वाली स्त्री, जिसका दुग्ध लवण युक्त हो तथा जिसके सन्तान अधिक हो—उसके दूध के सेवन से अथवा त्रिदोषज दूध के सेवन से बालकों में पटुता, जड़ता तथा मूकता (Dumbness) आ जाती है ॥ ५ ॥

हृदयात् सप्रवर्तन्ते मनःपूर्वाणि देहिनाम् ।

इन्द्रियाणीन्द्रियावश्रौद्रा(?) हितम् ॥ ६ ॥

हृदय से ये लक्षण मनसहित इन्द्रियों में पटुचते हैं अर्थात् मन और इन्द्रियों में भी इस रोग का प्रभाव हो जाता है ॥ ६ ॥

तत्र वागिन्द्रिय त्वेक द्विधा भिन्नं यथा करौ ।

अर्धेन शब्द वदति गृहात्यर्धेन त पुनः ॥ ७ ॥

इन इन्द्रियों में एक वाक् इन्द्रिय होती है । इसके हाथों के समान दो भाग होते हैं । अर्थात् जिस प्रकार मनुष्य के हाथ दो होते हैं उसी प्रकार वाक् इन्द्रिय के भी दो भाग होते हैं । उनमें से एक भाग के द्वारा वह बोलता है और दूसरे के द्वारा उसे पुनः ग्रहण करता है अर्थात् सुनता है ॥ ७ ॥

तस्माच्च मूका भूयिष्ठं भवन्ति वधिरा नराः ।

वाङ्मूलं हि स्मृतं श्रोत्र वाग्भ्रंशे भ्रश्यते हि तत् ॥ ८ ॥

मूल वाच्छ्रोत्र म . च वधिरो नरः ।

त्रयीति मृले हि हते हतावा ॥ ६ ॥

इसलिये जो बालक मूक (Dumb) होता है वह साथ ही प्रायः बधिर (बहरा-Deaf) भी होता है। श्रोत्र (श्रवण शक्ति) वाट् मूल में स्थित होती है। इसलिये वाणी (वाक्-शक्ति) के नष्ट होने पर श्रवण शक्ति भी स्वयमेव नष्ट हो जाती है। इस प्रकार मूल के नष्ट होने पर व्यक्ति बधिर (बहरा) हो जाता है। क्योंकि मूल के नष्ट होने पर उसके आश्रित भाव भी नष्ट हो जाते हैं।

घक्त्य—आधुनिक विद्वान् भी बोलने तथा सुनने का परस्पर घनिष्ठ सवन्ध मानते हैं। प्रारंभ में बालक को बोलना सिखाने के लिये आवश्यक है कि वह शब्दों को सुन सके। जिम व्यक्ति ने जो बात कभी सुनी नहीं है वह उसे निश्चित रूप से बोल भी नहीं सकता। एक बार सुनने के बाद ही वह बोल सकता है। इसलिये बोलने की शक्ति उत्पन्न होने से पहले जो बालक किसी कारण से बहरा (deaf) हो जाय वह बोल भी नहीं सकता। इसे Deaf-mutism कहते हैं। बोलने की शक्ति उत्पन्न होने के बाद जो व्यक्ति बहरा होता है उसके विषय में यह सिद्धान्त लागू नहीं होता है। क्योंकि वय तक वह बोलना सीख चुका है। अब उसे कोई बात बोलने के लिये सुनने पर आश्रित नहीं रहना पड़ता जैसा कि बालक की बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में होता है। यहां यह स्मरण करना चाहिये कि वाणी (वाक्) शक्ति के नष्ट होने पर श्रवण शक्ति नष्ट नहीं होती है जैसा कि ऊपर मूल श्लोक में कहा गया है। अपितु इसके विपरीत श्रवण शक्ति के नष्ट हो जाने पर वाक्शक्ति नष्ट हो जाती है ॥ ८-९ ॥

क्षीरज गर्भज चैव तृतीय व्याधिसंभवम् ।

फक्कत्र त्रिविधं प्रोक्त क्षीरज तत्र वर्णितम् ॥ १० ॥

फक्क रोग तीन प्रकार का होता है। १ क्षीरज २-गर्भज तथा ३-व्याधिनन्द। इनमें से क्षीरज फक्क रोग का वर्णन पर दिया गया है ॥ १० ॥

गर्भिणीमातृक जिप्र न्नन्याय विनिवर्तनात् ।

क्षीरने त्रियने चाऽपि न फक्को गर्भपीडितः ॥ ११ ॥

गर्भज फक्करोग—जिमकी माता गर्भिणी है—उसका दूध क्षीर ही बनाता हो जाने से अर्थात् गर्भ के कारण उसका दूध बन्द हो जाने से वह बालक क्षीर हो जाता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है। यह गर्भ द्वारा पीडित फक्क रोग है ॥ ११ ॥

निर्देशगन्तुभिश्चेत् रो ज्वरादिभिः ।

व्यनाथ स्त्रियने बाल जीवमांसवलयुनि ॥ १२ ॥

गंयु र्दिकनवात् गर्भने उरशिरोमुत् ।

पीपणे त्रिपिडाश्च न्यनानाम्धिपञ्जरः ॥ १३ ॥

प्रयानाररफक्कश्च निन्ममृत्रपुरीपट्टम् ।

निश्चेष्टाभरुशो वा यागिजानुगमोऽपि वा ॥ १४ ॥

क्षीरन्यन्यन्येष्टश्च मन्त्रान् पश्चिन्मृत्क ।

मक्षिकाकृमिकीटानां गम्यश्वासन्नमृत्युरुक् ॥ १५ ॥

विशीर्णहृष्टरोमा च स्तब्धरोमा महानखः ।

दुर्गन्धी मलिनः क्रोधी फक्कः श्वसिति ताम्यति ॥ १६ ॥

अतिविण्मूत्रदूषिकाशिङ्घाणकमलोद्भवः ।

इत्येतैः कारणैर्विद्याद्वयाधिजां फक्कतां शिशोः ॥ १७ ॥

व्याधिज फक्क रोग के लक्षण—निज तथा आगन्तु ज्वर आदि रोगों से अनाथ बालकों को क्लेश होकर उनका मांस, बल एवं क्षुति (तेज) क्षीण हो जाता है। उस बालक के स्निग्ध (नितम्ब-Buttocks), बाहु तथा जंघायें शुष्क हो जाती हैं तथा उदर (पेट), सिर और मुख बड़े हो जाते हैं, उसकी आंखें पीली हो जाती हैं, अङ्ग हर्ष (रोमहर्ष) युक्त होता है तथा शरीर केवल अस्थियों का पञ्जर (ढाँचा) ही दिखाई देता है। उसका अधर काय (शरीर का निचला भाग) ग्लान दिखाई देता है, उसका मूत्र एव मल सदा निकलता रहता है अर्थात् Incontinance of urine and faeces हो जाता है) उसका निचला भाग निश्चेष्ट (Paralysed) हो जाता है तथा वह हाथों और घुटनों के बल चलता है। दुर्बलता के कारण उसकी चेष्टाएँ मन्द हो जाती हैं तथा चेष्टाओं के मन्द हो जाने से मखियां, कृमि एव कीड़े आदि उसे आक्रान्त करके शीघ्र मृत्यु कर देने वाले रोग उत्पन्न कर देते हैं। फक्क रोगी के रोम (बाल) विशीर्ण (सूखे हुए), हृष्ट तथा स्तब्ध होते हैं, उसके नख बड़े होते हैं तथा उसके पास से दुर्गन्धि आती है। वह मलिन एव क्रोधी होता है तथा वह विशेष प्रकार से श्वास लेता है। मल-मूत्र की अधिकता, दूषित सिङ्घाण (नासिका का मल) एव मल आदि लक्षणों को देखकर बालक के व्याधिजन्य फक्क रोग को जाने ॥ १२-१७ ॥

गर्भिणीमातृकेनैव ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके १३७ तमं पत्रम् ।)

. ॥

. मनाथानां विशेषतः ।

प्रदुष्टग्रहणीकाश्च प्रायशो बहुभोजिनः ॥

फक्का भवन्ति तस्माच्च भुक्त तेषामपार्थक्यम् ।

मन्वाग्नित्वाद्भवो (सो)त्सर्गाद्बहुमूत्रपुरीपिणः ॥

जिमकी माता गर्भिणी है ऐसे बालक .. तथा अनाथ, दुष्ट ग्रहणी रोग वाले और प्रायः अधिक भोजन करने वाले बालक फक्क रोगी होते हैं इसलिये उनका खाया-पीया सब व्यर्थ हो जाता है। अग्नि के मन्द होने से तथा रस का उत्सर्ग होने से उन्हें मूत्र एव पुरीष अधिक होता है ॥

. ॥

. ॥

. कारयेत् क्रियाम् ॥

इन रोगियों में निम्न चिकित्सा करे ॥

कन्याणकं पिबेत् फक्कः पटपलं वा यथाऽमृतम् ।
समरात्रान् परं चैनं त्रिवृत्क्षीरेण शोधयेत् ॥
शुद्धकोष्ठस्ततः फक्कः पि ।
..... ।
..... ॥

न तु ब्राह्मीघृतं शूद्रः पिबेत्तद्व्यस्य नाशनम् ।
प्रजाक्षयेण युज्यन्ते शूद्रा ब्राह्मीं पिबन्ति ये ॥
मृताः स्वर्गं न गच्छन्ति धर्मश्रैपां विलुप्यते ।

चिकित्सा—फक्करोगी कल्याणकघृत, पटपलघृत अथवा
अमृतघृत का पान करे। इसमें स्नेहन हो जाने पर ७ दिन के
बाद रोगी का त्रिवृत् क्षीर के द्वारा शोधन करे। कोष्ठ का शोधन
हो जाने पर फक्करोगी (ब्राह्मीघृत) का सेवन करे।

परन्तु शूद्रों को ब्राह्मी घृतका सेवन नहीं करना चाहिये।
इससे उसका नाश हो जाता है। जो शूद्र ब्राह्मी (घृत) का सेवन
करते हैं उनकी मन्तान का क्षय (नाश) हो जाता है। वे
मृत्यु के उपरान्त स्वर्ग में नहीं जाते हैं तथा उनके धर्म का
भी लोप हो जाता है ॥

दीप ॥
..... ।
..... ल्या वा राक्षसा मधुकेन वा ॥

पुनर्नवैकपर्णाभ्यामेरण्डशनपुष्पयो ।
द्राक्षापीलुत्रिवृद्धिर्वा शृतं क्षीरं प्रयोजयेत् ॥
एतानि त्वेव सर्वाणि सभृत्य मतिमान् भिषक् ।

तथा रास्ना, मुलहठी, पुनर्नवा तथा एकपर्णी, एरण्ड और
सीफ तथा द्राक्षा, पीलु और त्रिवृत् के द्वारा पकाये हुए दूध
का प्रयोग करना चाहिये। बुद्धिमान वैद्य को इन सबको
एकत्र करके रखना चाहिये ॥

मासस्य ॥
..... पुनर्युषं संस्कृतं क्षीरमेव वा ।
शाल्यन्नेन सहाश्रीयात् पिबेत्त चापि नित्यशः ॥
तेन प्राण च लभते याति रोगैश्च मुच्यते ।
तेनैव तैल विपचेत् फक्कानां सर्वथोदितम् ॥

इसके अतिरिक्त मास... दूध तथा सस्कार किया हुआ दूध
शालि अन्न के साथ नित्य सेवन करना चाहिये। इससे प्राण-
लाभ होकर रोग नष्ट हो जाते हैं। इन्हीं उपर्युक्त औषधियों
से ही तैल सिद्ध करके सम्पूर्ण फक्क रोगों में प्रयुक्त करना
चाहिये ॥

राक्षामधु ।
... घृतं वा तैलं वा क्षीरं यूपमथो रसम् ॥
द्विःसंस्कृतं प्रयुञ्जीत सर्वरोगैर्विमुच्यते ।

इसी प्रकार रास्ना, मधु ... आदि औषधियों से यथा-

विधि घृत, तैल, दूध, यूप या मांसरस को दो बार संस्कार
करके प्रयोग करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं ॥

कफाधिक चेन्मन्येत मूत्रमिश्रं पयः पिबेत् ॥
प्रयोगेण हिताशी च फक्करोगैर्विमुच्यते ।

यदि इस रोग में कफ की प्रधानता हो तो दूध में गोमूत्र
मिलाकर पीना चाहिये। इसके प्रयोग तथा पथ्य सेवन से
फक्क रोग दूर हो जाता है ॥

एरण्डांशुमतीविल्व ॥

... शास्ते कार्या दशपलाः पृथक् ।

यवकोलकुलत्थानां प्रस्थं प्रस्थं समावपेत् ॥

अपां पचेच्चतुर्द्रोणे कपायं पादशेषितम् ।

तैलप्रस्थं दधिप्रस्थं कपाय च पुनः पचेत् ॥

तत् सिद्धं गोपयेद्यत्नात् सर्वथा सप्रयोजयेत् ।

बन्ध्यापहु ॥

... ते इक्ष्वाकोः सुबाहोः सगरस्य च ।

नहुपस्य दिलीपस्य भरतस्य गयस्य च ॥

एतेन लेभिरे पुत्रा गतिमायुर्बल सुखम् ।

राज्ञा पूर्वोपदेशाच्च राजतैलमिति स्मृतम् ॥

अनुग्रहप्रवृत्तौ हि राजामासी ।

... प्रशस्यते ॥

राजतैल का प्रयोग—एरण्ड, अंशुमती (शालपर्णी) तथा
विल्व ... आदि प्रत्येक १० पल। यव, कोल (वेर) तथा
कुलत्थ १-१ प्रस्थ। जल ४ द्रोण। इन सबका बवाय करके
चतुर्धाश शेष रखे। अब १ प्रस्थ तैल तथा १ प्रस्थ दही
के साथ उपर्युक्त कपाय का पुनः पाक करे। तैल सिद्ध होने पर
उसे यत्नपूर्वक सुरक्षित स्थान पर रखे। इसका सम्यक् प्रकार
से प्रयोग करने से बन्ध्यात्व, पहुत्व, आदि नष्ट होते हैं। इस
तैल के प्रयोग से इक्ष्वाकु, सुबाहु, सगर, नहुप, दिलीप,
भरत, गय आदि राजाओं के पुत्रों ने गति, आयु, बल तथा
सुख को प्राप्त किया था। राजाओं को पहले उपदेश किया
जाने से इन्हे राजतैल कहते हैं राजाओं के अनुग्रह के लिये
इसका प्रयोग प्रशस्त माना गया है ॥

त्रिचक्रं फक्करथकं प्राज्ञं शिल्पिकनिर्मितम् ।

विदध्यात्तेन शनकैर्गृहीतो गतिमभ्यसेत् ॥

उपर्युक्त चिकित्सा के अतिरिक्त बुद्धिमान वैद्य को किसी
शिल्पी (बढई-कारीगर) से एक तीन पहियों वाला फक्क रथ
(Triocycle) बनवाकर उसके सहारे धीरे २ उस फक्क रोग
से आक्रान्त बालक को चलने का अभ्यास कराना चाहिये ॥

वस्तयः स्नेहपानानि स्वेदाश्चोद्धर्तानि च ।

वातरोगेषु बालानां ससृष्टेषु विशे (षतः) ॥

..... ।

..... जन्तो. सुखाश्च शय्यासनवस्तियोगाः ॥

यदि इसके साथ में वात रोगों का मयगं हो तो उन बालकों को वस्ति, स्नेहपान, स्नेहन तथा उद्धर्तन (उपहन) आदि कराना चाहिये। तथा उसे सुगंधकारी शय्या (चारपाई-विस्तरा), आसन तथा वस्त्रियों का प्रयोग कराना चाहिये ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ।

इति (चिकित्सास्थाने) फक्कचिकित्साध्यायः ।

प्रेया भगवान् कश्यप ने कहा था ।

इति (चिकित्सास्थाने) फक्कचिकित्साध्यायः ।

धात्रीचिकित्साध्यायः ।

अथानो धात्रीचिकित्सित व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम धात्री-चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे । प्रेया भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥

धात्रीचिकित्सा निखिलां वक्तुमर्हसि मे मुने ॥

सुखं दुःखं हि बालानां धात्रीमूलमसंशयम् ।

हे महर्षि ! आप मुझे सम्पूर्ण धात्री-चिकित्सा का उपदेश कीजिये । क्योंकि बालकों के स्व दुःख और सुख (रोग और आरोग्य) धात्री पर ही आश्रित होते हैं ॥

इति पृष्ठः स शिष्येण स्थविरेण महातपाः ॥

धात्रीचिकित्सित कृत्स्न प्रोवाच वदतां वरः ॥

इस प्रकार ज्ञानी शिष्य द्वारा प्रश्न किये जाने पर महा तपस्वी एवं श्रेष्ठ विद्वान् महर्षि कश्यप ने उसे सम्पूर्ण धात्री चिकित्सा का उपदेश किया ॥

(पु)ष्पिकी धात्री तीक्ष्णाग्निर्वातपैत्तिकी ॥

समवातु समाग्निस्तु विपमैर्विपसान्निकी ।

जिस धात्री को मासिक स्त्राव नियमपूर्वक होता हो तथा वात और पित्त की प्रधानता हो वह धात्री तीक्ष्ण अग्नि वाली होती है। वातादि धातुओं के समावस्था में होने से अग्नि सम होती है तथा उनके विपम होने से अग्नि विपम होती है। चरक वि अ. ६ में चार प्रकार की अग्नि (जाटराग्नि) का वर्णन किया है—अग्निपु तु शरीरेषु चतुर्विधो विशेषो नलभेदेन भवति तद्यथा—तीक्ष्णो मन्दः समो विपम इति । तत्र तीक्ष्णोऽग्निः सर्वापचारसह, तद्विपरीतलक्षणो मन्दः, समस्तु सत्वपचारसो विद्वृतिमापद्यतेऽनपचारस्तु प्रकृताववतिष्ठते, सम-

वृत्तप-विपरीतलक्षणम् विपम, शब्दो वापि विपममन्वद-
तुविधानाने। पुण्यानाम् । तत्र समतापयेषुका प्रवृत्तिपानात् सुखा
भक्तवत्, तापानां तु तापानिर्मुक्तवत्पि विपम मन्वद-
मय, पिचयानां तु विपमभिर्भूतवत्पि विपम मन्वद-
मय, श्लेष्मणानां तु विपमभिर्भूतवत्पि विपम मन्वद-
मय । अर्थात् शरीर अग्नियों घट भेद में चार प्रकार की होती हैं ।
१ तीक्ष्ण, २ मन्द, ३ सम, ४ विपम । जिन पुरुषों में
वात, पित्त तथा कफ समावस्था में हों उनकी सम होती है ।
वातप्रधान पुरुषों की अग्नि विपम होती है । पित्तप्रधान पुरुषों
की अग्नि तीक्ष्ण होती है तथा श्लेष्मप्रधान पुरुषों की अग्नि
मन्द होती है ॥

आयुगारोग्ययोर्भूतं प्रजानां च समाश्रिता ॥

विपमः सर्वरोगाणां मूलं ह्यन्य

(इति तात्पर्यपुस्तके १३८ तमं पत्रम् ।)

सम अग्नि प्राणियों का आयु एवं आरोग्य का कारण होती है तथा विपम अग्नि सब रोगों का मूल है और शरीर का क्षय करती है ॥

तीक्ष्णस्य वृद्धे नित्यं मन्दाग्नेर्दीपनक्रिया ॥

पथ्याशनं तु सतत विपमाग्नेः सुखाग्रहम् ।

कन्याणक पटपल वा प्रयोगेनोपयुज्यते ॥

यथावलां चयायोगं पञ्चक

. ॥

. ति यथाविधि ।

तीक्ष्ण अग्नि वाले पुरुष का सदा वृद्धेण करना चाहिये । मन्दाग्नि का दीपन तथा विपम अग्निवाले को सदा पथ्य का सेवन कराना सुव्यवहारक होता है । इनमें कल्याणघृत अथवा पटपल घृत का प्रयोग करना चाहिये । तथा आवश्यकता-नुसार घट को देखकर यथाविधि पञ्चकर्म करना चाहिये ॥

न तूपयोजयेत् चारं चारप्रायौपधानि वा ॥

प्रजाविनाशनः चारो धात्रीणां स न शस्यते ।

इनमें चार अथवा चारप्रधान औषधियों का उपयोग नहीं करना चाहिये । चार सन्तान का नाश करने वाला होने से धात्रियों के लिये प्रशस्त नहीं माना गया है। चरक वि अ. १ में भी चार का अधिक प्रयोग पुंस्त्वघातक कहा गया है—चार पुनरीष्यतेऽक्षयलावकोपपन्न क्लेदयत्यादी पश्चाद्विशो-
पयति, स पचनदहनभेदनायमुपयुज्यते, सोऽतिप्रयुज्यमान केशा-
क्षिद्दयपुस्त्वोपघातकर सपद्यते, ये स्थेनं ग्रामनगरनिगमजनपदा-
सततमुपयुजते ते धान्यपाण्डवखालित्यपालित्यमाजो हृदयापकर्ति-
नश्च भवन्ति, तद्यथा—प्राच्याश्चीनाश्च, तस्मात्चारं नात्युपयुज्यते ॥१॥

अक्षुण्णोद्धर्तनस्नान शुक्लाम्बरनिषेवणम् ॥

मृष्टमन्नं सुखा

..... ॥

.....(ध)र्मरतिर्धात्रीणां सुखहेतवः ।

उनका म्रच्छण (मालिश), उद्धर्तन (उबटन), स्नान, शुभ्र (श्वेत) वस्त्रों का धारण करना तथा पवित्र अन्न (भोजन) 'ये धात्री के धर्म, रति (भोगविलास) एव सुख के कारण हैं ॥

मेदस्विनीनां धात्रीणां सिराकर्म प्रशस्यते ॥

तथा जो धात्री मेद (चर्बी) वाली अर्थात् स्थूल होती है उसका सिराकर्म (सिराव्यय) करना चाहिये ॥

स्नेहस्वेदोपपन्नानामध्वं चाधश्च शोधनम् ।

तत' मा मेदसि क्षीणे स्रोतःसु विवृतेषु च ॥

..... ॥

..... यो रस' ॥

कृशां च नष्टपुष्पां च वृंहयेत्तेन सिद्धयति ।

स्नेहन एवं स्वेदन कराकर धात्री का ऊर्ध्व एव अधः शोधन (वमन एवं विरेचन) कराना चाहिये। इससे वह मेद के क्षीण हो जाने से तथा स्रोतों के खुल जाने से 'स्वस्थ हो जाती है। कृश एवं नष्टपुष्पा (जिमका आर्तव नष्ट हो गया हो अर्थात् Menopause हो गया हो) धात्री को वृहण कराने से वह स्वस्थ हो जाती है ॥

बलामूलतुला धौता दशमूलं शतावरी ॥

गुडूची रोहिष रास्ना वृश्चिकाली पुनर्नवा ।

वृषः सहचरोशीरसारिवामूर्ध्वच . . . ॥

..... ॥

.....काकजङ्गांशुमत्यपि ॥

अश्वगन्धा मृगैर्वासुः कालाऽथ नवमालिका ।

अतिमुक्तकशाङ्गेष्टाकपित्थं त्रिफलेति च ॥

दशमूलात् प्रभृत्येते भागा दशपला' स्मृताः ।

यवाः कुलत्था मापाश्च . . . ॥

..... ॥

.....(जल)द्रोणे चतुर्भागावशेषिते ॥

तं कषाय परिस्त्रान्य पुनरग्नावधिश्रेयत् ।

अथेमान्यौपधान्यत्र पलिकानि निधापयेत् ॥

द्वे मेदे द्वे हरिद्रे च काकोल्यौ वृषजीवकौ ।

माषपर्णी . . . ॥

..... ॥

त्वक्पत्रचन्दनोशीरं द्वे बले लवणद्वयम् ॥

मूर्वा श्वदष्टा शाङ्गेष्टा श्यामा द्राक्षा सुरोहिणी ।

मधुकं हस्तिपिप्पल्यः कुष्ठं व्याघ्रनख वचा ॥

सूक्ष्मैलागुरुकाश्मर्यः शतपुष्पा परूषकम् ।

..... ॥

..... नि च ॥

शङ्खपुष्पी विशल्या च वृश्चिकाली मधूलिका ।

दाडिमानि चाम्लानि गुग्गुल्वादि सुगन्धि च ।

अक्षोटं पनसं भव्य प्राचीनामलकानि च ॥

शतावरी विदारी च मधुपर्णी विषा(णिका) ।

..... ॥

..... (क)पायार्धाढक भवेत् ।

लवङ्गपुष्पं कर्पूरं स्पृक्काऽथ कटुकाफलम् ॥

आढक तिलतैलस्य क्षीरद्रोणं च पाचयेत् ।

तत् सिद्धं प्रतिसंहृत्य बलातैलं निधापयेत् ॥

घृतभाण्डे दृढे दान्ते . . . ॥

..... ॥

.....सां म्रच्छणेषु(प्र)शस्यते ।

बलातैल निर्माण विधि—धोकर शुद्ध की हुई बलामूल (खरैटी की जड़)-१ तुला (१०० पल) । दशमूल, शतावरी, गिलोय, रोहिषवृण, रास्ना, वृश्चिकाली (वरहटा-मेप-शृगी का भेद), पुनर्नवा, पांसा, सहचर (पियावांसा), खम, सारिवा, मूर्वा (चव्य) ; काकजवा, अंशुमती (शालपर्णी), अश्वगन्धा, मृगैर्वासु (श्वेत अथवा बड़ी इन्द्रवारुणी), काला (त्रिवृत्-काली निशोत), नवमालिका (वासन्ती-नेवारी-वनमोगरा), अतिमुक्तक (तिनिश वृत्त अथवा नवमल्लिका भेद), शाङ्गेष्टा (काकमाची-मकोय अथवा गुजा), कपित्थ (कैथ), त्रिफला तथा दशमूल-प्रत्येक १० पल । तथा यव (जौ), कुलत्थ और उबड़ । जल १ द्रोण (४ आढक) । इन्हें पकाकर चतुर्थांश रहने पर उस कषाय को छानकर पुनः अग्नि पर रख दे । इसके बाद इसमें निम्न ओपधियां प्रत्येक १ पल डालें-मेढा, महामेदा, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, काकोली, क्षीरकाकोली, वासा, जीवक, माषपर्णी, दालचीनी, तेजपत्र, चन्दन, खस, बला, अतिबला (अथवा नागबला), दोनों लवण (सैन्धव तथा सौवर्चल); मूर्वा (मरोड़फली-मोरवेल-चुरनहार), गोखरू, शाङ्गेष्टा (काकमाची-मकोय अथवा गुजा), श्यामा (काली त्रिवृत्), द्राक्षा, कुटकी, मुलहठी, गजपिप्पली, कुष्ठ, व्याघ्रनख, बच, छोटी इलायची, अगर, गभारी, सौंफ, परूषक (फालसा), शङ्खपुष्पी, विशल्या (लांगली), वृश्चिकाली (वरहटा), मधूलिका (गिलोय-अथवा नृत्यकुण्डक नामक वृण धान्य विशेष-मर्कट), अनार आदि अम्लपदार्थ, गुग्गुलु आदि सुगन्धित पदार्थ, अखरोट, कटहल, भव्य (फलविशेष, ओट-Dillenia indica), पुराने भावले, शतावरी, विदारीकन्द, मधुपर्णी (गिलोय), विषाणिका (अजशृगी-उत्तरवारुणी) तथा लौंग के फूल, कपूर, स्पृक्का (सुगन्धशाक विशेष-असवर्ग-Trifolium officinale), कटुकाफल (कटुतुम्बी

या कुटकी)-इनका कषाय आधा आड़क । तिलतैल-१ आड़क, दूध-१ द्रोण (४ आड़क)-इन सबको मिलाकर पकाये । सिद्ध होने पर इस बला तैल को एक दृढ एवं हाथी दांत के बने हुए घृत युक्त (जिसमें पहले से घी का लेप किया गया हो) वर्तन में डालकर रख दें । ...मालिश करने के लिये यह तैल प्रशस्त माना गया है ॥

शाखागतं कोष्ठगतमस्थिमज्जसिरागतम् ॥

बहिराभ्यन्तरायामं हनुस्तम्भं शिरोभ्रमम् ।

एकपक्षवधं शोषम्लानकार्दितगुल्मिनम् ॥

बधिरं वेप (मानं च) ॥

..... ॥

.....(S) पस्मारमुन्मादं कटपूतनाम् ।

कर्णशूलं शिरःशूलं ब्रध्नं मारुतकुण्डलम् ॥

अशीतिं वातिकान् रोगान् योनिदोषांश्च त्रिंशतिम् ।

रेतोदोषान् ग्रहान् सर्वान् बलातैलमपोहति ॥

वृद्ध्यां ॥

..... ॥

.....ज्वरे जीर्णे तृतीयकचतुर्थके ।

नारीणां दुष्प्रजातानां योनिशूले श्रमेषु च ॥

नानातिसारज्वरयोः कफरोगेषु सर्वशः ।

नाजीर्णकृशमूर्च्छासु न च्छर्द्यां च प्रयोजयेत् ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके १३९ तमं पत्रम् ।)

बला तैल का उपयोग-यह बलातैल शाखा, कोष्ठ, अस्थि, मज्जा, एवं सिरागत रोगों, बाह्यायाम तथा अन्तरायाम, हनुस्तम्भ, शिरोभ्रम, एकाङ्गवध (Paresis), पक्षवध (Paralysis), शोष, म्लानक, अर्दित (faoial Paralysis) गुणम, बधिरता (चहरापन-Deafness), कंपकंपी, अपस्मार, उन्माद, कटपूतना (ग्रहरोग) कर्णशूल, शिरःशूल, ब्रध्न (आन्त्रवृद्धि-Hernia), वातकुण्डलिका, ८० वातरोग, २० योनिदोष, धीर्यदोष तथा सम्पूर्ण ग्रहरोगों को नष्ट करता है । इनके अतिरिक्त वृद्धि, जीर्णज्वर, तृतीयक तथा चतुर्थक ज्वर, दुष्प्रजाता नारियों के योनिशूल एवं श्रम (थकावट), अनेक प्रकार के अतिसार, एवं ज्वरों तथा सम्पूर्ण श्लैष्मिक रोगों में इसका प्रयोग करना चाहिये । परन्तु अजीर्ण, कृशता, मूर्च्छा, एवं क्षुब्ध रोगों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

बक्यं-शाखा-रक्त आदि घातु तथा स्वचा को 'शाखा' मन्त्र से फहा जाता है । चरक सू अ ११ में कहा है-तत्र शाखा रक्तदोषो घातवस्त्वक् च, स बाधो रोगमार्ग । यह रोग का धातुमार्ग समझा जाता है ॥

एतेनैव विधानेन रास्नातैलं विपाचयेत् ।

निहन्ति रोगान् भूयिष्ठं य एते परिकीर्तिताः ॥

इसी उपर्युक्त विधान से ही रास्नातैल का पाक करे । यह भी उपर्युक्त रोगों को नष्ट करता है ॥

शतावर्यां वदर्यांश्च गुडूच्या मधुकस्य च ।

पुनर्नवाया द्राक्षायाः पीलोः सहचरस्य च ॥

वृषस्य नागवीर्याया अनन्ताशतपुष्पयोः ।

स्यनामपाकनैलानामेप एव (विधिः स्मृतः) ॥

इसीप्रकार अपने २ नाम के अनुसार शतावरी, बदरी (वेर), गिलोय, मुलहठी, पुनर्नवा, द्राक्षा, पीलो, सहचर (पिया बांसा), चामा, नागवीर्या, अनन्ता (सारिवा) तथा शतपुष्पा (सौफ) आदि के तैल के पाक की भी यही विधि है ॥

.....लं पक्वं तैले सहाचरे ॥

दद्यान्निर्मथ्य सततमेतदत्र विशेषणम् ।

इसी प्रकार सहाचर (नीली कटमरैया-काला बांसा) का भी तैल बनाया जाता है । इनमें अन्तर इनका ही है कि उसे पानी में मथकर तैल में डाला जाता है ॥

श्योनाकतैलस्य विधिः स एव परिकीर्तितः ॥

कपाये मधुमांसस्य दद्यात् त्रिंशत्पलानि तु ।

श्योनाक तैल की भी यही निर्माण विधि है । इसमें श्योनाक के कपाय (क्वाथ) में ३० पल मधु (शहद अथवा सुरा) और मांस डालना चाहिये ॥

कपित्थतैलस्य विधिः स एव परिकीर्तितः ॥

कपित्थानां तु पक्वानां तुलां दद्यात् स .. ।

कपित्थ तैल की भी यही निर्माण विधि है । इसमें पके हुए कपित्थ (कैथ) एक तुला (१०० पल) लेना चाहिये... ॥

.....देव प्रकीर्तितम् ॥

केवल स्वरसस्यात्र दद्यात्तैलाच्चतुर्गुणम् ।

इसी प्रकार इस श्लोक में भी किसी अन्य औषधि के तैल का निर्माण दिया हुआ है जो कि उपर्युक्त विधान के अनुसार ही तैयार किया जाता है । भेद केवल इतना ही है कि इसमें स्वरस की मात्रा तैल से चतुर्गुण ली जाती है ॥

मीनतैलं च मीनानां कषायेण रसेन च ॥

पक्वं बलातैलमिव चातव्याधिषु शस्यते ।

मछली के कषाय तथा रस से पकाकर मीनतैल बनाया जाता है । इसका भी बलातैल के समान चातव्याधि में प्रयोग करना चाहिये ॥

बलाकाहंसवल्गूनां क्रौञ्चसारसयोरपि ॥

आटीशकुनकानां च तैलान्याहुः स्वनामभिः ।

इसी प्रकार अपने २ नाम के अनुसार बलाका (जिस-कण्ठी बगुली), हंस, वल्गु, क्रौञ्च, सारस तथा आटी (दलदल-के स्थान में रहने वाला पक्षीविशेष-Tardus-gingunia mus आदि पक्षियों के द्वारा तैल बनाये जाते हैं ।

.....(दौर्ग) न्यनाशनम् ।

विधानं कीर्तितं पर्यं परद्वन्द्व्याप्रजाकरम् ।

...ये दुर्गन्धिको नष्ट करने हैं । नपुंसक-तथा बन्ध्या स्त्री के पुत्रोत्पत्ति के लिये इनका विधान दिया गया है ॥

योनिनाग्यामगवश्रोत्रदौर्गन्धये पिच्छिलेषु च ॥

कपित्थतैलं पिचुभिर्धारयेयुः सदा स्त्रियः ।

योनि, नासिका, मुख तथा श्रोत्र की दुर्गन्धि एवं पिच्छिलता में स्त्रियों को सदा पिचु (Swab) के द्वारा कपित्थ तैल को धारण करना चाहिये ॥

सहकाररसेनापि तद्वृत्तैलं प्रशस्यते ॥

विविधानां च तैलानां हृद्या.....

..... न्धानां च निपेयणम् ॥

सहकार (आम्र) के रस से भी तैल का निर्माण किया जाता है इसी प्रकार अनेक तरह के हृद्य को अच्छे लगने वाले तैलों का प्रयोग करना चाहिये ॥

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि घातणां शेषकर्म यत् ।

स्नेहपानात् प्रसूनानां षष्ठीमल्लकमक्षणात् ।

अतिमात्राशानाच्चैव विरुद्धाजीर्णभोजनात् ॥

षष्ठिग्रहः कुमारणां जायते देहनाशनः ।

असाध्यश्चानुष(ङ्गी च).....

.....(मिता) हारा धर्मशीला तपस्विनी ।

जीर्णाशिनी च सततं षष्ठीमतितरत्यसौ ।

प्राप्तायां वञ्चनायां च पञ्चकर्माणि कारयेत् ॥

अथवा तपसोऽप्येण शिवं स्कन्दं च तोषयेत् ।

इसके बाद अब मैं धात्रियों की शेष चिकित्सा कहूंगा । प्रसूता स्त्रियों के स्नेहपान, सांठी के चावल और मल्लक (मास्य विशेष) के खाने, अधिक मात्रा में खाने, विरुद्ध भोजन तथा अजीर्ण (पूर्व भोजन के न पचने पर) भोजन से-वेह को नष्ट करने वाला बालकों का षष्ठी नामक ग्रहरोग उत्पन्न हो जाता है । यह रोग असाध्य एवं अनुषङ्गी (बहुत देर तक रहने वाला) होता है इसमें मित (मात्रा में) आहार करने वाली, धार्मिक स्वभाव वाली, तपस्विनी तथा पूर्व भोजन के अजीर्ण हो जाने पर अगला भोजन करने वाली धात्री षष्ठी नामक ग्रह रोग से मुक्त हो जाती है । तथा इन उपर्युक्त उपचारों से ठीक न होने पर पञ्चकर्म करना चाहिये । अथवा तीव्र तपस्या द्वारा भगवान् शिव एवं स्कन्द (कार्तिकेय) को तुष्ट करना चाहिये ॥

अजीर्णं चापि धात्रीणां नित्यमेव न शस्यते ॥

अजीर्णदुषि (ता दोषा धात्रीणां जनयन्ति हि) ।

.....(S)रुचिग्लानिमदमोहविचचिकाः ॥

पामाकुष्ठालजीगुल्महृद्रोगश्वासकासकाः ।

हिकातन्त्राममश्वासच्छर्षपस्मारविमहाः ॥

१९ का०

रक्तपित्तभ्रमोन्मादशूलशोषगलग्रहाः ।

ऊरुस्तम्भः ससंन्यासस्तथाऽन्ये च महागदाः ॥

घात्री को कभी भी अजीर्ण नहीं होना चाहिये । अजीर्ण से द्रपित हुए दोष धात्री में अरुचि, ग्लानि, मद, मोह, विनर्चिका, पामा, कृष्ट, अलजी गुल्म, हृद्रोग श्वास, कास, हिका, तन्द्रा, श्रम-श्वास, छर्दि, अपस्मार, ग्रहरोग, रक्तपित्त, भ्रम, उन्माद, शूल, शोष, गलग्रह, ऊरुस्तम्भ, संन्यास तथा अन्य भी बहुत से भयंकर रोग हो जाते हैं ॥

..... ।

मितपथ्याशनान्मातुः पुत्रे तेषामसंभवः ॥

सुखोदयश्च धात्रीणां तस्मात्तदुपपादयेत् ।

माता के परिमित एवं पथ्य आहार करने पर पुत्र में ये उपर्युक्त व्याधियां नहीं हो सकती हैं तथा धात्रियों को भी सुख (स्वास्थ्य) की प्राप्ति होती है इसलिये मित एवं पथ्य आहार का सेवन करना चाहिये ॥

वृद्धजीवक । लोकेऽस्मिन्नयो दुष्करकारिणः ॥

भिषगधात्री च बालश्च त एव सुखदुःखिताः ।

हे वृद्धजीवक ! इस संसार में तीन व्यक्ति ऐसे हैं जो दुष्कर कार्यों को करने वाले होते हैं । १ भिषक् (वैद्य), २ धात्री, ३ बालक । ये ही सुखी एवं दुःखी होते हैं । अर्थात् संसार में ये तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें अत्यन्त कठिन से कठिन कार्य करने पड़ते हैं ॥

परिज्ञानं विना वाताद्योषधकल्पने शिशोः ॥

..... ।

शास्त्रानुसारचेष्टाभिरिङ्गितैर्नित्यदर्शनैः ॥

कर्त्तव्यं भेषजं बाले स कथं नाऽपराध्नुयात् ।

शिशुमें वातादि दोषों को बिना जाने ही औषध की कल्पना करनी पड़ती है । इसलिये सदा शास्त्र के अनुसार चेष्टा, इंगित (इशारे) तथा दर्शन के द्वारा बालककी चिकित्सा करनी चाहिये । इसमें गलती नहीं होनी चाहिये ॥

भिषक्कौमारभृत्यस्तैः कारणैर्नित्यदुःखितः ॥

दुष्करं चापि कुरुते युञ्जन् साधारणाः क्रियाः ।

गभिरयाः सह गर्भेण धात्र्याः सह सु(तेन च) ॥

..... ।

.....ज्ञानुमदूपकम् ।

कौमारभृत्य (कुमारों का भरण पोषण करने वाला) वैद्य उन २ कारणों से नित्य दुःखी होता हुआ साधारण चिकित्सा को करता हुआ गर्भसहित गर्भिणी तथा पुत्रसहित धात्री के लिए अत्यन्त दुष्कर कार्यों को करता है ॥

धात्री पुत्रशरीरार्थं स्वशरीरोपशोषणम् ॥

स्नेहात् प्राप्नोति सुबहून् क्लेशांश्चान्यान् सुदारुणात् ।

आशास्नेहकृपाधर्माद्रक्षणार्थं च मातरः ।

सहन्ते सर्वदुःखानि मानिनी चात्र कीर्त्यते ।
गर्भान् प्रभृति क्षालोऽपि ॥
(इति साङ्ख्यप्रस्तके १२० तमं पत्रम् ।)

अधिकं शीघ्र्यने दुःखैरकुर्वन्नपि तन् स्वयम् ।
तस्माच्च धात्री सततं शुभचेष्टाऽशनस्थितिः ॥
माता भवति पुत्राणां भुङ्क्ते पुत्रफलानि च ।

धात्री स्नेहवश पुत्र-शरीर के लिये अपने शरीर का शोषण करती है तथा अन्य अनेक दारुण क्लेशों (कष्टों) को प्राप्त करती है । आशा, स्नेह, कृपा, धर्म तथा बालक की रक्षा के लिये माताएँ सब प्रकार के दुःखों को सहन करती हैं तथा इसमें वे अपना मान (गौरव) अनुभव करती हैं । गर्भ से लेकर बालक भी स्वयं प्रतीकार न कर सकने के कारण अनेक

प्रकार के कष्टों से पीड़ित होता है । इसलिये धात्री निरन्तर अपनी शुभ चेष्टा तथा आहार-व्यवहार के द्वारा अपने पुत्रों की माता होकर पुत्ररूपी कष्टों का उपशान्त करती है ॥

इति ह स्माह भगवान् काश्यपः ॥

(इति) दृष्टजीवकीये कौमारमृत्ये चिकित्सास्थाने धात्री-
चिकित्साध्यायः ॥

(स)माप्तानि च चिकित्सितानि ॥

~~~~~

ऐसा भगवान् काश्यप ने कहा था ।

इति दृष्टजीवकीये कौमारमृत्ये चिकित्सास्थाने
धात्रीचिकित्साध्यायः ।

समाप्तानि च चिकित्सितानि ॥

~~~~~

अथ सप्तमं सिद्धिस्थानम् ।

राजपुत्रीया सिद्धिर्नाम प्रथमोऽध्यायः ।

अथातो राजपुत्रीयां सिद्धिं वक्ष्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् काश्यपः ॥ २ ॥

अब हम राजपुत्रीय सिद्धि का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् काश्यप ने कहा था । वमन आदि कर्मों के यथावत् प्रयुक्त न होने से उत्पन्न हुए विकारों की सिद्धि (चिकित्सा) का इस स्थान में उल्लेख किया गया है इनलिये इसे सिद्धि स्थान कहते हैं । चरक सि अ १२ में कहा है—कर्मणा वमना-दीनाममम्यकरणोपदान् । यत्रोक्त माषणं स्थाने सिद्धिस्थानं तदुच्यते ॥

भगवन् राजपुत्राणामन्येषां वा महात्मनाम् ।

कतिवत्सर (युक्तस्य वस्तिकर्म समीरि) तम् ॥ ३ ॥

स्नेहप्रमाणं किं वस्तौ वस्तयः के च तद्धिताः ।

केषु रोगेषु शस्यन्ते वस्तयः केषु गर्हिताः ॥ ४ ॥

आस्थापनमवस्थायां कस्यां केषु गद्देषु च ।

वस्तिकर्मप्रमाणं किं ॥ ५ ॥

..... ।

हिताहितं व्यापदः काः किं च तामां चिकित्सितम् ॥ ६ ॥

श्रुतिमध्ये तथा पृष्टः प्रश्नान् प्रोवाच काश्यपः ।

जीवक ने काश्यप से निम्न प्रश्न पूछे—१—हे भगवन् !

राजपुत्र अथवा अन्य महापुरुषों को कितने वर्ष की अवस्था

में वस्ति कर्म करना चाहिये । अर्थात् किस अवस्था के बाद

वस्ति दी जानी चाहिये ? २—वस्ति में स्नेह का क्या प्रमाण होता

है ? ३—उनके लिये कौन सी वस्तियाँ हितकर हैं ? ४—किन रोगों में वस्ति देनी चाहिये ? ५—किन में नहीं देनी चाहिये ? ६—आस्थापन वस्ति किस अवस्था में तथा किन रोगों में करनी चाहिये ? ७—वस्ति का क्या प्रमाण है अर्थात् कितनी वस्तियाँ देनी चाहिये ? ८—वस्तियों के हित, अहित तथा व्यापत्तियों (विकृति-उपद्रव) तथा इनकी चिकित्सा क्या है ? ९—श्रुतियों के बीच में इस प्रकार प्रश्न किये जाने पर महर्षि-काश्यप ने निम्न उत्तर दिया ॥ ३-६ ॥

निबोध सम्यग्भवता महत्कार्यं प्रचोदितम् ॥ ७ ॥

वस्तिकर्म हि दुर्हानं बाल (केषु विशेषतः) ।

..... ॥ ८ ॥

इन्हें सम्यक् प्रकार सुनो ! आपने महान् (गम्भीर-विकट) प्रश्न पूछा है । वस्तिकर्म का ज्ञान, विशेषकर बालकों में अत्यन्त कठिन है ॥ ७-८ ॥

शिशूनामशिशूनां च वस्तिकर्मावृत्तं यथा ।

भियजामर्थयशसी, शिशोरायुः, प्रजां पितुः ॥ ९ ॥

त्रयमेकपदे हन्ति भेषजं दुरनुष्ठितम् ।

तस्मादापन्नरोगेषु वातप्रायेषु देहिषु ॥ १० ॥

शिशुओं तथा अन्य युवा आर्यों के लिये वस्ति अमृत के समान है । इस वस्ति से वैद्य को धन एवं यश, शिशु को आयु तथा पिता को सन्तान की प्राप्ति होती है । और यदि ओषधि (वस्ति) का ठीक प्रकार से प्रयोग न हो तो उपर्युक्त तीनों एक साथ नष्ट हो जाते हैं । अर्थात् चिकित्सक का धन

एवं यश, शिशु की आयु तथा पिता की सन्तान ये तीनों एक साथ समाप्त हो जाते हैं । अतः वातप्रधान रोगों में प्राणियों को बस्ति देनी चाहिये ॥ ९-१० ॥

(जन्मप्रभृति बालानां) बस्तिकर्मोपकल्पयेत् ॥ ११ ॥

इत्याह गार्ग्यो नेत्याह बालत्वादि (व)ति माठरः ।

मासेन शस्यते मासाद् बालो हि स्यादवस्थितः ॥ १२ ॥

गार्ग्य ने कहा—बालकों को जन्म से ही पस्ति दी जा सकती है ।

माठर ने कहा—यह ठीक नहीं है क्योंकि उस समय वह अत्यन्त बाल (छोटा) होता है । एक मास के बाद उसे बस्तिकर्म कराना चाहिये क्योंकि मास भर के बाद बालक स्थिर हो जाता है ॥ ११-१२ ॥

अल्पान्तरत्वान्नेत्याह तमात्रेयः पुनर्वसुः ।

चतुर्मास्योऽनुवास्य (स्तु) ॥ १३ ॥

आत्रेय पुनर्वसु ने कहा—यह ठीक नहीं है क्योंकि उस समय उसके अन्तः अवयव अथवा आन्तरिक शब्द बहुत अल्प (थोड़ा कम) होता है । अतः चार मास की अवस्था होने पर उसे अनुवासन (पस्ति) देनी चाहिये ॥ १३ ॥

.....प्राह स्तन्यक्षीरघृताशानात् ।

अर्ध्राघो वृद्धमाणस्तु रोगैः संतर्पणोद्भवैः ॥

कुच्छ्रसाध्यो भवेद्ग्रस्तस्तस्मात् संवत्सराद्वितम्

तदा शक्यञ्च शक्तश्च बालो ब्रजति जल्पति ॥

मति ॥

.....जभुक् ॥

यह ठीक नहीं है (यहाँ पर आचार्य का नाम खण्डित है) ।

स्तन्य (गाता के स्तनों का) दूध, एवं दूध के सेवन द्वारा ऊर्ध्व एवं अक्षोमार्ग द्वारा ईक्षण किया जाता हुआ संतर्पण जन्य रोगों से आक्रान्त होने से बालक कुच्छ्रसाध्य होता है अर्थात् उस अवस्था में बस्ति द्वारा ईक्षण करने से उसे संतर्पण जन्य रोग हो जाते हैं जो कि कुच्छ्रसाध्य होते हैं । चरक सू० अ० २३ में संतर्पण जन्य रोग निम्न दिये हैं—
प्रमेहवण्डूपिहका कोठपाण्ड्वामयञ्ज्वरा । कृषान्यामप्रदोषाश्च मूत्र-
कुच्छ्रमरोचक ॥ तन्द्रावर्ध्ममतिस्थोऽव्यमालस्य गुह्याग्रता । इन्द्रिय-
स्रोतसां लेपो बुद्धमोह प्रमीलक ॥ शोफाश्चैवविधाश्चान्ये शीघ्रम-
प्रतिक्रवंत ॥ अतः एक वर्ष की अवस्था के बाद बस्तिकर्म कराना चाहिये । उस समय बालक समर्थ एवं शक्तिमान् हो जाता है तथा वह चलने-फिरने एवं बोलने लगता है और अन्न का खेद प्रारंभ कर देता है ॥

पाराशर्यस्तु नेत्याह तदा दुर्ललितो हि सः ॥

त्रिवर्षस्यैव तु हितं

पाराशर ने कहा—यह ठीक नहीं है क्योंकि उस समय

बालक का पालन-पोषण ठीक नहीं होता है । इसलिये तीव्र वर्ष के बाद बस्तिकर्म करना उचित है ।

नेति भेलस्तमन्वृत् ।

अल्पान्तरत्वाद्याघाताद्भिभ्रमाणामसंसहात् ॥

पद्वर्षप्रभृतीनां तु भेल ॥

भेल ने कहा—यह ठीक नहीं है—क्योंकि उस समय वह बालक की आन्तरिक शक्ति थोड़ी होती है तथा वह व्याघातों एवं विभ्रमों को सहन नहीं कर सकता है । इसलिये भेल ने कहा ६ वर्ष के बालकों को बस्तिकर्म कराना चाहिये ॥

..... पु पक्षेषु सूक्ष्मेष्वपि पुनः पुनः ॥

निश्चयार्थं ततः सर्वे कर्यपं पर्यचोदयन् ।

स तेभ्यो निश्चयं प्राह शिशूनां बस्तिकर्मणि ॥

अधस्तनोऽन्नभोक्ता च चयदावा ॥

इस प्रकार चार २ अत्यन्त सूक्ष्म पक्षों (वादों) के उत्पन्न हो जाने पर, उन सबने इसके विषय में निश्चय करने के लिये महर्षि कर्यप से प्रार्थना की । तब महर्षि कर्यप ने शिशुओं के बस्ति कर्म के लिये अपना निर्णय दिया कि जो बालक नीचे चलता-फिरता हो तथा अन्न खाता हो अर्थात् जिस की गोद की अवस्था अच्यतीत हो गई हो और जिसने अन्न खाना प्रारंभ कर दिया हो—उसे बस्तिकर्म कराना चाहिये । अर्थात् जब तक बालक गोद में है तथा उसने अन्न खाना प्रारंभ न किया हो तब तक बस्ति नहीं देनी चाहिये । उसके बाद ही बस्तिकर्म कराना चाहिये ॥

भिषक् पुण्याहे कनकरजतताम्रकांस्यत्रपुसीसलो-

हगजदन्ततखवेगुभृङ्गास्थिनलानामन्यतमस्योपपत्त्वाङ्ग-
त्रकं कारयेच्छूलक्षणमम्रणमृजु गुलिकामुख गोपुच्छ ॥

बस्तितेज (Nozzle)—वैद्य पुण्य (मगलकारक) दिग्द में सोना, चांदी, ताँबा, काँसा, बंग, सीसा, लोहा, हाथी दाँत, सुपौ की लकड़ी, बास, सींग, अस्ति तथा कमल नाळ में छे किसी का बिकना, अम्रण (जिल पर घ्रण न हो अथवा जो घ्रण उत्पन्न न करे) तथा सीधा, गुलिका के समान गोलाई लिये हुए मुख वाला और गोपुच्छ के आकार का बस्तितेज बनवावे । चरक सि० अ० ३ में भी कहा है—सुवर्णरूप्यप्रुता-
म्रीतिकोस्यास्थिलोद्दुग्धवेणुदन्तै । नलविपाणैर्मणिभिश्च तैस्तीः
कार्याणि नेत्राणि त्रिकणिकानि ॥ इसी प्रकार सुश्रुत च० अ० ३५ में भी कहा है ॥

(इति वायपत्रपुस्तके १४१ तमं पत्रम् ।)

• नोष्णोदकपरिषेकगन्धशुक्लवसनकुसुमरोचनाप्रति-

(१) अस्यामे पत्रमेक खण्डित तावपत्रपुस्तके ।

सराभ्यलङ्करणभोजनविनोदान् क्रमेण सुखानाप्लुयात् ।
अक्षणोत्सादनोष्णोदकपरिपेकभोजनान्यहन्यहनि प्रा-
गनुवासनादिष्यन्ते । पश्चान्निरुहैभ्य अ.....
.....कोष्णोदकोपचारब्रह्मचर्योपसेवनं च विरिक्त-
वदिति परिषत् ॥

जिस रोगी को वस्ति देनी हो उसे क्रमशः उष्ण जल का परिपेक, गन्ध, श्वेत घस्र, एवं फूल का धारण, रुचिकारक प्रतिसर (शुद्धि), अलंकार (आभूषण), भोजन तथा विनोद आदि सुखकारक भावों का सेवन करावे । फिर अनुवासन वस्ति से पूर्व, स्नेह की मालिश, उबटन, उष्ण जल का परिपेक, एवं उष्ण भोजन प्रतिदिन देना चाहिये । इसके बाद जिनका निरुह (आस्थापन वास्त) किया जा चुका हो.....(उन्हें सम्यक् प्रकार से अनुवासन देवे) फिर अनुवासन के बाद विरिक्त (जिसे विरेचन दिया गया हो) रोगी की तरह उष्ण जल द्वारा उपचार तथा ब्रह्मचर्य का सेवन इत्यादि करना चाहिये । अर्थात् जब तक वह रोगी बल एवं वर्ण से युक्त न हो जाय तब तक विरेचन में कहे गये विधान के अनुसार कर्म करे । सुख-पैर आदि का धोना, निवात गृह में रहना, उचे बोलने आदि का त्याग तथा पेया आदि का क्रम उसी प्रकार करना चाहिये । इसमें धूम्रपान नहीं करना चाहिये क्योंकि विरेचन के बाद धूम्रपान का निषेध है । चरक सू० अ० ५ में कहा है— 'न विरिक्त पिबेद्भ्रमम्' । तथा चरक सू० अ० १५ में भी विरेचन के उपरान्त धूम्रपान का निषेध किया गया है— 'सम्यक्विरिक्त चैन वमनान्तरोक्तं धूमवर्जन विधिनोपपदियेदावल-वर्णप्रतिलभात् ।' इसके बाद रोगी के लिये निम्न विधान दिया है— गलवर्णोपपन्न चैनमनुपहतमनसमभिसर्माक्ष्य सुखोपित सुप्रबो-र्णभक्त शिरस्नातमनुलिप्तगात्र सन्निवणमनुपहतवस्त्रसवातमनुरूपा-लंकारालकृत स्रहदा दर्शयित्वा शाताना दर्शयेत्, अयै न कामेष्वव-सृजेत् । यह सारा कर्म अनुवासन के बाद रोगी को कराना चाहिये । यह कर्म (पच्य आहार-विहार आदि) वस्ति काल के समय से दुगुने समय तक होना चाहिये । चरक सि० अ० १ में कहा है— 'कालस्तु वस्त्यादिषु याति यावास्तावान् भवेद्दि परि-हारकाल' ॥

तत्र श्लोका—

एतेन विधिना वस्तीन् दद्यादेकान्तरं भिषक् ।
अहन्यहनि वस्तीनां प्रणिधान विनाशनम् ॥
स्नेहो गुरुः स्वभावेन बहुत्वाद् ।
..... चक्षुर्लज्वरोऽरुचिः ॥
आनाहाश्मान्श्रमयो विडम्भेदः कुपसंभवः ।
अपस्मारजडत्वाद्यास्तस्मादेकान्तरं हितः ॥

इस विधि से वद्य एक २ दिन छोड़कर (Alternate days) वस्ति देवे । प्रतिदिन वस्तियां देना अहितकर होता है । क्योंकि स्नेह के स्वभाव से ही अत्यन्त गुरु होने से

(प्रतिदिन अनुवामन किया हुआ पचता नहीं) और शूल, ज्वर, अरुचि, आनाह, आश्मान, कृमि, अतिसार, कुष्ठ, अप-स्मार तथा जडता आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं । इसलिये एक दिन छोड़कर ही वस्ति देनी चाहिये ॥

एकान्तरमपि प्राप्ते वस्तीं देये शरीरिणाम् ।
न देयो धातुवैषम्ये धातूनेव स सादयेत् ॥

एक दिन छोड़कर (Alternate days) वस्ति देते हुए भी यह ध्यान रखना चाहिये कि रोगी की धातुएँ समावस्था में हों । धातुओं की विषमता होने पर दिया गया अनुवासन धातुओं को ही नष्ट कर देता है ॥

(त्रि) चक्षणः ।

निरुहयेदर्यतस्तु हासवृद्ध्या निरुहयन् ॥
इसके बाद ज्ञानी वंघ को चाहिये कि रोगी को निरुह (आस्थापन) वस्ति देवे । निरुह वस्ति क्रमशः धीरे २ बढ़ावे तथा घटावे ॥

जडीभवन्ति स्रोतांसि स्नेहदानात् पुनः पुनः ॥
उद्धाटनार्थं शुद्धयर्थं तेषामास्थापन हितम् ॥

वार २ अनुवासन वस्ति के द्वारा स्नेह का व्यवहार कराने से रोगी के स्रोत जड़ हो जाते हैं । उन स्रोतों को खोलने तथा उनकी शुद्धि के लिये उन्हे आस्थापन (निरुह) वस्ति देनी चाहिये ॥

निरुहकाले संप्राप्ते यो बालो न निरुह्यते ।
स..... ॥

निरुह (आस्थापन अथवा शोधन) वस्ति के काल के उपस्थित होने पर भी जिस बालक को निरुह (आस्थापन) वस्ति नहीं दी जाती .. (उसे अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं) ॥

स्विन्नं पथुषितं जीर्णं निवातशयनादिकम् ।
स्वभ्यक्तमकृताहारं भिषग्बालं निरुहयेत् ॥

जिसने स्वेदन किया हुआ है तथा जिसका पहले दिन का भोजन जोर्ण हो चुका है, जो निवात (जहां सीधी वायु न आती हो) स्थान में शयन करता हो, जिसने शरीर पर तेल की मालिश भी हुई है तथा जिसने भोजन नहीं किया है— ऐसे बालक को वंघ निरुह वस्ति दे ॥

वातं मूत्रं पुरीषं च देहिनां विषमस्थितम् ।
अनुलोमयते शीघ्रं निरुहः साधु योजितः ॥

सम्यक् निरुह के लक्षण—सम्यक् प्रकार से प्रयुक्त किया गया निरुह प्राणियों के विषम अवस्था में स्थित वात, मूत्र एवं पुरीष का शीघ्र ही अनुलोमन कर देता है अर्थात् वात, मूत्र, पुरीष आदि की गति को अनुलोम कर देता है । चरक सि० अ० १ में कहा है—प्रसृष्टविष्मूत्रसमीरणत्व रुच्यश्लिष्टपाश-यत्प्राणानि । रोगोपशान्ति प्रकृतिस्थता च बल च तत्स्थात्स्वि-रुडनिष्क्रम् ॥

आमं जडत्वमरुचि विष्टम्भं दो..... ।
..... दीपयत्यपि ॥

सम्यक् प्रकार से प्रयुक्त किया हुआ निरूह आमरोग, बबता, अरुचि तथा विष्टम्भ को दूर करता है और अग्नि को प्रदीप्त करता है ॥

वस्त्रस्य धावनमिव दर्पणस्यैव मार्जनम् ।

आस्थापनं नृगां तद्वत् प्राज्ञैः कालोपपादितम् ।

बुद्धिमान् व्यक्ति द्वारा प्राणियों में उचित काल में प्रयुक्त किया गया आस्थापन (निरूह) वस्त्र को धोने तथा दर्पण को साफ करने के समान है। अर्थात् वस्त्र को धोने एवं दर्पण को साफ करने के समान ही आस्थापन (निरूह) वस्ति रोगी की आन्तरिक सफाई कर देती है ॥

अनुवासनवृत्तस्य विधिः सर्वः प्रशस्यते ।

निरूहः पुनरावृत्तान् तु वेगान् विधारयेत् ॥

निरूहवस्ति के बाद भी अनुवासन के समान ही सम्पूर्ण विधि करनी चाहिये। निरूह पुनः प्रवृत्त हुए वेगों को धारण नहीं करता ॥

निरुपद्रवमाश्वस्तं..... ।

... .. णां विकारे स्नानमिष्यते ॥

उपद्रवों से रहित नेगी को आस्थापन देकरविकारों में स्नान कराना चाहिये ॥

हृद्रोगे पार्श्वश्लेपु कुप्रेषु कृमिकोष्ठिपु ।

प्रमेहोदरगुल्मेपु वातशूने सकुण्डले ॥

संसृष्टदोषरोगेषु लीनगम्भीरगेषु च ।

रक्ते श्लेष्मणि वा दुष्टे निरूहमुपकल्पयेत् ॥

निरूह किन रोगों में करना चाहिये—हृद्रोग, पार्श्वशूल, कुष्ठ, कृमिरोग (उदरकृमि), प्रमेह, उदररोग, गुल्म, वात-शूल, वातकुण्डल, संसृष्ट (मिले हुए) दोषों वाले, छिपे हुए तथा गम्भीर रोगों में और रक्त एव श्लेष्मा के दूषित होने पर निरूह (आस्थापन) वस्ति की कल्पना करे ॥

..... येत् ॥

आकेशाग्रनखाग्नेभ्यो वस्तिर्वृह्यते नरान् ।

वस्ति मनुष्यों के केशों (वालों) के सिरों से लेकर नखों के अग्रभाग तक अर्थात् सम्पूर्ण शरीर का वृंहण करती है। चरक सि० अ० ७ में कहा है—आपादतलमूर्धस्थादोषान् पकाशये स्थित । वीर्येण वस्तिगदत्ते सस्योऽर्को भूरसानिव ॥ अर्थात् जिस प्रकार आकाश स्थित सूर्य भूमिस्थित रसों को खींच लेता है उसी प्रकार पकाशय में स्थित होती हुई वस्ति भी अपने वीर्य के कारण सम्पूर्ण शरीर के दोषों को खींच लेती है। इसी प्रकार सुश्रुत सि० अ० ३५ में भी कहा है ॥

वर्णतेजोबलकरमायुष्य शुक्रार्धनम् ॥

योनिप्रसादनं धन्यं बन्ध्यानामपि पुत्रदम् ॥

वस्तिकर्म(कृत) काले बालानाममृतोपमम् ।

वातिकान् वातससृ (घान्)..... ॥

.....हबीजं सर्वं वस्तिरपोहति ।

वस्ति के गुण—योग्य काल में किया गया वस्तिकर्म बालकों के लिये अमृत के समान होता है। यह वर्ण, तेज, बल, आयु तथा शुक्र को बढ़ाता है। योनि का प्रसादन (स्वच्छता) करता है, बन्ध्या स्त्रियों को भी पुत्र देने के कारण यह धन्य है अर्थात् इसके प्रयोग से बन्ध्या स्त्रियों को भी पुत्र हो जाता है। तथा बालकों के लिये यह अमृत के समान है। वस्ति वातिक एव वातससृष्ट (वायु मिले हुए) रोगों को नष्ट करती है तथा यह सम्पूर्ण रोगों के बीजों को नष्ट कर देती है ॥

यासां च गर्भाः संसन्ते जाता वा न दृढाः सुताः ।

सुकुमार्यश्च या नार्यः सुभगा नित्यमैथुनाः ॥

बहुस्त्रीकाश्च ये बाला ईश्वराणामयौवनाः ।

सत्तीयन्तेऽतिसङ्गाद्वा ये च ॥

..... तेषां प्रशस्तममृतं यथा ॥

जिन स्त्रियों के गर्भ का स्त्राव (Abortion) हो जाता है, अथवा उत्पन्न होने पर भी जिनके पुत्र दृढ़ नहीं होते, जो स्त्रियां बहुत अधिक सुकुमारियां (नाजुक) तथा सुभगा हैं, जो नित्य मैथुन कराती हैं, जो बहुत स्त्रियों वाले पुरुष हैं अर्थात् जिन पुरुषों के कई स्त्रियां हों तथा धनी पुरुषों के जो बालक यौवन से पूर्व ही अत्यन्त स्त्रीसङ्ग (मैथुन) क्षेपीण हो गये हों—उन सबके लिये वस्ति का प्रयोग अमृत के समान है ॥

इति ह स्माह भगवान् करशयः ।

(इति सिद्धिस्थाने) राजपुत्रीया सिद्धिर्नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

ऐसा भगवान् करशय ने कहा था ।

इति सिद्धिस्थाने राजपुत्रीया सिद्धिर्नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

त्रिलक्षणा सिद्धिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः ।

अथातस्त्रिलक्षणां सिद्धिं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् करशयः ॥ २ ॥

अब हम त्रिलक्षणा (तीन लक्षणों वाली) सिद्धि का व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान् करशय ने कहा था ॥ १-२ ॥

त्रिविध लक्षण पश्येन्नृणां पञ्चसु कर्मसु ।

दुर्यो ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके १४३ तमं पत्रम् ।)

प्राणियों के पञ्चकर्म (वमन, विरेचन, आस्थापन, अनु-वासन एवं शिरोविरेचन) में तीन प्रकार के लक्षणों को देखना चाहिये—१-दुर्योग (अयोग) २-अतियोग ३-सम्यक्-योग ॥

..... च परिहितः ।

शरीरयात्रां क्वायामिं शक्तिं वर्णं बलं स्वरम् ॥

दोषांश्च विकृतान् दृष्ट्वा यथादोषं विशोधयेत् ।
सर्वदोषाः प्रशान्थन्ति बलमायुर्वपुर्वयः ॥
अग्निः प्रजाश्च

..... ॥

पण्डित (विद्वान् वैद्य) शरीर-यात्रा, जठराग्नि, शक्ति, वर्ण, बल, स्वर तथा विकृत दोषों को देखकर यथादोष (दोष के अनुसार) उनका शोधन करे। इससे सब दोष शान्त हो जाते हैं तथा बल, आयु, शरीर, वय (अवस्था), अग्नि तथा प्रजा (सन्तान) की वृद्धि होती है ॥

विरेचनेन शुद्धयन्ति प्रसीदन्तीन्द्रियाणि च ।

घातग्न्यश्च विशुद्धयन्ते बीजं भवति कार्मुकम् ॥

विरेचन से इन्द्रियां शुद्ध तथा प्रसन्न होती हैं, रस, रक्त आदि घातुयें शुद्ध होती हैं, तथा बीज (शुक्राणु अथवा डिम्ब) अधिक कार्य करने में समर्थ हो जाता है ॥

मेदोदोर्गन्ध्यकफजै रोगैर्वान्तश्च मुच्यते ।

रोगोपशान्तिर्हासो वा विशुद्धिलाघवासु ॥

वमन के द्वारा रोगी मेद, दुर्गन्धि एवं कफज रोगों से मुक्त हो जाता है, रोग की शान्ति अथवा उसमें कमी हो जाती है, शरीर की शुद्धि हो जाती है तथा शरीर में लघुता आ जाती है ॥

(आमाश)स्य पूर्णत्वं गौरवं हृदयस्य च ॥

शीतज्वरागमाध्मानं ष्ठीवन च मुहुर्मुहुः ।

शिरोमहोऽर्चिर्जाड्यमग्निसादोऽतिनिद्रता ॥

आलस्य व्याधिवृद्धिश्च विद्याद्दुर्वान्तलक्षणम् ।

दुर्वान्त अथवा वमन के अयोग के लक्षण—आमाशय का पूर्ण (भरा) होना, हृदय का भारीपन, सर्दी से ज्वर का आना, आध्मान, चार २ थूकना (मुख से पानी आना), शिरोमह, अर्चि, जड़ता, अग्निमांघ, अतिनिद्रा, आलस्य तथा रोग की वृद्धि—ये दुर्वान्त अथवा वमन के अयोग के लक्षण होते हैं। चरक सि अ १ में कहा है—दुश्चर्दिते स्फोटककोट-कण्ठनाविशुद्धिगुणाश्रया च । अर्थात् वमन के ठीक प्रकार न होने से स्फोट, कोट, कण्ठ, हृदय, स्रोतों एवं इन्द्रियों का शुद्ध न होना तथा देह का भारीपन ये लक्षण होते हैं ॥

..... ॥

...सा च व्यथनमतिवान्तन्य लक्षणम् ।

अतिवान्त अथवा वमन के अतियोग के लक्षण—वमन के अतियोग में संपूर्ण स्रोतों में प्यथा (पीडा) होती है। चरक सि अ १ में कहा है—वृणोर्दमूर्च्छानिलकोपनिद्राबलाति शान्तिर्ननेऽति च न्यात् अर्थात् वमन के अतियोग से तृया, मोह, मूर्च्छा, वागप्रवेप, निद्रानाश तथा निर्वलता आदि लक्षण होते हैं ॥

यदा तु पित्तं रक्तं वा पुरीषं मिश्रमेव वा ॥

पमन्त्यनिरसं शूली न स सिद्धयति कुर्वतः ।

जब वमन में पित्त, रक्त, अथवा पुरीष (मल) मिला हुआ आता हो, वमन बहुत पतला होता हो तथा शूल (उदरशूल) होता हो—उस रोगी की चिकित्सा करने पर भी आराम नहीं होता ॥

आमपकाशयौ पित्तं गुदो गर्भाशयास्तृजी ॥

विरेक

..... क्षुद्रातमूत्रानुलोमता ।

लाघवं चाग्निदीप्तिश्च सम्यक्सासतलक्षणम् ॥

सम्यक् विरेचन के लक्षण—आमाशय, पक्वाशय, पित्त, गुदा, गर्भाशय एवं रक्त ठीक अवस्था में रहते हैं। भूख लगती है। वायु एवं मूत्र की गति अनुलोम हो जाती है। देह में लघुता आती है एवं अग्नि दीप्त होती है—ये सम्यक् विरेचन के लक्षण होते हैं। चरक सि अ. १ में कहा है—जाताविशुद्धीन्द्रियसप्रसादी लघुत्वमूर्जाऽग्निनामयत्नम् । प्राप्तिश्च विटपित्तकफानिलाना सम्यग्विरिक्तस्य भवेत्कमेण ॥ अर्थात् विरेचन के सम्यक् योग में स्रोतों की शुद्धि, इन्द्रियों की प्रसन्नता, शरीर में लघुता एवं उत्साह, अग्नि की दीप्ति, आरोग्य आदि लक्षण होते हैं तथा उसमें क्रमशः पुरीष, पित्त, कफ और वायु निकलते हैं ॥

कृच्छ्रविरमूत्रता त्वक्षपिडका ज्वरसंभवः ।

अरुचिर्गौरवाध्माने दुर्विरिक्तस्य लक्षणम् ॥

विरेचन के अयोग के लक्षण—मल एवं मूत्रत्याग में कष्ट (कठिनाई), रक्ता पर पिडकाएं, ज्वर की उत्पत्ति, अरुचि, शरीर का भारीपन तथा आध्मान ये दुर्विरिक्त अथवा विरेचन के अयोग के लक्षण हैं। चरक सि. अ० १ में कहा है—स्वाच्छ्ले-ग्मपित्तानिलसप्रकोप सादस्तथाग्नेर्गुस्ता प्रतिश्या । तन्द्रा तथा अर्दिररोचकश्च वातानुलोम्य न च दुर्विरिक्ते ॥ अर्थात् विरेचन के अयोग में कफ पित्त तथा वायु का प्रकोप, अग्निमांघ, शरीर का भारी होना, प्रतिश्याय, तन्द्रा, वमन, अरुचि तथा वायु का अनुलोम न होना—ये लक्षण होते हैं ॥

मूर्च्छा शूलं गुदभ्रंशो वात

..... ॥

विरेचन के अतियोग के लक्षण—विरेचन के अतियोग से मूर्च्छा, शूल, गुदभ्रंश तथा अन्य वातिक विकार आदि हो जाते हैं। चरक सि. अ १ में कहा है—कफालपित्तश्रयजानिलोत्था सुप्यद्गमर्दबलमवेपनाया । निद्राबलाभावतम प्रवेशा सोन्माददिकाश्च विरेचिनेऽति ॥ अर्थात् विरेचन के अधिक होने पर कफ, रक्त एवं पित्त का घब हो जाता है जिससे वायु के प्रकृपित हो जाने पर सुप्ति (शरीर का सुख होना—सोया हुआ होना), अङ्गमर्द, बलम, कम्पन, निद्रानाश, कमजोरी, आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, उन्माद तथा हिक्का आदि उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं ॥

वृंहणं कर्षान चैव द्विविधं नस्यकर्षं तु ।

वृंहणं वातद्वप्राये कफाधिक्ये तु कर्षानम् ॥

वृंहणं विविधैः स्नेहैर्मधुनौषधसंस्कृतैः ।

रूक्षैर्वा कटुसिद्धैर्वा स्नेहैः कर्शनमुच्यते ॥

सम्यक्कर्म (शिरोविरेचन) दो प्रकार का होता है—
१ वृंहण २ कर्षण । वृंहण नस्य वातप्रधान तथा कर्षण नस्य
श्लेष्मप्रधान रोगों में दिया जाता है । अनेक प्रकार की मधुर
औषधियों से संस्कृत स्नेह (तैल आदि) द्वारा वृंहण तथा
रूक्ष पद्यों कटु औषधियों से सिद्ध स्नेहों द्वारा कर्षण नस्य
दिया जाता है ॥

ते गुणा वृंहण ।

..... नस्यमुच्यते ॥

उपर्युक्त गुणों से युक्त वृंहण तथा कर्षण नस्य प्रशस्त
माने गये हैं ॥ १९ ॥

रोगशान्तिः प्रमोदश्च देहयात्रानुवर्तनम् ।

स्मृतिमेधाबलाग्न्याग्निरिन्द्रियाणां प्रसन्नता ॥

विद्धि सम्यक्कृते नम्ये दुर्योगस्तदलक्षणैः ।

सम्यक् नस्य (शिरोविरेचन) के लक्षण-रोगों की
शान्ति, प्रमोद (आनन्द), शरीर-यात्रा का अनुवर्तन (शरीर
यात्रा का ठीक होना), अरति, मेधा, बल, जाठराग्नि की
आप्ति (वृद्धि) तथा इन्द्रियों की प्रसन्नता-सम्यक् प्रकार
से किये गये शिरोविरेचन में ये लक्षण होते हैं । चरक सि.
अ. १ में कहा है—'उर शिरोलाघवमिन्द्रियाच्छय स्रोतोविशुद्धि
श्च भवेद्विशुद्धे ।' शिरोविरेचन के अयोग के लक्षण-उपर्युक्त
लक्षणों का न होना दुर्योग का लक्षण है । चरक सि. अ. १ में
कहा है—'गलोपलेपः शिरसो ग्रन्थ निष्ठीवन चाप्यथ दुर्विरिके ।
अर्थात् इसमें गला कफ से लिप्त रहता है, सिर भारी रहता
है तथा थूक बहुत आता है ॥

उन्माद्व्रातपित्ताश्च ॥

..... (हृ) द्रवौ ।

सूर्यावर्तो न वृष्टिश्च नस्येनात्यपतपिते ॥

शिरोविरेचन के अतियोग के लक्षण-उन्माद, घात तथा
पित्त का प्रकुपित होना, हृद्द्रव (Palpitation of HTe
Heart) ; सूर्यावर्तरोग तथा वृष्टि का न होना-ये लक्षण
नस्य (शिरोविरेचन) के अतियोग के होते हैं । चरक सि.
अ. १ में कहा है—'शिरोऽक्षिण्णवर्णातितोदावत्यर्थशुद्ध तिमिर
च पश्येत् । अर्थात् इसमें सिर, आँखें, शङ्खप्रदेश और कान में
पीडा एवं तोड़ होता है तथा आँखों के सामने अधेरा
आजाता है ॥

अग्निदीर्घवयःस्थानं पुष्टिर्वर्णो धृतिर्बलम् ।

घातानुलोमता शान्तिः स्वनुवासितलक्षणम् ॥

सम्यक् अनुवासन के लक्षण-अग्नि का दीप्त होना, आयु
का स्थिर होना, पुष्टि, वर्ण, घृति (धारण शक्ति), बल, वायु
का अनुलोम होना तथा रोग की शान्ति-ये सम्यक् प्रकार
से हुए अनुवासन के लक्षण हैं । चरक सि. अ. १ में कहा है—
प्रत्येत्सर्कं सशक्च तैलं रक्तादिद्वीन्द्रियसप्रसादः । स्वप्नानु-

वृत्तिलघुता वलं च सृष्टाश्च वेगाः स्वनुवासिते स्युः ॥ अर्थात् यदि
अनुवासन अच्छी प्रकार हो जाय तो तैल पुरीष महित बिना
किसी रुकावट के लौटकर निकल आता है । रक्त आदि धातुएं
वृद्धि एवं इन्द्रियों प्रसन्न हो जाती हैं । नाँद ठीक प्रकार से
आती है, शरीर हलका हो जाता है, वल की प्राप्ति होती है
तथा वेग बिना वाधा के अच्छी प्रकार प्रवृत्त होते हैं इसी
प्रकार सुश्रुत में भी कहा है ॥

विषादस्त्वृष्टिररुचिर्..... ।

..... नमः ॥

अनुवासन के अतियोग के लक्षण-अनुवासन के अति-
योग में विषाद, वृष्टि तथा अरुचि.....आदि लक्षण होते हैं—
चरक सि० अ० १ में कहा है—'हृत्लासमोहलमसादमूर्च्छाविक-
तिका चात्यनुवासिते स्युः' । अर्थात् इसमें जी मचलना, मोह,
कलम, अग्निसाद, मूर्च्छा तथा गुदा में परिकर्तनवत् वेदना
होती है ॥

द्विष्टम्भो गाढवर्चस्त्वं रोगवृद्धिर्विवर्णता ।

वेपथुर्वतवृद्धिश्च रूपं दुरनुवासिते ॥

अनुवासन के अयोग के लक्षण-मलयन्ध, मल का बनाव
(कठिन) होना, रोगों में वृद्धि, विवर्णता, कंफकपी तथा वास
की वृद्धि—ये अनुवासन के अयोग के लक्षण हैं । चरक सि०
अ० १ में कहा है—अथ शरीरोदरवाहृष्टपादर्वेषु स्वरुक्षर च
गात्रम् । ग्रहश्च विष्णुसमीरणानामसम्यगेतायनुवासिते स्युः ॥
अर्थात् इसमें शरीर के निचले भाग, उदर, बाहु, पृष्ठ और
पार्श्वों में वेदना, देह का रूक्ष और खर होना तथा पुरीष, मूत्र
और वायु का रुक जाना-ये लक्षण होते हैं ॥

शुद्धस्फटिकसंकाशं यदा श्लेष्म विरिच्यते ।

विना मूत्रपुरीषेण..... ॥

..... ।

निरुपद्रवता क्षुब्ध निरूढः सम्यगुच्यते ।

सम्यग् निरूढ (आस्थापन) के लक्षण-जब मूत्र एवं
पुरीष न आकर केवल शुद्ध स्फटिक के समान श्लेष्मा का ही
विरेचन होता हो उपद्रवों का अभाव हो जाय तथा भूख
लगाती हो-तब रोगी सम्यग् निरूढ कहलाता है । चरक सि०
अ० १ में कहा है—प्रसृष्टविष्णुसमीरणत्व रूग्निवृद्धवाशयला-
ववाप्ति । रोगोपशान्तिः प्रकृतिस्थता च बलं च तत्स्यात्निरू-
ढलक्षणम् ॥

विरमूत्रनिग्रहः शूलमानाहो व्याधिसन्नतिः ॥

तन्द्री निद्राऽरुचिस्त्वृष्टिर्निरूढस्य लक्षणम् ॥

निरूढ (आस्थापन) के अयोग के लक्षण-मल एवं मूत्र
की रुकावट, शूल, आनाह, व्याधि का बढ़ना, तन्द्री निद्रा,
अरुचि तथा वृष्टि (विना खाये पिये ही वृष्टि का अनुभव
होना)-ये निरूढ के अयोग के लक्षण हैं । चरक सि० अ० १
में कहा है—स्याद्दुर्गन्धिरोद्दग्दवर्णितालङ्क शोफ प्रतिप्यायविक-
तिके च । हृत्लासिकामारतमूत्रसङ्ग श्वातो न सम्यक् च निरू-
ढिते स्यात् ॥

वातप्रकोपो बलवान् सर्वदेहो..... ।

..... ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके १४४ तमं पत्रम्)

निरूह (आस्थापन) के अतियोग के लक्षण—सम्पूर्ण शरीर में बलवान् वायु का प्रकोप होना... इत्यादि निरूह के अतियोग के लक्षण हैं। चरक सि० अ० १ में कहा है— 'लङ्क यदेवे निविरेचितस्य भवेन्नरेवातिनिरूहिनस्य' । अर्थात् जो अति विरेचन के लक्षण होते हैं वे ही इसके भी होते हैं ॥

.....(ब) स्तयः कर्मसंहिताः ।

अन्तरेषु निरूहाः स्युरतश्चोर्ध्वं न दापयेत् ॥

कर्मसंज्ञक वस्तियां भी होती हैं। इनके बीच में निरूह वस्तियां दी जाती हैं जिनके बाद अन्य वस्तियां नहीं दी जातीं। चरक सि० अ० १ में तीन प्रकार का अन्य वस्ति समुदाय दिया है १ कर्म २ काल ३ योगः। कहा भी है— विशत्सृता कर्मसु वस्तयो हि कालस्ततोऽर्धेन ततश्च योगः। सांग्वासना द्वादश वै निरूहाः प्राक् स्नेह एक परतश्च पञ्च ॥ काले त्रयोऽन्ते पुरतस्तथैक स्नेहा निरूहान्तरिताश्च षट् स्युः। योगे निरूहा ख्य एव देया स्नेहाश्च पञ्चैव परादिमध्या ॥ प्रकृष्य ग्रन्थ के खिलस्थान के वस्तिविशोपणीय नामक आठवें अध्याय में भी यह तीन प्रकार का वस्ति समुदाय दिया हुआ है।

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ।

(इति सिद्धिस्थाने) त्रिलक्षणासिद्धिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

इति सिद्धिस्थाने त्रिलक्षणासिद्धिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥

वमनविरेचनीयासिद्धिर्नाम तृतीयोऽध्यायः ।

अथातो वमनविरेचनीयां सिद्धिं व्याख्यास्यामः ॥१॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम वमन-विरेचनीय सिद्धि का व्याख्यान करेंगे ।

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥

..... मयस्त्रलक्षणैर्वमनेनोपपादयेद्विधिवदुपस्निग्धमग्निशलावेक्षी वा यथाशक्तिस्त्रिभ्रमुषितमपरेद्युत्रिजीर्णभक्तं प्रातरेव दन्तकाप्राद्यनु..... कटफलनिचुलशरीषादीनां लाभतः पल्लवान् सर्वशो वाऽऽहृत्यापां द्रोणमात्रेऽधिके वारिण्युक्ताध्य ग्रहप्रीकृतवेधनवचासैन्धवपिप्पलीवत्सकत्रपुसमदनबीजा(उप) विष्ट-

मासने प्राङ्मुखो भिपगालोड्य तं कपायं ग्रहण्यादिक-
लकैर्नातिघनोष्णशीतमाकण्ठात् पाययेत्, यथावलम-
रिष्टं वा पञ्चपट्कालोत्तरमथ विधायोत्पलकु (मुद्).....
.....न वेगमुत्पन्नमवगृहीयात्, न
वेगान्तरे विश्रमयेत्, उपसंगृहीतपार्श्वः स्यादीप-
न्युञ्जः ॥

अपने २ लक्षणों के अनुसार रोगी को वमन देवे। एतदर्थं यथाविधि स्नेहन करके अग्नि और बल को देवकर यथाशक्ति जिसने स्वेदन किया हुआ है तथा जो रात्रि को सोया है ऐसे रोगी को अगले दिन रात्रि के भोजन के जीर्ण हो जाने पर प्रातःकाल दन्तघावन आदि के बाद . . . कटफल, निचुल (समुद्र फल) तथा पिरीप आदि सबके अथवा इनमें से जो मिल सकें उनके पत्ते लेकर एक द्रोण अथवा अधिक जल में क्वाथ बनाये तथा ग्रहणी (गौरसर्पप), कृतवेधन (कोपातकी अथवा अमलतास), वचा, सैन्धव, पिप्पली, इन्द्रजौ, खीरा तथा मदनफल के बीज . . . इत्यादि का कक्क बनाये। फिर पूर्व की ओर मुख कराकर उत्तम आसन पर रोगी को विठाकर चैच उस कपाय का जो न अत्यन्त गाढ़ा हो, न अत्यन्त उष्ण तथा न अत्यन्त शीत हो—आलोहन करके पूर्वोक्त ग्रहणी आदि के कक्क के साथ कण्ठ पर्यन्त पिलाये। अथवा ५-६ काल के बाद अरिष्ट पिलाये इसके बाद उत्पल (नील कमल) तथा कुमुद . . . (आदि की नांल बनाकर उस से कण्ठ को स्पर्श करते हुए सुखपूर्वक वमन कराये), उत्पल हुए वेग को न रोके, वमन के वेगों के बीच में विश्राम न करे। पार्श्वों को सिकोड़ कर थोड़ा आगे को झुक कर वमन के लिये बैठना चाहिये (जिससे सुख पूर्वक वमन हो सके)। चरक सू० अ० १५ में वमन का निम्न विधान दिया है—“ततस्त पुरुष स्नेहस्वेदोपपन्नमनुपहतमनसम-
भिसमीक्ष्य सुखोषित सुपजीर्णभक्त शिर स्नातमनुलिप्तगात्र स्रग्वि-
गमनपहतवस्त्रसवीत देवताग्निद्विजगुरुद्वैद्यानचित्तवन्तं, इष्टे नक्ष-
त्रतिथिकरणसुहृते कारयित्वा ब्राह्मणान् स्वस्तिवाचनं प्रयुक्ताभिरा-
शीभिरभिमन्त्रिता मधुमधुकसैन्यवफाणितोपहिता मदनफलकषाय-
मात्रां पाययेत्”। तदनन्तरं—“पीतवन्तं तु खरवेनं सुहृतेमनुकाङ्क्षेत् ।
तस्य यदा जानीयास्वेदप्रादर्भावेण दोष प्रविलयनमापद्यमान, लोम-
हर्षणं च स्थानेभ्यः प्रचलित, कुक्षिममाद्यपानेन च कुक्षिमनुगत,
हृलासास्यस्रवणाभ्यामपचितोर्ध्वमुखीभूत, अथास्मे जानुसममसत्पार्श्व
सुपयुक्तास्त्रगणोत्तरपञ्चदोषघन स्त्रापाप्रथमासनसुपवेष्टु प्रयच्छेत् ॥
वमनं तु द्वित्रिवेगं कनीयः, चतुष्पञ्चवेगं मध्यमं,
षट्सप्तवेगमुत्तममिति कौत्सः, श.....
महतां कृशमध्यबलवतां योग्यमिति पाराशर्यः,
व्याव्यवेक्षमिति भूयांसः ॥

कौरसने कहा—वमन की कनिष्ठ (लघु या अल्प) मात्रा में दो वा तीन वेग होते हैं। मध्य मात्रा में चार-पांच वेग तथा उत्तम मात्रा में ६-७ वेग होते हैं। पाराशर ने कहा—

वमन की मात्रा कृश, मध्य एवं बलवान् व्यक्ति के अनुसार होती है अर्थात् कृश व्यक्ति को कम तथा बलवान् व्यक्ति को अधिक वमन होना चाहिये । बहुत से विद्वान् कहते हैं कि भिन्न २ व्याधि (रोग) के अनुसार वमन की मात्रा होती है । चरक सि० अ० १ में वमन के वेगों के विषय में कहा है— 'ज्वन्यमध्यप्रवरे तु वेगाश्चत्वार इष्टा वमने षडष्टौ' अर्थात् ज्वन्य (अवर) वमन में ४, मध्य में ६ तथा प्रवर (उत्कृष्ट) वमन में ८ वेग होने चाहिये । वमन में निकले हुए दोषों का प्रमाण क्रमशः १, १३ तथा २ प्रस्थ होना चाहिये अर्थात् अवर (निकृष्ट) वमन में १ प्रस्थ, मध्य में १३ प्रस्थ तथा उत्कृष्ट वमन में २ प्रस्थ होना चाहिये । सुश्रुत में यह मात्रा निम्न प्रकार से दी है—हीन वमन का प्रमाण ३ प्रस्थ, मध्य का १ प्रस्थ तथा उत्तम वमन का प्रमाण २ प्रस्थ होना चाहिये । चहां प्रस्थ १३३ पल का माना जाता है । कहा भी है। वमने च विरेके च तथा ओ णितमोक्षणे । स र्धत्रयोदशपल प्रस्थ-माहुर्मनीषिण ॥ अर्थात् वमन, विरेचन तथा रक्तनिर्हरण में प्रस्थ १३३ पल के बराबर होता है ।

अथैनं वान्तमुष्णाभिरद्विशचाम्य निवाते प्राक्-शिरसं शाययित्वाऽपामार्गपिप्पलीशिरीषान्यतमतण्डु-ला रितविन्नभस्य कफस्याक-र्षणार्थं संच्छम्य तिष्ठन् प्रतिश्यायशिरोरोगाद्यभिष्यन्द-कर्णशूलकर्णपाकमन्याग्रहदन्तपुष्पुटकदन्तमूलशोधकण्ठ-गलग्रहस्य भ्रण्टादिदिवाजागरोष्णोदकोपचार उपदिष्टः पथ्यतमः । शृङ्गवेरशृतमुदक पिपासितः पिबेदीषदुष्णाम् । अल्प-शोऽपि शीत ह्यस्य प्रतिश्यायादीन् प्रको (पयति) .. कुष्ठहृत्लासञ्जराहार्चनि-द्रातन्त्रीरुपजनयति; तस्मादित्येतत् षड्वर्षादीनामर्थे तदुपदेक्ष्यामोऽतिबालो ह्यशक्त एन त्रिधिसनुष्ठानहिते चक्षुराख्याति नदुपगृह्य देयमातङ्कशमनं विडङ्गमात्रं बदरास्थिमात्रं बदरमात्र-मामलकमात्रमौषध सर्वमेव संभृतं स्यात् । वमनोपगं विरेचनोपगं वा चातुर्मास्याष्टस ..

(इति ताडपत्रपुस्तके १४५ तमं पत्रम् ।)

.....पु सर्वाणि सशर्कराणीति वृद्धकाश्यपः । तेषां पलाध्यर्धपलद्वित्रिपलान्यालोडनानि युक्त्या वा ततो विधाय भिषग्धात्री वा कुशला क्लृप्तनखयाऽङ्गु-ल्याऽन्त 'खात्रयवा' अ सपेण गौतमी वाऽङ्गुली हीना स्यान्न-स्यमेकेनेति वृद्धकाश्यपः, अतिबालस्य सचौद्रश-र्करमपामार्गतण्डुलद्वय त्रय वेति वैदेहो जनकः ॥

अथ खलु .. नैर-तिबाले हि भगवन् । भिषग्वमनादीनि प्रयुञ्जानः काल-मात्रावयोव्याधिबलाबलानामनभिज्ञो बालविनाशया-त्मधर्मविनाशाय च संपद्यत इत्या (ह) मिति

वार्योविदः, धात्रीगुरुलघुत्वहेतोरिति वात्स्यः, धात्रीशर्मणि शिशुशर्मणि भूयांसः ॥

अथ भगवान् कश्यपोऽत्रवीदसम्यगेतत् सर्व-मप्यसाधकम् मिति ॥

वमन हो जाने के बाद रोगी को उष्ण जल पिलाकर निवात (जहां हवा सीधी न आती हो) स्थान में पूर्व दिशा की ओर सिर करके सुला दे । फिर अपामार्ग, पिप्पली तथा शिरीष आदि में से किसी एक को पाचलों के साथ मिलाकर गेब वचे हुए कफ को निकालने के लिये रोगी को सेवन कराये । क्योंकि अन्दर बचा हुआ कफ होने से प्रतिश्याय, शिरोरोग, अक्षिरोग, अभिष्यन्द, कर्णशूल, कर्णपाक, मन्याग्रह, दन्त-पुष्पुटक, दन्तमूल शोथ (Gingivitis), कण्ठग्रह तथा गलग्रह इत्यादि रोग हो जाते हैं । चरक सू० अ० १५ में वमन के ठीक प्रकार न होने पर निम्न उपद्रव दिये हैं—तत्रातियोगायोगनिमित्तानिमातुपद्रवान् विषात्-आध्मान परिकृत्तिका परिस्त्रावो हृदयोप-सरणभ्रजग्रहो जीवादान विभ्रश स्तम्भ कुम्भ, उपद्रवा इति । इसी प्रकार चरक सि० अ० ६ में भी कहा है । वमन कराने के बाद रोगी को मण्ड आदि का सेवन तथा दिन में न सोना और उष्ण जल आदि का उपचार पथ्य माना गया है । प्यास लगने पर थार्द्रक से पकाया गया कोष्ण जल पीने को देवे । यदि जल थोड़ा भी शीतल होगा तो वह उसके प्रतिश्याय आदि का प्रकोप कर देगा । चरक सू० अ० १५ में वमन के बाद निम्न पथ्य का विधान दिया है—'योगेन तु खल्वेन छदितमन्तमभिस-मीक्ष्य सुप्रक्षालितपाणिपादास्य सुहूर्तमाश्रास्य स्नेहिकवैरेचनकोप-शमनीयाना धूमानामन्यतम सामर्थ्येन. पाययित्वा, पुनरेवोदकमु-पस्थेशेत् ॥' अर्थात् थोड़ा आश्रासन देकर उसे धूम्रपान कराये । तदनन्तर—'उपस्थोदक चैनं निवातमागारमनुप्रवेश्य सर्वेश्य चातुशिष्यात्—उच्चैर्भाष्यमत्यासनमतिस्थानमिति चङ्क्रमण क्रोध-शोकहिमातपावश्यादातिप्रवातान् यानयान ग्राम्यधर्ममस्वपनं निशि दिवा स्वप्न विरुद्धाजीर्णासात्स्याकालप्रमितातिहीनशुखविपममोजन वेगसधारणोदीरणमिति भावानेतात् मनसाऽप्यसेवमान सर्वमहोग-मयस्वति । स तथा कुर्यात् । अर्थात् वमन के बाद रोगी को ऊँचा झोळना आदि विषम भावों का त्याग कर देना चाहिये । अष्टाङ्गहृदय सू० अ० १८ में कहा है—सम्यग्योगेन वमित क्षय-माश्रास्य-पापयेत् । धूमत्रयस्यान्वतम स्नेहाचारमथा देयेत् ॥ अत्यन्त छोटे बालक को प्रयोग कराया गया वमन कुष्ठ, हृष्टास (जी मच्छलाना), अरुचि, निद्रा तथा तन्द्रा को उत्पन्न करता है । इसलिये ६ वर्ष की अवस्था के बाद वमन का प्रयोग करना

चाहिये । अत्यन्त छोटा बालक अक्षय होने के कारण इस विधि का प्रयोग करने पर चक्षुरोग से पीड़ित हो जाता है । बालक को पकड़कर उसके रोग को शान्त करने के लिये विडम्बल, वेर की गुठली, वेर अथवा आंगले के प्रमाण के समान आवश्यकतानुसार ओषधि पिलानी चाहिये । इसी संहिता के सूत्राध्याय के लेहाध्याय में भी पूर्व बालक की ओषधि की मात्रा का निर्देश किया जा चुका है । वहाँ कहा है—विल (८)ङ्गफलमात्र तु जातमात्रस्य देहिन् । भेषज मधुसपिथ्या मतिमानुपकरणयेत् ॥ वर्धमानस्य तु शिशोर्मासे नामे विवर्धयेत् । अयमलकमात्र तु पर विदात्र वर्धयेत् ॥ घृद्धकाश्यप ने कहा—बालकों को वमन एवं विरेचन में सहायता देने वाली सब ओषधिया चतुर्थ अथवा अष्टम यास में तथा उसमें शर्करा मिलाकर देनी चाहिये । वह वमनद्रव्य युक्तिपूर्वक तथा आवश्यकतानुसार एक, छेद, दो अथवा तीन पल अच्छी प्रकार पानी में मिलाकर पिला दें । तथा उसके बाद वैद्य अथवा कुशल धात्री नाखून कटी हुई उगली बालक के गले में डालकर अन्तर्मुख हुए घेगों को प्रवृत्त करे । चरक सू० अ० १५ में भी कहा है—'अयैनमनुशिष्यात्-विष्टौष्ठतालुण्डो नातिमहता व्यायामेन वेगानुदीर्णानुदीरयन् किञ्चिदवनम्य श्रोत्रामूर्धशरीरमुपवेगमप्रवृत्तान् प्रवर्तयन् सुपरिलिखितनखाम्यामङ्गुलीभ्यामुत्पलकुमुदसौगन्धिकनाले-र्वाकण्ठमभिसृशन् सुख प्रवर्तयस्वेति ।' वैदेह जनक ने कहा—अत्यन्त छोटे बालक को मधु एवं शर्करा के साथ अपामार्ग के दो या तीन निस्तुष (छिलके उतरे हुए) बीज सेवन कराने चाहिये । (इसके आगे जित आचार्य का मत दिया हुआ है उसका नाम लुप्त है) ...ने कहा—भगवन् ! काल, मात्रा, अवस्था तथा रोग के बलावल से अनभिज्ञ वैद्य द्वारा अत्यन्त छोटे बालकों में वमन आदि का प्रयोग कराने पर उस बालक तथा चिकित्सक के अपने धर्म का भी नाश हो जाता है अर्थात् वैद्य के अज्ञान के कारण बालक को तो हानि उठानी ही पड़ती है, साथ-० वैद्य का अपना धर्म भी नष्ट हो जाता है क्योंकि इसके द्वारा वह पाप का भागी होता है । (इसके आगे चार्योविद का मत लुण्डित है जो कि प्रसङ्ग के अनुसार धात्रीविषयक प्रतीत होता है) वात्स्य ने कहा—धात्री की गुरुता तथा लघुता के कारण बालक को रोग होते हैं इसी लिये अनेक आचार्यों का मत है कि धात्री के कल्याण (स्वस्थ) होने से शिशु भी स्वस्थ हो जाता है । इसके बाद भगवान् कश्यप ने कहा यह ठीक नहीं है—क्योंकि आप सब लोगों के मत पृथक् २ रूप में सावक नहीं है अर्थात् पृथक् २ रूप से किसी सिद्धान्त को स्थिर नहीं कर सकते हैं ।

तत्र श्लोकाः—

शिशोर्न्याधौ ससुत्पन्ने धात्रीणामेव शोधनम् ।
अलं बालसुखायेति को लोके नावबुद्धयते ॥
यस्तु कायगतस्तस्य दोषाणां पूर्वसंचयः ।
अनुद्धते कथं तस्मिन् ...

... (व्याधिन्नाय) प्रशाम्यति ॥

अनागतविघातस्तु न यर्धयति वाऽऽशयम् ।

इन तथ्य को कौन नहीं जानता है कि बालक को रोग होने पर धात्री का शोधन करने से ही बालक स्वस्थ हो जाता है । परन्तु बालक के शरीर में जो दोषों का पूर्वसंचय होता है उसे दूर या दूर किये बिना उम्मा रोग किम प्रकार शान्त हो सकता है । उम्मे बालक के भविष्य का विघात (नाश) हो जाता है तथा उम्मे आशय (शरीर आदि) की वृद्धि नहीं होती है । अर्थात् स्वयं बालक का शोधन भी इसलिये आवश्यक है ।

उभयोस्तु यदा सम्यक् शोधनं कुरुते भिषक ॥

तदाऽऽरोग्यं भवत्याशु शिशोर्लेन्या यथाऽऽमनि ॥

जब वैद्य इन दोनों (धात्री तथा बालक) का अच्छी प्रकार शोधन करता है तब शिशु को शीघ्र ही आरोग्य लाभ हो जाता है । यह घान पथर की लकीर के समान मत्त है ।

दोषाणामाशयो धात्री भूधरा सरिता (मित्र) ॥

... ..

... .. रोभूतो दोषो बालं प्रवाधते ॥

तयोः संशोधनमृते न शान्तिरिति धारणा ।

जिस प्रकार पर्वत नदियों के आशय (उद्गम स्थान) होते हैं उसी प्रकार धात्री (शिशु के) दोषों का आशय होती है । प्रकृषित हुए दोष धात्री से बालक में पहुंचकर उसे कष्ट पहुंचाते हैं । इसलिये उन दोनों का संशोधन किये बिना निश्चित रूप से बालक के रोगों की शान्ति नहीं होती है ।

स्वयं छर्दयते यस्तु पीतं पीतं पयः शिशुः ॥

न तं कदाचिद्वाधन्ते व्याधयो देवमानुषाः ।

जो बालक बार २ दुग्ध का पान करके स्वयं वमन कर देता है उसे देवी (ग्रह आदि से उत्पन्न होने वाली) तथा मानुषी (मनुष्य—सुलभ) व्याधियां कभी कष्ट नहीं देती हैं ।

स्तनमौ

... .. रार्यते ॥

मुखपाकं च बालानां कुर्याद्वाऽप्य ज्वरं तथा ।

तस्माद्बलादिवाचूच्या दद्यादेवौषधं शिशोः ॥

स्तन (स्तन के द्वारा निकलने वाले दूध) के द्वारा दोष बालक में पहुंच जाता है और बालकों को मुखपाक एवं धात्री को ज्वर इत्यादि कर देता है । इसलिये बालक को बल पूर्वक चूचक (स्तन के दूध) के द्वारा ही ओषधि देनी चाहिये ।

अथ खलु त्रिधिवदुपस्त्रिग्धस्त्रिभ्रसुखोपितजीर्णा-
हार

(द)न्वीश्यामाकम्पिल्लकनीलिकासप्तलावचाविषाणिका-
दीनां पूर्वोक्तानां लाभतः कर्षिणां भागानर्धपलिनां वा
प्रस्थद्विप्रस्थमात्रीष्वप्सु चतुर्भागावशेषः.....
मूत्रसंयुक्त नातिद्रवोष्णशीतं पाययेत् कालबलवयोगदा-
घेक्षम् । बाल तु पूर्ववदाङ्केन प्रपाययेन्नवनीतेन वा
सार्धमेतं लेहयेत्तपश्चित्तं नित्यं द्वित्रिवेगं चतु.....

(इति ताडपत्रपुस्तके १४६ तमं पत्रम् ।)

मेकद्वित्रिप्रस्थम् । अत ऊर्ध्वमतियोगमाचक्षते । तत्रापि
वमनवदुपचारः सर्व इति ॥

अब विरेचन की विधि का वर्णन किया जायगा । वमन कराने के १५ दिन बाद विरेचन देना चाहिये । सुश्रुत में कहा है—'पञ्चाह्निकेो वान्तस्य' । इन १५ दिनों में रोगी को पेयादि का सेवन तथा स्नेहन एव स्वेदन आदि कराना चाहिये । इस के बाद जिस का विधिपूर्वक स्नेहन एवं स्वेदन किया गया है, जो रात्रि को सुखपूर्वक सोया है, जिस का पूर्व भोजन पच गया है उसे पूर्वोक्त दन्ती (जमालगोटा), श्यामा (त्रिष्टुत्), कम्पिल्ल (कमीला), नीलिका, ससला (सातला), बचा तथा विषाणिका (अजशृगी) आदि में से जो मिल सके उन की एक कर्ष या आधापल (२ कर्ष) मात्रा को एक या दो प्रस्थ पानी में पकाकर चतुर्थांश शेष रहने पर उसमें गोमूत्र मिलाकर न अत्यन्त द्रव, न अत्यन्त उष्ण तथा न अत्यन्त शीत अवस्था में काल (समय), बल, अवस्था एवं रोग के अनुसार उसे पिलाये । चरक सू० अ० १५ में विरेचन विधि निम्न प्रकार दी है—'अथैनं पुनरेव स्नेहस्वेदाभ्यामुपपायानुपहतमनसमभिसमीक्ष्य सुखोपित सुप्रजीर्णमक्त कृनहोमन्त्रलिमङ्गलज्यप्रायश्चित्तमिष्टतिथिनक्षत्रकरणमुहूर्ते ग्राहणान् स्वरित वाचयित्वा त्रिवृत्कल्पाक्षमात्रा यथार्हालोडनप्रतिविनीतां पाययेत् प्रसमीक्ष्य दोषभेजदेशकालबलशरीराहारासात्म्यसत्त्वप्रकृतिव्यसामवस्थान्तराणि विकाराश्च । सम्यग्विरिक्तं चैन वमनान्तरोक्तेन धूमवर्जेन विधिनीपपादयेदावलवर्णप्रतिलाभात् । बलवर्णोपपन्नं चैनमनुपहतमनसमभिसमीक्ष्य सुखोपित सुप्रजीर्णमक्त शिर स्नातमनुलिप्तगार्त्र सन्निवणमनुपहतवस्त्रसवीतमनुरूमालङ्कारालङ्कृत मुहूर्ता दर्शयित्वा ज्ञानीनां दर्शयेत्, अथैनं वामेभ्रवसुजेत् ॥ बालक को पूर्ववत् शंखाकृति पात्र के द्वारा ओषधि का कषाय बनाकर पिलादे—अथवा ज्वलन में मिलाकर या मलाई के साथ खादे । विरेचन के सम्यक् योग में दो तीन या चार वेग आने चाहिये अर्थात् हीन वेग दो, मध्य वेग तीन तथा उष्कृष्ट वेग चार होने चाहिये । . . . अथवा प्रमाण के अनुसार वे क्रमशः १, २ या ३ प्रस्थ होने चाहिये । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि चरक सिद्धि० अ० १ में "दर्शयेत् ते द्वित्रिगुणा विरेके प्रस्थास या द्वित्रिचतुर्गुणाश्च" द्वारा विरेचन के वेगों की जो १०, २० तथा ३० सख्या तथा विरेचन का प्रमाण दिया है वह पूर्ण युवा पुरुष (Adult) के लिये है । यहाँ इस सहिता

में जो २, ३ तथा ४ वेगों की संख्या दी है वह बालकों के लिये दी गई है । इस से अधिक वेग होने पर विरेचन का अति योग कहलाता है । विरेचन के बाद भी वमन के समान ही सम्पूर्ण उपचार करना चाहिये । चरक सू० अ० १५ में कहा है सम्यग्विरिक्तं चैन वमनान्तरोक्तेन धूमवर्जेन विधिनीपपादयेदावलवर्णप्रतिलाभात् ।" अर्थात् विरेचन के सम्यक् प्रकार से होजाने के बाद धूम्रपान को छोड़ कर वमन में कहे गये विधान के अनुसार कर्म करे जब तक कि उस संशोध्य पुरुष में बल एव वर्ण की प्राप्ति न हो जाय । परन्तु इसे विरिक्त पुरुष के समान धूम्रपान कराना निषिद्ध है ।

तत्र श्लोकाः—

पित्तान्तं वमनं कुर्यात् कफान्तं च विरेचनम् ।
स्वय चोपरत श्रेष्ठमनाबाधं त..... ॥

चिकित्सक लोग पित्तान्त वमन तथा कफान्त विरेचन को, जो कि स्वय रुक जाते हों तथा बाधा (उपद्रव) रहित हों— श्रेष्ठ मानते हैं । अर्थात् वमन इतना होना चाहिये जिस में अन्तिम वेग में पित्त आजाय तथा विरेचन इतना होना चाहिये जिस में अन्तिम वेग में कफ आजाय । चरक सि० अ० १ में कहा है—'पित्तान्तमिष्ट वमन विरेकादर्धं कफान्तं च विरेकमाहु ।' सम्यक् प्रकार से शुद्धि होने के बाद वमन एवं विरेचन के प्रवृत्त हुए वेगों का स्वय रुक जाना तथा विशेष कष्ट न होना आवश्यक है अन्यथा शोधन का अतियोग होजायगा । चरक सू० अ० १५ में कहा है—काले प्रवृत्तिरनतिमहती व्यथा यथाक्रम दोषहरण स्वय चानवस्थानमिति योगलक्षणानि भवन्ति" । अर्थात् उचित काल में वेगों का प्रवृत्त होना, अत्यधिक कष्ट न होना, क्रमशः दोषों का निकलना तथा शुद्धि हो जाने पर वेगों का स्वयं रुक जाना—सम्यक् योगके लक्षण होते हैं । वमन में दोषों के निकलने का क्रम चरक सि० अ० १ में कहा है—'क्रमात्कफ पित्तमथानिलश्च यस्यैति सम्यग्वमित स इष्ट ।' इसी प्रकार सुश्रुत चि० अ० ३३ में कहा है । विरेचन में दोषों के निकलने का क्रम—चरक सि० अ० १ में कहा है—'प्राप्तिश्च विट्पित्तकफानिलानां सम्यग्विरिक्तस्य भवेत् क्रमेण ।' इसी प्रकार सुश्रुत चि० अ० ३३ में कहा है—एव विरेचने मूत्रपुरीषपित्तापधकफा ।' अर्थात् इसमें पहले पित्त तथा अन्त में कफ निकलता है । इस प्रकार आमोदाय के खाली हो जाने पर वमन तथा विरेचन दोनों में अन्त में वायु निकलता है । वायु तो अन्त में स्वाभाविक रूप से निकलेगा ही । इस का दोषों में परिगणन नहीं किया गया है । इसी लिये चरक सहिता के सूत्रस्थान में वायु का निर्देश होने पर भी इस प्रकृत ग्रन्थ (काश्यपसंहिता) तथा चरक सहिता के सिद्धि स्थान में वमन को 'पित्तान्त' तथा विरेचन को 'कफान्त' कहा गया है ।

... .. 'न तु वेगान् विधारयेत् ।

प्रवृत्त हुए वमन तथा विरेचन के वेगों को रोकना नहीं चाहिये । वेगों को धारण न करने का चरक में विस्तार पूर्वक

वर्णन किया गया है। वहा 'न वेगान्धारणीय' नामक एक पूरा अध्याय ही दिया गया है जिसमें प्रवृत्त हुए वेगों को धारण करने का निषेध किया गया है तथा उन्हें धारण करने से उत्पन्न रोग एवं उन की चिकित्सा का वर्णन किया गया है। उपर्युक्त अध्याय (चरक सू० अ० ७) में कहा है—न वेगान्धारयेद्वीमाज्ञातान्मूत्रपुरीषयो । न रेतसो न वातरय न यस्या क्षययोनं च ॥ नोद्गारस्य न जम्भाया न वेगान् क्षतिवपामयो । न वाप्यस्य न निद्राया नि श्वासस्य श्रमेण च ॥ यहा विरेचन (पुरीष) तथा वमन का प्रकरण है पुरीष के वेग को रोकने से जो रोग (उपद्रव) हो जाते हैं वे चरक सू० अ० ७ में निम्न दिये हैं—पक्वाशयशिर्शूल वातवर्चोनिरोधनम् । पिण्डकोद्रेष्टनाभ्रान् पुरीषे स्याद्विधाग्निः ॥ वमन के वेग को रोकने से निम्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं—कण्डूकोठार्कच्यक्ष्णोषपाण्डुशामयज्वरा । कुष्ठदृडाश वीसर्पश्छटिनिग्रहा गदा ॥

हस्तस्वेदं च शूलेषु बालकानां विधापयेत् ॥

षड्वर्षप्रभृतीनां तु पटस्वेदः प्रशस्यते ।

बालकों को यदि शोधन काल में शूल होतो उन्हें हस्त स्वेद देना चाहिये अर्थात् हाथों को गरम करके उन के द्वारा स्वेदन करना चाहिये। तथा ६ वर्ष से अधिक अवस्था वाले बालकों में पटस्वेद दिया जाना चाहिये। वस्त्र द्वारा स्वेदन करने में इस बात का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होसकता है कि बालक को कितना स्वेद दिया जा रहा है। छोटे बालकों में अधिक स्वेदन नहीं किया जाना चाहिये इसीलिये उन में उस्तस्वेद का विधान किया गया है। हम प्रकार स्वेदन करने पर इस बात का पूर्ण ज्ञान होसकता है कि बालक को कितना स्वेद पहुंच रहा है। हाथों द्वारा दिये गये स्वेदन की हम पूर्णरूप से नियन्त्रित (Regulate) कर सकते हैं। प्रकृत ग्रन्थ के सूत्रम्यान के स्वेदाध्याय में चार-मास तक के बालक के लिये हस्तस्वेद का विधान दिया गया है। कहा है—जातस्य चतुरो मासान् हस्तस्वेद प्रयोजयेत् । अप्रमादी निवातस्थो विष्टमा रन्युष्मणा शर्न ॥ निर्वर्तमाने बालस्य सीकुमार्ये यथाक्रमम् । प्रवर्तमाने काठिन्ये तेषां स्वेद प्रवधयेत् ॥

अथ खल्वतिवृंहणादतिरौद्र्यादतिकार्यादनिमांस-
भेदो (5) त्यल्पौषधत्वाद्दौषध-
भ्यातिघनत्वादतिद्रवत्वादत्युष्णत्वादतिशीतत्वादतिमधु-
रत्वादतिकटुत्वादतिलघणत्वादनिकपायत्वादत्यम्लत्वाद-
तिक्षारत्वादतिवीभत्सरूपरसगन्ध (त्वात्)

अस्य पीतौषधस्य वा प्रचलायतः प्रस्व-
पतोऽन्यमनसः शीतवातशीतगृहशीतोदकशीताम्बरो-
पसेवनाटुपानत्पादुकाग्निवर्जनाद्वेगविधारणाद्देगप्रेर-
णान् (वमनचिरेच) नौषधानां
दुर्योगातियोगावुत्पद्येते; तयोर्लक्षणानि भवन्ति—
आभ्रान्प्रतिश्यायविबन्धहृदयोपग्रहशूलपरिकर्तिकाच्छ

तिशिरोग्रहप्रगृहिकादिकाश्चामकामनालुशोषकण्ठ (सूत्रं) न्यनिष्टीविको-
रोवातज्वरविपादस्रोतोमलप्रादुर्भाया दुर्योगलक्षणोप-
द्रवाः । श्रमदौर्बल्यविपादस्रोतमृतिश्रोत्रभ्रशवाक्कुन्त-
विप्रलापजीवादानपकाशयशूलाप्लवन
मुग्धहृदयगोपमन्यापाश्यांक्षेपदृच-
कम्पकेशमुग्धाक्षरक्तनाकटिचर्मिणःपृच्छजगुशूलमेदूदाहगु-
दशूलपाकभ्रशातीनागोरुकम्पजानुघातजहाया च
महागदा अतियोगादुत्पद्यन्ते ॥

वमन तथा विरेचन के अयोग तथा अनियोग के कारण—
अतिघृहण, अतिरूच, एवं अनिद्रतासे तथा मांस और मेद
का अधिकता से, ओषधि के अत्यल्प, अत्यन्त गाढा (मान्द्र),
अत्यन्त द्रव, अत्यन्त उष्ण, अत्यन्त शीत, अत्यन्त मधुर, अ-
त्यन्त कटु, अत्यन्त लघण, अत्यन्त कपाय, अत्यन्त अरु और
अत्यन्त चारयुक्त होने से तथा ओषधि के रूप, रस एवं गन्ध
के अत्यन्त भीमर्य होने से, पी हुई ओषधि के अपने स्थान
से प्रचलित हो जाने से, दिन में सोने से, अन्यमनस्क होने से
(मन के दूसरी ओर लगा होने से), शीतल वायु, शीतलगृह,
शीतलजल तथा शीतल वस्त्रों के सेवन से, जृने—रक्तार्क तथा
अग्नि के त्याग से, प्रवृत्त वेगों के धारण करने से तथा अप्रवृत्त
वेगों को प्रवृत्त करने इत्यादि के द्वारा वमन एवं विरेचक
ओषधि का दुर्योग (अयोग) तथा अतियोग हो जाना है।
उन के निम्न लक्षण होते हैं। अयोग के लक्षण—आभ्रान्,
प्रतिश्याय, विबन्ध, हृदयोपग्रह, शूल, परिकर्तिका, दुर्दि
शिरोग्रह, प्रवाहिका, हिवका, श्याम, काय तालुशोष, कण्ठ
एव मुग्धैरस्य, चार २ युक्त आना, उरोघात, ज्वर, विपाद,
तथा स्रोतों के अयोग के लक्षण एवं उपद्रव हैं। अति
योग के लक्षण—श्रम, दौर्बल्य, विपाद मोह स्मृतिभ्रता, जीवा-
दान (जीव—शुद्ध रक्त का निकलना), पक्वाशय में शूल,
आप्लवन, मुखशोष, हृदयशोष, मन्याश्रय, पार्श्वक्षेप, हृदय
का कांपना, केश, मुख एवं अङ्गों की रुचता, कटि, वस्ति
तथा वक्षण (Groin) में शूल, मेदूदाह, गुदशूल, गुदपाक,
गुदभ्रश (Prolapse of Rectum), अतिसार, ऊर्कम्प,
जानुघात इत्यादि महारोग—अनियोग से हो जाते हैं।
चरक सू अ. १५ में इन अयोग तथा अतियोग के लक्षण
एकत्र ही किये गये हैं। कहा है—उत्रातियोगयोगनिमित्तानि-
मानुपद्रवान् विधात्, आभ्रान् परिकर्तिका परिस्रावो, हृदयोपसरणम-
क्षप्रदो जीवादान विभ्रश स्त-म बलम उपद्रवा इति ' चरक सि.
श ६ में भी कहा है।

वमनं च विरेकाय, विरेको वमनाय ।

यदा भवति तं प्राहुरतियोगविपर्ययम् ॥

जब वमन कराते हुए विरेचन हो जाय तथा विरेचन
कराते हुए वमन होजाय तब उसे अतियोग के कारण जानना

चाहिये । चरक सि अ ६ में कहा है—श्लेष्मोत्क्रिष्टेन दुर्गन्ध-
मह्यमति वा । बहु विरेचनमजीर्णं च पीतमूर्ध्वं प्रवर्तते ॥ जुघार्तमृदु-
कोष्ठाभ्यां स्वल्पोत्क्रिष्टकफेन वा । तीक्ष्ण पीतं स्थितं जुष्य वमन
स्याद्विरेचनम् ॥ अर्थात् अतियोग में विरेचन वमन के रूप में
तथा वमन विरेचन के रूप में निकल आती है ॥

क्रूरकोष्ठोऽनुपस्त्रिगधोऽल्पेनौषधेन मृदुना . . .
..... (प्रति) श्यायानाहकफप्रसेका । सश्लेष्मणि
ज्वरेऽतीसारे चौषधं कुर्वतो विबन्ध उत्पद्यते मृद्वल्पौष-
धेन वा । अतिविक्षंसनाद्गुदभ्रंशानिलप्रकोपसंज्ञा-
नाश
(परि) कर्तिकाः । स्नेहस्वेदहीनस्याजीर्णं पिवतश्चौषधं
प्रवाहिकाशूलच्छदिहिक्काध्मानश्वासकासारोचकहृत्पास-
ग्रहाः । अतिस्त्रिगधस्य शूलतन्त्रीनिद्रागुदस्त्रावशिरो ..
.....

(इति ताडपत्रपुस्तके १४७ तम पत्रम् ।)

दाहौष्ठसंवेष्टाग्निसाद्यद्भागः । वेगविधारणाहोषत्रय-
प्रकोपश्चाल्पजीवादानोन्मादभ्रमाः । स्नेहस्वेदोपपन्नं मृदु-
कोष्ठमपि बहुनौषधेन य उपक्रमते तस्यौषधं जीवादा-
नाय(संपद्यते) गुणमवाप्नोत्यनिलं चास्य
प्रकोपयति; स प्रकुपितः प्रलापोन्मादहिक्काश्वासकास-
तालुशोषतृष्णाशूलबाधिर्यवाग्ग्रहबीजोपघाततिमिरपुष्पो-
पघाताय(सपद्यते)
मतिलवणमतिकषायमतिप्रतान्तकालमनुदीरितमवशेषि-
तमौषधं वमनीयमुपकल्पितसस्य विरेचनाय संपद्यते ।
अजीर्णं सश्लेष्मणि वाऽतिद्रवमतिशीत
यतो वा विरेचन वमनाय संपद्यते; तमौषधविपर्यय-
माचक्षतेऽतियोगं च । स्नेहनिरूहयोश्चोर्ध्वभावं च
दोषाणां मन्दप्रवृत्तिर्दुर्योगोऽप्रवृत्तिरयोगः । तयो
शोध(न)मिष्यते निरूहो वा । त(द)स्य परिकर्तिका-
ध्मानपरिस्त्रावाटोपशूलनिद्रातिविषादरोगोपशमाय भ-
वति । त्रिफलाचित्रकोरुपूगदन्तीश्यामासिद्धं चैनं घृतं
पाययेत् प्रयोगेण; (अथवा जीवनीयौषधसिद्धं सर्पि-
स्तैलं पयो वा वस्तिना दद्याद् विबन्धाटोपशूलपरिस्त्राव-
प्रवाहिकासारुतोपशान्तये)
त्रिफलाकाशर्मयमृद्वीकागन्धत्वङ्मूलशृतं वा पयो विबन्ध-
परिस्त्रावयोर्बस्तौ प्रशस्यते । गन्धर्वतैलं चास्यानुवासने
प्रशस्यते सर्वानिलामयोपशमन सिद्धं वा गन्धर्वकषा-
येण हिङ्गुदारु

दारुबित्त्वशालाटुपथ्यापूतिकफल्केनाम्लकाञ्जिकयोपसि-

१ अथेत्यादिमार्गतोपशान्तये इत्यन्तो भागो मूषकदशसुभोऽपि
आदर्शताडपत्रपुस्तके प्रान्तभागे कुतश्चिदानीय पूरितो दृश्यते ।

द्वेन पूर्ववदेवानुवासनं सर्वोपद्रवशमनमाहुरेतद्गन्धर्वतै-
मित्युच्यतेऽनुवासनीयमिति ॥

जिसका कोष्ठ क्रूर है तथा जिसे अच्छी प्रकार स्नेहन
नहीं किया गया है ऐसे व्यक्ति को अल्प तथा मृदु औषध
ले भी प्रतिश्याय, आनाह तथा कफ प्रसेक हो जाते हैं ।
श्लेष्मा के प्रकोप, ज्वर तथा अतिसार में औषध का प्रयोग
करने पर अल्प एव मृदु औषध से भी विबन्ध हो जाता है ।
अतिविरेचन से गुदभ्रंश (Prolapse of Rectum), वात
प्रकोप, संज्ञानाश, तथा परिकर्तिका रोग हो जाते हैं । स्नेहन
तथा स्वेदन से रहित व्यक्ति को तथा अजीर्ण (भोजन के न
पचने पर) में औषध का सेवन करने से प्रवाहिका, शूल,
छर्दि, हिक्का, आध्मान, श्वास, कास, अरुचि, हृत्पास (जी
मचलाना) तथा हृद्ग्रह रोग हो जाते हैं । अत्यन्त स्नेहन
करने से शूल, तन्त्रा, निद्रा, गुदस्त्राव, शिरो (भ्रम), दाह,
ओष्ठसवेष्ट (गुदौष्ठ-Shhinoter anumuscles में फूँठन होना),
अग्निमांथ तथा यक्ष्मारोग हो जाते हैं । वेगों को रोकने से
तीनों दोषों का प्रकोप, थोड़ा जीवरक्त (शुद्ध रक्त) का
निकलना, उन्माद तथा भ्रमरोग हो जाते हैं । अच्छी प्रकार
स्नेहन तथा स्वेदन किये हुए भी मृदुकोष्ठ व्यक्ति को अधिक
औषध का सेवन कराने से रोगी का जीवरक्त निकलने लगता
है, गुण की वृद्धि होती है तथा वायु प्रकुपित हो जाता है,
वह प्रकुपित हुआ वायु, प्रलाप, उन्माद, हिक्का, श्वास,
कास, तालुशोष, तृष्णा, शूल, बधिरता, वाग्ग्रह (वाणी का
जकड़ा जाना), बीजोपघात (वीर्य का दूषित होना),
तिमिर (नेत्ररोग) तथा पुष्पोपघात (आर्तव दुष्टि) आदि
रोग उत्पन्न कर देता है । जब वमन के लिये प्रयुक्त की हुई
अत्यन्त लवण एव अत्यन्त कषाय रसयुक्त, लगातार बहुत
समय तक प्रयुक्त की हुई, अनुदीरित तथा अवशिष्ट (बची
हुई) औषधि विरेचन कराती है, तथा जब विरेचन के लिये
प्रयुक्त की हुई औषधि अजीर्ण तथा श्लेष्मा की अधिकता में
प्रयुक्त कराने और अत्यन्त द्रव तथा शीत होने से वमन
कराये तब उसे औषध विपर्यय अथवा औषधि का अतियोग
कहा जाता है । स्नेहन (अनुवासन स्नेह) तथा निरूह
(आस्थापन वस्ति) के ऊर्ध्वभाव होने पर अर्थात् लौटकर
नीचे न आने से दोषों की प्रवृत्ति मन्द होती है उसे औषध
का दुर्योग, अप्रवृत्ति अथवा अयोग कहते हैं । उन दोनों में
(अर्थात् औषध के अतियोग तथा अयोग में) रोगी का
शोधन कराना चाहिये अथवा निरूह वस्ति देनी चाहिये ।
इससे उसके परिकर्तिका, आध्मान, परिस्त्राव (गुदा से स्राव
होना), साटोप, शूल, निद्रा, अतिविषाद आदि रोगों की
शान्ति हो जाती है । उसे त्रिफला, चित्रक, उरुग (परण्ड),
दन्ती तथा त्रिघृत से सिद्ध घृत का प्रयोग के अनुसार सेवन
कराये (अथवा विबन्ध आटोप, शूल, परिस्त्राव, प्रवाहिका
तथा वायु की शान्ति के लिये उसे जीवनीय औषधियों से
सिद्ध घृत, तैल अथवा दूध का वस्ति के द्वारा प्रयोग कराये) ..
अथवा त्रिफला, गभारी, सुनधका तथा गन्धपापाण-आदि की

त्वचा एव मूलां मे सिद्ध दूध का विवध तथा परिस्त्राव में वस्ति के रूप में प्रयोग करे । सम्पूर्ण वात रोगों की शान्ति के लिये रोगी को अनुवासन के लिये गन्धर्व (प्रण्ड) कपाय से सिद्ध गन्धर्व तैल (प्रण्ड तैल) का प्रयोग कराना चाहिये । हाँग, दाहुरिद्रा, देवदारु, विल्वशलाट्ट (कच्चा विल्व), पथ्या (हरड़) तथा पूतिक (लताकरञ्ज) के कल्क एव खट्टी काजी से सिद्ध तैल का पूर्ववत् अनुवासन सब उपद्रवों को शान्त करता है । यह गन्धर्व तैल कहलाता है इसका अनुवासन करना चाहिये ॥

तत्र श्लोकाः—

..... ।
 *मानस्य तथाऽतिमात्रं शीताम्भसा लेहनमेव पथ्यम् ॥
 तथोभयोः शीतकपायपानं
 घृतेन चैन सशिरस्कमाशु दिग्धसुशीतेन जलेन सिञ्चेत् ॥
 पादौ च धाव्यौ शिशिरो(दकेन)
 ष्टः ।

दोनों में अर्थात् वेगों के अतियोग तथा उपचोग में अत्यन्त शीतल जल के साथ उपर्युक्त औषधियों का लेहन कराना चाहिये और शीतल कपाय का पान कराना चाहिये । सिर सहित सम्पूर्ण शरीर पर घृत की मालिश कर के उसे शीतल जल का सिञ्चन (परिपेचन) कराये तथा शीतल जल से पैरों को धोये ॥

सकटफलं पद्मयवासमोचं सकेशरोशीरसमङ्गयुक्तम् ॥
 एतैः सुपिष्टैः शिशिराम्बुयुक्तैः कल्कैस्तथा शीतपयोद्रुमाणां
 प्रलिप्यमानं सशिरस्कपादं सं ॥

..... श्र शय्याशनपानभोज्यैः ।
 संस्थापयेदत्ययमाशु विद्वान् गृह यथा प्रव्वलितैकदेशम् ॥

कटफल, पद्म (कमल), यवास, मोचरस, केशर (नाग-केशर), खस तथा मजीठ इत्यादि को शीतल जल से पीसकर अथवा शीतल दूध वाले वृत्तों के कल्कों के सहित रोगी के सिर से लेकर पैर तक लेप करना चाहिये । तथा शीतल शय्या (सोने का स्थान), शीतल आसन (बैठने का स्थान), शीतल पान (पीने की वस्तु) तथा शीतल भोजनों के द्वारा, जिस प्रकार एक भाग जले हुए घर की रक्षा की जाती है उसी प्रकार विद्वान् वैद्य को चाहिये कि उस रोग को भी शीघ्र ही शान्त करे ॥

द्रव्यैस्तु तैरेव यथोपपत्त्या श्रुते जले द्वागपयोऽर्धमिश्रे ।
 संस्कृत्य शाल्युत्तमलाजपेयां ॥

(इति तादपत्रपुस्तके १४८ तम पत्रम् ।)

..... द्रुते च्छर्दिरुदीर्यते हि ।
 अल्पाल्पक चैव विलम्बितं च शीतं कपाय तु पिवेद्वरिष्ठम् ॥

वमन के अयोग में उपर्युक्त द्रव्यों के साथ ही जल को पकाकर उसमें आधे परिमाण में बकरी का दूध डालकर उसके द्वारा शालि तथा उत्तम लाज (चावलों) की पेया सिद्ध कर के रोगी को देने से वमन की शीघ्र ही प्रवृत्ति हो जाती है । यदि वमन का वेग बहुत थोड़ा २ तथा धीरे २ हो तो उसे शीतल कपाय पिलाना चाहिये ॥

फलाम्लवल्कश्च रसाञ्जनं च लोध्रं च तत्तण्डुलवारिग्युक्तम् ।
 पिवेद्विरेके वमनेन वृद्धे तेनाशुशान्तिं लभते (हिवालः) ॥

वमन के द्वारा प्रवृद्ध विरेचन में अर्थात् वमन के अतियोग में जब विरेचन प्रारम्भ हो जाय तब खट्टे फलों के छिलके, रसाञ्जन तथा लोध्र को चावलों के पानी के साथ पीसकर पिलाना चाहिये । इससे बालक को शीघ्र ही शान्ति प्राप्त हो जाती है ॥

..... नाम् ।
 तत् स्थापन श्रेष्ठमुदाहरन्ति कपित्थसिद्धश्च रसश्च मध्वा ॥

..... इत्यादि औषधियां प्रवृत्त प्रवृत्त हुए २ वमन को रोकने में श्रेष्ठ मानी गई हैं अथवा कपित्थ का सिद्ध किया हुआ रस मधु के साथ देने से भी वमन का स्थापन (शमन) होता है ॥
 जम्बुगन्धवेतसपयोद्रुमाग्रैस्तोयं विपकमथ दुग्धमिश्रम् ।
 भूयः श्रुत प्रवरमाहुरेतत् पाने तथा वस्ति (विधौ प्रयुक्तम्) ॥

जामुन, आम, जलवेतस तथा झीरीवृत्तों के अग्रभाग द्वारा जल को पकाकर उसमें दूध मिलाकर पुनः पकाना चाहिये । यह पीने तथा वस्ति के द्वारा प्रयुक्त किया हुआ वमन के अतियोग में श्रेष्ठ माना गया है ॥

..... घ्नमोचौ ।
 धातक्यथैतैरुदकं पयो वा श्रुत यवागूश्च हिताऽतियोगे ?
 मांसानि मुख्यानि च जाङ्गलानि संस्कृत्य यूषाम्रसकापयश्च
 साव्ये विद्वद्ब्रह्मादतियोगशान्त्यै ॥

..... वमन के अतियोग में घ्न (ग्रहघ्न-गौरसर्पप), मोचरस, धातकी (घाय के फूल अथवा हरीतकी) इत्यादि के द्वारा जल, दूध अथवा यवागू सिद्ध कर के देनी चाहिये । तथा तथा मुख्य जांगल पशुपक्षियों के मांस, यूष, आम्रसका (?) तथा दूध सिद्ध कर के तथा उसमें घी डालकर अतियोग की शान्ति के लिये देने चाहिये * ॥

..... सी विरेको गुदशूलपाकौ ।
 उपद्रवाश्चापि न कीर्तिता ये सर्वे शमं यान्ति भवत्यरोगः ॥

* उपर्युक्त उपचार के द्वारा विरेचन, गुदशूल, गुदपाक आदि तथा अन्य भी जिनका उल्लेख नहीं किया गया है वे सब उपद्रव शान्त हो जाते हैं तथा रोगी रोगरहित हो जाता है ॥
 स्मभ्यक्तगात्रस्य तु वातशूले स्वेद यथायोग्यमुशान्तिवैद्याः ।
 पेयां पिवेद्दीपनं ॥

वातिक शूल में शरीर धरुछी प्रकार मालिश कर के रोगी को वैद्य स्वेदन कराये तथा दीपन अग्नि को प्रदीप्त करने वाली) पेया का सेवन करना चाहिये ॥

(इ)ति ह स्माह भगवान् कश्यपः ।

(इति सिद्धिस्थाने) वमनविरेचनीयासिद्धि-
(नामं वृत्तीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥)

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

(इति सिद्धिस्थाने) वमनविरेचनीयासिद्धि
(नामं वृत्तीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥)

नस्तः कर्माया सिद्धिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः ।

अथातो नस्तः कर्मायां सिद्धिं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम नस्तः कर्माय सिद्धि का व्याख्या करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था । अर्थात् इस अध्याय में नस्य या शिरोविरेचन का वर्णन किया जायगा । शिरोगत रोगों को नष्ट करने के लिये शिरोविरेचन दिया जाता है । नासिका शिर का द्वार है अतः शिरोगत रोगों के लिये नासिका के मार्ग से ही ओषधि दी जाती है । चरक सि. अ. ९ में कहा है— नस्तः कर्म च कुर्वीत शिरोरोगेषु शास्त्रवित् । द्वार हि शिरसो नासा तेन तद्व्याप्य हन्ति तान् ॥ १-२ ॥

शोधनं पूर्णं चैव द्विविधं नस्यमुच्यते ॥

नस्य दो प्रकार का होता है—१ शोधन २ पूरण (वृहण) । चरक में नस्य के पूर्व—१ नावन २ अवपीड ३ ध्मापन (प्रथमन) ४ धूम ५ प्रतिमर्ष आदि ५ भेद देकर पुन कर्म-भेद से उसके १ रेचन २ तर्पण ३ शमन तीन भेद दिये गये हैं । चरक सि. अ. ९ में कहा है—'एव तद्रेचन कर्म तर्पण शमन त्रिधा' । चरकोक्त तर्पण तथा अष्टाङ्गसंग्रह (सू० अ० २९) में दिया हुआ वृहण नस्य इस ग्रन्थ में आये हुए पूरण नस्य को कट करते हैं ॥

कफानिलाधिकत्वे ष

कवृश्चीकापिप्पलीच्चाकुक्षकप्रवरकशिग्रवीजशिरीष-
बीजापामार्गबीजनक्तमालबीजलसुनबीजमयूरकसैन्धव-
सौवर्चलवराङ्गत्वग्ज्योतिष्मतीविश्वभेषजाद्यन्यतमं, द्वे
त्रीणि (धौ)तायां दृषदि बीज-
पूरकस्वरसमूर्च्छितमार्द्रकस्वरसमूर्च्छित वा तयोर्वाऽन्य-
तमं चौद्रमृद्धीकासंयुतमाङ्गके समवाप्येषदुष्णं कृत्वाऽऽ-
तुराय प्राक्शिरसे शयानायोन्न (तनासाप्राय)
. गलधमनीमुखललाटना-

सिकाशिरःश्मश्रुमुखमन्यादेशानर्हतः स्वेदयित्वा भिष-
विभषगनुमतो वा वामेनाङ्गुष्ठेनावनस्य नासिकाग्रं

शिरस्तो भवेद् दक्षिणे
. त्वन्यत्राल्पशोऽल्पशो दन्त्वा
श्लेष्माणमाकर्षयेदभीक्ष्ण च हृदयादीनङ्गावयवान् स्वेद-
येत् परिमृद्धीयादनु त्वल्पकफप्रसेचनात् । त्रिचतुष्पञ्च
कृत्वेति वा तः शुष्क-
चूर्णानि प्रथमनानि जिघ्रतो वस्त्रपुटिकाबद्धानि भवन्ति ।
चौद्रयुतानि त्ववपीडः स्यात् । मुखनासिकयोरत्नं कफं
विघातयतीति परिपत् ॥

कफ तथा वायु की अधिकता में 'वृश्चीका (पृश्निपर्णी),
पिप्पली, इचवाकु (कटुतुम्बी फल), चवक (नकछिकनी),
प्रवरक (अगर्काष्ठ), सहिजने के बीज, शिरीष के बीज,
अपामार्ग के बीज, अमलतास के बीज, लहसन के बीज,
मयूरक (अपामार्ग), सैन्धव, सौचल नमक, वराङ्ग (अम्ल-
वेतस्), दालचीनी, ज्योतिष्मती (मालकंगनी) तथा विश्व-
भेषज (सोंठ) इत्यादि में से जो दो या तीन ओषधियां
मिल 'जाय उन्हें पानी से धोये हुए पथर पर पीसकर विजौरे
के रस अथवा आर्द्रक स्वरस में से किसी एक के साथ मूर्च्छित
करके मधु तथा मुनक्के के साथ मिलाकर एक शंखाकृति पात्र
में रखकर थोड़ा गरम कर लें । तब रोगी को पूर्व दिशा की
ओर सिर करके तथा नासिका ऊपर करके लिटा दें । 'अब
रोगी के गले के धमनियों के मुख, ललाट, नासिका, सिर, श्मश्रु
(दाढ़ी मछ), मुख तथा मन्या प्रदेश को आवश्यकतानुसार
स्वेदन करके वैद्य अथवा वैद्य से अनुमति प्राप्त कोई अन्य
व्यक्ति बायें हाथ के अंगूठे से नासिका के अग्रभाग को सिर से
थोड़ा झुकाकर दायें हाथ से पिचकारी के द्वारा थोड़ा २ करके
स्नेह नासिका में डाले तथा श्लेष्मा को निरन्तर बाहर निका-
लता जाय । इसके बाद बचे हुए श्लेष्मा का सेचन करने के
लिये हृदय आदि अङ्गों का वार २ स्वेदन करे तथा धीरे २
मर्दन करे । इस प्रकार तीन, चार, पांच वार - करे । 'उसके
बाद वस्त्र की पोटली में बधे हुए ओषधियों के शुष्क चूर्ण का
प्रथमन नस्य देवे । उन्हीं में मधु मिलाकर अवपीड नस्य देना
चाहिये । इनसे मुख एवं नासिका में स्थित कफ नष्ट हो जाता
है । ऐसा विद्वानों का कथन है ।

वक्तव्य—प्रथमन नस्य के विषय में चरक सि. अ. ९ में
कहा है—'वर्णस्य ध्मापन नाम देहस्रोतोविशोधनम् ।' अर्थात् चूर्ण
का मुख की वायु अथवा यन्त्र आदि की सहायता से नासिका
में फूंकना (Insufflation) प्रथमन या ध्मापन कहलाता
है । यह देह के स्रोतों का शोधन करता है । अवपीड के लिये
चरक सि. अ. ९ में कहा है—'अवपीडय यत्र कल्कादीनि दीयन्ते
इत्यवपीड ।' अष्टाङ्गसंग्रह सू अ. २९ में कहा है—'कल्कीकृता-
दौषधादवपीडितं स्रोतोऽवपीड इत्यपरेपान् ।' अर्थात् ओषधियों
के कल्क का अवपीडन करके जो नस्य दिया जाता है उसे
अवपीड नस्य कहते हैं ॥

तैरेव कटुतैलमज्जामूत्रसिद्ध ।
(इति ताडपत्रपुस्तके १४९ तम पत्रम् ।)

बालाय धान्यङ्गनाताय बलादुपगृह्य देयं; व्याधिह्युपे-
क्ष्यमाणो विषवत् परिणमति, तस्मान्नातिद्रुतं नातिवि-
लम्बितं नातिघनं नातितुं नात्युष्णं नातिशीतं* * *
* * * * * द्वा पिपासतः पीतवतो वा नापके
प्रतिश्याये नाजीर्णे न वातशिरोरोगज्वरयोर्न श्रमे न
शिरःस्नातुकामस्य न सद्य शिरःस्नातस्य न रजस्व-
लायाः* * * * *
कर्म विदध्यादन्यत्रात्ययात् । तस्यातिद्रुतं दत्तमौषधं
प्राणानुपलुणद्धि, खानि चास्योपतप्यन्ते, श्वासकासहिक्का-
लालास्राववाग्ग्रहायासाश्चोत्पद्यन्ते । * * * * *
* * * * * वाऽत्युष्ण दाहं व्रणान् दिवाकरावर्तं चोत्पा-
दयति । अतिशीतं विष्टम्भयति । अतिबहु सकृदाशु
प्रत्यागच्छति । अल्पं शश्वदावेजयति । अतिबहुशो
वातप्रको* * * * * (अ) तितीक्ष्णम-
जस्रं स्पृतिभ्रशोन्मादावातादीन् प्रकोपयति । एतेनैवो-
पचारो व्याख्यातः ॥

उपर्युक्त औषधियों को ही कटुतैल, मज्जा तथा गोमूत्र
आदि में सिद्ध करके* * * उसका नस्य बालक को धात्री की गोद
में ठिठाकर उसे बलपूर्वक पकड़कर देना चाहिये । व्याधि की
उपेक्षा करने पर उसका विष की तरह परिणाम होता है
अर्थात् वह विष की तरह घातक सिद्ध होती है । इस लिये
बालक को न अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक, न बहुत धीरे २, न
अत्यन्त घना (सान्द्र-Consentrated), न अत्यन्त पतला,
न अत्यन्त उष्ण तथा न अत्यन्त शीतल नस्य देना चाहिये ।
* * * * * तथा यह नस्य कर्म अत्यन्त आत्ययिक अवस्था (Emergency)
को छोड़कर साधारणतया प्यास होने पर, पानी पीने के
बाद, अपक्व (नवीन) प्रतिश्याय में, अजीर्ण, वातरोग,
शिरोरोग, ज्वर तथा श्रम में, शिरसहित स्नान करने की
इच्छा वाले, जिसने अभी शिरसहित स्नान किया है तथा
रजस्वला* * * को नहीं कराना चाहिये । चरक सि. अ. ९ में भी
कहा है-अजीर्णं मुक्तभक्ते च तोयपीतेऽथ दुर्दिने । प्रतिश्याये नवे-
स्नाने स्नेहपानेऽनुवासने ॥ नावन स्नेहन रोगान्करोति श्लैष्मि-
कान्बहून् । रोगी को बहुत शीघ्रता से दी गई औषध उसके
प्राणों का रोध कर देती है तथा उसके स्रोतों को पीडित
करती है । उसे श्वास, कास, हिक्का, लालास्राव, वाग्ग्रह
तथा धायास (परिश्रम-थकावट) आदि उत्पन्न हो जाते
हैं । अत्यन्त उष्ण नस्य से दाह, व्रण तथा सूर्यावर्त हो जाते
हैं । अत्यन्त शीत से विष्टम्भ हो जाता है । एक साथ बहुत
मात्रा में दिया गया नस्य शीघ्र ही चापिस आ जाता है ।
अल्पमात्रा में दिया गया नस्य निरन्तर क्लेश पहुँचाता है ।
बार २ दिया जाने से वायु प्रकुपित हो जाता है । * * * अत्यन्त
तोष्ण नस्य से निरन्तर स्पृतिभ्रश, उन्माद तथा वात आदि
प्रकुपित हो जाते हैं । इन्हीं के द्वारा इनका उपचार कह दिया
गया है ॥

अथ पीतवतो नस्यकर्मणा नामास्त्रावशिरोरोगौ-
रवकफप्रसेका* * * * * पके प्रति-
श्याये घ्राणोपघातपूर्तिनाससोमीर (मिन्मिन ?) नासा-
शांसि । अजीर्णप्रतिश्याये पार्श्वोपरोधकण्ठोद्ध्वंसका-
सश्वासच्छर्दिज्वरारोचकारतयः । शिरःस्नातस्य* * * * *
* * * * * (ऽर्धा)वभेदकज्वराग्निनाशाः ।
वातज्वरादिषु तानेव रोगान् संतनोति । रजस्वलाया
ऋतुर्व्यापद्यते । शुद्धस्नाताया योनिरुपशुष्यति । गर्भि-
ण्या हीनाङ्गस्य* * * * * पघातारोचकौ ।
बुभुक्षितस्य ह्यमारुची । तृपितस्य कासश्वासकफच्छर्दयः ।
अथ खल्वेषां यथार्थमौषधमुपदेक्ष्यामः-रूक्षं स्निग्धं
बोभयं हि नस्तःकर्म* * * * * (ते)
षां स्वं स्वं चिकित्सितमविरुद्धम् । अयं चात्र विशेषः-
मृद्धीकादाडिमजस्त्राश्चमुस्तशृतं कषायं शीतं सूतं पूतं
सत्तौद्रशर्करं पाययेच्छर्द्याम् । पूर्ववद* * * * *
* * * * * प्रशस्यते । रक्तशालिशुद्धमण्डसैन्धवोष्ण-
भोजनं च स्वेदलङ्घनकवलप्रहात्रपीडणीवनानि च
धूपनभ्रूमपाने च प्रतिश्याये लङ्घनमिति परिषत् ॥
जीर्णं* * * * *

(इति ताडपत्रपुस्तके १५० तमं पत्रम्)

जल पीने के बाद नस्य कर्म करने से नासास्राव, शिरो-
रोग, शरीर का भारीपन, कफप्रसेक इत्यादि हो जाते हैं । * * * पके
हुए प्रतिश्याय में नस्य कर्म से घ्राण शक्ति का नाश, नासिका
से दुर्गन्ध आना, सोमीर (?), मिन्मिन (मिनमिनाना)
तथा नासांश आदि हो जाते हैं । नवीन प्रतिश्याय में नस्य
कर्म से पार्श्वोपरोध, कण्ठोद्ध्वंस, कास, श्वास, छर्दि, ज्वर,
अरुचि तथा अरति (किसी चीज में मन न लगना) आदि
हो जाते हैं । शिरसहित स्नान किये हुए में नस्यकर्म करने
से * * * अर्धावभेदक (आघ्रा सीसी-Hemicrania), ज्वर तथा
अग्निनाश हो जाते हैं । वातज्वर आदि में नस्य कर्म करने से
वे ही रोग बढ़ जाते हैं । रजस्वला को नस्य कर्म कराने से
ऋतु (आर्तव) सवन्धी रोग हो जाते हैं । स्नान द्वारा शुद्ध
होने के बाद नस्य कर्म से योनि का शोषण हो जाता है ।
गर्भिणी को नस्य का प्रयोग कराने से उत्पन्न बालक अङ्गहीन
हो जाता है* * * तथा उसे अरुचि उत्पन्न हो जाती है । भूखे होने
पर नस्य कर्म करने से क्लम (थकावट) तथा अरुचि उत्पन्न
हो जाती है । प्यासे होने पर नस्य कर्म करने से कास, श्वास
तथा कफ की घमन हो जाती है । अथ हम इनकी यथार्थ
औषधि का उपदेश करेंगे । नस्यकर्म (शिरोविरेचन) रूक्ष
तथा स्निग्ध अथवा दोनों प्रकार का किया जाता है । * * * उनकी
अपनी २ अविरुद्ध चिकित्सा की जाती है । तथा इसमें निम्न
विशेषता होती है-छर्दि (वमन) में मुनक्का, अनारदाना,
जामुन तथा आम की गुठली और नागरमोथा इत्यादि ओष-

धियों से मित्र कपाय को शीतल, तिर्थकृपातित तथा छान-
कर उसमें मधु एवं शर्करा मिलाकर पिलाना चाहिये । ...प्रति-
श्याय में रक्तशालि, मूग का मण्ड, सैन्धव युक्त तथा उष्ण
भोजन, स्वेदन, लङ्घन, कवलधारण (सुखं सचर्यते या तु
मात्रा सा कवलग्रह), अवपीड तथा धीवन (थूकना) और
धूप (Fumigation) एवं धूम्रपान देना चाहिये ऐसी विद्वानों
की राय है ॥

कफप्रसेके त्रिफलाचूर्णं ससैन्धवं सक्षौद्रं वा लिङ्घ्यात् ।
चक्षुषोरुक्तं सैन्धवमरीचरसाञ्जनमन शिला वाऽजा-
क्षीरपिष्टा वर्त्यः कण्डूतिमिरोपदेहदूषिकाशमन्यो भव-
न्ति । रसक्रिया वा स

शिरोविरेचनधूमपानावपीडनमनविरेचननिरूहपथ्यभो-
जनानि शस्यन्ते । देवदारुनालीसमांसीमुस्तशिग्रगन्ध-
र्ववासकपुनर्नवाकल्के सक्षौद्रैस्तैलं पक्वमभीक्ष्णमुपचा-
र्यमाणमभ्य योऽतिनस्या

...र्यं तृणालोः शीतलो वेपमानस्य तीक्ष्णं शिरो-
विरेचनमनिलशङ्खहनुस्तम्भदिवाकरावर्तातिमोहानुपज-
नयति ज्वरं वा सोपद्रव; तेषु कुमारतैलं यष्टीमधुकतैलं
पुनर्नवातैलं घृतं वा तद्वसंस्कृत वा त्रकं

प्रशस्यते, जाङ्गलश्च संस्कृतो रसः । निद्रानाशे मत्स्य-
मांसदधियत्रगोधूमशालिषट्टिकात्रगुडसंस्कृतानि स्नेह
लवणवेपणोपदंशयुक्तान्यानयन्ति निद्राम् । रजस्व-
लायाः स्नाताया गर्भिन्याश्च पुष्पाध्याययू(पाध्याय)...
. येभ्योऽध्यायेभ्यो भेषज विद-

च्छ्यात् । क्षीरं वा जीवनीयोपसिद्धमिति परिषत् ॥

जीर्णं कफप्रसेक में त्रिफला चूर्णं मे नमक अथवा मधु
मिलाकर देना चाहिये । आंखों के रोगों में सैन्धव, मरिच,
रसौत तथा मन शिला को बकरी के दूध में पीसकर बनाई
हुई वर्तिया आंखों की कण्डू (खुजली), तिमिर तथा उपदेह
आदि दोषों को शान्त करने वाली कही गई है । अथवा इन्हीं
की रसक्रिया का प्रयोग किया जाता है । तथा उसके बाद
शिरोविरेचन, धूम्रपान, अवपीडनस्य, चमन, विरेचन, निरूह
(आस्थापन वस्ति) एवं पथ्यभोजन आदि का प्रयोग प्रशस्त
माना गया है । नस्य के अधिक प्रयोग करने से उत्पन्न हुए
उपद्रवों में देवदारु, तालीशपत्र, जटामासी, नागरमोथा,
सहिजना, गन्धर्व (श्वेत एरण्ड), वांसा, पुनर्नवा तथा मधु
के साथ तैल को पकाकर उसका निरन्तर सेवन करना चाहिये । ...
प्यासे तथा ठण्ड से कापते हुए रोगी में तीक्ष्ण शिरोविरेचन
देने से वायु के कारण शङ्ख तथा हनुप्रदेश में स्तम्भ, सूर्यावर्त,
अतिमोह तथा उपद्रव युक्त ज्वर हो जाता है । इनमें कुमार
तैल, यष्टीमधु तैल, पुनर्नवा तैल अथवा उन्हीं के द्वारा संस्कृत
धी तथा सस्कार युक्त जागल पशु-पक्षियों का मासरस प्रशस्त
माना गया है । निद्रानाश में संस्कारयुक्त एवं स्नेह, लवण,
त्रिकटु तथा उपदंश (आचार-मसाले आदि) से युक्त मङ्गली

का मांस, दही, जौ, गेहूं, शालि, पट्टिक अन्न एवं गुड आदि
के प्रयोग से निद्रा उत्पन्न हो जाती है । रजस्वला, स्नान द्वारा
शुद्ध हुई तथा गर्भिणी स्त्री की पुष्पाध्याय, यूपाध्याय ...
आदि अध्यायों में कही हुई ओपधियों द्वारा चिकित्सा करे ।
अथवा जीवनीय ओपधियों से सिद्ध दूध का सेवन कराये—
ऐसी विद्वानों की सम्मति है ॥

तत्र श्लोकाः—

कुमारतैलमेतेपां व्याधीनां शमनं परम् ।
नस्ये पाने तथाऽभ्यङ्गे पुराणं घृतमेव च ॥
लङ्घनं धूमधूपौ च स्वेदोष्णपरिपेचनम् ।
उपनाहोऽवपीडश्च श ॥

उपर्युक्त व्याधियों में नस्य पान तथा अभ्यङ्ग के द्वारा
कुमार तैल अथवा पुराण घृत (पुराने घृत) के प्रयोग से ये
रोग शान्त हो जाते हैं । अथवा लङ्घन, धूम्रपान, धूप
(Fumigation), स्वेदन, उष्णपरिपेचन, (Hot foment-
ation), उपनाह (पुलटिस) तथा अवपीड का प्रयोग
करना चाहिये ।

वक्तव्य—पुराण घृत के विषय में प्राचीन आचार्यों में मत-
भेद दिखाई देता है । कुछ आचार्य एक वर्ष पुराने घृत को,
कुछ १० वर्ष पुराने तथा कुछ १५ वर्ष पुराने घृत को 'पुराण
घृत' कहते हैं । इसका विस्तृत विवेचन हमने इस ग्रन्थ में
अन्यत्र किया है । पाठक इसे वहाँ देखें ॥

यवान्नं शालयो मुद्गधात्रीदाडिमसैन्धवम् ।
हितं नस्यविधौ भोज्यतदा ह्यार्तस्य विभ्रमे ॥
नस्य कर्म में रोगी को विभ्रम हो जाने पर यवाञ्च
(जौ का भात), शालिचावल, मूग, हरद, अनारदाना तथा
सैन्धव का सेवन कराना चाहिये ॥

नस्यकर्मणि बालाना स्तनपानां विशेषतः ।
कटुतैल प्रयुञ्जीत घृत वा सैन्धवान्वितम् ॥
बिन्दु बिन्दुमथा द्वौ द्वौ त्रींश्च न् वा रोगदर्शनात् ।
अहुल्या नासयोर्दवादर्पदध्यात् क्षण ततः ॥
तेनास्य पच्यते श्लेष्मा श्लेष्मणा न च बाध्यते ।

नस्य कर्म में विशेष कर दूध पीने वाले बालकों को कटु-
तैल अथवा सैन्धवयुक्त घृत का प्रयोग कराना चाहिये । इसके
लिये जब तक रोग दिखाई देवे तब तक उगलियों के द्वारा
नासिका में दो २ तीन ३ कर के स्नेह की बूंदें डाले तथा थोड़ी
देर के लिये नासिका को बन्द करदे । इसके द्वारा इसके
श्लेष्मा का पाक हो जाता है । तथा वह श्लेष्मा उसे कोई कष्ट
नहीं पहुंचाता ॥

स्नानादीन् परिहारांश्च यथोक्तानुपचारयेत् ॥
इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ।

(इति सिद्धिस्थाने) नस्तःकर्मायासिद्धि
(नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥)

हसके वाद् स्नान आदि यथोक्त परिहारों का आचरण करे ॥
ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

(इति सिद्धिस्थाने) नस्तःकर्मिया सिद्धि
(नाम चतुर्योऽध्यायः ॥ ४ ॥)

क्रियासिद्धिर्नाम पञ्चमोऽध्यायः ।

अथातः क्रियासिद्धि व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम क्रियासिद्धि का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था । इस अध्याय में पत्रकर्म के द्वारा किस प्रकार रोगसिद्धि होती है तथा उसमें किन २ भावों का त्याग करना चाहिये इत्यादि बातों का वर्णन होगा ॥ १-२ ॥

क्रियाणां सिद्धिमन्विच्छन्नित्यं त्रयाद्विपङ्कनरः ।

तैलपात्रमिवात्मानं रोगदर्शनात् ॥ ३ ॥

वमन, विरेचन आदि क्रियाओं की सिद्धि को चाहता हुआ व्यक्ति अपने आपको रोग की उपस्थिति पर्यन्त (अर्थात् जब तक रोग विद्यमान है) तैल के पात्र के समान 'समझे । अर्थात् जिस प्रकार तैल से भरे हुए पात्र में से सदा तैल के गिरने का डर रहता है उसी प्रकार वह व्यक्ति अपने आपको समझे । चरक सि. अ. १२ में कहा है—अथ खल्वानुर वेध सशुद्ध वमनादिभिः । दुर्बल कृशमल्पान्नि मुक्तसन्धानवन्धनम् ॥ निर्हृत्तानिलविण्मूत्रकफपित्त कृशाशयम् । शून्यदेह प्रतीकारासदिष्णु परिपालयेत् ॥ यथाष्ट तरुण पूर्ण तैलपात्र यथैव च । गोपाल इव दण्डी गाः सर्वस्मादपचारत ॥ ३ ॥

अजीर्णं मैथुनं यानमुच्चैर्भाष्यं दिवाशयम् ।

अतिचङ्क्रमणस्थानमसात्स्यादि च वर्जयेत् ॥ ४ ॥

जब तक व्यक्ति प्रकृतिस्थ न हो जाय तब तक—१ अजीर्ण २ मैथुन ३ यान (सवारी) ४ ऊंचा बोलना ५ दिन में सोना ६ अतिचङ्क्रमण (बहुत चलना) ७ बहुत बैठना ८ असात्म्य (अहित) भोजन—आदि भावों का उसे त्याग करना चाहिये । चरक सि० अ० १२ में भी कहा है—यतां प्रकृतिमप्राप्त सर्ववर्ज्यानि वर्जयेत् । महादोषकराण्यद्यविमानि तु विशेषत ॥ उच्चैर्भाष्य रथक्षोभमतिचङ्क्रमणामने । अजीर्णाहितभोज्ये च दिवास्वप्न च मैथुने ॥ ४ ॥

अजीर्णे वर्धते व्याधिः पुनः काश्यं च जायते ।

क्रियायां मैथुनाच्छाण्ड्यं पाण्डुत्वं च निगच्छति ॥

पत्रकर्म के समय अजीर्ण होने से व्याधि की पुनः वृद्धि हो जाती है तथा शरीर में कृशता हो जाती है । चरक सि० अ० १२ में कहा है—अजीर्णाध्यशनाभ्यां तु सुखशोषाध्मानशूलनिस्तोदपिपामागाप्रसादचर्चनीसारमूत्राञ्ज्वरप्रवाहणामविपाद्ये स्युः । इन्ही प्रकार अष्टाह्नसंग्रह कल्प स्थान में भी कहा है । दमन आदि क्रियाओं के समय मैथुन करने से नपुंसकता

तथा पाण्डुता हो जाती है । चरक सि० अ० १२ में कहा है—व्यवायादाशुक्लमादोःसादवन्निप्रिरींशुमेःशुभ्रपण्डुःशोःशानुजहापादशूलहृदयस्मन्नेत्रपीटाह्नशंभिल्यशुकमार्गशोःशिनागमनकासवासशोणितधीवनखराःप्रसादकटोःशोःशंकाह्नसर्वाङ्गोःशुभ्रशयशुभ्रानवचामूत्रसङ्गशुभ्रविसर्गजात्यवेपथुनाभिर्यविपादादय स्युः, उत्पाद्यते इव गुद्रसात्येन इव मेढ्रमवनीदतीव मनो वेपते हृदय पांशुन्ते सन्धयस्तमः प्रवेद्यते इव च । इन्ही प्रकार अष्टाह्न संग्रह कल्पस्थान में भी कहा है ॥ ५ ॥

योऽतीव नित्यं रमते यानाद्वातश्च कुच्यति ।

अग्निसादो दिवास्वप्नात् कफवृद्धिर्वैरोऽरुचिः ॥ ६ ॥

जो यान (सवारी) के द्वारा नित्य मूढ रमण (सर) करता है उसका वायु प्रदूषित हो जाता है । चरक सि० अ० १२ में कहा है—रथशोभात् सन्धिपर्वशोधिवदनुनासाकर्णशिरःशूलतोदकुक्षिशोभादोपान्त्रकूननाभ्मानहृदयेन्द्रियोपरोधस्त्रिक्पासर्ववृक्षणावृषणकटोपृष्ठवेदनामन्धिसकन्धश्रीवादीर्वटयाङ्गाभिनापपादशोफप्रस्वापदुर्षणादयः । इन्ही प्रकार अष्टाह्नसंग्रह कल्पस्थान में भी कहा है । दिन में सोने से अग्निमांश, कफ की वृद्धि, ज्वर तथा अरुचि हो जाते हैं । चरक सि. अ. १२ में कहा है—दिवास्वप्नादरोचकाविपाकाग्निनाशस्त्रैमित्यपाण्डुःकण्डूपासाहृच्छर्षमर्दस्तन्मजाद्यनन्दानिद्राप्रसङ्गग्रन्थिजन्मदीर्वट्यरक्तमूत्राक्षितातालुलेपाः (पिपासा च) इन्ही प्रकार अष्टाह्न संग्रह के कल्पस्थान तथा सूत्रस्थान में भी कहा है ॥ ६ ॥

मन्यास्तम्भः शिरःशूलं वाक्पार्श्वहनुसंग्रहः ।

कण्ठोदूर्ध्वंसः श्रमो ग्लानिर्ज्वरश्चात्युच्चभाषणात् ॥ ७ ॥

बहुत ऊंचा बोलने से मन्यास्तम्भ, शिरःशूल, वाग्ग्रह, पार्श्वग्रह, हनुग्रह, कण्ठोदूर्ध्वंस, श्रम, ग्लानि तथा ज्वर हो जाते हैं । चरक सिद्धि अ. १२ में कहा है—तत्र उच्चैर्भाष्यातिभाष्याभ्यां शिरस्तापकर्णशक्तनिस्तोदश्रोत्रोपरोधमुन्ताकुण्डशोपतीमिर्यपिपासाज्वरतमकहनुमन्याग्रहनिधीवनोरःपार्श्वशूलस्वरभेदहिक्काश्वासादयः स्युः ॥ ७ ॥

कटीकङ्कणपादोरुजानुवस्त्यनिलामयः ।

शर्कराशमरिखल्ल्याद्या अतिचङ्क्रमणोद्भवाः ॥ ८ ॥

अति चङ्क्रमण (बहुत अधिक चलने) से कटी, वङ्कण, पाद, ऊरु (जंघा), जानु, वस्ति तथा वातरोग, शर्करा (Sand), अग्नरी (Calculus grevels) तथा खल्ली (खल्ली तु पादजहोरुकरमूलावमोदिनी)—आदि रोग हो जाते हैं । चरक सि. अ. १२ में कहा है—अतिचङ्क्रमणात् पादजहोरुजानुवङ्कणश्रोणीपृष्ठशूलसक्थिसादनित्तोदपिण्डिकोद्रेटनाह्नमदीसाभितापसिराधमनीहर्षश्वासासादाय स्युः । इन्ही प्रकार अष्टाह्न संग्रह क अ. ७ में भी कहा है ॥ ८ ॥

सुमताऽधरकायस्य तन्द्रीजाड्यादिविभ्रमाः ।

घातशोणितहृत्सासप्रे ॥ ९ ॥

(बहुत अधिक बैठने से) शरीर के निचले भाग का

सो जाना (सुन्न होना—Hemiplegia), तन्द्रा, जड़ता, विभ्रम, वातरक्त (Gont), हल्लास'.....'तथा कफप्रसेक आदि रोग हो जाते हैं । चरक सि. अ. १२ में कहा है—'अत्यासनात् रथक्षीभना स्फिकृपादर्शवह्णणवृषणकटीपृष्ठवेदनादयः स्युः ॥ ९ ॥

वैवर्ण्यमरुचिर्लानिः कण्डुपाण्डुज्वरभ्रमाः ।

कामलाकुष्ठवैसर्पपामाद्याध्याप्यसात्स्यजाः ॥ १० ॥

असात्म्य अथवा अहितकर भोजन से विवर्णता, अरुचि, र्लानि, कण्डू, पाण्डु, ज्वर, भ्रम, कामला, कुष्ठ, विसर्पः पामा (Eozema) आदि रोग हो जाते हैं । चरक सि. अ. १२ में कहा है—विषमाहिताशनाभ्यामनन्नाभिलापदीर्बल्यवैवर्ण्यकण्डूपामागात्रावसादा वातादिप्रकोपजाश्च ग्रहण्यशौविकारादयः । अष्टाङ्गसंग्रह क. अ. ७ में भी कहा है—'अहिताग्नाघथादोष रोगाः स्युः' ॥ १० ॥

तेषां चिकित्सितं स्वं स्वमविरुद्धं विधापयेत् ।

कृशान् संवृंहयेन्नापि कर्शयेत् परिवृंहितान् ॥ ११ ॥

उनकी परस्पर अविरुद्ध चिकित्सा करनी चाहिये । एतदर्थं कृश (दुर्बल) व्यक्तियों का वृहण तथा वृंहित (पुष्ट) व्यक्तियों का कर्षण करना चाहिये । चरक सि. अ. १२ में इन उपर्युक्त आठ त्याज्य आर्थों के सेवन से उत्पन्न होने वाले रोगों की पृथक् २ चिकित्सा का विधान दिया गया है । कहा है—तेषां सिद्धिः—उच्चैर्माग्यातिभाष्यजानामभ्यद्रस्वेदोपनाहधूमनस्थोपरिभक्तस्नेहपानरसक्षीरादिभिर्वातहर सर्वो विधिर्मान च । रथक्षीभातिचलक्रमणात्यासनजाना स्नेहस्वेदादि वातहर कर्म सर्व निदानवर्जन च । अजीर्णाभ्यशनजाना निरवशेषतश्चर्दन रुक्ष स्वेदो-लहनीयपाचनीयदीपनायौपधावचारण च । विषमाहिताशनजाना यथास्त्र दोषहरा क्रिया । दिवास्वप्नजाना धूमपानलह्ननवमन-शिरोविरेचनन्यायामरुक्षाशनारिष्टदीपनायौपधोपयोग प्रघर्षणो-न्मर्दनपरिषेचनादिश्च श्लेष्महरः सर्वो विधिः । मैथुनजाना जीवनी-यनिद्धयोः क्षीरसर्पिषोरुपयोगस्तथा वातहरा स्वेदाभ्यङ्गोपनाहा वृष्याश्वाहारा स्नेहा स्नेहविधयो यापनावस्तयोऽनुवासन च, मूत्र-वैकृन्वस्तिशूलेषु चोत्तरवस्ति विद्वारीगन्धादिगणजीवनीयगणक्षीर-ससिद्ध तैल स्यात् ॥ ११ ॥

अतिदीर्घमतिस्थूलं जर्जरं स्फुटितं तनु ।

कुटिलं) च वर्जयेत् ॥ १२ ॥

वस्तिनेत्र के दोष—१ अतिदीर्घ २ अतिस्थूल ३ जर्जर (जीर्ण) ४ स्फुटित (फटा हुआ) ५ तनु (बहुत पतला) ६ कुटिल (बक्र-टेढा होना) इन दोषों से युक्त वस्तिनेत्र (Nozle) का त्याग करना चाहिये । चरक सि. अ. ५ में कहा है—उस्व दीर्घं तनु स्थूल जीर्णं शिथिलवन्धनम् । पाश्वर्च्छिद्र तथा वक्रमष्टौ नेत्राणि वर्जयेत् ॥ अर्थात् यहाँ ये उपर्युक्त आठ दोष गिनाये हैं । सुश्रुत चि. अ. ३५ में ११ नेत्रदोष बताये हैं—अतिस्थूल कर्णशमवनतमणु भिन्न सन्निकृष्टविप्रकृष्टकर्णिकं चक्ष्मा-तिच्छिद्रमतिदीर्घमतिह्रस्वमस्त्रिमदित्येकादश नत्रदोषा ॥ १० ॥

अतिह्रस्वः खरः स्थूलस्तनुदीर्घचिरस्थिताः ।

छिद्री महानुपहतो वजिता बस्तयो तव ॥ १३ ॥

वस्ति के दोष—१ अतिह्रस्व २ खर ३ स्थूल ४ तनु (पतला) ५ दीर्घ ६ बहुत देर का होना ७ छिद्रयुक्त होना ८ महान् ९ उपहत (खराब हुआ होना) इन ९ दोषों से युक्त वस्तियों का त्याग कर देना चाहिये । चरक सि. अ. ५ में वस्तिपुटक के ८ दोष गिनाये हैं—मासलस्निग्धविषमस्थूलजालिक वानला । छिन्न किल्लश्च तानष्टौ वस्तीन् कर्मसु वर्जयेत् ॥ अर्थात् १ मांसल होना २ स्निग्ध होना ३ विषम होना ४ स्थूल होना ५ शिराजाल से व्याप्त होना ६ वातल होना ७ कटा होना तथा ८ किल्ल होना—ये ८ दोष हैं । सुश्रुत चि. अ. ३५ में वस्ति के ५ दोष गिनाये हैं—वहलता अल्पता सच्छिद्रता प्रस्तीर्णता दुर्बद्धतेति पञ्च वस्तिदोषा ॥ १३ ॥

अप्राप्तमतिनीतं च विन्यस्तमतिपीडितम् ।

स्रुतं विलग्नं शिथिलं रुद्धवातं चिराचिरम् ॥ १४ ॥

प्रज्ञापराधजा दोषाः प्रयोतुर्वस्तिकर्मणि ।

..... भगन्दरम् ॥ १५ ॥

वस्तिकर्म में वस्ति के बनाने वाले के प्रज्ञापराध (अज्ञान) से निम्न दोष होते हैं—१ वस्ति का पूरा न पहुँचना, २ वस्ति का अधिक पहुँच जाना ३ वस्ति का विन्यस्त (उलटा हो जाना) ४ अत्यन्त पीडा पहुँचाना ५ स्राव-होना ६ अन्दर ही लगा रहना ७ शिथिल ८ वस्ति के द्वारा वायु का रुक जाना ९ चिर (वस्ति में बहुत देर होना) तथा १० अचिर (शीघ्रता—वस्ति कर्म का बहुत शीघ्र हो जाना) इनसे भगन्दर आदि रोग हो जाते हैं ॥ १४-१५ ॥

जीवकर्षभसिद्धेन तं घृतेनानुवासयेत् ।

निरुहयेत् ससयेद्वा ततः संपद्यते सुखी ॥ १६ ॥

चिकित्सा—इसमें जीवक, ऋषभक, आदि ओषधियों से सिद्ध किये हुए घृत से अनुवासन कराना चाहिये । उसे निरुह वस्ति देवे तथा संसन (विरेचन) कराये । इससे रोगी स्वस्थ हो जाता है ॥ १६ ॥

क्षीरं यवान्नशाकानि जङ्गलान्यामिषाणि च ।

भोजयेत् स्नेहयुक्तानि गुदरोगोद्धवे शिशुम् ॥ १७ ॥

यदि बालक को गुदा के रोग हो जाय तो उसमें दूध, यवान्न (जौ का भात), शाक, स्नेह (घृत) युक्त जागल पशु-पक्षियों के मांस का भोजन कराना चाहिये ॥ १७ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥

(इति सिद्धिस्थाने) क्रियासिद्धि (नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥)

(इति ताडपत्रपुस्तके १५१ तम पत्रम्)

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

(इति सिद्धिस्थाने) क्रियासिद्धि (नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥)

वस्तिकर्मायासिद्धिर्नाम षष्ठोऽध्यायः ।

(अथातो वस्तिकर्मायां सिद्धि) व्याख्यास्यामः ॥१॥

इति ह स्माह भगवान् काश्यपः ॥ २ ॥

अब हम वस्तिकर्माय सिद्धि का व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान् काश्यप ने कहा था। अर्थात् इस अध्याय में वस्ति के अयोग तथा अतियोग से उत्पन्न होने वाले लक्षण एवं उनकी चिकित्सा कही जायगी ॥ १-२ ॥

.....गुदे मलाभिभूते गुदे समुपस्थितानिले द्रोपस्थितपुरीषे वा संस्थितश्लेष्मणि वा नेत्रे वा जिह्वे शिथिलवत्स्यपीडिते न स्नेहः पक्काशय-मनुप्राप्नोति । तमयोगं विद्यात् ॥ ३ ॥

वस्ति का अयोग—.....जब गुद मल से युक्त हो अर्थात् गुदा में मल भरा हुआ हो, गुदा में वायु, पुरीष एवं श्लेष्मा विद्यमान हो, वस्तिनेत्र (Nozzle) देखा हो, अथवा वस्तिपुटक शिथिल हो तथा दवाया न गया हो तो वस्तिकार्य में प्रयुक्त स्नेह पक्काशय में नहीं पहुँचता। इसे अयोग कहते हैं। चरक सि० अ० १ में कहा है—बद्धे प्रणते विपम च नेत्रे मार्गे तथाऽ-शौकफविट्त्रिवन्धे । न याति वरितर्न सुख निरेति द्रोपावृत्तोऽरपो यदि बालनवीर्य ॥ ३ ॥

यः.....वातपित्तकफपुरीषमूत्राभिभूतस्य.....
.....गच्छन्धर्वं वा प्रपद्यते, विरि-
क्तस्तविशोचिततृपितबुभुक्षितश्रान्तचिन्तेष्यायासशो-
कभयार्तस्य वा न प्रत्यागच्छति तमतियोगं विद्यात् ।

वस्ति का अतियोग—जो ' 'स्नेह रोगी की गुदा के चात, पित्त, कफ, पुरीष तथा मूत्र में व्याप्त होने के कारण' 'ऊपर जाता हुआ पक्काशय से भी ऊपर चला जाता है अथवा जो स्नेह विरिक्त (जिसे विरेचन दिया गया है), सूत (जिसका स्राव हो रहा है), जिसका शोषण हुआ है, जो प्यासा, भूखा, थका हुआ, चिन्ता, ईर्ष्या, परिश्रम, शोक एवं भय से युक्त है—ऐसे व्यक्ति का, लौटकर वापिस नहीं आता है। उसे अतियोग जाने ॥

तयोस्तृष्णामूर्च्छाहृल्लासज्वरदाहहृद्रोगश्चयथशूलार्शः
पाण्डुका (म) ला तित्तैमित्याद्या
रोगा उत्पद्यन्ते । तत्रापि यथादोषं स्नेहस्त्रेदवमनचिरे-
चनारथापनफलवृत्तिहितमिताशनादिभिः शममापद्यते ॥

उन दोनों अर्थात् अयोग एवं अतियोग से युक्त व्यक्तियों को तृष्णा, मूर्च्छा, हृल्लास, ज्वर, दाह, हृद्रोग, श्वयथु, शूल, अर्श, पाण्डु, कामला, स्तिमितता आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥

इनमें दोष के अनुसार स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आम्पापन, फलवर्ति तथा हितकारी एवं परिमित आहार आदि के द्वारा शान्ति होती है ॥

तत्र श्लोकाः—

भृशमुत्पीडितो वस्तिर्बाहुल्याद्वातमूर्च्छितः ।
..... ॥

..... पित्तकफसंमिश्रो मुखे निपतितेऽपि वा ।
विष्टम्भयति वा तीव्रं प्राणानुपरुणद्धि वा ॥

बहुत अधिक दवाई हुई वस्ति अधिकता के कारण वायु से मूर्च्छित हुई पित्त और कफ से मिलकर वस्ति के मुख को नीचे फो झुका देती है। इससे वह तीव्र विष्टम्भ उत्पन्न कर देती है—अथवा प्राणों का रोध कर देती है अर्थात् रोगी की मृत्यु हो जाती है ॥

तृणमूर्च्छास्वेदहृल्लासदाहगौरवविभ्रमाः ।

ऊर्ध्वभागच्छतस्तस्य रूपाण्येतानि लक्षयेत् ॥

वस्ति के ऊर्ध्वभाग में आने पर अर्थात् अधोभाग से वस्ति के वापिस न लौटने पर निम्न लक्षण होते हैं—रोगी को प्यास लगती है, मूर्च्छा हो जाती है, पसीना आता है तथा जी मचलाना, दाह, शरीर का भारीपन और विभ्रम हो जाते हैं ॥

एतानि रूपाण्युप(लभ्य) ।

.....(विश्राम्य विश्राम्य पुन' पुनश्च ॥

निपीडयेज्जातवल बलेन शीताभिरङ्गः परिपेचयेच्च ।
वित्रासयेद्भीषयेद्द्रोदयेच्च त्रयान्मृतान् वा स्वजनेष्टवन्धून् ॥
वद्वान् हतान् विप्रकृतास्तथैव शीताम्बुसिक्तैर्वर्जनै' ॥
..... ॥

रोगी में उपर्युक्त लक्षण दिखाई देने पर अर्थात् वस्ति का अतियोग हो जाने पर ' 'उसे चार २ विश्राम दे तथा बल की वृद्धि होने पर उसका बलपूर्वक पीडन करे और शीतल जल के द्वारा परिपेचन करे। उसे डराये, धमकाये, ल्लाये तथा उसके मृत, बद्ध, हत एवं विहत अवस्था में विद्यमान इष्ट, बन्धु आदि स्वजनों का समाचार सुनाये और शीतल जल से युक्त पखों के द्वारा उसे हवा करे' ' ॥

कुष्ठसुपिष्टकुमुदेन सार्धं गव्यच पित्तं प्रपिवेज्जलेन ।
गोमूत्रयुक्तामभयां पिवेद्रा युक्तं त्रिवृत्सैन्धवसप्रलाद्यैः ॥

अब वस्ति के अयोग की चिकित्सा लिखते हैं—रोगी को कुमुद (नील कमल) के साथ अच्छी प्रकार पीसे हुए कुष्ठ अथवा गोपित्त को जल के साथ सेवन कराये। अथवा गोमूत्र से युक्त हरीतकी या सैन्धव, सातला आदि के साथ युक्ति-पूर्वक त्रिवृत् का सेवन कराये ॥

विरेचनद्रव्यकषायसिद्धं सतैलमुष्णं लवणीकृतं च ।

निवृत्तदोषस्य सपञ्चमूलमास्थापनेऽत्यन्तमुशान्ति(बृद्धाः) ॥

..... म्युयुक्तेन रसेन चैनम् ।

संभोजयेज्जाङ्गलकेन शालीन् स्नानादि सर्वं परिहारयेच्च ॥

जिसके दोष निवृत्त हो गये हैं ऐसे रोगी को बृद्ध वैद्य तैल

एवं लवण मिले हुए तथा विरेचन द्रव्यों के रूप से सिद्ध किये हुए पञ्चमूल के क्लाय का गरम अवस्था में आस्थापन (निरूह यस्ति) देने का विधान बतलाते हैं तथा जल मिश्रित जांगल पशु-पक्षियों के मामरस के साथ शालि चावलों का सेवन कराये । और स्नान आदि सम्पूर्ण भावों का त्याग करे ॥

ततोऽस्य सात्म्याग्निवलाद्यवेद्य संवृंहयेद्वस्तिभिरेव बालम्

इसके राट बालक के सात्म्य, अग्नि, बल आदि को देखकर वस्तियों के द्वारा उसका वृंहण करे ॥

आनाहिनं शूलरुजापरीतं सुस्निग्धगात्रं फलवर्तियोगैः ॥
विस्त्रंसयेत् पथ्यभुज यथोक्तं

आनाह तथा शूल रोग से युक्त रोगी के सम्पूर्ण शरीर का अच्छी प्रकार से स्नेहन करके फलवर्तियों (गुदवर्तियों—Suppositories) के द्वारा मल का स्रसन कराये तथा—यथोक्त पथ्य का सेवन करे ॥

..... गैश्च सकृद्वसिद्धार्थकनापचूर्णैः ॥

ससैन्धवैस्तैलगुडोपपत्रैर्यत्रोपमाः फलवर्तीविदद्धयान् ।

फलवर्ति का निर्माण विधि क्विप्व (Yeast) सिद्धार्थक (श्वेन सरसों), उदद, सैन्धव, तैल तथा गुड़ को मिला कर उसमें यव (जी) के यमान (अर्थात् दोनों ओर से पतली तथा व्रीच से मोटी) फलवर्ति (गुदवर्ति) बनाये ॥

आनाहिनस्ताः प्रणयेदपाने पट सप्त पञ्चेति वयोनुरुपम् ।
ताभिर्वरिक्ते लभते स शमं विरेचयेत्तदसिद्धौ तु तीक्ष्णैः ॥

आनाह रोग के रोगी को गुदा में अवस्था के अनुसार ६, ७ अथवा ५ गुदवर्तियां डाले । उनके द्वारा विरेचन हो जाने पर रोगी को शान्ति हो जाती है । यदि इन फलवर्तियों के द्वारा विरेचन न हो तो तीक्ष्ण ओषधियों द्वारा विरेचन कराये ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ।

(इति सिद्धिस्थाने) वस्तिकर्म्यासिद्धि (नाम पद्योऽध्यायः ॥ ६ ॥)

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

(इति सिद्धिस्थाने) वस्तिकर्म्या सिद्धि (नाम पद्योऽध्यायः) ॥ ६ ॥

पञ्च कर्म्या सिद्धिर्नाम सप्तमोऽध्यायः ।

अथातः पञ्चकर्म्यां सिद्धिं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम पञ्चकर्म्य (पञ्चकर्म सम्बन्धी) सिद्धि का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥

अथ खलु भगवन् देहिनां व्याधयः के वमन-

साध्याः ? के न; के विरेचनसाध्याः ? के न; केऽनुवासनसाध्याः ? के न; के निरूह (साध्याः ? के न;)

..... (भ) गवान् कश्यपः—कफज्वरारुचिसुखवैरस्यकफप्रसेककफहृद्गोविसूचिकाकासश्वासगलगलगलशुण्डिकागलगण्डगण्डमालारोहिणिकाविदारिकाधोरक्तपित्तहृत्प्रासप्रमेहहली (मक)
..... स्कन्दग्रहस्कन्दापस्मारस्कन्दपित्तनैगमेषक्षीरगौरवक्षीरवृद्धिक्षीरघनत्वाजीर्णपरिकर्तिकाहृत्प्रासशूलाटोपातिविरिच्यमानगरितविषपीताद्या वमनसाध्या इति ॥ ३ ॥

वृद्धजीवक ने प्रश्न किया—भगवन् ! प्राणियों की कौनसी व्याधिया (रोग) वमन साध्य हैं तथा कौनसी वमनसाध्य नहीं हैं ? कौनसी व्याधिया विरेचन साध्य हैं तथा कौनसी विरेचन साध्य नहीं हैं ? कौनसी व्याधिया अनुवासन साध्य हैं तथा कौनसी नहीं ? कौनसी व्याधिया निरूहसाध्य हैं तथा कौनसी नहीं ? (कौनसी व्याधिया शिरोविरेचन साध्य हैं तथा कौनसी नहीं ?—यह अज्ञ खण्डित है) । इन प्रश्नों को सुनकर भगवान् कश्यप ने कहा—वमनसाध्य व्याधिया—कफज्वर, अरुचि, सुखवैरस्य, कफप्रसेक, कफज हृद्गो, विसूचिका, कास, श्वास, गलग्रह, गलशुण्डिका, गलगण्ड, गण्डमाला, रोहिणिका (Diphtheria), विदारिका (प्रमेहपित्ताविशेष—विदारीकन्दमत् वृत्ता कठिना च विदारिका), अधोरक्तपित्त, हृत्प्रास, प्रमेह, हलीमक, स्कन्दग्रह, स्कन्दापस्मार, स्कन्दपिता, नैगमेष, क्षीरगौरव (दूध का भारी होना), क्षीरवृद्धि, क्षीरघनत्व (दूध का घना—सान्द्र—Consentrated होना), अजीर्ण, परिकर्तिका, हृत्प्रास, शूल, आटोप, अतिविरेचन (जिसे विरेचन अधिक होता हो) जिसने गर (सयोगज विष) तथा विष का पान किया हो—इत्यादि रोग वमनसाध्य हैं—वमन के द्वारा अच्छे होनेवाले हैं । अर्थात् उपर्युक्त रोगों में वमन कराया जा सकता है । चरक मि. अ. २ में कहा है—पोनसकुण्डनवज्वरराजयक्ष्मकासश्वासगलगलगण्डशूलपदमेहमन्दाक्षिविरुद्धाजीर्णान्निविद्युच्चिकालसकविपगरपीतदृष्टिश्चविद्धाध शोणितपित्तप्रसेकहृत्प्रासरोचकाविपाकापच्यपस्मार्गेन्मादातिसारशोषपाण्डुरोगमुखपाकदुष्टस्तन्यान्व श्लेष्म याधयो विशेषेण महारोगाध्यायोक्ताश्च, तेषु हि वमन प्रधानतममित्युक्त, केदारसेतुभेदे शाल्याधशोषदोषविनाशवत् । इसी प्रकार सुश्रुत चि. अ. ३३ में भी कहा है ॥ ३ ॥

अत्र श्लोकः—

कफाधिकाश्च ये रोगा
..... ॥

जिन रोगों में कफ की अधिकता होती है (उनमें वमन कराना चाहिये) अर्थात् श्लेष्मप्रधान रोगों में वमन श्रेष्ठ माना गया है । चरक सू. अ. २० में कहा है—वमन तु सर्वोपक्रमेभ्यः श्लेष्मणि प्रधानतम मन्यन्ते भिषज । तद्व्यादित एवा-

माशयमनुप्रविश्य केवल वैकारिक श्लेष्ममूलमपकर्षति । तत्रावजिते श्लेष्मण्यपि शरीरान्तर्गता श्लेष्मविकारा प्रशान्तिमापद्यन्ते ॥

बृद्धजीवक । पुष्पिण्यतुमती गर्भिणी कुटीगताऽल्प-
क्षीरा लघुक्षीरा नष्टक्षीरा क्षीरच्छर्दनपुत्रा प्रच्छदिनी
सुभगा पण्डितमानिनी जाठरी वातज्वरी स्थूलोऽक्षीरो-
मी तृष्णालुर्मूर्च्छावात्रिरुद्धोऽनुवासितः क्षतः क्षीणःसोप-
(इति ताडपत्रपुस्तके १५२ तमं पत्रम्)

..... गैत्रोऽतिवालोऽतिवृद्धो गुल्मप्ली-
होर्ध्वरक्तलोमठ्यापत्कर्णरोगशिरःकम्पादितार्धावभेदक-
सूर्यावर्तरेवतीपौण्डरीकशकुनीपूतनामुखमण्डिकाताश्च
न वाम्याः, अगर्भा गर्भकामा विवर्णक्षीरा स्रवत्क्षीरा
मन्दाग्रयो वैसर्पशोणितार्शोविषमाभिकुष्ठ-
श्वयथुश्वित्रोर्ध्वरक्तप्लीहगुल्ममधुमेहहलीमककामलापा-
ण्डुरोगहृद्रोगकृमिकोष्ठापरमारोपस्तम्भोदावर्तकफोन्मा-
द्विद्विधिश्लीपदयोनि द्या इति ॥

किन्हें वमन नहीं कराना चाहिये—हे बृद्धजीवक । पुष्पिणी
(जिसे रजोदर्शन होता है), ऋतुमती, गर्भिणी, जो कुटी में
स्थित है, जिसके स्तनों में दूध कम आता है, जिसका दूध
हल्का होता है, जिसका दूध नष्ट हो गया है अर्थात् सूख गया
है, जिसका पुत्र दूध का वमन कर देता है, जिसे पहले से ही
वमन होता हो, जो सुभगा एव अपने को पण्डित समझने
वाली है, जिसे उदररोग हो, वातज्वरी, स्थूल, अक्षीरोग,
तृष्णालु (जिसे प्यास बहुत लगती हो), जिसे मूर्च्छा हो
जाती हो, जिसने निरुह तथा अनुवासन किया हुआ हो, जो
क्षत तथा क्षीण हो, जो अतिवाल हो अर्थात् जिसकी अवस्था
बहुत छोटी हो, जो अतिवृद्ध हो तथा जो गुल्म, प्लीहा रोग,
ऊर्ध्वरक्त (मुख से रक्त आना), लोमठ्यापत् (बाल-वेश
सम्बन्धी रोग,) कर्णरोग, शिरःकम्प, अर्दित (Facial paraly-
sis), अर्धावभेदक (आधा सीसी—Hemicrania), सूर्यावर्त
और रेवती, पुण्डरीक, शकुनी, पूतना तथा मुखमण्डिका आदि
ग्रहों से पीड़ित व्यक्तियों को वमन नहीं कराना चाहिये। चरक
सि. अ. २ में कहा है—अत्रान्यास्त्वावत्—क्षत्रक्षीणातिस्थूलकृश-
बालवृद्धदुर्बलश्रान्तिपाग्निनक्षुधितकर्मभाराध्वहतोपवासमैथुनाध्ययन-
व्यायामचिन्ताप्रसक्तक्षान्गर्भिणीलुकुमारसवृतकोष्ठदुर्दृढनोर्ध्वरक्तपि-
त्तप्रसक्तच्छर्द्वैवातास्थापितानुवासितहृद्रोगोदावर्तमूत्राधानप्लीहगु-
ल्नोदराष्ट्रोलम्बरोपवानिनिग्रशिरःशङ्ककर्णाक्षिपाध्वशूलार्ता । इसी
प्रकार सुश्रुत चि अ ३३ में भी कहा है ।

किन्हें विरेचन करना चाहिये ?—जिसे गर्भ न ठहरता हो,
जो गर्भ की कामना करती हो, जिसका दूध विवर्ण (वर्ण रहित
अथवा विकृत वर्ण वाला) हो, जिसका दूध निरन्तर निक-
लता रहता हो, जिसकी अग्नि मन्द हो, तथा विसर्प, रक्तार्श,
विषमाभि, कुष्ठ, श्वयथु (शोथ), श्वित्र (श्वेत कुष्ठ—Lencu-
derma), ऊर्ध्वरक्त, प्लीहावृद्धि, गुल्म, मधुमेह, हलीमक,
कामला (Gaubice), पाण्डुरोग, हृद्रोग, कृमिकोष्ठ (जिसके

पेट में कृमि हों), अपस्मार, उपस्तम्भ, उदावर्त, कफोन्माद,
विद्वधि, श्लीपद तथा योनि रोग आदिकों में विरेचन
कराना चाहिये । चरक सि. अ २ में कहा है—कुष्ठञ्च
मेहोर्ध्वरक्तपित्तभगन्दरोदराशार्धधनप्लांहगुत्तमावुर्दगलगन्धग्रन्थिविस्-
चिकालसकमूत्रावातकृमिकोष्ठमीसर्पपाण्डुरोगशिरःपाध्वशूलोदावर्तने-
त्रास्यदाहहृद्रोगव्यङ्गनोलिकानेत्रनासिकाम्यश्रवणरोगगुष्ठमेदुपाकहली-
मकश्वासकासकामलापचपस्मारोन्मादवातरक्तयोनिरेतोदोषतैभिरारो-
चक्राविपाकच्छर्द्विश्वयथुगरविरक्तोत्काद्य पित्तव्याधयो विशेषेण
महारोगाध्यायोक्ताश्च, एतेषु हि विरेचन प्रधानतममित्युक्तमग्न्यु-
पशमेऽग्निग्रहवत् । इसी प्रकार सुश्रुत चि. अ. ३३ में भी
कहा है ॥

अत्र श्लोकः—

व्याकुलान् सन्निपातोत्थान् पैत्तिकान् कफपैत्तिकान् ।
संसृष्टान् कफमूलांश्च संसनेनाभ्युपक्रमेत् ॥

सन्निपात से उत्पन्न हुए पैत्तिक, कफपैत्तिक, संसृष्ट
(जिसमें दो दोष मिले हुए हों) तथा कफ की मूल (प्रधा-
नता) वाले रोगों से युक्त रोगियों की विरेचन द्वारा चिकित्सा
करे ॥

अनुपस्निग्धरिक्तकोष्ठकृशस्थूलदुष्णाफ(दुर्बल ?)
ललितसुकुमारश्रीधननष्ट षत्त-
पचहृततृष्णातालुशोषोरुस्तम्भादितहनुग्रहवातहृद्रोगरे-
वतीकेवलवाताताश्च न विरेच्याः ॥

किन्हें विरेचन नहीं करना चाहिये ?—जिसने स्नेहन नहीं
किया है, जिसका कोष्ठ रिक्त (खाली) हो, कृश, स्थूल,
दुष्णाफ (दुर्बल ?), ललित (जिसका अच्छी प्रकार लालन-
पोषण किया गया हो), सुकुमार (नाजुक—Delicate), जिसका
श्री (कान्ति) एवं धन नष्ट हो गया हो, जो क्षत, पक्षाघात
तृष्णा, तालुशोष, ऊर्ध्वरक्त, अर्दित, हनुग्रह, वातिक हृद्रोग,
रेवती तथा शुद्ध वायु के प्रकोप से पीड़ित रोगियों में विरेचन
नहीं देना चाहिये । चरक सि अ २ में कहा है—अविरेच्या-
स्तु—सुभगक्षतगुदसुकुमालाधोभागरक्तपित्तविलङ्घितदुर्बलेन्द्रियाल्पा-
ग्निनिरुद्धकामादिव्यग्राजीर्णनवञ्चरमदात्ययिताध्मातशल्यादिताभिहता-
तिस्तिग्धरुक्षादारणकोष्ठा क्षनादयश्च गर्भिण्यन्ता । इसी प्रकार
सुश्रुत चि. अ. ३३ में भी कहा है ॥

प्रतिश्यायकासश्वासशोषहिक्कासुखशोषापस्मारगल-
ग्रहरोहिणिका तिमुखावु-
दाधिमन्थनासार्शलव्युपजिह्विकागलगण्डगण्डमाला-
गलशुण्डिकाद्यभिष्यन्दाश्च नस्ततो विरेच्याः ॥

किन्हें शिरोविरेचन देना चाहिये ?—प्रतिश्याय, कास, श्वास,
शोष, हिक्का, सुखशोष, अपस्मार, गलग्रह, रोहिणिका, मुख-
वृद्ध (मुख में रसौली—Tumour), अधिमन्थ, नासार्श, अलजी,
उपजिह्विका, गलगण्ड, गण्डमाला, गलशुण्डिका तथा आसों
के अभिष्यन्द् रोगों में नस्य के द्वारा विरेचन कराना चाहिये ।

चरक सि. अ २ में कहा है—विदोषस्तु शिरोदन्तमन्यास्तम्भ-
हनुप्रह्वीनसगलशुण्डिकाशान्कगुक्रतिभिरवर्त्मरोगव्यङ्गोपजिह्वार्ध-
भेदकनीत्रास्काभ्यास्यनासिकाकर्णाधिभूर्मूर्कपालशिरोरोगाद्रितापनन्धका-
पनानकगलगण्डदन्तशूलहर्षचालाक्षिराज्यसुस्वरभेदवाग्ग्रहगदगदकथ-
नादय ऊर्ध्वजनुगता वानादिविकारा परिपक्वाश्च, एतेषु शिरोविरेचन
प्रधानतममित्युक्त तद्व्युत्तमाहमनुप्रविश्य मुआदिपीकामिवास्तका
केवल विकारकर द्रोपमपकर्षति ॥

दन्तचालहनुस्तम्भमन्यास्तम्भशिरोप्रह्वार्धवर्धकर्ण-
शूलार्धवभेदकसूर्यावर्तापता (नक)
.....स्वरभेदवाग्ग्रहौष्ठस्फुरणतिमिरमुखनासिका-
दौर्गन्ध्याकालपलितखालित्यानिलात्मकार्ताश्च नस्तत
उपत्सेद्या इति ॥

किन्हें नस्य के द्वारा स्नेहन कराना चाहिये ?—दांतों का
हिलना, हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ, शिरोग्रह, वाधिर्य (वहरापन,
Deafness), कर्णशूल, अर्धवभेदक, सूर्यावर्त, अपतानक,
...स्वरभेद, वाग्ग्रह, ओष्ठस्फुरण (होठों का हिलना), तिमिर,
मुख, एवं नाक से दुर्गन्ध आना, असमय में वालों का सफेद
होना तथा झड़ना (गजापन-Baldness) तथा वायु के
रोगों से पीडित रोगियों में नस्य के द्वारा स्नेहन कराना चाहिये
अर्थात् तर्पण नस्य देना चाहिये ॥

अत्र श्लोकः—

स्नेहयेद्वातिकात्रस्तः कफजांस्तु विरेचयेत् ।
ऊर्ध्वजनुगतान् रोगांस्तद्धि तेषां परायणम् ॥

ऊर्ध्वजनुगत रोग यदि वातिक हों तो नस्य के द्वारा स्नेहन
करे । तथा यदि श्लैष्मिक (कफज) हों तो नस्य के द्वारा
विरेचन कराये । यही इनकी मुख्य चिकित्सा है ॥

.....शोपमर्मवातप्लीहवातगु-
ल्ममूत्रकृच्छ्रपक्षाशयशूलकुक्षिवातकुण्डलयोनिशूलोदा-
वर्तसन्धिग्रहगात्रवेष्टगात्रभेदापतानकार्दिताल्पपुष्पानष्ट-
पुष्पानष्टबीजाकर्मण्यबीजपरीता
.....(अनुवास्या इति) ॥

किनका अनुवासन करना चाहिये ?—शोप, मर्मवात,
(यदि मर्मस्थानों में वात का प्रकोप हो), प्लीहवात, गुल्म,
मूत्रकृच्छ्र, पक्षाशयशूल, कुक्षिशूल, वातकुण्डल, योनिशूल,
उदावर्त, सन्धिग्रह, गात्रवेष्टन, गात्रभेद, अपतानक, अर्दित,
अल्पपुष्पा (आर्तव-मासिक स्राव का कम होना), नष्टपुष्पा
(मासिकस्राव का बन्द हो जाना-Menopause), नष्टबीज
(जिमका वीर्य नष्ट हो गया हो), जिसका वीर्य अकर्मण्य
(कार्य में असमर्थ) हो गया है तथा जिसका वीर्य दूषित
हो गया है .. इत्यादिकों को अनुवासन करना चाहिये ।

चरक सि. अ १ में कहा है—य एवास्थाप्यास्त एवानुवास्या,
विशेषतस्तु रुक्षतीक्ष्णानय क्षेत्रलवानरोगार्ताश्च, एतेषु हनुवासन
प्रधानतममित्युक्त वनस्पतिमूलच्छेदनवत्, मूले द्रुमाणा प्रसेकवच्चेति ।
इसी प्रकार सुश्रुत चि. अ. ३६ में भी कहा है ॥

अत्र श्लोकः—

वातिका वातभयिष्ठाः शोषणाः स्तम्भना गदाः ।
हुण्डना भञ्जनाश्चैव तेऽनुवास्या हितैषिणा ॥

हित को चाहने वाले वैद्य को चाहिये कि वातिक, वात-
प्रधान तथा जिनका शोषण एवं स्तम्भन करना है, जिनका
हुण्डन (मस्तक आदि के अन्दर प्रवेश) करना हो एवं भञ्जन
(विभक्त) करना हो उनका अनुवासन करना चाहिये ॥

हृदयग्रहपाण्डुत्वश्वयथूदरप्रमेहकुष्ठरोगार्शोभगन्द-
रराजयक्ष्मवैसर्पकफरोगार्ता-
श्च नानुवासयेत् ॥

किनका अनुवासन नहीं करना चाहिये ?—हृदयग्रह, पाण्डु,
श्वयथु, उदररोग, प्रमेह, मधुमेह, कुष्ठ, अर्श, भगन्दर, राज-
यक्ष्मा, विसर्प ..तथा कफज रोगों में अनुवासन नहीं
करना चाहिये । सुश्रुत चि. अ. ३५ में कहा है—उदरी च प्रमेही
च कुष्ठी स्थूलश्च मानव । अवश्य स्थापनीयास्ते नानुवास्या कथञ्चन ॥

हृद्रोगोदावर्तवातगुल्मवातोदरविबन्धमूत्रग्रहवस्ति-
कुण्डलप्रमेहरक्तगुल्मयोनिजाड्योपरोधपार्श्वरुजामधु-
मेहकुष्ठश्चित्रभगन्दरापस्तम्भसंसृष्ट ..
.....

हृदयद्रवकृशव्याधिपरिगतरक्तातीसार-
मूर्च्छाशोथमैथुनश्रमभयचिन्तेर्ष्याप्रजागरहताश्च न
निरूह्या इति ॥

किनका निरूह (आस्थापन) करना चाहिये ?—हृद्रोग,
उदावर्त, वातगुल्म, वातोदर, विबन्ध, मूत्रग्रह, वस्तिकुण्डल,
प्रमेह, रक्तगुल्म, योनि की जड़ता, योनि के मार्ग का रुकना,
पार्श्वशूल, मधुमेह, कुष्ठ, शिंघ्र, भगन्दर, अपस्तम्भ तथा
संसृष्ट रोगों में निरूह कराना चाहिये । चरक सि. अ. २
में कहा है—सर्वाङ्गीकाङ्गकुक्षिरोगवातवचोमूत्रशुक्रसङ्गबलवर्णमास
रेत क्षयद्रोषामानाङ्गसुप्तिक्रिमिकोष्ठोदावर्तस्तब्धाङ्गातिसारसर्वाङ्गाभिता-
पप्लीहगुल्महृद्रोगभगन्दरोन्मादञ्जरञ्जनशिर कर्णशूलहृदयपार्श्वपृष्ठ-
कटोग्रहवेपनाक्षेपकगौरवातिलाषवरज क्षयानार्तवविपमाशिसिफ्जानुज-
ह्वोरुगुल्फपाणिप्रपदयोनिवाहङ्गुलिस्तनान्तदन्तनखपर्वास्थिशूलशो-
धस्तम्भान्त्रकूजनपरिकर्तिकाल्पाल्पसशब्दोय्रगन्धोत्थानादयो वातव्या-
धयो विशेषेण महारोगाध्यायोक्ताश्च, एतेष्वास्थापन प्रधानतममित्युक्त
वनस्पतेर्मूलच्छेदवत् ॥

किनका निरूह (आस्थापन) नहीं करना चाहिये ?—हृदय-
द्रव(Palpitation or Heart), कृश, व्याधि से युक्त, रक्ताती-
सार, मूर्च्छा, शोथ, मैथुन, श्रम, भय, चिन्ता, ईर्ष्या एवं रात्रि-
जागरण से पीडित व्यक्तियों को निरूह नहीं कराना चाहिये ।

चरक सि. अ. २ में कहा है—अनास्थाप्यास्तु-अजीर्ण्यतिस्ति-
न्यपीतस्नेहोत्थिलदोषारुपाधियान्छान्तातिदुर्वलक्षुत्तृष्णाश्रमार्तातिकृश-
शुक्तभक्तपीतोदकवमितविरिक्तकृतनस्त कर्मकृद्भीतमत्तमूर्च्छितप्रसक्त-
च्छदिनिष्ठीविकारवासकासद्विकारबद्धच्छिद्रदकोदराध्मानालसकविस्-
त्रिकामप्रजातामातिसारमधुमेहकुष्ठार्ता ॥

अत्र श्लोकाः—

स्नेहप्रमाणं यद्भूतौ निरूहस्त्रिगुणभूतः ।

एके तु सममेवाहर्षयः कालादिदर्शनात् ॥

वस्ति में जितना स्नेह डाला जाता है निरूह में उससे तिगुना डालना चाहिये तथा कुछ आचार्य अवस्था तथा काल के अनुसार निरूह में भी वस्ति के समान (समप्रमाण) ही स्नेह डालने को कहते हैं ॥

निरूहं यदि वा वस्तिमल्पमल्पं महर्षयः ।

प्रशंसन्ति बहु त्वन्नाः प्रभूतादत्ययो ध्रुवः ॥

महर्षि लोग निरूह तथा वस्ति के कार्य को थोड़ा २ करने को अच्छा मानते हैं क्योंकि अधिक करने से निश्चित रूप से रोग या उपद्रव हो जाते हैं ॥

य एते कफजा रोगा एते संतर्पणोद्भवाः ।

ते चापतर्पणीयाः स्युर्लङ्घनीयास्त एव च ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके १५३ तमं पत्रम् ।)

जो कफज तथा सन्तर्पण से उत्पन्न होने वाले रोग हैं उनमें अपतर्पण तथा लङ्घन कराना चाहिये ॥

य एव वातिका रोगास्तेऽपतर्पणजाः स्मृताः ।

त एव वृंहणीयाः स्युः संसृष्टास्तु ततः परम् ॥

जो वातिक रोग होते हैं उन्हें अपतर्पणजन्य माना जाता है । उनका वृंहण करना चाहिये । उसके बाद संसृष्ट (मिश्रित दोष वाले) रोगों की चिकित्सा करनी चाहिये ॥

स्नेहस्वेदोपपन्नानामूर्ध्वं चाधश्च शोधनम् ।

सत्रससृष्टरोगाणां स्नेहनं न तु वस्तिभिः ॥

इन सम्पूर्ण संसृष्ट रोगों में स्नेहन एवं स्वेदन कराके ऊर्ध्व तथा अधः शोधन (वमन तथा विरेचन) करना चाहिये । इनमें वस्तियों के द्वारा स्नेहन नहीं कराना चाहिये ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥

(इति सिद्धिस्थाने) पञ्चकर्म्यासिद्धि (नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥)

—o—o—o—

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

(इति सिद्धिस्थाने) पञ्चकर्म्यासिद्धि (नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥)

—o—o—o—

मङ्गलसिद्धिर्नामाष्टमोऽध्यायः ।

अथातो मङ्गलसिद्धिं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम मङ्गलसिद्धि का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥

मङ्गलान्येव मततं प्रजानामभिरर्धयेत् ।

सर्वे गृहस्थाः सेवेरन् दानानि च तपांसि च ॥३॥

बालकों के मङ्गलकारी भावों की ही निरन्तर वृद्धि करे । प्रत्येक गृहस्थ को दान, तप आदि का संयन करना चाहिये ॥

मङ्गलाचारयुक्तानां नित्यं च नियतात्मनाम् ।

ददतां जुह्वतां चैव विनिपातो न विद्यते ॥ ४ ॥

मङ्गल (शुभ) आचरण करने वाले, नित्य संयम में रहने वाले (जितेन्द्रिय), दान एवं हवन करने वाले व्यक्तियों को रोग आदि आपत्तियां नहीं आती ॥ ४ ॥

आमः पक्षोऽपि वा स्नेहो वस्ति ॥

... .. नित्ये च तक्षोक्तमनुयासनम् ॥

बालक को आम अथवा पक्ष स्नेह की वस्ति तथा नित्य अनुयासन देना चाहिये ॥

कषायैर्विविधैर्मिश्रः स्नेहः स्नेहैश्च मूर्च्छितः ।

सक्षौद्रमृत्रलवणो निरूहो दोषवाहनात् ॥

नाना प्रकार के कषायों से मिश्रित तथा स्नेहों के द्वारा मूर्च्छित किन्ने हुए स्नेह का-जिसमें मधु, गोमूत्र तथा सैन्धव डाला गया है-निरूह (आस्थापन) दोषों को निकाल देता है ॥

त्रिफलाश्वगन्धाम्भृतीकदशमूलपुनर्नवाः ।

वलागोक्षुरकोशीर'..... ॥

.....लीनानि कुट्टयेत् ।

अष्टभागावशेषं तं जलद्रोणे विपाचयेत् ॥

ततस्तेन कषायेण द्वौ प्रस्थौ तैलसर्पिपोः ।

पचेच्चतुर्गुणे जीरे कन्कं चेमं समावपेत् ॥

सैन्धव मधुकं द्राक्षां शतपुष्पां महासहाम् ।

बीजानि चात्मगु(माया) मोर्वाशुक्रस्य च ॥

विडङ्गकुञ्जिकवचावृषक शिरिवारिका ।

जीवनीयानि सर्वाणि दद्यात् खरबुषामपि ॥

शैशुको नाम स स्नेहो वस्तिकर्मणि शस्यते ।

वालानां सर्वरोगघ्नो निर्दिष्टः पुण्यकर्मणा ।

त्रिफला, अश्वगन्धा, भृतीक, दशमूल, पुनर्नवा, वला, गोखरू, खस, इत्यादि को कूटकर एक द्रोण जल में पकाकर आठवां भाग शेष रखे । उस कषाय में दो प्रस्थ तैल तथा घृत के तथा कषाय से चतुर्गुण दूध डाले । इसमें सैन्धव, मुलहठी, द्राक्षा, सौंफ, महासहा (मापपर्णी), कौंच के बीज, ककड़ी के बीज, विडङ्ग, स्याह जीरा, वचा, वांसा, शिरिवारिका (चागेरी), सम्पूर्ण जीवनीय गण तथा खरबुष (मरुवा-मरुवक) इत्यादि का कसक डालकर पकाये । इसका नाम शिशु स्नेह है । यह वस्ति कर्म में उत्तम कहा गया है । पुण्यकर्मा महर्षि कश्यप ने इसे बालकों के सम्पूर्ण रोगों को नष्ट करने वाला कहा है ॥

वमनं स्मंननीयानि दशमूल च शोधयेत् ।
तत्कषायं परिस्नाय गोमूत्रलवणान्वितम् ॥
घृततैलार्थयुक्तोष्णं निरूहमुपकल्पयेत् ।
तेनास्य विलयं द्रोपा यान्ति बहिश्च दीयते ॥

वमन, मग्न (विरेचन) तथा ओषधियों और दशमूल का शोधन करके उसका कषाय बनाये। इसे छानकर उसमें गोमूत्र, लवण तथा कषाय में आधे परिमाण में घी और तैल डाले। इस स्नेह से उष्ण अवस्था में ही निरूह (आस्थापन यन्त्रि) देवे। इसमें रोगी के दोष विलीन हो जाते हैं और अग्नि प्रदीप्त होती है ॥

श्रेष्ठामदनवीजानामाढकं निस्तुपीकृतम् ।
विपाचयेदपानं द्रोणे चतुर्भागावशेषितम् ॥
उपकुञ्चीपरवुषापिप्पल्यः सैन्धवं वचा ।
त्रपुमो नि शतपुष्पा यवान्यपि ॥
स कषायः समायुक्तः चीरगोमूत्रकाञ्चिकैः ॥
सर्वानिलाभयहरः स निरूहोऽर्धतैलिकः ।

श्रेष्ठा (त्रिफला अथवा स्थलपद्मिनी) तथा मदन फल के बीजों को निस्तुप (छिलके रहित) एक आडक लेकर एक द्रोण पानी में पकाकर चतुर्थांश शेष रखे। इसमें उपकुञ्ची (स्याह जांरा), खरबुस (मरुवा-मरुवक), पिप्पली, सैन्धव, वच, खीरे के बीज, सौंफ तथा अजवायन, दूध, गोमूत्र, कांजी, तथा कषाय में आधा भाग तिल तैल डालकर पुनः पकाये, यह कषाय सम्पूर्ण वातरोगों को नष्ट करता है।

त्रिफला सारिवा श्यामा वृहत्या वत्सकत्वचम् ॥
त्रायमाणात्रलारास्नागुडूचीनिम्बकूलकम् ।
... .. (क)ल्पयेत् ॥
महासहा शक्रयत्राः शतपुष्पाऽथ वत्सकः ।
मधुकाशुमतीद्राक्षा समुद्रान्ताऽथ बालकम् ॥
क्षीरक्षौद्रघृतोपेतो निरूहः पित्तनाशनः ।

त्रिफला, सारिवा (अनन्तमूल), श्यामा (त्रिवृत्), दोनों वृहती, कुटज की छाल, त्रायमाणा, बला, रास्ना, गिलोय, नीम, कूलक (पटोलपत्र) महामहा (मापपर्णी), इन्द्रजौ, सौंफ, कुटज, महुआ, अशुमती (शालपर्णी), द्राक्षा, समुद्रान्ता (अपराजिता), नेत्रवाला इत्यादि के

कषाय में दूध, मधु तथा घृत डालकर दिया गया निरूह पैत्तिक रोगों को नष्ट करता है ॥

त्रिफलादारुभूतीकरञ्जद्वयचित्रकान् ॥
एकाष्टीलां विपाणीं च ।
(कण)मूलं त्रिवृहन्त्यौ पूर्वकल्पेन शोधयेत् ॥
ऊर्ध्वार्धःशोधने. कल्फैर्युक्तो लवणतैलयो ।
ईषदुष्णः सगोमूत्रो निरूहः कफनाशनः ॥

त्रिफला, देवदारु, भूतीक, करञ्ज, पूतिकरञ्ज, चित्रक, एकाष्टीला (एक अथवा पाठा), विपाणी (जीम्काकोली) , पिप्पलीमूल, त्रिवृत्, दन्तीमूल, द्रवन्तो, इन ऊर्ध्व एव अधः शोभक ओषधियों के कल्क में लवण, तैल एवं गोमूत्र मिलाकर बनाया हुआ उष्ण निरूह कफ रोगों को नष्ट करता है ॥

अथ तु सर्वदोषघ्नो निरूहः कत्तूणादिक ।
निम्नलिखित कत्तूण आदि का निरूह सब दोषों (त्रिदाप) को नष्ट करने वाला है ॥

कत्तूणोशीरभूतीकत्रिफला ॥
रास्नाश्वगन्धाश्वदष्ट्राशिग्रश्यामा शतावरी ।
एलापुनर्नवाभारग्यं सपटोला गुडूच्यपि ॥
त्रिपलीनां जलद्रोणे पचेत् पादार्थशेषिते ।
ततस्तेन कषायेण पेष्णाणीमानि योजयेत् ॥
वचाजमोदे मदनपिप्पली ।

(इति ताडपत्रपुस्तके १५४ तम पत्रम्)
(अस्याग्रे द्वादशपत्रात्मको ग्रन्थो लुप्तस्ताडपत्रपुस्तके)
... ..
(सिद्धिस्थानस्यैतावानेव भाग उपलब्धः ॥)

कत्तूण, रास, भूतीक, त्रिफला, रास्ना, अश्वगन्धा, श्वदष्ट्रा (गोखरू), सहिजना, त्रिवृत्, शतावरी, छोटी इलायची, पुनर्नवा, भारंगी, पटोलपत्र तथा गिलोय, इत्यादि ओषधियों के ३ पल लेकर एक द्रोण जल में पकाकर चतुर्थांश शेष रखे। इस कषाय में वच, अजमोद, मैनफल तथा पिप्पली (आदि ओषधियों का कल्क पीसकर डाले। यह निरूह सर्व दोषघ्न माना गया है ॥

(सिद्धिस्थानस्यैतावानेव भाग उपलब्धः ॥

कल्पस्थानम् ।

धूपकल्पाध्यायः ।

..... ।
 ॥
 (कु)ष्टं पूतिकमम्बरं वचा ॥

सर्षपा वस्तलोमानि धूपः स्याद्विद्धुसंयुतः ।

कुष्ठ, पूतिक (करञ्ज), अम्बर (कपास), वच, सरसों वकरे के बाल तथा हींग-इनका धूप देना चाहिये ॥

घृत मेपविपाण च वाजिकुञ्जरयोः खुरौ ॥

कपिशल्यकवभ्रूणा लोर्माभ्रूप उत्तमः ।

घी, भेद के सींग, घोड़े तथा हाथी के खुर, वन्दर, शल्यक (गोधाकार मृग विशेष) तथा वभ्रु (नेवला)—के लोमों का धूप उत्तम माना जाता है ॥

घृतं सर्जरसः कृष्णो भल्लातकशिलेयके ।

द्वे हरिद्रे जतूशीरसर्षपाः पुष्पमार्जकम् ।

विडङ्ग तगरं पत्रं वचा हिङ्गु सबालकम् ॥

कौमारो नाम धूपोऽय युक्तो वर्धयति प्रजा ।

घी, राल, कृष्ण (सौवीराञ्जन), मिलावा, शिलेयक (सिलारस), हरिद्रा, दारुहरिद्रा, लाचा, खस, सरसों, अर्जक (तुलसी) का फूल, विडङ्ग, तगर, तेजपत्र, वचा, हींग तथा नेत्रवाला, यह कुमार नामक धूप है । इसका सम्यक् प्रयोग करने से बालकों की वृद्धि होती है ॥

घृतं सर्पस्य निर्मोको गृत्रकौशिकयोश्च विट् ॥

वचा हिङ्गु च धूपः स्यादपस्मारग्रहापहः ।

घी, सांप की केंचुली, गिद्ध तथा उल्ल की विष्टा, वच तथा हींग-इनका धूप अपस्मार तथा ग्रहरोगों को दूर करता है ।

घृतं गुग्गुलु बिल्वं च देवदारु नमेरु च ॥

एष माहेश्वरो धूपो यवयुक्तो ग्रहापहः ।

घी, गुग्गुलु, बिल्व, देवदारु, नमेरु (सरल देवदारु) तथा जी—यह माहेश्वर धूप कहलाता है । यह ग्रहरोगों को नष्ट करता है ॥

आग्नेयस्तु स्मृतो धूपो गोबाला घृतसंयुताः ॥

ब्राह्मणानां विशेषेण सर्वरोगेषु शस्यते ।

घी के बाल घी में मिलाकर जलाने से आग्नेय धूप कहलाता है । ब्राह्मणों के बाल विशेष रूप से सब रोगों में प्रशस्त माने गये हैं ॥

घृतं हयखरोष्ट्राणां बालाः केशाश्च मातृकाः ॥

नलाश्वतुष्पदा लाभाद्धूपो भद्रङ्करः स्मृतः ।

पिशाचयक्षगन्धर्वभूतरकन्दकफार्दिते ॥

धूपमेतं प्रयुञ्जीत यमिच्छेदगदं क्षणात् ।

घी, घोड़े गदहे तथा ऊंट के बाल एवं रोम, मातृका (ऋषभक) तथा चतुष्पादों (चौपाये-पशुओं) के जिन २ के मिल सके उनके नख-इनका धूप कल्याणकारक माना गया है । पिशाच, यक्ष, गन्धर्व, भूत, स्कन्द तथा कफ रोगों से पीड़ित व्यक्तियों में इस धूप का प्रयोग करने से रोगी शीघ्र ही रोगमुक्त हो जाता है ॥

घृतं सिद्धार्थको हिङ्गु देवनिर्मात्यमक्षताः ॥

सर्पत्वग्भिभक्षुसंघाटी धूपो रक्षोघ्न उच्यते ।

घी, श्वेत सरसों, हींग, देवनिर्मात्य, अक्षत (चावल), सांप की खचा (केंचुली) तथा भिक्षुसंघाटी (चौद भिक्षु का प्राचीन वस्त्र)—इनका धूप रक्षोघ्न कहलाता है ॥

घृतं सिद्धार्थकाः क्षौद्र मेपशृङ्गमजापयः ॥

खरस्य मूत्रं बालाश्च सोमं चैवात्र योजयेत् ।

एष धूपोत्तमो नाम्ना परः प्रेतनिवारणः ॥

परः प्रेताभिभूतेषु घृतनायां च शस्यते ।

घी, श्वेत सरसों, मधु, भेद के सींग, चकरी का दूध, गदहे के मूत्र तथा बाल और रोम (कर्पूर अथवा रक्तचन्दन) यह उत्तम धूप है जो कि प्रेतों को दूर करता है । प्रेतों तथा घृतना नामक ग्रह द्वारा आक्रान्त रोगियों में इसका प्रयोग करना चाहिये ॥

घृतं सिद्धार्थकाः श्वेता कुष्ठं भल्लातकं वचा ॥

वस्तलोमानि तगरं भूर्जावर्तं सगुग्गुलु ।

दशाङ्गो नाम धूपोऽयं प्रयोज्यः सवरोगिषु ॥

अपस्मारे विशेषेण ग्रहेषूपग्रहेषु च ।

घी, श्वेत सरसों, कूट, मिलावा, वच, चकरे के लोम, तगर, भोजपत्र तथा गुग्गुलु—यह दशाङ्ग नामक धूप सब रोगों में—विशेषकर अपस्मार, ग्रह तथा उपग्रह रोगों में प्रयुक्त करना चाहिये ॥

घृतं सिद्धार्थकाः श्वेताश्चोरकं सपलङ्कपम् ॥

शूकरी जटिला चेति धूपो मोह इति स्मृतः ।

घी, श्वेत सरसों, चोरक (ग्रन्थिपर्णभेद-भटेडर), गुग्गुलु, शूकरी (वराहीकन्द) तथा जटिला (जटामासी)—यह धूप मोहित करनेवाला कहलाता है ॥

स्मृतं श्रीवेष्टका रलाक्षापद्मकचन्दनम् ॥
सदेवदारुसुरसं शालजं चेति योजयेत् ।
धूपोऽयं वारुणो नाम ग्रीष्मकाले प्रशस्यते ॥
शकुन्यां पौण्डरीके च रेवत्यां च कफाधिके ।

श्रीवेष्टक (मरल निर्यास), लाक्षा, पद्मक, चन्दन, देव-
दारु, तुलसी तथा शाल-इस वारुण नामक धूप का शकुनी,
पुण्डरीक, रेवती एवं श्लैष्मिक रोगों में ग्रीष्मकाल में प्रयोग
करना चाहिये ॥

घृतं मज्जा वसा लाक्षा धूपोऽयं चतुरङ्गिकः ॥
अल्पदोषे कृशे वाले प्रयोज्यो ग्रहवैद्यते ।

घृत, मज्जा, वसा तथा लाक्षा-इस चतुरङ्गिक (चार अङ्गों-
घटकों वाले) धूप का अल्प दोष वाले व्यक्ति, कृश, बालक
तथा ग्रहों के विकारों में प्रयोग करना चाहिये ॥

घृतं वचा तरचोश्च विष्टा लोमानि चर्म च ॥
प्रसदानां पुरीपं च धूपो नन्दक उच्यते ।

घी, वच, भाल (रीछ) की विष्टा, लोम एवं चर्म तथा
प्रसह (चील आदि शपट्टा मारने वाले) पक्षियों का पुरीप
नन्दक धूप कहलाता है ।

वक्तव्य—अपने भक्ष्य को जबरदस्ती पकड़ कर खाने वाले
प्राणियों को प्रमह कहते हैं । कहा भी है—प्रमह्य भक्षयन्तीति
प्रमहास्तेन संज्ञिताः ॥

घृतं कगा व्रीहितुपाः कपिलोमत्वचं वचा ॥
सर्पपाः कुष्ठमेला च कणधूपो ग्रहापहः ।

घी, पिप्पली, चावलों के झिलके, चन्दर के बाल तथा
त्वचा, वच, सरसों, कुष्ठ तथा एला-इसे कणधूप कहते हैं ।
यह ग्रहरोगों को नष्ट करता है ॥

घृतं सर्पत्वचं बिल्वं सरः सिद्धार्थका जतु ॥
श्रीधूप इति निदिष्ट श्रीकामेधूपयोजयेत् ।

घी, सांप की त्वचा (केतुली), बिल्व, सर (महापिण्डी),
श्वेत सरसों तथा लाक्षा-यह घी धूप कहलाता है । ऐश्वर्य को
चाहने वालों में इसका प्रयोग करे ॥

श्रविणमूत्रं मयूराणा लोमान्यथ वचा घृतम् ॥
सर्पपाश्चेति धूपोऽयं ग्रहघ्न इति विश्रुतः ।

कुत्ते की विष्टा तथा मूत्र, मोर के बाल, वच, घृत तथा
सरसों-यह ग्रहघ्न (ग्रहों को नष्ट करने वाला) धूप है ॥

घृतं कुञ्जरदन्तं च तनुजान्यजमेषयोः ॥
गोशृङ्गमिति धूपोऽयं पुण्यः पुण्यजनावहः ।

घृत, हाथी दात, बकरी तथा भेड़ के बाल तथा गौ के
सींग-यह पुण्यकारक धूप पुण्यजनों के लिये प्रयुक्त करना
चाहिये ॥

घृतं स्थौण्यकं मांसी तगरं परिपेलवम् ॥
हीवेरं शतपुष्पां च हरितालं मनःशिलाम् ।
मुस्तं हरेणुकामेलां धूपार्थमुपकल्पयेत् ॥
शिशुको नाम धूपोऽयं सर्वरोगग्रहापहः ।
धूपने चानुधूपे च प्रतिधूपे च भार्गवः ॥

घृत, स्थौण्यक (ग्रन्थिपर्ण-भटेउर), जटामांसी, तगर,
परिपेलव (कुटन्नट-जलमुस्ता), हीवेर (हाजवेर), सौंफ,
हरताल, मनःशिला, नागरमोथा, हरेणुवीज तथा छोट्टी इला-
यची इनको धूप के लिये प्रयुक्त करे । यह शिशुक नाम का
धूप सब रोगों तथा ग्रहों को नष्ट करता है । हे भार्गव ! इसका
धूप, अनुधूप तथा प्रतिधूप तथा प्रतिधूप के रूप में प्रयोग
किया जाता है ॥

घृतं सिद्धार्थका लाजाः कुशाः सह ।
सर्वतुल्या भवेद् ब्राह्मी धूपोऽयं ब्राह्म उच्यते ।
ब्राह्मणक्षत्रवैश्येषु प्रयोज्यो भिषजा भवेत् ।
सर्वरोगेषु सततं क्षिप्रं रोगान्निरस्यति ॥

घृत, श्वेत सरसों, लाजा (खील), कुशा, तथा सह (?)
और इन सबके समान ब्राह्मी लें । यह ब्राह्मधूप कहलता है ।
वैद्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य में सब रोगों में इसका
निरन्तर प्रयोग करना चाहिये । यह शीघ्र ही रोगों को नष्ट
कर देता है ॥

घृत श्वर्द्रा वसुका हरिद्रे परिपेलवम् ।
वचा भार्गी च धूपोऽयं प्रतिधूपः सुखावहः ॥

घृत, गोखरु, वसुक (चकपुष्प), हरिद्रा, दाहुरिद्रा,
परिपेलव (कुटन्नट-जलमुस्ता) वच एवं भार्गी-यह धूप
के रूप में सुखकर (स्वास्थ्यप्रद) माना गया है ॥

घृतं च पद्मकोशीरं बालक केसरं रसम् ।
प्रतिधूप इति ख्यातं सर्वरोगेषु शस्यते ॥

घृत, पद्मक (नीलकमल), खस, बालक (नेत्रवाला),
नागकेसर तथा रस (सर्जरस अथवा बोल)-यह प्रतिधूप
सब रोगों में प्रशस्त माना गया है ॥

घृत वानरलोमानि कुक्कुटाण्डं वचा यत्राः ।
(इति ताडपत्रपुस्तके १६७ तम पत्रम् ।)

सिद्धार्थकाश्च धूपोऽयं प्रतिधूपमहोदयः ॥
घृत, चन्दर के बाल, कुक्कुटाण्ड (मुर्गी का अण्डा), वच,
जौ तथा श्वेत सरसों-महान् उदय वाला यह धूप प्रतिधूप
के रूप में प्रशस्त माना गया है ॥

घृतं निम्बस्य पत्राणि मूल पुष्प फलं त्वचम् ।
अरिष्टो नाम धूपोऽयमरिष्टं कुरुते क्षणात् ॥

घृत तथा नीम के पत्र, मूल, पुष्प, फल एवं त्वचा (छाल)
यह अरिष्ट नाम का धूप रोगों को क्षण भर में रोग रहित
कर देता है ॥

धूप कहां से उत्पन्न हुए हैं ? इनका देवता कौन है ? इनका आश्रय क्या है ? इनके क्या नाम हैं ? उन्हें जलाने के वाद क्या जाप करना चाहिये ? इत्यादि प्रश्न एक वैद्य दूसरे वैद्य से करना है । इसलिये न इन प्रश्नों का यथार्थ निर्णय (उत्तर) सुन ॥

जाता जाता ऋषिसुता ह्यिनन्ते राजसैर्यदा ।
तदा महर्षयः सर्वे वदन्ति शरणमन्त्रियुः ॥
होमजापनपोयुक्तास्ततस्तष्टोऽग्निरब्रवीत् ।
इमान् धूपान् प्रयच्छध्वं प्रयुद्धध्वं च मदर्पितान् ॥
रक्षोभृतपिशाचेभ्यो न भयं वो भविष्यति ।
जातेषु वर्धमाने च रोगे धात्र्यां च युद्धे ह ॥

जब उत्पन्न हुए ऋषियों के पुत्रों को राजसौं ने सताना प्रारंभ किया नद होम, जाप एवं तप मे युक्त हुए सब महर्षि अग्नि देवता के शरण मे पहुचे । इसमे प्रसन्न होकर अग्नि ने कहा—मेरे द्वारा अर्पित किये गये इन धूपों का तुम ग्रहण करो तथा प्रयोग करो । इसमे तुम्हें राक्षस, भूत, पिशाच, आदि किमी का भय नहीं रहेगा । उत्पन्न हुए बालकों में बढ़ते हुए रोगों में धात्री को इन धूपों का प्रयोग कराना चाहिये ।

ततस्ते मुनयस्तुष्टाः कश्यपं लोकवर्धनम् ।
ऋषिलोकहितं ज्ञात्वा युयुजुस्तत्र कर्मणि ॥

तब प्रसन्न हुए उन मुनियों ने लोकों की वृद्धि करने वाले महर्षि कश्यप को ऋषियों का हित करने वाला समझकर उसे इस कार्य के लिये नियुक्त किया अर्थात् उपर्युक्त धूप को ग्रहण करने के लिये उसे अपना प्रतिनिधि बना दिया ।

अग्नेः सकाशाद्धूपान् सलब्ध्वा चाधिकोऽभवत् ।
अधृष्याः सवभृतानां कुमारस्ते च रक्षिताः ॥

इस प्रकार अग्नि देवता से धूपों को प्राप्त कर के उसने इन्हें और बढ़ाया तथा सम्पूर्ण भूतों (प्राणियों) द्वारा अधृष्य (जो आक्रान्त न किये जा सकें) बालकों की रक्षा की ॥

एव धूपा समुत्पन्ना प्रजानां हितकाम्यया ।
निदिष्टाश्चाग्निदेवत्या जङ्गमस्थावराश्रयाः ॥

इस प्रकार लोक कल्याण के लिये ये धूप उत्पन्न हुए । इनका देवता अग्नि माना जाता है तथा जङ्गम (चेतन) और स्थावर (जड़) ये दो इनके आश्रय हैं ॥

विश्वरस्यनुवाकेन सर्वमेवाभिमन्त्र्य च ।
प्रयुञ्जीत शिशौ रक्षां दह्यमाने जपेत्त्विदम् ॥

विश्वरसी इत्यादि अनुवाक का उच्चारण करके उसके द्वारा सम्पूर्ण धूपों को अभिमन्त्रित करके शिशुओं की रक्षा के लिये प्रयुक्त करना चाहिये । तथा धूप को जलाने के बाद निम्न जप करना चाहिये ॥

अग्निस्त्वा धूपयतु, ब्रह्मा त्वा धूपयतु, शिवस्त्वा धूपयतु, वसवस्त्वा धूपयन्तु, रुद्रस्त्वा धूपयतु, आदित्यस्त्वा धूपयतु, मरुतस्त्वा धूपयन्तु, साध्यस्त्वा धूपयतु, देवा ऋभवस्त्वा धूपयन्तु, विश्वे त्वा देवा धूपयन्तु, सर्वे (इति ताडपत्रपुस्तके १६८ तमं पत्रम् ।)

त्वा देवा धूपयन्तु, छन्दांसि त्वा धूपयन्तु, पृथिवी त्वा धूपयतु, अन्तरिक्षं त्वा धूपयतु, द्यौस्त्वा धूपयतु, दिशस्त्वा धूपयन्तु, दिशां त्वा पतयो धूपयन्तु, देवी-रापस्त्वा धूपयन्तु, शिवस्त्वा पवमानो धूपयतु, मित्रस्त्वा सविता सूर्यो धूपयतु, चन्द्रस्त्वा सोमो धूपयतु, नक्षत्राणि त्वा सुप्रजात्वाय धूपयन्तु, नक्षत्राणां त्वा देवताः सुमनसे धूपयन्तु, अहोरात्राणि त्वा शान्तये धूपयन्तु, ऋभवस्त्वा पुण्याय कर्मणे धूपयन्तु, सवत्सरास्त्वाऽऽयुषे ब्रह्मवर्चसे बलाय धूपयन्तु, प्रजापतिस्त्वा सुप्रजात्वाय धूपयतु, अश्विनौ त्वाऽऽरोग्याय दीर्घायुष्याय सहसे श्रेय(श्रेय)से धूपयताम्, मातरस्त्वा स्निहा धूपयन्तु, पितरस्त्वा तनोरच्छेदाय स्वधायै धूपयन्तु, कुमारस्त्वा कौमाराय वसवे धूपयतु, शाखस्त्वा यौवनाय धूपयतु, विशाखस्त्वा मध्याय वयसे धूपयतु, नैगमेपस्त्वा जरसे धूपयतु, सर्वे त्वा देवा दिव्याय धाम्ने धूपयतु, सर्वे त्वा ऋषयो ब्रह्मवर्चसाय धूपयन्तु, सर्वास्त्वा नद्यः सुपीताय धूपयन्तु, सर्वे त्वा पर्वताः स्थैर्याय धूपयन्तु, सर्वास्त्वा ओषधोऽन्नाद्याय धूपयन्तु, सर्वे त्वा वनस्पतयः सुव्रतानां श्रेष्ठ्याय धूपयन्तु, सर्वे त्वा पशवः शक्त्यै शान्त्यै धूपयन्तु, सत्येन त्वा धूपयाम्यतेन त्वा धूपयाम्यतसत्याभ्यां त्वा धूपयामि, नमो देवेभ्य इति जपेत् । इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥

(इति कल्पस्थाने) धूपनकल्पः ॥

अग्नि तेरा धूपन करे, ब्रह्मा तेरा धूपन करे, शिव तेरा धूपन करे, वसु तेरा धूपन करे, रुद्र तेरा धूपन करे, आदित्य तेरा धूपन करे, मरुत् तेरा धूपन करे, साध्यदेवता तेरा धूपन करे, ऋभु देवता तेरा धूपन करे, विश्वे (ब्रह्माण्ड के) देवता तेरा धूपन करे, सर्वे (सकुचित क्षेत्र शरीर आदि के) देवता तेरा धूपन करे, छन्द (वेदमन्त्र) तेरा धूपन करे, पृथिवी देवता तेरा धूपन करे, अन्तरिक्ष तेरा धूपन करे, द्यौ तेरा धूपन करे, दिशाएँ तेरा धूपन करे, दिशाओं के पति (अधिपति) तेरा धूपन करे, जलदेवता तेरा धूपन करे, पवित्र करने वाला शिव तेरा धूपन करे, मित्र, सविता तथा सूर्य नामक आदित्य तेरा धूपन करे, सोमनामक चन्द्रमा तेरा धूपन करे, नक्षत्र उत्तम सन्तान के लिये तेरा धूपन करे, नक्षत्रों के देवता उत्तम मन के लिये तेरा

धूपन करें, दिन तथा रात्रि शान्ति के लिये तेरा धूपन करें, ऋषुदेवता पुण्यकर्म के लिये तेरा धूपन करें, संवत्सर (वर्ष) आयु, ब्रह्मतेज तथा बल के लिये तेरा धूपन करें, प्रजापति उत्तम सन्तान के लिये तेरा धूपन करें, अश्विदेवता आरोग्य, दीर्घायुष्य, बल तथा श्रेयस (सुख) के लिये तेरा धूपन करे, मातृदेवता स्नेह के लिये तेरा धूपन करें, पितर देवता शरीर के अक्षत रहने तथा स्वधा (अन्न) के लिये तेरा धूपन करें, कुमार (कार्तिकेय) कुमारवस्था तथा वसु (सम्पत्ति) के लिये तेरा धूपन करे, शाख देवता यौवन के लिये तेरा धूपन करे, विशाख मध्य आयु के लिये तेरा धूपन करे, नैगमेप जरा (चिरञ्जीविता) के लिये तेरा धूपन करे, सम्पूर्ण देवता दिव्य धाम (तेज) के लिये तेरा धूपन करें, सम्पूर्ण ऋषि ब्रह्मवर्चसु के लिये तेरा धूपन करें, संपूर्ण नदिया उत्तम पान के लिये तेरा धूपन करें, सम्पूर्ण पर्वत स्थैर्य (स्थिरता) के लिये तेरा धूपन करें, सपूर्ण ओषधियां अन्न के लिये तेरा धूपन करें, सम्पूर्ण वनस्पतियां उत्तम व्रतों की श्रेष्ठता के लिये तेरा धूपन करें, सम्पूर्ण पशु शक्ति एव शान्ति के लिये तेरा धूपन करें । तथा सत्य के द्वारा तेरा धूपन करता हूँ, ऋत के द्वारा तेरा धूपन करता हूँ, ऋत और सत्य के द्वारा तेरा धूपन करता हूँ, तथा देवताओं को नमस्कार करता हूँ । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥

(इति कल्पस्थाने) धूपनकल्पः ॥

लशुनकल्पाध्यायः ।

अथातो लशुनकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम लशुन कल्प का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥

हुताग्निहोत्रमासीनं गङ्गाद्वारे प्रजापतिम् ।

पप्रच्छ स्थविरं काले प्रजानां हितकाम्यया ॥ ३ ॥

जिसने अग्निहोत्र में आहुति दी है ऐसे तथा गङ्गाद्वार पर स्थित (अर्थात् गङ्गा के आसपास के प्रदेश में रहने वाले) प्रजापति कश्यप से ज्ञानी वृद्धजीवक ने लोककल्याण की दृष्टि से उचित काल में निम्न प्रश्न किया ॥ ३ ॥

भगवँल्लशुनोत्पत्तिं प्रयोगं चोपयोजने ।

श्रोतुमिच्छामि कालं च रोगान्, येषु न येषु च ॥ ४ ॥

व्यापदश्वास्यका सन्ति, किं च तासां चिकित्सितम् ।

अन्नपानं च किं तत्र, परिहारः फलं च किम् ॥ ५ ॥

हे भगवन् ! मैं लशुन की उत्पत्ति, प्रयोग, उपयोग और काल को जानना चाहता हूँ । तथा इमका किन रोगों में प्रयोग करना चाहिये तथा किन में नहीं ? इसके प्रयोग से कौन से उपद्रव हो जाते हैं ? उनकी चिकित्सा क्या है ? लशुन के प्रयोग फल में किस अन्नपान का सेवन करना

चाहिये ? उस काल में परहेज (त्याज्य) क्या हैं तथा इसके फल क्या हैं ? ॥ ४-५ ॥

इति पृष्टः स शिष्येण मुनिराह प्रजाहितम् ।

शृणु सौम्य ! यथोत्पन्नं लशुनं सपरायणम् ॥ ६ ॥

इस प्रकार शिष्य द्वारा प्रश्न किये जाने पर महर्षि कश्यप ने लोक कल्याण की दृष्टि से उत्तर दिया—हे सौम्य ! लशुन की उत्पत्ति को तू ध्यानपूर्वक सुन ॥ ६ ॥

न लेभे गर्भमिन्द्राणी यदा वर्षशतादपि ।

तदेनां खादयामास शक्रोऽमृतमिति श्रुतिः ॥ ७ ॥

सव्येन परिरभ्येनां बाहुनां चारुणा स्निहा ।

व्रीडन्तीं सान्त्वयन् देवीं पतिर्भार्यामपाययत् ॥ ८ ॥

तस्यास्तु सौकुमार्येण हिया च पतिसन्निधौ ।

अमृतस्य च सारत्वादुद्गार उदयद्यदा ॥ ९ ॥

यदृच्छया च गामागादमेध्ये निपपात च ।

ततोऽन्नवीच्छचीमिन्द्रो बहुपुत्रा भविष्यसि ॥ १० ॥

एतच्चाप्यमृत भूमौ भविष्यति रसायनम् ।

स्थानदोषात्तु दुर्गन्धं भविष्यत्यद्विजोपगम् ॥ ११ ॥

लशुन नामतस्तच्च भविष्यत्यमृत भुवि ।

एवमेतत् समुत्पन्नं, शृणु तस्य क्रियाविधिम् ॥ १२ ॥

ऐसा सुनने में आता है कि जब सौ वर्ष तक भी इन्द्राणी को गर्भ की प्राप्ति नहीं हुई तब इन्द्र ने उसे अमृत का पान कराया । पति (इन्द्र) ने शरमाती हुई पत्नी—देवी शची को अपनी सुन्दर बाईं भुजा से स्नेह पूर्वक पकड़कर सान्त्वना देते हुए अमृत पिलाया । इन्द्राणी को सुकुमार होने के कारण तथा पति की उपस्थिति में शर्म (लज्जा) के कारण तथा अमृत का सार होने के कारण जब ढकार आई तब उस ढकार के द्वारा वह अमृत सहसा भूमि पर अपवित्र स्थान में गिर पड़ा । तब इन्द्र ने इन्द्राणी से कहा तू बहुत पुत्रोंवाली होगी तथा यह अमृत भी भूमि पर रसायन के रूप में उत्पन्न होगा । परन्तु स्थान के दोष के कारण वह दुर्गन्धयुक्त होगा तथा उसे द्विज (ब्राह्मण) सेवन नहीं करेंगे । तथा वह अमृत भूमि पर लशुन नाम से प्रसिद्ध होगा । इस प्रकार लशुन उत्पन्न हुआ ।

वक्तव्य—इसी प्रकार हमारे अन्य प्राचीन शास्त्रों में भी लशुन की उत्पत्ति निम्न २ प्रकार से लिखी है । गदनिग्रह में कहा है—राहोरच्युतत्रक्रेण लज्जार्थं पतिता गलात् । अमृतस्य कणा भूमौ ते रसोनत्वमागता ॥ द्विजा नाश्नन्ति तमतो दैत्यदेह-समुद्भवम् । साक्षात्त्रमृतसभूतं ग्रामीणकगरसायनम् ॥ अर्थात् अमृत पीते हुए राहु के गले को भगवान् त्रिपुण्य द्वारा काटे जाने पर जमीन पर गिरी हुई अमृत की बूदों से लहसुन की उत्पत्ति हुई । नावनीतक में कहा है—पुराऽमृतं प्रमथितमसुरेन्द्र स्वयं पपी । त्रस्य चिच्छेत् भगवानुत्तमाह जनार्दन ॥ कण्ठनाटीसमासत्र चिच्छेत् तस्य मूर्धनि । विन्दव पतिता भूमावाद्य तस्येह जन्म तु ॥ न भक्षयन्त्येन-

मन्त्र विद्या, शरीरगन्धर्वविनिश्चयत्वात् । गन्धोग्रताभावन एव
चात्य वन्ति शान्नाधिगमप्रवीणा ॥ इसी प्रकार भावप्रकाश में
भी कहा है ॥ ७-११ ॥

रसोऽस्य बीजे कटुको नाले लवणतित्तकौ ।

पत्राण्यस्य कपायाणि, विपाके मधुरं च तत् ॥१३॥

अत्र तू उमकी क्रिया (कर्म) की विधि को सुन ॥ १२ ॥

इसके बीजों में कटु रस, पुष्प नाल में लवण एवं तित्त
रस तथा पत्तों में कपाय रस होता है । और इसका विपाक
मधुर होता है ।

वक्तव्य—भावप्रकाश का मत इसमें भिन्न है । उसके
अनुसार कन्द (मूल) में कटुरस, पत्तों में तित्तरस, पुष्प-
नाल में कपायरस, नाल के अग्रभाग में लवण रस तथा
बीजों में मधुर रस होता है । कहा भी है—कटुधापीह मूलेषु
निक पथेषु तस्थिन । नाले कपाय उद्विष्टो नालाग्रे लवण स्तन ॥
बीजे तु मधुर प्रोक्तो रसस्त्वगुणवेदिभि ॥ १३ ॥

स्वादुस्तित्तः कटुश्चात्र यथापरपरोत्कटाः ।

स्वादुत्वाद्गुरु सस्नेहं वृंहणं लशुनं परम् ॥१४॥

इसमें स्वादु, तित्त एवं कटु रस क्रमशः बलवान् होते हैं ।
स्वादु होने से गुरु तथा स्नेह युक्त होने से लशुन अत्यन्त
वृंहण होता है । नावनीतरु के लेटक ने इसे गुरु नहीं अपितु
लघु माना है, कहा भी है—रसे च पाके च कटु प्रदिष्ट पाके तथा
स्वादुत्वाद्गहनोऽस्य । लशुश्च गन्धेन न दुर्जरश्च वीर्येण चोष्ण
प्रथितश्च वृष्य ॥ १४ ॥

रमसाधारणत्वाच्च साधारणरुजापहम् ।

आयुष्य दीपनं वृष्यं धन्यमारोग्यमग्निमम् ॥१५॥

स्मृतिमेधावलप्रयोवर्णचक्षु प्रसादनम् ।

मुखसौगन्ध्यजननं स्रोतसां च विशोधनम् ॥१६॥

शुक्रशोणितगर्भाणां जननं ह्रीनिपेधयोः ।

सौकुमार्यकरं केश्य वयसः स्थापन परम् ॥१७॥

तथा अन्य साधारण रसों के कारण वह साधारण रोगों
को नष्ट करता है । यह आयु को बढ़ाने वाला, दीपन, वृष्य,
धन्य, एवं आरोग्य का देने वाला है । स्मृति, मेधा, बल,
अवस्था एवं वर्ण को बढ़ाने वाला तथा चक्षुओं के लिये हित-
कर है । यह मुख की दुर्गन्धि को नष्ट कर के उसे सुगन्धित
करता है, स्रोतों का शोधन करता है, शुक्र शोणित (रक्त)
एवं गर्भ को बढ़ाता है । लज्जा एवं निपेध का उत्पादक है ।
यह सुकुमारता उत्पन्न करता है, बालों के लिये हितकर है तथा
आयु को स्थिर करता है ॥ १५-१७ ॥

अमृतोद्भूतममृतं लशुनानां रसायनम् ।

दन्तमासनखश्मश्रुकेशवर्णवयोबलम् ॥१८॥

न जातु भ्रश्यते जात नृणां लशुनखादिनाम् ।

न पतन्ति स्तनाः स्त्रीणां नित्यं लशुनसेवनात् ॥१९॥

न रूपं भ्रश्यते चासां न प्रजा न बलायुषी ।

(इति ताडपत्रपुस्तके १६९ तमं पत्रम् ।)

सौभाग्यं वर्धते चासां दृढं भवति यौवनम् ॥२०॥

अमृत से उत्पन्न हुआ यह लशुन रूप अमृत-रसायन
है । लशुन का सेवन करने वाले व्यक्तियों के उत्पन्न हुए
दांत, मांस, नख, श्मश्रु, केश, वर्ण, अवस्था, एवं बल
कभी क्षीण नहीं होते । तथा लशुन का सेवन करने वाली
स्त्रियों के स्तन कभी ढीले, होकर नीचे नहीं लटकते । स्त्रियों
के रूप, सन्तान, बल एवं आयु क्षीण नहीं होते । उनके
सौभाग्य की वृद्धि होती है तथा यौवन दृढ़ होता है ॥१८-२०॥

प्रमदाऽतिविधायापि लशुनैः प्राप्नुते मृजाम् ।

नचैनां संप्रबाधन्ते ग्राम्यधर्मोद्भवा गदाः ॥२१॥

स्त्रियां लशुन का अत्यन्त सेवन करके भी शुद्ध रहती हैं
तथा उन्हें ग्राम्यधर्म (मैथुन) से उत्पन्न होने वाले रोग नहीं
होते हैं ॥ २१ ॥

कटीश्रोण्यङ्गमूलानां न जातु वशागा भवेत् ।

न जातु वन्ध्या भवति न जात्वप्रियदर्शना ॥२२॥

लशुन का सेवन करने से स्त्रियां कटि, श्रोणि तथा अन्य
अङ्गों के रोगों के वशावर्ती नहीं होती हैं अर्थात् उन्हें कटि,
श्रोणि एवं अन्य अङ्गों के रोग नहीं होते हैं । स्त्री कभी वन्ध्या
(बांझ) तथा अप्रियदर्शना (जिसका दर्शन प्रिय न हो) नहीं
होती ॥ २२ ॥

दृढमेधाविदीर्घायुर्दर्शनीयप्रजा भवेत् ।

अश्रान्तो ग्राम्यधर्मेषु शुक्रधाश्च भवेन्नरः ॥२३॥

लशुन के सेवन से पुरुष भी दृढ़, मेधावी, दीर्घायु, एवं
दर्शनीय, (सुन्दर) सन्तानयुक्त होता है, मैथुन में थकता
नहीं, तथा शुक्र को धारण करने वाला होता है अर्थात् इस के
प्रयोग से शुक्र की भी वृद्धि होती है ॥ २३ ॥

यावतीभिश्च समियात्तावत्यो गर्भमाप्नुयुः ।

नीलोत्पलसुगन्धिश्च पद्मवर्णश्च जायते ॥ २४ ॥

जितनी भी स्त्रियों से वह मैथुन करता है सबको गर्भ-
स्थिति हो जाती है । तथा गर्भ भी नील कमल की सुगन्धि
वाला तथा पद्म के वर्ण का होता है ॥ २४ ॥

गात्रमार्दवमाप्नोति कण्ठमाधुर्यमेव च ।

ग्रहणीदोषशमनं परं कायामिदीपनम् ॥ २५ ॥

इस के सेवन से शरीर मृदु एवं कण्ठ मधुर हो जाता है,
ग्रहणी के दोषों की शान्ति होती है तथा जाठराग्नि प्रदीप्त
होती है ॥ २५ ॥

च्युतभग्नास्थिरोगेषु सर्वेष्वनिलरोगिषु ।

पुष्परेतोभ्रमे कासे कुष्ठरोगेषु सर्वशः ॥ २६ ॥

क्रिमिगुल्मकिलासेषु कण्डूवां विस्फोटकेषु च ।

वैवर्ण्यतिमिरश्वासनक्तमान्ध्याल्पभोजने ॥ २७ ॥
 जीर्णज्वरे विदाहे च तृतीयकचतुर्थके ।
 त्र्योत्तमामुपघातेषु गात्रजाड्योपशोपयोः ॥ २८ ॥
 अश्मरीमूत्रकृच्छ्रेषु कुण्डलेऽथ भगन्दरे ।
 प्रदर प्लीहशोषेषु पाङ्गुन्ये गतशोणिते ॥ २९ ॥
 लशुनान्युपयुञ्जीत मेधाशिवलवृद्धये ।
 मुच्यते व्याधिभिः क्षिप्रं वपुश्चाधिकमाप्नुते ॥ ३० ॥

किन रोगों में लशुन का प्रयोग करना चाहिये—अस्थिच्युत (Dislocation), अस्थिभंग (Fracture) एवं अन्य अस्थि-
 रोग, सम्पूर्ण वानरोग, पुष्प (आन्त्र संवन्धी) रोग, वीर्य
 संवन्धी रोग, भ्रम, काम, कुष्ठरोग, कृमि, गुल्म, किलास,
 काण्ड, विस्फोटक, विवर्णता, तिमिर (नेत्ररोग), श्वास, नक्ता-
 न्य (Night Blindness), अल्पभोजन (कम भोजन करना),
 जीर्ण ज्वर, पिडाह, तृतीयक एवं चतुर्थक सन्तत ज्वर (Ter-
 tianand Quarten malarial fever), स्त्रोतोंका बन्द होजाना,
 शरीर की जडना, उपशोष, अश्मरी, मूत्रकृच्छ्र, कुण्डल (वस्ति-
 कुण्डल), भगन्दर, प्रदर, प्लीहारोग, शोष, पङ्गुता (चल न
 सकना), वानरक्त (Goat)—इत्यादि रोगों में मेधा, अग्नि
 एवं बल की वृद्धि के लिये लशुन का उपयोग करना चाहिये ।
 इसमें रोगी शीघ्र ही रोगमुक्त हो जाता है तथा उम्र के शरीर
 की वृद्धि होती है ॥ २६-३० ॥

नान्यत्तच्छलैर्मिके व्याधौ पैत्तिके वा प्रयोजयेत् ।
 हनिप्र' स्थविरोऽनग्नि' सूक्तिका गर्भिणी शिशुः ॥३१॥
 आमे ज्वरेऽतिमारं च कामलायां तथाऽर्शासि ।
 उरुतन्मभ्रिवन्धेषु गलवक्रकृजामु च ॥ ३२ ॥
 मद्योयान्ते त्रिरिक्ते च कृतनस्ये विशोपिते ।
 नृश्यान्द्द्विपरितेषु त्रिष्वाश्वासातिवृद्धिषु ॥ ३३ ॥
 अदृनिष्वमहापेषु दरिद्रेषु दुरात्मसु ।
 दत्तघ्नानिनरन्ध्रेषु लशुन न प्रयोजयेत् ॥ ३४ ॥

किन रोगों में लशुन का प्रयोग नहीं करना चाहिये—
 र्शसि, अग्निरोग, शरीर का हान्य, स्थविर (घृष्टा-
 यथा), अग्निमान्ध, मुनिता, गर्भिणी, शिशु, आमरोग, ज्वर,
 अतिमार (अथवा अतिमार), कामला (Jaundice)
 रोग, उरुतन्मभ्र, विषय, गले एवं मुण्ड के रोग, सद्योयान्त
 (निम्नरे क्षमी वमन किया हो), त्रिरिक्त (जिसे विरिचन
 किया गया हो), त्रिपरिते नस्य (जिसे विरिचन) किया है,
 दुरात्म, अति, दिवसा एवं रात्रि की अधिक वृद्धि, धैर्यर-
 क्षिप्त अस्वभाव, अग्नि एवं दृग्गामा रोगी तथा जिसे यन्त्रि पूष
 विष्ट (श्वाश्वत) किया गया है—इन में लशुन का प्रयोग
 न करे ॥ ३१-३४ ॥

अतिमार्शसि वान्तु मन्त्रेणोपु शम्पते ।

शरीर मन्त्रेणोपु नामे लशुनान्युपयोजयेत् ॥ ३५ ॥

शरीर मन्त्रेणोपु नामे लशुनान्युपयोजयेत् ॥ ३५ ॥

रोगों में लशुन का प्रयोग किया जा सकता है । औष एवं माघ
 के महीने में आयु को स्थिर करने वाले, हृदय को अच्छे लगने
 वाले तथा छिल के रहित लशुन का प्रयोग करना चाहिये ।
 नावनीतक में चैत्र एवं वैशाख में लशुन के प्रयोग का विधान
 दिया है । कहा है—अथ बहुविधमधमामसर्पिर्ववगोधूममुजा मुखा-
 त्मकानाम् । अथमिह लशुनोत्सव प्रयोज्यो हिमकाले च मधौ च
 माधवे च ॥ ३५ ॥

वयस्थानि सुदृद्यानि निस्तुपाण्यविशोधितम् ।

कायाधिकालसात्स्येन मात्रा स्यान्नियमोऽपि च ॥३६॥

इसकी मात्रा तथा सेवन का नियम जाठराग्नि, काल एवं
 सात्स्य के अनुसार होता है ॥ ३६ ॥

चतुष्पत्नी भवेन्मात्रा लशुनानां कनीयसी ।

पट्पत्नी मध्यमा, श्रेष्ठा पत्ताष्टौ च दशाथ वा ॥३७॥

लशुन की लवु (निकृष्ट) मात्रा चार पल, मध्यम मात्रा
 षट् पल तथा श्रेष्ठ (उत्तम) मात्रा आठ या दस पल होती है ॥

शतं षष्टिः शतार्धं च मात्राः स्युर्गणितेष्वपि ।

शुष्केषु बद्धबीजेषु, पलवद्धरितेषु तु ॥ ३८ ॥

अथवा यावदुत्साहं भक्षयेदपि मूर्च्छितः ।

अथवा शुष्क एवं बद्धबीज (जिन के बीज अन्दर स्थिर
 हो गये हैं) लशुनों की गणित (सख्या) के अनुसार श्रेष्ठ,
 मध्यम तथा निकृष्ट मात्रा क्रमशः १००, ६० तथा ५० होती
 है । परन्तु हरे लशुनों की मात्राएँ पलों के अनुसार ही होती हैं ।
 अथवा जबतक खाने का उत्साह (रुचि) हो तथा खाते र
 रोगी मूर्च्छित न हो जाय तबतक खा सकता है ॥ ३८ ॥

पुण्येऽहनि नरो (धीरो) लशुनाननुपचारयेत् ॥३९॥

बद्धमिके निरुद्वेगं निवातशरणं सुखी ।

मार्गकौशेयकार्पासकोवया(?)जनकम्बलैः ॥ ४० ॥

वासोभिनिर्मलैर्युक्तो भृश चागरुधूपितैः ।

धूपैश्चूर्णैश्च युक्तः स्यान्नित्य (विधृत) पादुकः ॥४१॥

लशुनान्यानयदन्यस्त्वथान्य उपकल्पयेत् ।

पत्राणि वर्जयेदेषां बीजं नालं च कल्पयेत् ॥ ४२ ॥

सूक्ष्मच्छिन्नानि कृत्वा च सर्पिषा प्लावयेद्भृशम् ।

द्वैद्भवीन तु घृतं तैलं वालोचितं नवम् ॥ ४३ ॥

प्रायनं यावदुत्साहं तिष्ठेयुश्चाहूतान्यपि ।

द्वित्रिपञ्चदशाष्टाहं प्रशस्तम्नेहभावितम् ॥ ४४ ॥

आत्मचिन्तामनुस्वाप दन्तकाष्ठ विवर्ज्य च ।

जीर्णाहारं सुखोत्थायी ब्राह्मणान् स्रस्तिवाच्यं च ॥४५॥

आसित्वा भक्षयेत्तानि सेव्यमुष्णोदकं सदा ।

उपदरोऽपि दातव्यमार्द्रकं विश्वभेषजम् ॥ ४६ ॥

केसर मातुलुङ्गानामथ वा जीवदाहिसम् ।

मूलकं वर्जयित्वा च दद्याद्दरितकान्यपि ॥ ४७ ॥

लशुन सेवन विधि-पुण्य दिन में बहुत अग्नि से युक्त हो कर धीरे मनुष्य को लशुन का सेवन करना चाहिये। उस समय रोगी को उद्वेग रहित (शान्त मन वाला) होना, निवात स्थान में सुखपूर्वक रहना, मृगचर्म, रेशम, कपास (सूत), कोक्य (?) तथा अजिन के कम्बलों अथवा निर्मल-वस्त्रों से युक्त होना, अगुरु के द्वारा धूपित, धूप एवं चूर्णों से युक्त होना तथा नित्य पादुकाओं (खड़ाऊं) का धारण करना चाहिये। लशुन खाने का काम एक व्यक्ति करे तथा खाने के लिये तैयार करने का काम दूसरा ही व्यक्ति करे। इस के पत्तों को पृथक् छोड़ दे तथा उसके बीज एवं नाल के छोटे २ टुकड़े करके घी में अच्छी प्रकार भून ले। इसके लिये रूग बालक के अनुसार मक्खन का घी अथवा नवीन तैल को उपयोग में लाना चाहिये। घी अथवा तैल में उन्हें तबतक भूना चाहिये जबतक कि वे तैरना बन्द करके नीचे न बैठ जाय। तब शरीर का अच्छी प्रकार स्नेहन करके आवश्यकतानुसार दो, तीन, पांच, दस अथवा आठ दिन तक आत्मचिन्ता सेवन के बाद दिन में सोना तथा दन्त धावन आदि के त्यागपूर्वक पूर्व आहार के जीर्ण होजाने पर सुखपूर्वक शयन के बाद उठकर, ब्राह्मणों का स्वस्तिवाचन करके तथा बैठकर इनका सेवन करना चाहिये। और सदा गरम जल का सेवन करना चाहिये। अचार आदि में भी आर्द्रक, सोंठ, विजौर के केसर (पराग), जीवनीय गण के पदार्थ तथा अनार दाने के साथ इनको देना चाहिये। तथा मूली को छोड़कर हरित वर्ग के सब पदार्थ उसे खाने को दिये जासकते हैं ॥ ३९-४७ ॥

अज्ञानामपि भृष्टानां चूर्णं स्याद्वचूर्णनम् ।
त्वक्पत्रशुण्ठीमरिचसूक्ष्मैलाजातिमिश्रितम् ॥ ४८ ॥
लवणान्यपि सर्वाणि लाभतस्तत्र चूर्णयेत् ।

भूने हुए लशुन में भी दालचीनी, तेजपत्र, सोंठ, मरिच, छोटी इलायची, जायफल तथा लवण आदि में से जो २ मिल-सकें उनका चूर्ण ढालकर प्रयोग करे ॥ ४८ ॥

सुजातं मद्यमप्यस्य युक्तित् । समुदानयेत् ॥ ४९ ॥

तथा अच्छी प्रकार से तैयार हुए मद्य का भी युक्तिपूर्वक सेवन करना चाहिये ॥ ४९ ॥

लशुनान्यन्तरा खादेत् पिवेन्मद्यं तथाऽन्तरा ।
सुखमग्निमुपासीनो भक्षयेत्तृप्तये शनैः ॥ ५० ॥

सुखपूर्वक अग्नि के पास बैठकर लशुन तथा मद्य का घारी २ से एक दूसरे के बीच में सेवन करे। अर्थात् एक बार लशुन खाये फिर मद्य पिये, फिर लशुन खाये तथा पुन मद्य इत्यादि क्रम से सेवन करे। इस प्रकार धीरे २ वृत्तिपर्यन्त इनका सेवन करे ॥ ५० ॥

उष्णोदक वा मद्य वा शृतं वाऽनुपिवेत् पयः ।
हेत्वग्निरोगसात्म्यज्ञो द्वितीय न च भक्षयेत् ॥ ५१ ॥

इस के बाद उष्णजल, मद्य अथवा पकाया हुआ दूध पिये ।

तथा रोगों के हेतु, जाठराग्नि, रोग तथा सात्म्य को जाननेवाले व्यक्ति को किसी दूसरी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ५१ ॥

तत कलायचूर्णेन हस्तमुष्णोदकेन च ।

(इति ताडपत्रपुस्तके १७० तमं पत्रम्) ।

प्रक्षाल्य मुखमोत्रौ च गुरुप्रावरणोऽग्निमान् ॥ ५२ ॥
ताम्वृलपत्रं सस्वाकं(?)सजातीकटुकाफलम् ।
लवङ्गपुष्पकपूर्ककोलकफलान्वितम् ॥ ५३ ॥
निष्ठीवन् धारयेदास्ये न च निद्रां दिवा भजेत् ।
तेनास्य विलयं श्लेष्मा याति मूर्च्छा च शाम्यति ॥ ५४ ॥
सौगन्ध्य जायते चास्य दौर्गन्ध्यं च विनश्यति ।
तृपितस्तु पिवेदुष्णं दीपनीयशृतं जलम् ॥ ५५ ॥
अत्यन्तपैत्तिको वाऽपि कटुष्णं पातुमर्हति ।
शृतं मुस्तकशुण्ठीभ्यां सशुण्ठीवालकेन वा ॥ ५६ ॥
शुण्ठ्या वा केवलं कोष्णं निशि पीत्वा सुखं स्वपेत् ।
एतेन विधिना खादेत् पत्रं मासमृतुं तथा ॥ ५७ ॥
त्रिमासं हेमनं वाऽपि चतुरो वा जितेन्द्रियः ।
द्रव्यमासाद्य रोगं च यथाकालं प्रयोजयेत् ॥ ५८ ॥
रूक्षाणि तु न भक्ष्याणि तानि पित्तभयाद्बधैः ।
अन्नमप्यल्पशो देयं शृणु यादृशकं हितम् ॥ ५९ ॥

उसके बाद मटर के आटे तथा उष्ण जल के साथ हाथ, मुख तथा श्रोत्र का प्रक्षालन करे, भारी वस्त्र पहने, अग्नि का सेवन करे, सस्वाक (?), जायफल, कटुकी, लौंग, कर्पूर तथा शीतलचीनी आदि मसालों से युक्त पान को मुख में धारण करे तथा पहला पीक बाहर थूक दे। दिन में नींद न ले। इससे उसकी श्लेष्मा विलीन हो जाती है तथा मूर्च्छा शान्त हो जाती है। मुख में दुर्गन्ध नष्ट होकर सुगन्ध हो जाती है। प्यास लगने पर दीपनीय ओषधियों से पकाया हुआ उष्ण जल पीये। यदि अत्यधिक पित्त का प्रकोप हो तो भी ईपदुष्ण जल पिया जासकता है। अथवा नागरमोथा और सोंठ से या सोंठ और नेत्रवाला से अथवा केवल सोंठ के द्वारा पकाया हुआ ईपदुष्ण जल रात्रि को पीकर सुख से सोये। इस विधि से एक पत्र, मास अथवा सम्पूर्ण ऋतु में इसका सेवन करना चाहिये। अथवा हेमन्त ऋतु के तीन या चार मास तक जितेन्द्रिय होकर रोग तथा काल के अनुसार इस द्रव्य का प्रयोग करे। बुद्धिमान् व्यक्ति पित्त के प्रकुपित होने के भय के कारण रूक्ष पदार्थों का सेवन न करें तथा हितकर अन्न भी थोड़ा २ कर के जिस प्रकार देना चाहिये—वह अब तू मेरे से सुन ॥ ५२-५९ ॥

कपालभृष्टपक्वाः स्युर्यवगोधूममण्डकाः ।

रूक्षाः सुगन्धयो हृद्याः पूषटा लवणैर्युताः ॥ ६० ॥

शालीना पोलिकाश्चोष्णा सुद्रकुल्मापसकृतिः ।

सक्तुपिण्ड्यः सुलवणा कुस्नेहा पञ्चपट्टिताः ॥ ६१ ॥

लावणैतित्तिरिशशकपिञ्जलचकीरकाः ।

मांसार्थं जाङ्गलाश्चान्ये त्रिधेया मृगपक्षिणः ॥ ६२ ॥
 अभ्युष्णाः संस्कृतानम्लतलवणरनेह्वेषणैः ।
 मांसं शस्तं फलान्तं वा कोलामलकदाडिमैः ॥ ६३ ॥
 वाङ्गुको दाडिमे सिद्धश्चाङ्गेर्यामलकेन वा ।
 बुर्बु(?)वृषस्य वा पुष्पमथवा बालमूलकम् ॥ ६४ ॥

सुगन्धित, हृदय को अच्छी लगाने वाली, नमकीन व्यञ्जनों के साथ, मिट्टी के घड़े के कपाल में सेककर पकाई हुई जौ तथा गेहूँ की रूच (बिना चुपड़ी हुई) रोटियों, शालि-चावलों की बनाई हुई उष्ण पोलिका (रोटी), मूग तथा कुल्माप के बने हुए पदार्थ, अच्छी तरह नमक पड़े हुए परन्तु कम स्नेह (तैल या घृत) वाली तथा पांच पट्टियों वाली अर्थात् पांच रेखाओं से चिह्नित सत्तुओं की पिन्त्रियां देनी चाहिये तथा लाव (बदेर), एण (मृगविदोप), तीतर, खरगोश, कपिश्ल (सफेद तीतर), चक्रोर तथा अन्य भी जांगल पशु-पक्षियों का मांस देना चाहिये । तथा वह मांस उष्ण एव अम्लरहित, लवण, स्नेह एवं वेपण (मसालों) से तथा कोल, भावला और अनारदाने से संस्कृत होना चाहिये । तथा दाडिम, चागेरी और आवले से सिद्ध बथुए का शाक, बुर्बु (?) वा वासे के फूल अथवा कच्ची मूली का प्रयोग करना चाहिये ॥ ६०-६४ ॥

यः स्नेहं बहु भुञ्जीत रूचान्नं तस्य शस्यते ।
 अल्पस्नेहाशनो भोज्य सुस्निग्ध तु निधामयेत् ॥ ६५ ॥

जो स्नेह का बहुत प्रयोग करता हो उसे रूच अन्न देना चाहिये तथा जो अल्प स्नेह का व्यवहार करते हों उन्हें अच्छी तरह स्निग्ध किया हुआ भोजन देना चाहिये ॥ ६५ ॥

कुटी श्वासी तमी कासी प्रमेही वातकुण्डली ।
 ध्यायी प्लीहार्शसो गुल्मी भक्षयेद्युचिनाऽम्भसा ॥ ६६ ॥

कुष्ठ, श्वास, तमक श्वास (Asthma), कास, प्रमेह वातकुण्डल, प्लीहा, अर्श तथा गुल्मरोग से पीडित व्यक्तियों को लशुन खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिये । लशुन खाने क बाद कुछ दिनों तक इन्हें यूप का सेवन करना चाहिये ॥ ६६ ॥

भक्षितान्ते ततो यूपं विदध्यात् पानभोजने ।
 लशुनाना पलं पिष्ट द्विपल दाडिमस्य च ॥ ६७ ॥
 द्विपलं द्विपल दद्यान्मासस्य घृततैलयो ।
 सुवेषणं सुलवणं सोष्ण क्षुधितमाशयेत् ॥ ६८ ॥

भूख लगाने पर लशुन एक पल तथा अनारदाना, मांस, घृत तथा तैल-प्रत्येक दो २ पल—इन्हें पीसकर इसमें अच्छी तरह कर्माटी तथा नमक डालकर गरम २ सेवन कराये ॥

शालिपट्टिकगौरागां भक्त तेनाल्पशो भजेत् ।
 त्र्यहं सदधितक्रं तु यूपमस्योपपादयेत् ॥ ६९ ॥
 ततस्त्र्यहं सशुक्तं तु मुद्गमण्डाद्यत. परम् ।

न पर्युपितमश्रीयाद्यूपं नित्यं तु साधयेत् ॥ ७० ॥

शालि तथा सांठी के सफेद चावलों का भात थोड़ा २ तीन दिन तक दही तथा तक्र (मठे) के साथ ग्राये तथा उसके बाद यूप का सेवन करे । इसके बाद तीन दिन तक शुक्र और तदनन्तर मुद्ग मण्ड आदि का सेवन करे । पर्युपित (वामी) पदार्थों का सेवन न करे तथा यूप भी नित्य नवीन तैयार करे ॥ ६९-७० ॥

विरुद्धानि विदाहीनि वर्जयेच्छाकगोरसान् ।
 अभिष्यन्दीनि चान्नानि मांसं भक्षयेन्नवाणि च ॥ ७१ ॥
 अध्वानं मैथुनं चिन्तां शोकव्यायामशोपणम् ।
 अहितं वर्जयेत् सर्वं निवातशयनासनः ॥ ७२ ॥

लशुन सेवन के बाद अपच्य—विरुद्ध तथा विदाह उत्पन्न करनेवाले शाक तथा गोरस (दूध अथवा दूध से बने पक्वान्न आदि), अभिष्यन्दी अन्न, मांस तथा इष्टुविकार (गन्ध से बने पदार्थ) खाने को न दे । अध्व (मार्गगमन), मैथुन, चिन्ता, शोक, व्यायाम, शरीर का शोपण करने वाले तथा अन्य-भी सम्पूर्ण अहितकर भावों का त्याग करे । और निवात स्थान में शयन करे तथा घैटे ॥ ७१-७२ ॥

त्यजञ्छीतोपचारांश्च लशुनान्युपयोजयेत् ।
 शीतोपचारात् स्नेहाच्च जलोदरमवाप्तुयात् ॥ ७३ ॥

लशुन के सेवन काल में होनेवाले उपद्रव—लशुन का सेवन करते हुए शीतल उपचारों का त्याग करना चाहिये । शीत उपचार तथा स्नेह के सेवन से रोगी को जलोदर हो जाता है ॥ ७३ ॥

स्नेहादण्डोपचाराच्च पाण्डुशोफरुजाभयम् ।
 स्नेहाद् गुर्वन्नपानाच्च ग्रहणीदोषकामले ॥ ७४ ॥

स्नेह तथा अण्डे के सेवन से रोगी को पाण्डु तथा शोफ रोग हो जाते हैं । तथा स्नेह एवं गुरु अन्नपान के सेवन से रोगी को ग्रहणी विकार तथा कामला हो जाता है ॥ ७४ ॥

कुमद्यमत्स्यगव्यैस्तु ज्वरकुष्ठक्षयाहतिः ।
 रुचेभ्यश्चोष्णकाले च सर्वपित्तरुजाभयम् ॥ ७५ ॥
 शूलातिसारसाभ्मानहृत्सासच्छर्द्यरोचकाः ।
 हिक्का विसूचिका श्वासनिद्रेऽन्येऽत्राप्युपद्रवाः ॥ ७६ ॥

दूषित मद्य, मछली एवं गौ के दूध आदि के सेवन से ज्वर, कुष्ठ तथा क्षय रोग हो जाते हैं । रूच व्यक्तियों तथा उष्ण काल में लशुन के सेवन से सम्पूर्ण पैक्तिक रोग हो जाते हैं । तथा अन्य भी शूल, अतिसार, आभ्मान, हृत्सास, छर्दि, अरोचक, हिक्का, विसूचिका, श्वास तथा निद्रा आदि उपद्रव हो जाते हैं ॥ ७५-७६ ॥

उपद्रवप्रतीकारः कार्यः स्वैः स्वैश्चिकित्सितैः ।
 छर्द्यजीर्णविदाहेषु गौरवे कफसंभवे ॥ ७७ ॥

लह्वयित्वा यथायोगं पथ्याशी पुनराचरेत् ।
विरेकं वमनं नस्यं कुर्याच्च कवलग्रहान् ॥ ७८ ॥
देहव्याधिवलापेक्षी तीक्ष्णांस्त्वस्य विवर्जयेत् ।
श्रद्धानो भवेद्धीमान्न त्वरेतोद्विजेत वा ॥ ७९ ॥

अपनी २ चिकित्सा के अनुसार इन उपद्रवों का प्रतीकार करना चाहिये । छर्दि, अजीर्ण, विदाह तथा कफ के कारण शरीर के भारी होने पर आवश्यकतानुसार लह्वन (उपवाम) करके पथ्य के सेवनपूर्वक देह और व्याधि के बल के अनुसार विरेचन, वमन, नस्य और कवलग्रह का प्रयोग करे तथा तीक्ष्ण वस्तुओं का परित्याग करे । शरीर के स्वस्थ हो जाने का विश्वास रखे तथा शीघ्रता और उद्वेग से दूर रहे ॥७७-७९॥

अथ पथ्याशने वृत्ते सप्ताहात् सर्वभोजिनम् ।
निरुपद्रवमाश्वस्तं बलिनं लशुनादिनम् ॥ ८० ॥
पाययेच्चिफलायुक्तं सर्पिः सलवणं त्र्यहम् ।

(इति ताडपत्रपुस्तके १७१ तमं पत्रम् ।)

न विहन्याद्यथाऽऽहारः पक्वमन्नं च भोजयेत् ॥ ८१ ॥

इस के बाद पथ्य सेवनपूर्वक सप्ताह भर में सम्पूर्ण भोजन का सेवन करने वाले, उपद्रवशून्य बलवान् तथा लशुन का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को आश्वासन देकर त्रिफला युक्त घृत में लवण डालकर तीन दिन तक पिलाये । इसकी मात्रा इतनी होनी चाहिये कि भूख न मारी जाये तथा भोजन में कमी न आये । उस के बाद पकाया हुआ अन्न खिलायें ॥

काये दोषोऽस्य यो लीनः स तेनाशु प्रशाम्यति ।

न च स्नेहकृतो दोषः पश्चात्तं संप्रवाधते ॥ ८२ ॥

रोगी के शरीर में जो लीन (छिपे) हुए दोष शेष होते हैं वे हम से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं तथा स्नेह से उत्पन्न होने वाले दोष इसे पीछे से कष्ट नहीं पहुँचाते ॥ ८२ ॥

पामा विस्फोटकाः कण्डूवाधिर्यं जाड्यसुप्तते ।

एते होत प्रवाधन्ते यद्यसौ न विरिच्यते ॥ ८३ ॥

यदि रोगी को विरेचन न दिया जाये तो उसे पामा, विस्फोटक, कण्डू, वाधिर्य (वधिरता-Deafness), जडता एवं सुषि (अङ्गों का सो जाना) रोग हो जाते हैं ॥ ८३ ॥

तस्मान्मृदुविरिकः स्याच्चिवृत्त्रिफलयुक्तया घृतम् ।

चिदध्यात् सोष्णलवणमनु चोष्णोदकं पिवेत् ॥ ८४ ॥

इसलिये त्रिवृत् तथा त्रिफलायुक्त घृत में लवण मिलाकर गरम करके उस के द्वारा मृदु विरेचन देना चाहिये । तथा उस के बाद अनुपानरूप में उष्ण जल पीना चाहिये ॥ ८४ ॥

गुरुदेवाग्निपूजाश्च भक्षयन् वर्जयेद्बुधः ।

स्नात्वा सुगन्धिर्ह्यात्मा पूजयेद् गुरुद्वयताः ॥ ८५ ॥

लशुन का सेवन करते हुए बुद्धिमान् व्यक्ति गुरु, देव तथा अग्नि की पूजा न करे । स्नान करने के बाद सुगन्धयुक्त तथा

प्रसन्न आत्मा वाला होकर गुरु तथा देवता आदि की पूजा करे ।

वक्तव्य-शोढल तथा नावनीतक में भी पूरा लशुन का कल्प दिया हुआ है । नावनीतक में लिखा है—अथ शुद्धतनु शुचिर्भिविक्त सुरदिप्रान्प्रनिपूज्य पायक च । लशुनात्स्वरस पदान्तपूत प्रपिवेदहि शुभग्रहर्क्षयुक्ते ॥ कुटव कुडवाद्रथापि चार्थं कुटव सार्ध-मतोऽपि वातिमाग्रम् । नियता न हि काचिदत्र मात्रा प्रपिवेदोपव-लामयानि दृष्ट्वा ॥ सतालवृन्तव्यजनानिले शुभं पिवन्तमेन समभि-ग्नुशेच्छनै । भवेत्तु मूर्च्छां पिवन्तोऽपि वा यदि स्फुरेत्तत शीतजले मचन्दनै ॥ नुरावृत्तीयाशविमूर्च्छितस्य गण्डुपमेक प्रपिवेद्रसस्य । पूर्वं गलवन्तोऽपि विधानहेतो स्थित्वा मुहूर्त्तञ्च पिवेत्सशेषम् ॥ शोढल ने इसका एक मास तक सेवन करने को लिखा है । आवश्यक-तानुसार कम अथवा अधिक अवधि भी की जासकती है । कहा है—मास परोऽस्य रसकल्कनिषेधणाय स्वच्छन्दमप्युपदि-शन्ति चिकित्सकास्तु ॥ पण्मासमत्रविधिना तसु शाकमाहुः पक्ष-प्रयोगमपि हीनतर रसोने ॥ ८५ ॥

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि लशुने शेषकर्म यत् ।

वीजाढकं जलद्रोणे जर्जरीकृतमावपेत् ॥ ८६ ॥

जलानित्येऽग्निं (?) वा गोपयेत् पष्टिकेपु वा ।

अव्याधिरमरप्रख्यो जीवेद्वर्षशतं नरः ॥ ८७ ॥

यावद्वर्षस्थितं खादेत्तावद्वर्षशतान्यपि ।

जहाति च त्वच जीर्णा जीर्णा त्वचमिवोरगः ॥ ८८ ॥

इसके बाद मैं लशुन के शेष कर्मों को कहूँगा—एक द्रोण जल में एक आढक लशुन के बीजों को कूटकर डाल दे तथा उसे अग्नि पर पकाले । तब उसे साठी के चाबला (धान्य-राशि) में रखदें । इसके सेवन से मनुष्य व्याधिरहित एवं अमर होकर सौ वर्ष तक जीवित रहता है । जितने वर्ष तक मनुष्य इसका सेवन करता है उतने सौ वर्षों तक वह रोग रहित होकर अमर के समान जीवित रहता है । जिस प्रकार सांप अपनी पुरानी त्वचा (केंचुली) को छाँदकर नवीन त्वचा प्राप्त करलेता है उसी प्रकार वह जितने वर्ष पुराने इस घृत का प्रयोग करता है उतने ही सौ वर्षों तक वह अपनी पुरानी त्वचा उतारता जाता है तथा नवीन प्राप्त करता जाता है ॥८६-८८॥

लशुनानां पलं नित्यं पले द्वे वा घृतस्य तु ।

मधुनः किञ्चिद्भ्रूव स्यात्तल्लीद्व्याऽनु पिवेत् पयः ८९ ॥

संवत्सरमजीर्णान्ते भुञ्जीत पयसौदनम् ।

सोऽपि सर्वरुजाहीनः शतवर्षाणि जीवति ॥ ९० ॥

लशुन—१ पल । घृत—२ पल । इसमें थोड़ा मधु मिलाकर अवलेह बनाकर नित्य सेवन करे तथा उसके बाद दूध पिये । एक वर्ष तक इसका भोजन के जीर्ण होजाने पर सेवन करे और दूध तथा चावल का भोजन करे । इससे वह व्यक्ति सम्पूर्ण रोगों से रहित होकर १०० वर्षों तक जीवित रहता है ॥ ८९-९० ॥

आमानि यो न शक्नोति तस्य शृष्टानि सर्पिषि ।

पत्रपूपलिकावच्च संस्कृतान्युपयोजयेत् ॥ ६१ ॥

जो व्यक्ति कच्चे लशुन का प्रयोग न कर सकें उसको घी में भूनकर तथा आक के पत्तों की बनी पकौड़ियों की तरह संस्कृत करके प्रयोग कराये ॥ ९१ ॥

सिद्धानि मह मांमैवा यवाग्या दाधिकेन वा ।

निर्मन्दकाश्च शस्यन्ते नानाद्रव्योपसंस्कृताः ॥ ६२ ॥

अथवा मांम, यवागु और दधि के साथ सिद्ध करके तथा नाना द्रव्यों में संस्कृत करके बनाये हुए निमन्दक (पूर्णरूप में न जमा हुआ उर्ही) का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ९२ ॥

लशुनानां पलशतं जलद्रोणेषु पञ्चसु ।

काथयेद्द्रोणशेषं तं पचेद्भूयो घृताढके ॥ ६३ ॥

आढकं पयसो दद्याद्भ्रं चैम समावपेत् ।

लशुनानां पलशतं वीजानां श्लक्ष्णसंस्कृतम् ॥ ६४ ॥

दीपनं जीवनं वृष्य र्थात्कञ्चिन् सर्वमावपेत् ।

अक्षवद्दशमूलं च तत् सिद्धमयतारयेत् ॥ ९५ ॥

एतन् पाने च भोक्ष्ये च हितं समधुशर्करम् ।

१०० पल लशुन ५ द्रोण जल में डालकर पकाये । एक द्रोण शेष रहने पर उसमें एक आढक घृत डालकर पुनः पाक करे । इसमें एक आढक दूध तथा १०० पल चिकने एवं संस्कृत लशुन के बीज तथा अन्य जो भी दीपनीय, जीवनीय एवं दृष्य औषधियाँ मिल सकें, तथा एक अक्ष (कर्प) दशमूल डालकर पकायें । सिद्ध होने पर इसे उतारलें । इसमें मधु एवं शर्करा मिलाकर पान तथा भोजन के रूप में प्रयोग करना चाहिये ॥ ९३-९५ ॥

तेनैव विधिना तैल वस्तिर्कर्मणि शस्यते ॥ ६६ ॥

उपर्युक्त विधि से ही इनका तैल बनाकर उसकी वस्ति देनी चाहिये ॥ ९६ ॥

क्लौववन्ध्यातिवृद्धानामपि वीर्यप्रजाप्रदम् ।

विरकवमनद्रव्यै संस्कृतं कुष्ठप्रचणम् ॥ ६७ ॥

यह नपुंसक, वन्ध्या तथा अन्यन्त वृद्ध व्यक्तियों को भी वीर्य एवं मन्तान का देने वाला है । तथा विरचन एवं वमन द्रव्यों में संस्कृत करने पर यह कुष्ठ पर रगड़ने के लिये हितकर है ॥ ९७ ॥

ध्वित्रनाडीक्रिमीणा च पानभोजनप्रचरणे ।

प्रयुक्तमारोग्यकर गन्धसर्पिरनुत्तमम् ॥ ६८ ॥

रिवत्र, नाडीव्रण एवं कृमिगेमों में पान, भोजन एवं व्रचण (रगड़ना-स्थानिक प्रयोग) के लिये गन्धसर्पि का प्रयोग श्रेष्ठ माना जाता है ॥ ९८ ॥

• शश्वत्तद्वृत्तौष्ठियं (पत्रौर्दी) वदित्यथ ।

• नन्दपान (अथवा नन्देष्टनीभूतकोरन्त) दधि नन्दकं, नदुसा इत्यथ ।

अथ गन्धमहन्नाम धनिनामुपदिश्यते ।

य दृष्ट्वा भव्यते शीघ्रं साक्षादपि सदागतिः ॥ ६९ ॥

रोगानीकेन सहितः सहितश्च मरुद्गणैः ।

अत्र धनियों के लिये गन्धमहत् (महान् गन्ध उपचार) का वर्णन किया जाता है जिमें डेन्डकर रोगगन्धमूह—तथा मरुत्त गण के साथ साक्षात् वायु भी शीघ्र ही भाग जाता है ॥ ९९ ॥

लशुनं न्यायत खादेन्मुकुट रचयेदपि ॥ १०० ॥

कुर्याल्लशुनमालां च शिरमः कर्णयोरपि ।

वहिः प्रावरणन्यापि कुर्याल्लशुनकम्बलम् ॥ १०१ ॥

हस्तयो पादयोः करण्डे वधीयाद्दुच्छित्तान्यपि ।

अधस्ताद्वाससश्चापि विदद्द्व्याच्छयनाशनं ॥ १०२ ॥

दद्याल्लशुनचीराणि गृहद्वारेषु सर्वश ।

भार्याणां भ्रातृपुत्राणां दासीनामुपचारिणाम् ॥ १०३ ॥

सर्वेषामात्मवत् कुर्यान् कृते गन्धवरे बुधः ।

अन्नपानानि सर्वाणि कुर्याल्लशुनवन्ति च ॥ १०४ ॥

वादयन्तु च वादित्त्रं गान्तु गीतानि चेच्छया ।

नटा भल्लाश्च मल्लाश्च दर्शयन्त्यात्मशिक्षितम् १०५

गन्धमाल्यान्नपानानि यथार्हमुपकल्पयेत् ।

दृष्ट्वा गन्धमहं वातो द्वारादेव निवर्तते ॥ १०६ ॥

लशुन का विधिपूर्वक नेवन करे, लशुन का मुकुट बनाकर धारण करे, सिर तथा कानों में लशुन की माला पहने, ऊपर जोड़ने के उत्तरीय वस्त्र एवं कम्बल में भी लशुन सिधे हुए हों, हाथों पैरों कण्ठ में लशुन के गुच्छे बांधे । शयन तथा आसन के अधोवस्त्र भी लशुन युक्त बनाये । वर के द्वारों पर लशुन युक्त वस्त्र टांगे । तथा इस गन्धवर (महागन्ध) कल्प में पत्नी, भ्राता, पुत्र, दासी, तथा अन्य उपचारक आदि सबको भी अपने ही समान (लशुनवान्) कर दे अर्थात् उनके भी सम्पूर्ण अन्न-पान आदि लशुन युक्त कर दे । मन बहलाव के लिये वहाँ बाजे बजने चाहिये, गीतों का गान होना चाहिये, तथा वहाँ नट, मील एवं मह अपनी २ विद्या का प्रदर्शन कर रहे हों । गन्धद्रव्य, माला एवं अन्नपान भी यथाशक्ति लशुन युक्त कर देने चाहिये । इस प्रकार गन्धमह को डेन्डकर वायु द्वार पर से ही वापिस लौट जाता है अर्थात् उसे वातरोग विलकुल नहीं हो सकते है ॥ १००-१०६ ॥

देवदारुवने भैक्षं चरता छद्मरूपिणा ।

अवद्वातेन रुद्रेण मुनिभार्या निरीक्षिताः ॥ १०७ ॥

ततस्तासां प्रजा नासीत्तत्तत्ताः शरणं ययुः ।

भद्रकालीसुमां देवः स च तुष्टोऽन्नवीद्वचः ॥ १०८ ॥

अयं गन्धमहो नाम तं कुरुष्वमृषिस्त्रियः ।

सर्वरोगविनाशाय बलरूपप्रजाकरम् ॥ १०९ ॥

उन्मादविपशापत्रं वातानीकविशातनम् ।

अश्मनीव ध्रुवा लेखा प्रजाऽवश्यं भविष्यति ॥ ११० ॥

ततस्ता ब्रह्मवादिन्यश्चकुर्गन्धमहं तदा ।

लेभिरे चेप्सितान् कामाञ्छात्रं चेदं प्रचक्रिरे ॥१११॥

(इति ताडपत्रपुस्तके १७२ तमं पत्रम् ।)

देवदारु के वन में प्रच्छन्न रूप वाले तथा अज्ञात अवस्था में भिन्ना के लिये विचरण करते हुए (महादेव) ने मुनियों की स्त्रियों को देखा । उन स्त्रियों के सन्तान न होने से वे देव (महादेव) की शरण में पहुँचीं । महादेव ने प्रसन्न होकर भद्रकाली उमा से कहा कि तुम इन ऋषियों की पत्नियों को सम्पूर्ण रोगों के नाश के लिये बल, रूप एवं सन्तान को देने वाले महान् गन्ध का प्रयोग कराओ । यह उन्माद, विष, श्वाप तथा वातरोगों को नष्ट करता है । तथा पत्थर की लकीर के समान निश्चित रूप से इसके प्रयोग से इन्हे अवश्य सन्तान उत्पन्न होगी । तत्र भगवान् का नाम लेनेवाली उन ऋषिपत्नियों ने महान् गन्ध का प्रयोग कर के अभीप्सित मनोरथों को प्राप्त किया तथा इस शान्त्र का प्रारंभ किया ॥१०७-१११॥

आख्यातं गुरुपुत्राय रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ।

भिषजा न प्रमादेन वक्तव्यं यत्रकुत्रचित् ॥ ११२ ॥

आचार्य द्वारा गुरुपुत्र के लिये यह उत्तम रहस्य प्रकट किया गया है इसलिये वैद्य को प्रमादवश इसको सब जगह नहीं कहना चाहिये अर्थात् प्रकाशित नहीं करना चाहिये ॥११२॥

सम्यक् सुभूपितश्चाहं त्वयेदं प्राप्नुवन्मुने ! ।

य पठित्वा भिषग्लोके न क्रियास्त्रयसीदति ॥११३॥

हे भगवन् ! अच्छे प्रकार भूपित हुए मैंने आपके द्वारा यह प्रयोग प्राप्त किया है जिसे जानकर वैद्य चिकित्सा में अवसन्न (मूढ) नहीं होता ॥ ११३ ॥

गिरिजं क्षेत्रजं चैव द्विविधं लशुनं स्मृतम् ।

अमृतेन समं पूर्वं तदलाभे परं हितम् ॥ ११४ ॥

लशुन दो प्रकार का होता है—१ गिरिज (पहाड़ी) २-क्षेत्रज (देशी) । इनमें प्रथम अमृत के समान लाभदायक है तथा उसके अभाव में दूसरे (क्षेत्रज) का प्रयोग करना चाहिये ॥ ११४ ॥

देववैद्यद्विजपरैरुपयोज्यं च सिद्धये ।

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ ११५ ॥

(इति) कल्पेषु लशुनकल्पः ॥

देवता, वैद्य एवं ब्राह्मणों द्वारा सिद्धि (कार्यसाधन) के निमित्त इसका प्रयोग करना चाहिये । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ ११५ ॥

(इति) कल्पेषु लशुनकल्पः ॥

कटुतैलकल्पाध्यायः ।

अथातः कटुतैलकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यप ॥ २ ॥

अब हम कटुतैल के कल्प का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था । कटुतैल से अभिप्राय कड़वे तेल अर्थात् सरसों के तेल से है ॥ १-२ ॥

कटुतैलोपदेशं तु वक्ष्यामि प्लीहनाशनम् ।

न ह्यत परमं किञ्चिदौषधं प्लीहशान्तये ॥ ३ ॥

प्लीहा (Spleen) को नष्ट करने वाले कटु तैल का मैं उपदेश करूँगा । प्लीहा (Enlargement of spleen) की शान्ति के लिये इससे बढकर कोई औषधि नहीं है ॥ ३ ॥

प्लीहोदरिणमादौ तु बलिन निरुपद्रवम् ।

कल्याणकेन वा स्निग्ध सर्पिषा षट्पलेन वा ॥ ४ ॥

मात्रया पाययेत्तैलं पथ्यचेष्टाशनस्थितिम् ।

पञ्चप्रयोगास्त्वस्योक्ता मात्रासातत्यभोजनै ॥ ५ ॥

सर्वप्रथम बलवान् एवं उपद्रव रहित प्लीहोदरी का कल्याण घृत अथवा षट्पल घृत के द्वारा स्नेहन करके मात्रा के अनुसार तैल का पान कराये । तथा उसके बाद चेष्टा, आहार एवं निवास में पथ्य का सेवन करे । मात्रा सात्व्य एवं भोजन के अनुसार इसके पाँच प्रयोग कहे हैं ॥ ४-५ ॥

पलानि द्वादश ज्येष्ठा, मध्यमा षट्पला स्मृता ।

मात्रा चतुष्पली ह्रस्वा, यावद्वाऽग्निबल भवेत् ॥ ६ ॥

इसकी ज्येष्ठ मात्रा (Maximum dose) १२ पल, मध्यम मात्रा ६ पल, तथा ह्रस्व मात्रा ४ पल होती है । अथवा अग्नि एवं बल के अनुसार मात्रा का निश्चय करना चाहिये ॥ ६ ॥

स्नेहपीतोपचारं च विदध्यादखिलं भिषक् ।

प्रजागरनिवाताग्निस्वातन्त्र्याम्बरसेविनाम् ॥ ७ ॥

इसके बाद वैद्य रोगी को स्नेहपान के बाद का सम्पूर्ण उपचार अर्थात् जागरण, निवातस्थान, अग्नि तथा स्वतन्त्रता-पूर्वक आकाश का सेवन इत्यादि कराये ॥ ७ ॥

पीतमात्रे क्रम विद्याद् व्यथा तन्द्री च जीर्यति ।

उद्गारशुद्धिर्वैशद्यलाघवानि जरा गते ॥ ८ ॥

स्नेह का पान करने पर व्यथा होती है । स्नेह के जीर्ण होते हुए तन्द्रा तथा उसके जीर्ण हो जाने पर शुद्ध बकार विशदता एवं लघुता हो जाती है ॥ ८ ॥

कृश चातिविरिक्तं च मण्डादिभिरुपक्रमेत् ।

बली मन्दविरिक्तश्च भुञ्जीत मृदुमोदनम् ॥ ९ ॥

कृश तथा अत्यन्त विरिक्त (जिसे बहुत विरेचन हुए हों) व्यक्ति का मण्ड आदि के द्वारा उपचार कर तथा बलवान् एवं मन्द विरिक्त (जिसे कम विरेचन हुआ हो) व्यक्ति को मृदु भोदन का सेवन कराये ॥ ९ ॥

ईषत्स्नेहाम्लयूपेण संस्कृतेन यथावत्तम् ।

रोहीतमोचये वर्शयं कुर्यात् काम्बलिकं सदा ॥ १० ॥

बल के अनुसार ईषत् स्नेह एवं अम्लयुक्त यूप द्वारा संस्कृत तैल से रोहीतक (रोहेडा) एवं मोचरस को बश में करे तथा काम्बलिक (दधिमस्तु एव अम्ल से सिद्ध यूप) का सेवन कराये ।

वक्तव्य—काम्बलिक का लक्षण सुश्रुत सू. अ. ४६ में निम्न कहा है—दधिमस्तुल्लसिद्धस्तु यूप काम्बलिकं न्यून । तथा अन्यत्र कहा है—तत्र कपित्थचाङ्गे-मरिचाजिचित्रकै । सुपक्वं खटयूषोऽनमय काम्बलिकोऽपरः ॥ १० ॥

फलाम्लदीपनोपेतं कटुतैलोपसंस्कृतम् ।

तेनैनं भोजयेन्नित्यं यावत्प्राणो यथा भवेत् ॥ ११ ॥

इसे प्राणों के यथास्थिर होने तक नित्य फलाम्ल एवं दीपनीय द्रव्यों में युक्त तथा कटुतैल से संस्कृत भोजन कराये ॥

लब्धप्राणं ततश्चैनं मात्रया पाययेत् सदा ।

कटुतैलं यथाशक्ति संस्कृतं नवमेव वा ॥ १२ ॥

इसके बाद प्राणों के सम्यक् स्थित हो जाने पर इसे उचित मात्रा में यथाशक्ति संस्कृत अथवा नवीन कटुतैल का पान कराये ॥ १२ ॥

द्राक्षाकाश्मर्यमधुकवालकोशीरचन्दनै ।

कटुतैलं पचेत् चीरे प्लीहि वाहोत्तरे नृणाम् ॥ १३ ॥

द्राक्षा, गम्भारी, मुलहठी, नेत्रवाला, खस तथा चन्दन के साथ कटुतैल का चीर पाक करे तथा इसका प्लीहा और दाह से पीड़ित रोगियों को सेवन कराये ॥ १३ ॥

जीर्णेऽपराहे चोद्वर्त्य लघुरुष्णोदकाप्लुत ।

अभयां कटुतैलेन भृष्टां दधनि साधिताम् ॥ १४ ॥

शान्त्योदनेन भस्त्रीत तथा काम्बलिकेन च ।

तश्चेद्विदाहं जनयेत् पिवेन् कल्याणकं ततः ॥ १५ ॥

स्नेह के जीर्ण हो जाने पर अपराह काल में उद्वर्तन कर के लघु तथा उष्ण जल पीकर कटु तैल में भूनी हुई तथा दही के साथ निड की हुई हरद को शाली चावलों तथा काम्बलिक के साथ खिलाये । यदि इससे विदाह उत्पन्न हो तो कल्याण घृत पिलाना चाहिये ॥ १५-१५ ॥

मत्तयाः कटुकतैलं च दधि मापान् घृतं पय ।

क्षारेण पारिजातस्य तत् पक्कमवचारयेत् ॥ १६ ॥

एतत्तैलघृतं प्रोक्तं प्लीहगुल्मनिवारणम् ।

दीपनं स्नेहनं वन्यं ग्रहणीणश्वरोगानुत् ॥ १७ ॥

मछली, कटुतैल, दही, उदद, घृत तथा दूध को पारिजात (रोहीतक-रोहेडा) के क्षार के साथ पकाकर प्रयोग करे । यह तैल तथा घृत प्लीहा और गुल्म का नाशक, दीपन, स्नेहन, वन्य तथा ग्रहणी और पार्श्व के रोगों को नष्ट करते हैं ॥ १६-१७ ॥

१ 'दधिमस्तुल्लसिद्धस्तु यूप काम्बलिकं न्यून' इति सुश्रुत ।

कर्णिकारत्वचतुलां चतुर्द्रोणे पचेदपाम् ।

पादशेषे समक्षीरे कपाये तत्र पाचयेत् ॥ १८ ॥

प्रस्थं कटुकतैलस्य द्वौ प्रस्थौ दधिमापयोः ।

दशमूलोपसंसिद्धरोहीतरसमावपेत् ॥ १९ ॥

क्षारजीवनवर्गं च सैन्धवं दीपनं च यत् ।

एतत् सिद्धं प्रयोगेण कर्णिकारीयमुत्तमम् ॥ २० ॥

कनेर की छाल १ तुला (१०० पल), ४ द्रोण जल में डालकर पकाये । चतुर्थांश शेष रहने पर उसमें समान दूध, कटुतैल १ प्रस्थ, दधि तथा माप (उदद) २ प्रस्थ, दशमूल से सिद्ध रोहित मछली का मांसरस, क्षार, जीवनीय वर्ग, सैन्धव तथा अन्य दीपन द्रव्य डालकर पाक करें । निड हो जाने पर इस उत्तम कर्णिकार तैल का प्रयोग करे ॥ १८-२० ॥

उद्वर्तनं ब्रह्मचर्यं कटुतैलोपसेवनम् ।

सुखाः शय्यासनस्वप्नाश्चिन्तेर्ष्याभयवर्जनम् ॥ २१ ॥

कटुतैल के सेवनकाल में उद्वर्तन (उचटन), ब्रह्मचर्य, सुखकारी शय्या तथा आसन, स्वप्न, चिन्ता, ईर्ष्या तथा भय का त्याग करना चाहिये ॥ २१ ॥

वामपार्श्वोपशयनं दधिमत्स्योपसेवनम् ।

लघ्वत्स्निग्धसेवा च शमयन्ति प्लीहोदरम् ॥ २२ ॥

वाम पार्श्व (बाई करवट) से शयन, दधि एवं मत्स्य का सेवन तथा लघु अल्प एवं स्निग्ध पदार्थों के सेवन से प्लीहोदर शान्त हो जाता है ॥ २२ ॥

कर्णिकारस्य वा कन्कश्र्णितं स्वरसोऽपि वा ।

कटुतैलेन तक्रैर्या सेवितः प्लीहनाशनः ॥ २३ ॥

कनेर के कल्क, चूर्ण अथवा स्वरस का कटुतैल अथवा तक्र के साथ सेवन करने से प्लीहा नष्ट हो जाती है ॥ २३ ॥

रागसर्पपतैलं वा पूर्ववत् प्लीहनाशनम् ।

सेवितं मात्रया नित्यं दधिमापौदकाशिनाम् ॥ २४ ॥

नित्य मात्रा के अनुसार दही, उदद तथा भात का सेवन करने वाले व्यक्तियों में पीली सरसों का तैल पूर्वोक्तानुसार सेवन करने से प्लीहा को नष्ट करता है ॥ २४ ॥

रागसर्पपमुष्टिं तु पिष्टं काञ्चिकयोजितम् ॥

पिवेत् सलवणक्षारं भोल्यां काम्बलिकेन च ॥ २५ ॥

सप्ताहादतिवृद्धोऽपि प्लीहा प्रशममृच्छति ।

दाहश्चेदतिवाधेत रसक्षीरं च भोजयेत् ॥ २६ ॥

एक मुष्टि (मुष्टीभर) पीली सरसों कांजी के साथ पीसकर उसमें लवण तथा क्षार मिलाकर पीना चाहिये तथा काम्बलिक के साथ भोजन करना चाहिये । इसके एक सप्ताह के प्रयोग से अत्यन्त बड़ा हुआ (Enlarged) प्लीहा भी शान्त हो जाता है । यदि इसके प्रयोग में बहुत दाह हो तो रोगी को मांसरस तथा दूध पिलाना चाहिये ॥ २५-२६ ॥

इत्याह भगवान् वृद्धो जीवको लोकपूजितः ।
बालानां सद्गतां चैव प्लीहोदरनिवर्तनम् ॥ २७ ॥
इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ।

(इति कल्पस्थाने) कटुतैलकल्पः ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके १७३ तमं पत्रम् ।)

इस प्रकार बालकों तथा बड़े व्यक्तियों के प्लीहोदर की शान्ति के लिये लोकपूजित भगवान् वृद्धजीवक ने प्रवचन किया । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ २७ ॥

(इति कल्पस्थाने) कटुतैलकल्पः ॥

पट्कल्पाध्यायः ।

अथातः पट्कल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम पट्कल्प का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था । इसमें ६ ओषधियों के कल्प का विधान दिया गया है इसलिये हमका नाम पट्कल्पाध्याय है ॥ १-२ ॥

मारीचमृषिमासीनं सूर्यवैश्वानरद्युतिम् ।

विनयेनोपसङ्गम्य प्राह स्थविरजीवकः ॥ ३ ॥

सूर्य एवं वैश्वानर की कान्ति वाले, बड़े हुए महर्षि कश्यप के पास जाकर नत्रतापूर्वक वृद्धजीवक ने प्रश्न किया ॥ ३ ॥

भगवन्नक्षिरोगेण परिकृष्टस्य चक्षुषः ।

कदा संशमनं देय किञ्च संशमनं हितम् ॥ ४ ॥

कः प्रयोगश्च तत्रोक्तः किञ्च तत्र हिताहितम् ।

इति पृष्टः स कन्याणं भगवान् प्रश्नमब्रवीत् ॥ ५ ॥

हे भगवन् ! अक्षिरोग से पीड़ित बालकों की आंखों में कब तथा कौनसा संशमन देना चाहिये ? कौनसा प्रयोग कराना चाहिये ? उसमें क्या हितकर है तथा क्या हितकर नहीं है ? इस प्रकार प्रश्न किये जाने पर भगवान् कश्यप ने कल्याणकारक उत्तर दिया ॥ ४-५ ॥

अक्षिरोगेण बालेषु क्लिष्टं वाऽऽश्रयोतनादिभिः ।

रागश्चयथुशूलास्रनिवृत्तौ पडहात् परम् ॥ ६ ॥

अल्पशो वा निवृत्तेषु बाधमानेषु वाऽल्पशः ।

रागादिषु प्रयुञ्जीत काले सशमनं हितम् ॥ ७ ॥

बालकों में अक्षिरोग से पीड़ित आंख में राग (लालिमा-Congestion), शोथ (Swelling), शूल (Pain) तथा अश्रुओं (Lacrimation) के शान्त हो जाने पर ६ दिन के बाद आश्रोतन (नेत्रसेचन-आंख का स्नेह द्वारा पुरण) कराना चाहिये । अथवा लालिमा आदि के थोड़ा निवृत्त हो जाने पर या थोड़ा कष्ट शेष रहने पर उचित काल में हितकर संशमन का प्रयोग करना चाहिये ।

वक्तव्य—आश्रोतन का लक्षण—उन्मीलितेऽक्षिदृष्टमध्ये विन्दु-
भिदर्थनुलादितम् । कायक्षीघ्रासवस्नेहविन्दूना यत्तु पातनम् ॥
तद्द्रव्युलोन्मते नेत्रे प्रोक्तमाश्रोतनं हितम् ॥ ६-७ ॥

दूषिका चोपलेपश्च दृष्टिव्याकुलताऽरतिः ।

वर्त्मशोथः शिरोरोगः स्रावशोपेऽक्षिपद्मणि ॥ ८ ॥

एतानि दृष्ट्वा रूपाणि कुर्यात् संशमनं विधिम् ।

स्तनपं सह धात्र्या च स्थापयेत् पथ्यभोजने ॥ ९ ॥

दूषिका (नेत्रमल), उपलेप (मुखलिप्तता), दृष्टिव्याकुलता, अरति, वर्त्मशोथ (Swelling of Lids), शिरोरोग, आंखों की पलकों से स्राव का आना—इत्यादि लक्षण होने पर संशमन विधि का प्रयोग करना चाहिये । तथा स्नान-पान करनेवाले शिशु और धात्री दोनों को पथ्य भोजन का सेवन कराना चाहिये ॥ ८-९ ॥

चक्षुष्या पुष्पकं माता रोचनाऽथ रसाञ्जनम् ।

कतकस्य फलं पष्टं तेषां कल्पान्निबोध मे ॥ १० ॥

चक्षुरोगों में चक्षुष्या (चाक्षु वीज), पुष्पक (जस्ते के फूल), माता (हरद), रोचना (गोरुचन), रसाञ्जन (रसौत) तथा कतक (निर्मली वीज) का फल—इन ६ द्रव्यों के कल्प को तुमरे से सुन ॥ १० ॥

जन्मतश्चतुरो मासान् पञ्च पड् वाऽक्षिरोगिणाम् ।

विघृष्य नारीस्तन्येन चक्षुषी प्रतिपूरयेत् ॥ ११ ॥

जन्म के बाद चार, पाच या छ मास तक उपर्युक्त ओषधियों को स्त्री के दूध में घिमकर अक्षिरोगियों की आंखों में डाले ॥ ११ ॥

कांस्ये हिरण्यशकल सस्तन्यचौद्रनाभिकम् ।

घृष्ट्वाऽक्षिणी पूरयेद्वा सर्वानक्षिगादाञ्जयेत् ॥ १२ ॥

कामी के वर्तन में दूध, मधु एवं शंखनाभि के साथ स्वन को घिमकर उससे आंखों का पूरण करना चाहिये । इससे सम्पूर्ण अक्षिरोग नष्ट हो जाते हैं ॥ १२ ॥

एतै कल्याणकैर्यागवृषिभिः सप्रकीर्तितौ ।

नाभ्यञ्जनकृतौ मुख्यौ कश्यपेन महर्षिणा ॥ १३ ॥

इन उपर्युक्त कल्याण कारक ओषधियों में से महर्षि कश्यप ने नाभि एवं अञ्जन के दो मुख्य प्रयोग बतलाये हैं ॥ १३ ॥

शरद्धेमन्तयोः पक्कां चक्षुष्यां ग्राहयेद्विषकं ।

नवे कमण्डलौ चैनामनुगुप्तां निधापयेत् ॥ १४ ॥

तत फलान्युपत्रिशद्यत्रांश्च दश साधयेत् ।

शरावे पूतिकं बद्ध्वा गोमयालोडितां प्लुताम् ॥ १५ ॥

यवसिद्धौ भवेत्सिद्धा ततस्ता निस्तुषीकृताम् ।

स्तन्यपिष्टां प्रयुञ्जीत विशेषश्चोपदेद्यते ॥ १६ ॥

शरद तथा हेमन्त ऋतु में वैद्य पकी हुई चक्षुष्या (कुलयी) का ग्रहण करे इसे नवीन कमण्डलु (वर्तन) में सावधानीपूर्वक

रखते । इसके बाद शराव में ब्रह्म बांधकर गोबर से आलोडित कर के उसमें चक्षुष्या के ३० फलों तथा १० यंत्रों (जौ) को सिद्ध करे । जौ के सिद्ध हो जाने पर इन्हें भी सिद्ध हुआ जानकर छिलके उतार कर दूध में घिसकर उसका लेप करना चाहिये । इसका विशेष प्रयोग आगे कहा जायगा ॥ १४-१६ ॥

सरागे रोचनोपेता सस्त्रावे च ससैन्धवा ।
दूपिकामलशोथेषु प्रयोऽप्या सरसक्रिया ॥ १७ ॥
सपुष्पकां सगोमूत्रां ससैन्धवरसक्रियाम् ।
पिह्लिमाशोथजाड्येषु चक्षुष्या संप्रयोजयेत् ॥ १८ ॥

लालिमायुक्त आंखों में रोचना (गोरोचन) से युक्त, सावयुक्त में सैन्धव सहित तथा दूपिका, मल एवं शोथ में चक्षुष्या की रसक्रिया का प्रयोग करना चाहिये । तथा पिह्लिमा (पित्तरोग), शोथ एवं जडता में पुष्पक (जस्ते के फूल), गोमूत्र तथा सैन्धव से युक्त चक्षुष्या की रसक्रिया का प्रयोग करना चाहिये ॥ १७-१८ ॥

अम्ले ताम्र च काश्य च विघृष्य मरिचं तथा ।
चक्षुष्यया समायुक्तं शमयत्यग्निभूनिमान् ॥ १६ ॥

उपर्युक्त अक्षिरोगों में किसी अम्ल में चक्षुष्या के साथ ताम्र, कासी तथा मरिच को घिसकर प्रयोग करने से आंखों के रोग अच्छे हो जाते हैं ॥ १६ ॥

चक्षुष्या रोचना स्तन्यं पुष्पक च समानयेत् ।
सर्वाक्षिरोगशमनो योगोऽय संप्रकीर्तितः ॥ २० ॥

चक्षुष्या, रोचना, दूध तथा पुष्पक—इनको एकत्रित कर के योग बनाया जाता है । यह सम्पूर्ण अक्षिरोगों का शामक कहा गया है ॥ २० ॥

एकाऽपि स्तन्यसयुक्ता चक्षुष्या संप्रशस्यते ।
चक्षुष्याकल्प इत्येष, पुष्पकल्प निबोध मे ॥ २१ ॥

दूध में मिलाकर अकेली चक्षुष्या का प्रयोग भी आंखों के लिये हितकर माना गया है । इस प्रकार यह चक्षुष्या का फल कहा गया है । अब तू मेरे से पुष्पक कल्प को सुन ॥ २१ ॥

निवाते पुष्पक पूतमपराहे प्रयोजयेत् ।
निशि वा शुष्कचूर्णस्य पूरयित्वाऽक्षिणी स्वपेत् ॥ २२ ॥

निवात स्थान में अपराह काल में पवित्र होकर पुष्पक का प्रयोग करे । अथवा रात्रि में इसका शुष्क चूर्ण (Powder) आंखों में डालकर सो जाय ॥ २२ ॥

रसाञ्जनेन वा सार्धं पुष्पक मधुनाऽपि वा ।
स्तन्येन वा समायुक्तं सर्वानक्षिगदाञ्जयेत् ॥ २३ ॥

पुष्पक का रसाञ्जन, मधु अथवा दूध के साथ मिलाकर प्रयोग करने से यह सम्पूर्ण अक्षिरोगों को नष्ट करता है ॥ २३ ॥

एत एव त्रयो योगाः स्तन्यचौरसाञ्जनैः ।
रोचनायाः प्रशस्यन्ते सर्वाक्षिगदशान्तये ॥ २४ ॥

सम्पूर्ण आंखों के रोगों को शान्त करने के लिये रोचना के भी दूध, मधु और रसाञ्जन के साथ ये ही तीन योग प्रशस्त माने गये हैं ॥ २४ ॥

रसाञ्जनस्य चाप्येते त्रयो योगाः सहाम्भसा ।
कतकस्य फलस्यापि योगाश्चत्वार एव ते ॥ २५ ॥

रसाञ्जन के भी ये ही तीन योग माने गये हैं तथा निर्मली-बीज के उपर्युक्त अनुपातों के साथ जल को मिलाकर चार योग होते हैं अर्थात् निर्मलीबीज का दूध, मधु, रसाञ्जन तथा जल के साथ मिलाकर प्रयोग करना चाहिये ॥ २५ ॥

अक्षिरोगप्रशमनाश्चक्षुष्यश्च प्रसादना ।
उक्तसूत्रानुसारेण बालानां हितकाम्यया ॥ २६ ॥

उक्त सूत्रों के अनुसार बालकों के हित की दृष्टि में चक्षु-रोगों को शान्त करने वाले तथा नेत्रों के प्रसादक योग कहे गये हैं ॥ २६ ॥

स्वादुर्विकासिनी शीता त्रिदोषशमनी शिवा ।
कपाया स्तम्भिनी स्निग्धा चक्षुष्या चक्षुषे हिता ॥ २७ ॥

हरीतकी—स्वादु, विकासिनी (शरीर का विकास करने वाली), शीत, त्रिदोषशामक, कपाय, स्तम्भक तथा स्निग्ध होती है । तथा चक्षुष्या आंखों के लिये हितकर होती है ॥ २७ ॥

रुक्षोष्णतित्तलवणाऽनलघ्नी पिच्छिल्ला घना ।
(इति ताडपत्रपुस्तके १७४ तमं पत्रम् ।)

मङ्गल्या पापनाशनी रोचना पद्मवर्धनी ॥ २८ ॥

रोचना—रुक्ष, उष्ण, तिक्त, लघ्वण, वातनाशक, पिच्छिल, घन, मङ्गलकारक, पापनाशक एवं पद्म (पलक—Eyelashes) को बढ़ाने वाली है ॥ २८ ॥

तीक्ष्णमुष्णं मलहरं रक्तपित्तकफापहम् ।
दृष्टिप्रसादनं चाशु पुष्पकं शीतमन्ततः ॥ २६ ॥

पुष्पक—तीक्ष्ण, उष्ण एवं मलनाशक है । यह रक्तपित्त और कफ को नष्ट करता है । दृष्टि का शीघ्र ही प्रसादन करता है तथा इसका आन्तरिक गुण शीत है ॥ २९ ॥

त्रिदोषशमनं रुक्षं पद्मस चानुसारि च ।
शोधनं पद्मजननं चक्षुष्य च रसाञ्जनम् ॥ ३० ॥

रसाञ्जन—यह त्रिदोषनाशक तथा रुक्ष है । यह छत्रों रसों का अनुसरण करता है । यह पद्म (पलकों) का शोधक एवं जनक (उत्पन्न करने वाला) है तथा आंखों के लिये हितकर होता है ।

कपायमधुरं शीतमाशुदृष्टिप्रसादनम् ।
विकासि ह्लादनं स्निग्धं चक्षुष्य कतकं विटु ॥ ३१ ॥

निर्मलीबीज—कपाय, मधुर एवं शीत होता है । शीघ्र ही दृष्टि का प्रसादन करता है । यह विकासि, ह्लादन (प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाला), स्निग्ध एवं चक्षुष्य माना गया है ॥ ३१ ॥

इदं तैलं तु वक्ष्यामि नाम्नोक्तं पाञ्चभौतिकम् ।
प्रोक्तं तीर्थकरैः सर्वैः पञ्चेन्द्रियविवर्धनम् ॥ ३२ ॥

अत्र मैं पाञ्चभौतिक नामक तैल का वर्णन करता हूँ । सब
आचार्यों ने इसे पांचों इंद्रियों की शक्ति की वृद्धि करने
वाला कहा है ॥ ३२ ॥

जीवकपर्पभकौ द्राक्षा मधुकं पिप्पली बला ।
प्रपौण्डरीकं बृहती मस्त्रिष्टा त्वक् पुनर्नवा ॥ ३३ ॥
शर्करांऽशुमती मेदा विडङ्गं नीलमुत्पलम् ।
श्वदंष्ट्रा सैन्धवं रास्ना भवेदपि निदिग्धिका ॥ ३४ ॥
समभागैः पचेदेतैस्तैलं वा यदि वा घृतम् ।
चतुर्गुणेन पयसा सम्यक्स्निद्धं निधापयेत् ॥ ३५ ॥

जीवक, ऋषभक, द्राक्षा, मुलहठी, पिप्पली, बला, पुण्ड-
रीक (कमल), बृहती (बर्हण्टा), मंजीठ, दालचीनी, पुन-
र्नवा, शर्करा, अंशुमती (शालपर्णी), मेदा, विडङ्ग, नील-
कमल, गोगुरु, सैन्धानमक, रास्ना, निदिग्धिका (कटेरी)
इनके समभाग लेकर चतुर्गुण दुग्ध से घी या तैल को अच्छी
प्रकार सिद्ध करके रखें ॥ ३३-२५ ॥

नस्यमेतत् प्रयुञ्जीत यथा सिद्धौ निदर्शनम् ।
अक्षिरोरौश्रिरोत्पन्नैर्नस्येनानेन मुच्यते ॥ ३६ ॥

इस घृत या तैल का नस्य के रूप में प्रयोग करे । इस
नस्य के प्रयोग से अत्यन्त प्राचीन अक्षिरोग भी अच्छे
हो जाते हैं ॥ ३६ ॥

तिमिर पटलं काचं पिह्यमान्ध्याकुलाक्षिताम् ।
दूपिकां स्रावरागौ च शोथं शूलं च नाशयेत् ॥ ३७ ॥
खालित्यं पलितेन्द्राख्यौ शिरोरोगमथार्दितम् ।
दन्तचालं हनुव्याधिं पूतित्वं स्रोतसामपि ॥ ३८ ॥
प्रजागरं प्रलापं च वाग्ध्वंसं मूकतां जडम् ।
बाधिर्यं हनुसदंशं स्मृतिलोपं च नाशयेत् ॥ ३९ ॥
इन्द्रियाणि प्रसीदन्ति स्मृतिर्मेधा वपुर्बलम् ।
स्नेहेनानेन वर्धन्ते मङ्गल्यं पाञ्चभौतिकम् ॥ ४० ॥
इति ह स्माह भगवान् कश्यप ।

इति कल्पस्थाने पट्कल्पः ॥

इसके प्रयोग से तिमिर रोग (लिङ्ग नाश नामकनेत्र रोग-
नजला), पटल, काच, पिह्य (बिलञ्ज नेत्ररोग), अन्धेपन से
युक्त दृष्टि, दूपिका, स्राव, राग, शोथ, शूल इत्यादि अक्षिरोग,
खालित्य (गजापन-Baldness), पलित (वालों का सफेद
होना), इन्द्रलुप्त (वालों का झड़ना), शिरोरोग, अर्दित
(Facial paralysis), दांतों का हिलना, हनु के रोग, स्रोतों
का दुर्गन्धित होना, जागरण (निद्रानाश), प्रलाप, वाग्ध्वंस
(वाक्शक्ति-बाणी का नाश), गूंगापन (Dumbness),

जड़ता, बहरापन, हनुसन्दश तथा स्मृतिनाश इत्यादि रोग नष्ट
होते हैं । इस स्नेह के प्रयोग से इन्द्रियां प्रसन्न (निर्मल)
होती हैं, स्मृति, मेधा, शरीर एवं बल की वृद्धि होती है तथा
यह पाञ्चभौतिक स्नेह मङ्गलकारक है ।

वक्तव्य—तिमिर का लक्षण—तिमिराख्य स वै दोषश्चतुर्थ-
पटल गतः । रुग्ण्डि सर्वतो दृष्टिं लिङ्गनाशमत परम् ॥ अस्मिन्नपि
तमोभूते नातिरुद्धे महागदे । चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रावन्तरीक्षे च विद्यु-
नम् ॥ निर्मलाग्निं च तेजासि भ्राजिष्णून्यथ पश्यति । शिरानुसारिणि
मले प्रथम पटल श्रिते ॥ अव्यक्तमीक्षते रूप व्यक्तमप्यनिमित्तत ।
प्राप्ते द्वितीय पटलमभूतमपि पश्यति ॥ भूतन्तु यत्नादासन्न दूरे सक्षम
च नेक्षते । दूरान्ति ह्यथ रूपञ्च विपर्यासेन मन्यते ॥ दोषे मण्डल-
सस्थाने मण्डलानीव पश्यति । द्विषैकदृष्टिमध्यस्थे बहुधा बहुधास्थिते ॥
दृष्टेरभ्यन्तरगते हस्त्ववृद्धविपर्ययम् । नान्तिकस्थमथ सस्ये दूरग नोप-
रिस्थितम् ॥ पाश्चै पश्येन्न पाश्चैस्थे तिमिराख्योऽयमामय ॥
पटल रोग का लक्षण—अथस्तादुपरिष्ठादा पटल यस्य जायते ।
रुग्ण्डि नयने सद्य ॥ काचरोग का लक्षण—तृतीय पटलगत नेत्र
रोग (Affection of optio Nerue) को काच रोग कहते हैं ।
वाग्भट उत्तर० अ० १२ में इसके निम्न लक्षण दिये हैं—
प्राप्नोति काचता दोषे तृतीयपटलाश्रिते । तेनोर्ध्वमीक्षते नाथस्तनु-
चलावृनोपमन् ॥ यथावर्णं च रज्येत दृष्टिर्हीयते च क्रमात् । इसी के
चतुर्थपटल में पहुचने पर लिङ्गनाश अथवा पूर्वोक्त तिमिररोग
कहलाता है ॥ ३७-४० ॥

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

इति कल्पस्थाने पट्कल्पः ॥

शतपुष्पाशतावरीकल्पाध्यायः ।

अथातः शतपुष्पा(शता)वरीकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥
इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम शतपुष्पा (सौफ) तथा शतावरी के कल्प का
व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥

शतपुष्पाशतावरी रसवीर्यविपाकतः ।
प्रयोगतश्च भगवच्छ्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ३ ॥

भगवन् ! मैं शतपुष्पा तथा शतावरी के रस, वीर्य, विपाक
एवं प्रभाव को पूर्णरूप से जानना चाहता हूँ ॥ ३ ॥

इति पृष्टः स शिष्येण स्थविरेण प्रजापतिः ।
शतपुष्पाशतावरी प्रोवाच गुणकर्मतः ॥ ४ ॥

इस प्रकार ज्ञानवृद्ध (ज्ञानी) शिष्य द्वारा प्रश्न किये
जाने पर प्रजापति कश्यप ने शतपुष्पा तथा शतावरी के गुण
एवं कर्मों का वर्णन किया ॥ ४ ॥

मधुरा वृंहणी बल्या पुष्टिवर्णाभिवर्धनी ।
ऋतुप्रवर्तनी घन्या योनिशुक्रविशोधनी ॥ ५ ॥
उष्णा वातप्रशमनी मङ्गल्या पापनाशनी ।

पुत्रप्रदा वीर्यकरी शतपुष्पा निदर्शिता ॥ ६ ॥

शतपुष्पाके गुण—यह रस में मधुर, वृंहण तथा बलदायक है। पुष्टि, वर्ण और जाठराग्नि को बढ़ाती है। आर्तव को प्रवृत्त करती है। धन्य है। योनि और छूक का शोधन करती है। यह उष्ण, वातशामक, मङ्गलकारक, पापनाशक, पुत्रों को उत्पन्न करने वाली तथा वीर्यवर्धक है ॥ ५-६ ॥

शीता कषायमधुरा स्निग्धा वृष्या रसायनी ।

वातपित्तविबन्धघ्नी वर्णौजोबलवर्धनी ॥ ७ ॥

स्मृतिमेधामतिकरी पथ्या पुष्पप्रजाकरी ।

भूतकल्मषशापघ्नी शतवीर्या शतावरी ॥ ८ ॥

यह वीर्य में शीत, रस में कषाय एवं मधुर तथा स्निग्ध वृष्य और रसायन है। वात, पित्त तथा विबन्ध (मलबन्ध) को नष्ट करती है। वर्ण, ओज एवं बल की वृद्धि करती है। स्मृति, मेधा एवं मति को बढ़ाती है। पथ्यकारक है। पुष्प (मासिक स्राव) तथा पुत्र को उत्पन्न करती है। भूत, पाप तथा शाप को नष्ट करती है तथा यह सैकड़ों वीर्यों वाली है ॥

तयोः प्रयोगं ब्रुवते कृत्वा दोषविशोधनम् ।

प्रावृट्शरद्वसन्तेषु धृतिपथ्यान्नसेविनाम् ॥ ९ ॥

दोषों का शोधन करके, प्रावृट्, शरद् तथा वसन्त ऋतु में धृति (धैर्य-धारणशक्ति) एवं पथ्यभोजन के सेवन पूर्वक इनका प्रयोग करना चाहिये ॥ ९ ॥

आर्तवं या न पश्यन्ति पश्यन्ति विफलं च याः ।

अतिप्रभूतमत्यल्पमतिक्रान्तमनागतम् ॥ १० ॥

अकर्मण्यमविक्षंसि किञ्जातमृतयश्च याः ।

दुर्बलाऽदृढपुत्राश्च कृशाश्च वपुषाऽथ याः ॥ ११ ॥

प्रस्कन्दना विवर्णाश्च याश्च प्रचुरमूर्तयः ।

स्पर्शं च या न विन्दन्ति याश्च स्युः शुष्कयोनयः ॥ १२ ॥

शतपुष्पाशतावरीं स्यातां तत्रामृतं यथा ।

पुमानप्युपयुञ्जानो यथोक्तानाम्रुते गुणान् ॥ १३ ॥

जिन स्त्रियों को आर्तव (मासिक ऋतुस्राव) नहीं होता है, अथवा जिनका मासिक स्राव विफल होता है (अर्थात् जो फल शून्य हो—जिसका गर्भप्राप्ति रूप कोई फल न हो), जिन्हें बहुत अधिक या बहुत कम मासिक स्राव आता हो, जिनका मासिक स्राव समाप्त हो गया हो (Menopause), जिनको अभी मासिक स्राव प्रारंभ न हुआ हो, जिनका मासिक स्राव अकर्मण्य (कर्मशून्य-Inactive) तथा स्रावरहित हो, जिन्हें अनेक प्रकार का स्राव होता हो, जो दुर्बल हों, जिनकी सन्तान कमजोर हो, जो शारीरिक दृष्टि से कृशा (Physically weak) हों, जिन्हें अतिसार रोग हो रहा हो अथवा जो विवर्ण तथा प्रचुरमूर्तिवाली हो, जो स्पर्श का अनुभव न करती हो तथा जिनकी योनि शुष्क हो—उन स्त्रियों में शतपुष्पा तथा शतावरी अमृत के समान गुणकारी होता है। पुरुष भी इनका सेवन करने पर उपर्युक्त गुणों को प्राप्त करता है ॥ १०-१३ ॥

चूर्णितायाः पलशतं नवे भाण्डे निघापयेत् ।

तच्चूर्णं शतपुष्पायाः प्रातरुत्थाय जीर्णवान् ॥ १४ ॥

पलार्धार्धं पलार्धं वा पलं वा सर्पिषा लिहेत् ।

शक्त्या वा तस्य जीर्णान्ते भुञ्जीत पयसौदनम् ॥ १५ ॥

विस्रंसितोपचारं च विदध्यादत्र परिण्डतः ।

उपयुक्ते पलशते यथेष्टांलभते सुतान् ॥ १६ ॥

१०० पल चूर्ण की हुई शतपुष्पा को एक नवीन पात्र में रखें। प्रातःकाल उठकर पूर्व भोजन के जीर्ण हो जाने पर इस चूर्ण का छेद, एक अथवा आधा पल की मात्रा में अथवा शक्ति के अनुसार घृत के साथ लेहन करे तथा उसके जीर्ण हो जाने पर दूध और चावल का भोजन करे। विद्वान् व्यक्ति यहां विरिक्त (जिसे विरेचन दिया गया है) मनुष्य के समान उपचार करे। इस प्रकार १०० पल का सेवन करने पर यथेष्ट पुत्रों की प्राप्ति होती है ॥ १४-१६ ॥

अपि वन्ध्या च षण्डा च सूयेते शतपुष्पया ।

युवा भवति वृद्धोऽपि बलवर्णौ लभेत च ॥ १७ ॥

तेजसा चौजसा बुद्ध्या दीर्घायुष्केण मेधया ।

युज्यते प्रजया धृत्या बलीपलितवर्जितः ॥ १८ ॥

शतपुष्पा के प्रयोग से वाइल एवं नपुंसक स्त्री को भी पुत्रोत्पत्ति हो जाती है। वृद्ध व्यक्ति भी बल और वर्ण को प्राप्त करके युवा हो जाता है। वह स्त्रियों तथा सफेद बालों से रहित होकर तेज, ओज, बुद्धि, दीर्घायुष्य, मेधा, सन्तान एवं धृति (धारण शक्ति) से युक्त हो जाता है ॥ १७-१८ ॥

अतो विडालपदकं लिह्यान्मधुघृताप्लुतम् ।

मेधावी शतपुष्पाया मासाच्छ्रुतधरो भवेत् ॥ १९ ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके १७५ तमं पत्रम् ।)

बुद्धिमान् मनुष्य एक मास पर्यन्त एक कर्ष (२ तो०) मात्रा में शतपुष्पा के चूर्ण को मधु एवं घृत के साथ मिलाकर सेवन करने से श्रुतधर (सुनी हुई वात को धारण करने वाला धृतिमान्) हो जाता है ॥ १९ ॥

अभिकामस्तु मधुना, रूपार्थी क्षीरसर्पिषा ।

बलकामस्तु तैलेन, प्रीहकी कटुतैलयुक् ॥ २० ॥

कामलापाण्डुरोथेषु महिषीक्षीरमूत्रवत् ।

गुल्मी चैरण्डतैलेन, कुष्ठी खदिरवारिणा ॥ २१ ॥

शुष्कविएमत्यवसया पिवेन्मांसरसेन वा ।

जीर्णमांसरसेनाद्यान्मुद्गरमण्डेन कुष्ठिकः ॥ २२ ॥

जाठराग्नि की वृद्धि के लिये मधु के साथ, रूप (सौन्दर्य) की वृद्धि के लिये दूध तथा घी के साथ, बलवृद्धि के लिये तिलतैल के साथ, प्लीहोदरी (प्लीहा रोगी) को कटुतैल (सरसों के तेल) के साथ, कामला, पाण्डु तथा शोथरोगी को भैंस के दूध तथा मूत्र के साथ, गुल्म रोगी को परण्ड तैल के साथ, कुष्ठरोगी को खदिर के स्वरस अथवा फाय, शुष्कमल,

मन्त्रों की वला (चर्वा), मांछ रस, लोण मांछरस - कवचा सुदगमण्ड के साथ शतपुष्पा का सेवन करना चाहिये ॥२०-२१॥

शतपुष्पापलशानं जलद्रोणेषु पञ्चसु ।

पादावशेषं निष्काष्य पूतं भूयो विपाचयेत् ॥ २३ ॥

घात्रीचिकित्सिताने वर्गः सामान्यो च उदाहृतः ।

तैलाढकं पचेत्तेन शनैः क्षीरे चतुर्गुणे ॥ २४ ॥

तन् पकं नत्यपानाद्यस्नेहप्रक्षण्डस्तिषु ।

प्रशस्तमृषिणा नित्यं यथोक्तगुणलघ्वये ॥ २५ ॥

१०० फल शतपुष्पा को ५ द्रोण पानी में पकाकर चतुर्थांश शेष रहें। उसे छान कर घात्री चिकित्सा में कहे सामान्य वर्ग के साथ उसे पुनः पकाये। फिर उसमें एक आड़क तैल चतुर्गुण द्रव के साथ ढालकर पाक करे। सिद्ध हो जाने पर यथोक्त गुणों की प्राप्ति के लिये उसे नित्य नत्य, पान, स्नेहन, मालिश एवं वस्ति आदि के द्वारा प्रयोग करने के लिये महर्षि कश्यप ने श्रेष्ठ माना है ॥ २३-२५ ॥

य एवं शतपुष्पाया विधिर्दृष्टोऽत्र सर्वशः ।

स एवोक्तः शतावर्था घृतं पाके तु शस्यते ॥ २६ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ।

(इति कल्पस्थाने) शतपुष्पाशतावरीकल्पः ॥

जो शतपुष्पा के सेवन की विधि बताई गई है, वही सत्पूर्ण विधि शतावरी के घृत पाक आदि की भी ससहजनी चाहिये ॥ २६ ॥

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

(इति कल्पस्थाने) शतपुष्पाशतावरीकल्पः ॥

रेवतीकल्पाध्यायः ।

अथातो रेवतीकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम कल्प का व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥

प्रजापतिवै खलु ह स्मैक एवेदं सर्वमासीत् । स कालमेवाप्रेऽसृजत । ततो देवाँश्चासुराँश्च पितृँश्च मनु-
र्ष्याँश्च सप्त च भ्राम्यान् पशूनारण्यानोषधीँश्च वनस्प-
तीँश्च । अथो स प्रजापतिरैक्षत, ततः क्षुदजायत, सा
क्षुत् प्रजापतिमेवाविवेश, सोऽग्लासीत्, तस्मात्
क्षुधितो ग्लायतीति । स ओषधीः क्षुत्प्रतीघातमपश्यत् ।
स ओषधीरादत् । स ओषधीरुषित्वा क्षुधो व्यत्यमु-
च्यत । तस्मात् प्राणिन ओषधीरशित्वा क्षुधो व्यति-
मुच्यन्ते । कर्मसु च युज्यन्ते ॥ ३ ॥

प्रारंभ में प्रजापति (ब्रह्मा) ही अकेला सब कुछ था । उसने सर्वप्रथम काल को उत्पन्न किया । उसके बाद देव, वल्लर, पितर, मनुष्य, सात प्राणीय एवं जंगली पशु तथा ओषधियों एवं वनस्पतियों की रचना की । तब प्रजापति ने इच्छा की जिससे छुधा (भूख) को उत्पत्ति हो गई । वह छुधा प्रजापति में ही प्रविष्ट हो गई जिससे उसे ग्लानि (त्रिषता) हो गई इसीलिये क्षुधित (भूले) व्यक्ति को ग्लानि होती है । उसने छुधा के प्रतीकार के लिये ओषधियों को देखा । तब उसने ओषधि का सेवन किया । वह ओषधि का सेवन करके छुधा से मुक्त हो गया । इसीलिये सब प्राणी ओषधियों को खाकर छुधा से मुक्त हो जाते हैं तथा अपने २ कार्यों में लगे रहते हैं ।

वक्तव्य—(१) इससे काल की महिमा बतलाई गई है । अथर्ववेद के १९ वें काण्ड में भी काल की विशेष महिमा का वर्णन किया गया है । वहां ५३ तथा ५४ पूरे सूक्त काल के विषय में दिये हैं । वहां काल का घोड़े के रूप में वर्णन किया गया है । वे सूक्त निम्न प्रकार हैं—कालो अश्वो वहति सप्तारिभ सहस्राक्षो अजरो भूरिरेता । तमारोएन्ति कवयो विप-
श्चितस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा ॥ सप्तचक्रान् वहति काल एष सप्तास्य नाभीरसृते न्वक्ष । स इमा विश्वा भुवनान्यशक्ताल । स ईयते प्रथमो नु देव ॥ पूर्णं कुम्भोऽधिकाल आहितस्त वै पश्यामो बहुधा नु सन्त । य इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यङ्गाल तमाहुः परमे व्योमन् ॥ स एव स भुवनान्यभरत्स एव स भुवनानि पर्यव । पिता सप्तभवत्पुत्र एषा तस्माद्दे नान्यत्परमस्ति तेज ॥ कालोऽमू दिवम-
जनयत्काल इमा पृथिवीस्त । काले ए भूत भव्य चेष्टित ए वि-
तिष्ठते ॥ कालो भूतिमसृजत काले तपति सूर्य । काले ए विश्वा भूतानि काले चक्षुर्विपश्यति ॥ काले मन काले प्राण काले नाम समाहितम् । कालेन सर्वा नन्दयन्त्यागतेन प्रजा इमाः ॥ काले तप काले ज्येष्ठ काले ब्रह्म समाहितम् । कालो ह सर्वस्येश्वरो यः पितासीत्प्रजापते । तेनेपित तेन जात तदु तस्मिन्प्रतिष्ठितम् । कालो ह ब्रह्म भूत्वा विभर्ति परमेष्ठिनम् ॥ काल प्रजा असृजत कालो अग्रे प्रजापतिम् । स्वयभू कश्यप, कालात्प कालादजायत ॥ अथर्व० कां. १९ सूक्त ५३—कालादाप समभवन्कालाद्ब्रह्म तपो दिश । कालेनोदेति सूर्य काले निविशते पुनः ॥ कालेन वात पवते कालेन पृथिवी मही । धौर्मही काल आहिता ॥ कालो ए भूत भव्य च पुत्री अजनयत्पुरा । कालाद्ब्रह्म समभवन् यजु कालादजायत ॥ कालो यज्ञ समरयद्देवस्यो भागमक्षतिम् । काले गन्धर्वाप्तरस काले लोका प्रतिष्ठिता ॥ कालेऽयमक्षिरा देवोऽथर्वा चापितिष्ठत । इम च लोका परमत्र लोक पुण्याश्च लोकान्विधृतीश्च पुण्या । सर्वाँस्त्लोकानभिजित्य ब्रह्मणा कालः स ईयते परमो नु देव ॥ (१) सप्त पशवः—घेदों में भी प्रारंभ में पशुओं को उत्पन्न करने का वर्णन मिलता है के स्थान पर ५ पशुओं का वर्णन मिलता है । का वर्णन करते हुए अथर्ववेद में कहा है । तवेमे पञ्च पशवो विभक्ता गावो अशवाः पुरषा) ओषधि—ओषधि का अभिप्राय गेहूँ, तथा मूग आदि अन्न से है जो फल के पक

जाने पर नष्ट (समाप्त) हो जाते हैं। सुश्रुत सू. अ १ में कहा है—'फलपाकनिष्ठा ओषधयः' इति। इसी प्रकार मनुस्मृति में भी कहा है—'ओषधयः फलपाकान्ता बहुपुष्प-फलोपगा' ॥ ३ ॥

स प्रजापतिरग्रीयमेव रसमासां यस्माद्ग्रहीत्, तस्मात्स वृष एव स्यात्। ऋजीपं प्राणिन ओषधीनां रसमश्नन्ति। तस्माद्दहरहः क्षुध्यन्ति प्रजाः ॥ ४ ॥

उस प्रजापति ने क्योंकि प्रारंभ में ही इन ओषधियों के अन्न का आदान (ग्रहण) कर लिया था इससे वह वृष हो गया। अन्य प्राणी ओषधियों के नीरस (रस-साररहित) चूर्ण (कल्क) को ही खाते हैं इस लिये प्राणियों को निरन्तर क्षुधा (भूख) सताती (लगती) रहती है ॥ ४ ॥

प्रजापतिर्ह्यासां सारमघसत्, स प्रजापतिस्त्वृषतां क्षुधं काले न्यदधात्। ततः स कालः क्षुधितो देवांश्चासुरांश्च प्राभक्षयत् ॥ ५ ॥

प्रजापति ने इसके सार का भक्षण कर लिया इससे वृष होकर उसने क्षुधा (भूख) का काल में आधान कर दिया। इससे वह काल क्षुधित (भूखा) हुआ देवता तथा असुरों का भक्षण करने लगा ॥ ५ ॥

ते देवाश्चासुराश्च कालेन भक्ष्यमाणाः प्रजापति-मेव शरणमीयुः। स एभ्योऽमृतमाचख्यौ, तेऽमृतं मम-न्युत्तदभवदिति। को न्निदमग्रे भक्षयिष्यतीति। तं देवा एवाभक्षयन्त। ततो देवा अजराश्चामराश्चाभवन्। ते देवा अमृतेन क्षुधं कालं चानुदन्त। स कालः प्रति-नुन्न इमानि भूतानि तस्मादादत्ते, ततो देवानसुरा-अभ्यपजन्त, तेऽन्योऽन्यं युयुधिरे। अथो दीर्घजिह्वी नामाऽसुरकन्या सा देवसेनामक्षिणोत्। ते देवा स्कन्दमनुवन्-दीर्घजिह्वी नो बलं क्षिणोति, तां शाधीति। सोऽत्रवीत्-त्रं वृणुतेति, ते देवा ॐ मित्यूचुः। सोऽ-त्रवीत्-वसुध्वेको रुद्रेष्वेक आदित्येष्वेकोऽहं स्यामिति। ते देवा ॐ मित्यूचुः, स तथाऽभवत्। सोमो घरोऽग्नि-मार्तरिश्वा प्रभासः प्रत्यूषश्चैते पुरा सप्त वसव आसन्, तेपामष्टमो ध्रुवो नामाभवत्, ध्रुवो भवत्येषु लोकेषु य एवं वेद। अज एकपादहिर्ब्रध्नो हरो वैश्वानरो बहुरूपस्त्रय-स्वको विश्वरूपः स्थाणुः शिवो रुद्र इत्येते पुरा दश रुद्रा आसन्, तेषां गुहृ एकादशोऽभवच्छङ्करो नाम; सम एषु लोकेष्वस्य भवति (य एवं वेद)। इन्द्रो भग. पूषाऽर्यमा मित्रावरुणौ धाता विवस्वानशो भास्करस्त्व-ष्टा विष्णुरिति द्वादश पुरा आदित्या आसन्। तेषां

• ऋजीप नाम सारांशे गृहीतेऽवशिष्ट नीरसचूर्णम्, 'ऋजीप नीरस नोमन्तान्चूर्णम्' इति वेदटीपे। तत्र सोनपदमुपलक्षणम्।

त्रयोदशो गुहोऽभवद्दहस्पतिर्नाम, तस्यैव त्रयोदशो मासोऽधिकरतस्मात्तत्र तपति मुच्यते सर्वेभ्योऽर्तिभ्यो य एवं वेद। तस्मात् सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु छन्दःसु सर्वासु देवतासु स्कन्दो राजाऽधिपतिरित्युच्यते। तस्मै नमो नम इत्युक्त्वा सर्वानर्थानारभेत, सिध्यन्ति, य एवं वेद ॥ ६ ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके १७६ तमं पत्रम्)

काल के द्वारा भक्षण किये जाते हुए वे देवता एवं असुर प्रजापति की ही शरण में पहुँचे। प्रजापति ने इनके लिये अमृत का उपदेश किया। उन्होंने अमृत का मन्थन किया तथा उसे प्राप्त किया। फिर यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि पहले इसका कौन सेवन करे। तब देवताओं ने ही इसका सेवन किया। इसके सेवन से देवता अजर (जरा-वृद्धावस्था से रहित) तथा अमर हो गये। अमृत के द्वारा देवताओं ने क्षुधा एवं काल दोनों को पराभूत कर दिया। पराजित होकर काल ने प्रजापति से इन भूतों को छीन लिया। तब असुरों (राक्षसों) ने देवताओं पर आक्रमण किया। वे परस्पर युद्ध करने लगे। तब दीर्घजिह्वी नाम की असुरकन्या देवताओं की सेना का संहार करने लगी। वे देवता स्कन्द (कार्तिकेय) के पास जाकर कहने लगे—दीर्घजिह्वी हमारी सेना का संहार कर रही है, उसे आप वश में करें। स्कन्द बोला—आप लोग मुझे वर दें। देवताओं ने ओं का उच्चारण किया। तब वह कहने लगा कि वसुओं, रुद्रों तथा आदित्यों में मैं एक हो जाऊँ अर्थात् मैं वसु, रुद्र एवं आदित्य इन सबमें व्याप्त हो जाऊँ। उन देवताओं ने ऊँ का उच्चारण किया तथा वह वैसा ही हो गया अर्थात् वह सम्पूर्ण वसु, रुद्र एवं आदित्यों में व्याप्त हो गया। प्राचीन काल में सोम, पर, अग्नि, मातरिश्वा, प्रभास, प्रत्यूष तथा आह—ये सात वसु थे। इनमें आठवा ध्रुव नाम का वसु हो गया। सम्पूर्ण प्राणियों में निश्चित रूप से होने के कारण उमका ध्रुव नाम हुआ। प्राचीनकाल में अज, एकपात्, अहिर्ब्रध्न, हर, वैश्वानर, बहुरूप, त्र्यम्बक, विश्वरूप, स्थाणु तथा शिव—ये १० रुद्र थे। इनमें गुह (कार्तिकेय) शङ्कर नाम का ११ वां रुद्र हो गया। समः एषु लोकेष्वस्य भवति—अर्थात् इन लोकों में इसका कल्याण हो इस व्युत्पत्ति के अनुसार उसका यह नाम हो गया प्राचीनकाल में इन्द्र, भग, पूषा, अर्यमा, मित्र, वरुण, धाता, विवस्वान्, अंश, भास्कर, त्वष्टा तथा विष्णु—ये १२ आदित्य थे। इनमें कार्तिकेय अहस्पति नाम का १३ वां आदित्य हो गया। इसका वर्ष में १३ वा मास अधिक होता है इस लिये उस मास में वह अहस्पति नामक आदित्य तपता है। तथा सम्पूर्ण पीडाओं (रोगों) से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सम्पूर्ण लोक, छन्द (मन्त्रों) तथा देवताओं में स्कन्द (कार्तिकेय) राजा एवं अधिपति माना जाता है। उसे नमस्कार करके सम्पूर्ण कार्य प्रारंभ करने चाहिये। जो इस प्रकार जानता है उसके सम्पूर्ण कार्य सिद्ध हो जाते हैं।

वक्तव्य—पैतरेय ब्राह्मण में भी दीर्घजिह्वी आसुरी का वर्णन आता है। वहां कहा है—‘आयुगे वे दीर्घजिह्वी देवाना प्राण मन्वन्मयालेत्’ ॥ पे ब्रा २-३ ॥ वहां असुरों को वाणी को दीर्घजिह्वी नामक कृतिया कहा है जो कि कृपणता की शिक्षा देती है ॥ ६ ॥

अथो स दीर्घजिह्वयै रेवतीमेव प्राहिणोत् । सा शालावृकी भूत्वाऽसुरसेनामभ्यर्तत । अथो दीर्घजिह्वीमेवाप्रेऽभक्षयन् । तां हत्वा शकुनिभूत्वा सोलका सविद्युत्नाऽश्मवर्पा सर्वप्रहरणवर्षिणी बहुरूपाऽसुरानभ्यजयत्तेऽसुरा वध्यमाना बहुरूपाया गर्भानीयुर्मानुपीणां चामानुपीणा च । अथो रेवती तानसुरान् गर्भेष्वपश्यत् मानुपीणां चामानुपीणा च । तत एनानवधीजातहारिणी भूत्वा । तस्माज्जातहारिणी पुष्पं हन्ति वपुश्च हन्ति गर्भाश्च हन्ति जातांश्च हन्ति जायमानांश्च जनिष्यमाणांश्च हन्ति, यद्भवत्यासुरमधार्मिकाणामपत्यमधर्मोपहत् विशेषेण । सैषा वृद्धजीवक ! रेवती बहुरूपा जातहारिणी पिलिपिच्छिकेति चोच्यते, रौद्रीति चोच्यते, वारुणीति चोच्यते । सैषा स्कन्दवराजया सर्वजातिषु भूता याऽधार्मिकाणि मूढयत्यसतां विच्छेदाय । वृद्धजीवक ! तस्यास्तु निदानं चागमनं च पूर्वरूपं च निवर्तनं च भेषजं चोपदेक्ष्याम । कस्मात्, संस (जने) शेषामासुराणामसतां सन्तोऽपि वध्यन्ते । संसर्गे हि जातहारिणी दिव्येन चक्षुषा दृश्यते । तस्यास्तु धर्मैष निवृत्तिकारणमुक्तमिति ॥ ७ ॥

उमने दीर्घजिह्वी के लिये रेवती को भेजा । उसने शालावृकी होकर (गीदड़ या वनत्रिलाय का रूप धारण करके) असुरों की सेना का संहार प्रारम्भ किया । तथा सबसे पहले वह दीर्घजिह्वी का ही भक्षण कर गई । उसे मारकर उसने शकुनि वनकर उलका, विद्युत् (विजली), पत्थरों की वर्षा करने वाली तथा सम्पूर्ण प्रहरणों (आयुधों) की वर्षा करने वाली—इत्यादि अनेक रूपों वाली होकर असुरों को पराजित किया । इस प्रकार अनेक रूपों वाली शकुनि द्वारा संहार किये जाते हुए वे असुर मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों के गर्भों को प्राप्त हुए अर्थात् उनके गर्भों में स्थित हो गये । रेवती ने मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों के गर्भों में उन्हें देखा लिया । तब उसने जातहारिणी (उत्पन्न हुए प्राणियों का संहार करने वाली) वनकर उनका संहार किया । इस प्रकार वह जातहारिणी पुष्प (आर्तव रूप में विद्यमान गर्भ), वपु (शरीर-पिण्ड), गर्भ, उत्पन्न हुए, उत्पन्न होने वाले तथा उत्पन्न किये जाने वाले-प्राणी को नष्ट करती है । विशेष रूप से वह असुरों, अधार्मिक व्यक्तियों के पुत्रों तथा अधर्म युक्त प्राणियों को नष्ट करती है । हे वृद्धजीवक ! इस प्रकार यह अनेक रूपों वाली तथा जातहारिणी (उत्पन्न हुए प्राणियों

का हरण करने वाली) नेत्रनी पिलिपिच्छिका, रौद्री तथा वारुणी आदि नामों से कहलाती है । यह रेवती स्कन्द की आज्ञा से सम्पूर्ण जातियों में उत्पन्न हुए अधार्मिक व्यक्तियों को मूढ कर देती है तथा दुष्टों का विच्छेद (नाश) करती है । हे वृद्धजीवक ! अब इस रेवती का निदान, आगमन (संप्राप्ति), पूर्वरूप, निवृत्ति तथा ओषधि (चिकित्सा) आदि का उपदेश किया जायगा क्योंकि असुरों एवं दुष्टों के संसर्ग से सज्जन प्राणियों का भी वध हो जाता है । संसर्ग होने पर यह जातहारिणी (रेवती) दिव्य चक्षुओं के द्वारा ही दिखलाई देती है तथा धर्म (धार्मिक कृत्य) ही उसकी निवृत्ति का उपाय माना गया है ॥ ७ ॥

अथ खलु या स्त्री त्यक्तधर्ममङ्गलाचारशौचदेवक्रिया देवगोब्राह्मणगुरुवृद्धसद्वेपिणी दुराचाराऽहङ्कृताऽनवस्थिता वैरकलिमांसहिसानिद्रामैथुनप्रियाचण्डाऽरुन्तुदा दन्दशूका वायदूका विगतसाध्वसाऽथोऽकस्मात्प्रहसनाऽथोऽकस्मात्प्ररोदनाऽथोऽकस्माच्छोचनाऽनृत्वादिनी घस्मगाऽथो आहुः सर्वाशिनी स्वमतकारिणी पथ्यवचनभोजनत्यागिनी भृशमश्रद्धधाना परविजातोपहिंसिका स्वार्थपरा परार्थविलम्बिनी प्रतीपा भर्तारि, पुत्रेषु च निःस्नेहा, तैश्च नित्यशपथा, स्वश्वशुरननन्दादेवरानृत्विजमन्यान् वा तत्स्थानीयान्महतो वाऽवमन्यते तथैतान्मन्युना निर्दहन्त्यभिशापन्ति वा, सपत्नीं वा दुःशीला पापचक्षुरभिध्यायति, मन्त्रासदौषधकर्मभिवेनामभिचरति, मूढिन चाभिहन्ति बालं, न चैषां सुखदुःखज्ञा भवति, मित्रद्रोहिणी ह्यमङ्गलवादिनी शान्तिहोमजपदानबलिकर्मस्वरुचयनावष्टीवनपरिचुम्बनपरिष्वजनपरिवर्जिता स्थानेष्वपि भवति, तस्या एभिः कर्मभिरन्यैश्चाशुभैः पूर्वकैश्चैह कृतैरतिपानभोजनस्वप्रव्यायामसेवनैश्च छिद्रेष्वेतेष्वधर्मद्वारेषु जातहारिणी सज्जते । अथो पतिरस्या एवंशीलो भवति । तयोरसाध्यां जातहारिणीं विद्यात् । अथो दम्पत्यो—

(इति ताडपत्रपुस्तके १७७ तमं पत्रम्)

रेकतरोऽधार्मिको भवति कृच्छ्रा भवति । उभयोस्तु धार्मिकयोरार्जवयोरनभिमानिकयोररोगयोश्च प्रजा वर्धते । यदा वा स्त्री प्रथमगर्भिणी त्रियमाणापत्याभिरालिभिर्वाऽन्याभिरचौक्षाभिरशुभाभिरसतीभिरमानुषपरिगृहीताभिर्जातहारिणीसक्ताभिर्वा सयोगमुपैति, सह भुङ्क्ते, सह स्वाति, वस्त्रालङ्कार वा ददाति, तासा स्नानमूत्रबलिभूमिराक्रामति, विशेषादार्तवोपहतानि चैतानि केशलोमनखोद्वर्तनकजीर्णवस्त्रावकर्तनान्याक्रामति, भोजनशेष पानशेषमौषधशेषं गन्धशेष पुष्पशेष जीर्णोपानहौ

वा दधाति, तदा जातहारिणी सज्जते । यदा वैनां प्रथमगर्भिणी वा दर्शनीयां वपुष्मतीमरोगां पीनश्रोणिपयोधरोरुवाहुवदनामभिजायमानसौभाग्यां सुकेशीं विशालरक्तान्तलोचनामभिवर्धमानलोमराजिं स्निग्धकरचरणनखदृष्टित्वचमत्सुकुमारीमकलेशसहामनायासपरमां कालयोगादभिवर्धमानगर्भाभुपचीयमानवपुष्माप्यायमानपयसं स्त्रियं गर्भिणीं दृष्ट्वा दुरात्मानोऽन्वीक्षन्तेन चास्याः शान्तिकर्म क्रियते तदाऽस्या जातहारिणी सज्जते । एतस्मात् कारणात् पुत्रीया काम्येष्टिरहन्यहन्युक्ता, सा ह्यस्याः पापं शयमति तस्माज्जनन्याऽपि सह भोक्तुं नार्हति गर्भिणी ॥ ८ ॥

जातहारिणी किन्हें आक्रान्त करती है—? जिस स्त्री ने धर्म, मङ्गलाचार, शौच (शुद्धि) तथा देवताओं के पूजन आदि आवश्यक कर्मों का त्याग कर दिया है। जो देवता, गौ, ब्राह्मण, गुरु, बृद्ध तथा सज्जनों से द्वेष करती है, जो दुराचारिणी, अहंकारयुक्त एवं अस्थिर चित्त वाली है, वैर, कलि (लड़ाई-झगड़ा), मास, हिंसा, निद्रा एवं मैथुन आदि जिसे प्रिय हैं, जो चण्डा (भयंकर), अरुन्तुदा (मर्मस्थल पर प्रहार करने वाली), दन्दशूका (चार २ खाने वाली), वावदूका (चकवाद करने वाली) तथा विगतसाध्वसा (अयरहित) है। जो सहसा हसने, रोने, एव शोक करने लगती है, जो असन्य भाषण करती है, जो घस्मरा (बहुत खाती) है, जो सब कुछ खा जाती है, अपनी इच्छा के अनुसार ही कार्य करती है, पथ्य वचन एवं पथ्य भोजन का जिसने त्याग किया हुआ है, जो बिल्कुल श्रद्धा (विश्वास) नहीं करती है, जो दूसरों की उत्पन्न हुई गन्तान को सार देती है। जो अत्यन्त स्वार्थिनी है, परार्थ में विलम्ब करने वाली है, जो पति के प्रतिशूल रहती हो, पुत्रों से स्नेह (प्रेम) न करती हो, तथा सदा उनकी ग्रथ खाती हो, जो अपने श्वशुर, नन्द, देवर, श्रद्धाविज अथवा उनके समान अन्य बड़े व्यक्तियों का अपमान करती हो, इन्हें शोधपूर्वक मारती हो तथा शाप देती हो। जो दुश्चरित्र स्त्री अपनी सौत के विषय में पापयुक्त विचार करती हो अथवा मन्त्रों, दूषित ओषधियों एवं दूषित कर्मों के द्वारा उसका अभिचार (मान्त्रिक क्रिया जादू टोना आदि) करती हो, जो बालकों के सिर पर प्रहार करती है तथा उनके सुग्न एव दुःख का जिन्हें ज्ञान नहीं होता है। जो मित्रों से द्रोह करती है, अमङ्गल भाषण (प्रवचन) करती है, जो उचित स्थान पर भी शान्ति, होम, जप, दान, बलि, कर्म, म्यस्त्ययम, अवष्टीवन (शूकना), चुम्बन तथा आश्रितन आदि ने रहित होती है—उम स्त्री को इन कर्मों अथवा पूर्व जन्म के या हम जन्म के अशुभ कर्मों, अतिपान (पेय पदार्थ का अत्यन्त सेवन), अतिभोजन, अतिस्वप्न, तथा अति व्यायाम आदि के सेवन के कारण उत्पन्न हुए दोषों अथवा अन्य अधार्मिक कार्यों के कारण जातहारिणी आक्रान्त

करती है! इससे उसका पति भी इसी स्वभाव अथवा आचरण वाला हो जाता है। उन दोनों में असाध्य जातहारिणी को जाने। यदि इन दोनों पति-पत्नियों में से एक व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है तो वह जातहारिणी कृच्छ्र होती है। यदि वे दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति वाले, सरल प्रकृति के, अभिमानशून्य तथा रोगरहित हों तो उनकी सन्तान की वृद्धि होती है। अथवा जब स्त्री को प्रथम गर्भ हो उस समय त्रियमाण (जिनकी सन्तान मर जाती है) पुत्रों वाली स्त्रियों के साथ तथा अन्य अचौक्ष (असुन्दर), अशुभ, असती तथा मनुष्यों ने जिन्हें स्वीकार नहीं किया ऐसी तथा जातहारिणियों से युक्त स्त्रियों के साथ संयोग करती हो, उनके साथ भोजन तथा स्नान करती हो, वस्त्र तथा अलंकार प्रदान करती हो, उनके स्नान, मूत्र तथा वलिस्थान को आक्रान्त करती है, तथा विशेषरूप से इनके आर्तव (मासिक छाव) से युक्त केश, लोम, नख, उबटन, जीर्णवस्त्र तथा कटे हुए नाखून-वाल आदि पर आक्रमण करती है, उनके भोजन शेष (भोजन के अवशिष्ट अंश), पानशेष, औषधशेष, गन्धशेष, पुष्प (आर्तव) शेष पर आक्रमण करती है तथा पुराने जूतों को धारण करती है तब उन पर जातहारिणी आक्रमण कर देती है। अथवा जब प्रथम गर्भ वाली, दर्शनीय शरीर वाली, रोगरहित, मोटे श्रोणि, स्तन, ऊरु (जघा), पाहु तथा सुन्दर मुख वाली, सौभाग्यवती, उत्तम बालों वाली तथा नेत्र के अन्तः भाग जिसके विशाल एवं रक्तवर्ण के हैं, जिसके लोम (शरीर के बाल) बहुत बड़े हुए हैं, जिसके हाथ, पैर, नख, दृष्टि तथा त्वचा अत्यन्त स्निग्ध हैं, जो अत्यन्त सुकुमारो है तथा छेश और परिश्रम को सहन नहीं कर सकती है, कालयोग से जिसका गर्भ वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, जिसके शरीर तथा दूध की वृद्धि हो रही है—ऐसी गर्भिणी स्त्री को देखकर दुष्ट लोग ईर्ष्या करते हैं, अथवा नजर लगा देते हैं और यदि उसका शान्ति कर्म न किया जाय तो उस पर जातहारिणी आक्रमण कर देती है। इसी कारण से प्रतिदिन पुत्रीय (पुत्रोत्पत्ति) के लिये काम्येष्टि (उत्तम फल की इच्छा से यज्ञ करना) करने का विधान कहा गया है। इससे उसके पाप शान्त हो जाते हैं। इस लिये गर्भिणी स्त्री को अपनी जमनी (माता) के साथ भी भोजन नहीं करना चाहिये ॥ ८ ॥

विशेषात् प्रथमे गर्भे प्रमादं चात्र वर्जयेत् ।

बहुयाव्यस्य विप्रस्य संप्रसक्तस्य याजने ॥ ६ ॥

विदुषोऽपि स्वदोषेण सज्जते जातहारिणी ।

आक्षेपा यश्च वादेषु दाम्भिकोऽहङ्कृतश्च यः ॥१०॥

सर्वे ते जातहारिण्या भक्ष्यभूताः सयाजकाः ।

विशेष कर प्रथम गर्भ में प्रमाद नहीं करना चाहिये। क्योंकि बहुत यज्ञ करने वाले ब्राह्मण तथा यज्ञ-याग में लगे हुए निदान् व्यक्ति पर भी अपने दोष से ही जातहारिणी आक्रमण कर देती है। विवाद में बहुत आक्षेप करने वाला,

बहुत दम्भ करने वाला, अहंकारी तथा याजक आदि सब व्यक्ति जातहारिणी के भक्ष्य होते हैं ॥ ९-१० ॥

रात्रौ यदा गतो मार्गात् पतिः पांसुलपादकः ॥ ११ ॥
स्पृशेदतौ वा गर्भे वा तदाऽऽविशति रेवती ।

जब रात्रि में मार्गस्प्रलित पति पाँवों में धूल लगे हुए अथवा ऋतुकाल में स्त्री का स्पर्श करता है तब गर्भ में रेवती प्रविष्ट हो जाती है अर्थात् रेवती गर्भ पर आक्रमण कर देती है ॥

गृहीतां जातहारिण्या सेविन्या यः स्त्रियं पतिः ॥ १२ ॥
भार्यामुपैति तन्कालं सज्जते जातहारिणी ।

जब पति जातहारिणी से आक्रान्त स्त्री से संभोग करके अपनी पत्नी के पास जाता है तब उस समय जातहारिणी आक्रमण कर देती है ॥ १२ ॥

गृहीतं जातहारिण्या गृहं नित्यं च वर्जयेत् ॥ १३ ॥
आददान ततः किञ्चिद्गृहीते जातहारिणी ।

जातहारिणी से आक्रान्त घर का सदा त्याग कर देना चाहिये अन्यथा उस घर में से कुछ भी लेने वाले व्यक्ति को जातहारिणी ग्रहण कर लेती है अर्थात् उसे आक्रान्त कर देती है ॥ १३ ॥

वधभेदाङ्गकरणैर्गवां वन्धनदोहनैः ॥ १४ ॥
गोपालस्य प्रजा हन्ति गोमाता जातहारिणी ।
महिष्युष्ट्रयजपालानामेवमेव प्रजाक्षयम् ॥ १५ ॥
करोत्यधर्मसंजाता प्रसक्ता जातहारिणी ।

गौओं के वध, अङ्गभेद तथा वन्धन, दोहन इत्यादि कारणों से जातहारिणी रूप गोमाता गौओं के पालन करने वाले (गवाले) की सन्तान का हनन कर देती है। इसी प्रकार अधर्म से उत्पन्न हुई जातहारिणी भैंस, ऊटनी तथा बकरी के पालन करने वाले व्यक्तियों की भी सन्तान को नष्ट कर देती है ॥ १४-१५ ॥

ब्रह्मस्वहारिणां लोके विषमाणां दुरात्मनाम् ॥ १६ ॥
तस्कराणां शठानां च प्रजा हन्त्युपरेवती ।

उग्रस्वरूप वाली रेवती लोक में ब्रह्म (ज्ञान) का हरण करने वाले विषम, बुद्ध, चोर तथा धूर्त व्यक्तियों की सन्तान को नष्ट कर देती है ॥ १६ ॥

रसनाः पापकार्याणां दुष्कुला भिन्नसेतवः १७ ॥

ये भवन्त्यनयप्राया निर्दयाः सर्वजातिषु ।

अरक्षिणस्तीक्ष्णदण्डा वृद्धानां शासनातिगाः ॥ १८ ॥

अनपेक्षितवृत्तान्ता अधर्मस्य प्रवर्तकाः ।

राक्षो यस्य च दौर्बल्यात् क्षय यान्तीह च प्रजाः ॥ १९ ॥

गोब्राह्मणं विशेषेण हन्ति तं जातहारिणी ।

जो व्यक्ति पाप कार्यों में रत रहते हैं, नीच कुलवाले होते हैं,

जो व्यक्ति सयादा का उलंघन करने वाले हैं जो अन्याय करते हैं और सम्पूर्ण जातियों के प्रति दयारहित होते हैं, जिनकी कोई रक्षा नहीं की जाती, जो तीक्ष्ण दण्डों को धारण करते हैं, जो घृष्ट व्यक्तियों के शासन (वश) में नहीं रहते, जिनका वृत्तान्त अपेक्षित नहीं होता, जो अधर्म के प्रवर्तक हों तथा जिस राजा की दुर्बलता के कारण प्रजा-विशेषकर गौ एवं ब्राह्मणों का नाश होता हो—उन्हें जातहारिणी नष्ट कर देती है ॥ १७-१९ ॥

एवमेव दुरात्मानो राजमात्रा नृपाज्ञया ॥ २० ॥

प्रजा यदा प्रवाधन्ते हन्ति ताञ्जातहारिणी ।

इसी प्रकार जब दुष्ट दुष्ट लोग राजा की आज्ञा से प्रजा को सताते हैं तब उन्हें जातहारिणी नष्ट कर देती है ॥ २० ॥

वणिक् परयोपघाती यो यश्चाप्यस्य प्रतीक्षकः ॥ २१ ॥
अतिवार्धुषिकश्चैव हन्यन्ते बहुरूपया ।

जो वनिया बाजार का व्यतिक्रम करता है (अर्थात् Black marketing करता है) अथवा जो इसीका अनुगामी है, तथा जो अत्यन्त धन की वृद्धि का इच्छुक है वह अनेक रूपों वाली जातहारिणी के द्वारा विनष्ट हो जाता है ॥ २१ ॥

कन्याया यश्च भूमेश्च हिरण्यस्याश्ववाससाम् ॥ २२ ॥
कुर्वन्ति येऽनृतान्येषां (घातिनी) जातहारिणी ।

जो व्यक्ति कन्या, भूमि, स्वर्ण, अश्व तथा वस्त्रों के विषय में अनृत (असत्य) व्यवहार करते हैं—उन्हें जातहारिणी नष्ट कर देती है ॥ २२ ॥

सन्ध्ययोरप्सु रजसि शून्यदेवालयेषु च ॥ २३ ॥

मैथुनं यान्ति ये मोहाद्धन्ति ताञ्जातहारिणी ।

जो व्यक्ति अज्ञानवश दोनों सन्ध्याओं में, नदी तालुव आदि के पानी में, धूल में तथा खाली मन्दिरों में मैथुन करता है—उन्हें जातहारिणी नष्ट कर देती है ॥ २३ ॥

अधर्मद्वारमासाद्य यदा विशति रेवती ॥ २४ ॥

नारीं तदा भवन्त्यस्या रूपाणीमानि जीवक ।

(इति ताडपत्रपुस्तके १७८ तमं पत्रम्)

हे जीवक ! उपर्युक्त अधर्मयुक्त मार्गों से जब रेवती स्त्री में प्रवेश करती है तब उसके शरीर के मलिन होने पर निम्न रूप (लक्षण) होते हैं ॥ २४ ॥

प्रम्लायतस्तनोस्तस्या रूपाणीमानि, हीयते ॥ २५ ॥

दृष्टिर्ग्याकुलता याति यथाकालं न पुष्यति ॥

१ तदनुगामीत्यर्थः ।

२ मूलताडपत्रपुस्तके ७८-७९ पत्रयोः, ८०-८१ पत्रयोश्च मिथ पत्राङ्कव्यत्ययो दृश्यते, पर ग्रन्थसलापने लेखकप्रमादादप्यत्ययमवधार्य सम्बद्धो ग्रन्थपौर्वापर्यविन्यासस्तदनुसारी पत्राङ्कविन्यासश्चात्र निर्दिष्टः ।

भ्रष्टसत्त्वा निरुत्साहा कुक्षिशूलनिपीडिता ॥ २६ ॥
 भवत्यप्रियरूपा च तैस्तै रोगैरुपद्रुता ॥
 विपरीतसमारम्भा विपरीतनिषेविणी ॥ २७ ॥
 उच्छिष्टा विकृता धृष्टा सर्वार्थेषु प्रवर्तते ॥
 अर्थसिद्धिर्न भवति संपचास्या प्रलुप्यते ॥ २८ ॥
 गोजाविमहिषीध्वस्या न जीवन्ति च वत्सकाः ॥
 अयशः प्राप्नुते घोर वैधव्य वा निगच्छति ॥ २९ ॥
 कुलत्रय वा कुरुते प्रसक्ता जातहारिणी ॥

जातहारिणी के द्वारा उमके शरीर के म्लान होने पर निम्न लक्षण होते हैं—उमकी दृष्टि कमजोर हो जाती है, व्याकुलता रहती है, ठीक समय पर पोषण नहीं होता, उसका मन पतित हो जाता है, कार्य में उत्साह नहीं होता है, तथा वह कुक्षिशूल से पीडित रहती है। उसका रूप (आकृति) अप्रिय हो जाता है तथा अनेक प्रकार के रोगों से वह व्याप्त हो जाती है। उसके सब कार्यों के प्रारम्भ विपरीत होते हैं तथा वह विपरीत ही आचरण करती है। वह उच्छिष्ट, विकृत तथा धृष्ट होती है। सम्पूर्ण विषयों में वह प्रवृत्त हो जाती है। उसे अर्थ (धन) की प्राप्ति नहीं होती तथा उसकी सम्पत्ति (प्रशस्त गुण) लुप्त हो जाती है। इसकी गौ, बकरी, भेड़ तथा भैंस आदि के बच्चे जीवित नहीं रहते। उसे भयंकर अपयश प्राप्त होता है, वह विधवा हो जाती है तथा प्रसक्त हुई जातहारिणी उसके कुल का क्षय (नाश) कर देती है ॥ २५-२९ ॥

शास्त्रतस्त्रिविधामाहुर्मुनयो जातहारिणीम् ॥ ३० ॥
 साध्या याप्यामसाध्यां च तामां लक्षणमुच्यते ॥

शास्त्रों के अनुसार ऋषियों ने तीन प्रकार की जातहारिणीया कही हैं। १ साध्य २. याप्य ३ असाध्य। अब उ के लक्षण बड़े जाते हैं ॥ ३० ॥

आपोऽशवर्षप्राप्ता या स्त्री पुष्प न पश्यति ॥ ३१ ॥
 प्रम्लानवाहुरकुचा तामाहुः शुष्करेवतीम् ॥

पहले साध्य जातहारिणी (रेवती) के भेद तथा उनके लक्षण बड़े जाते हैं—

शुष्क रेवती के लक्षण—सोलह वर्ष की अवस्था तक भी जिस स्त्री को रजोदर्शन नहीं होता तथा जिसके बाहु एवं कुच (नितम्ब) पतले होते हैं उसे शुष्क रेवती कहते हैं ॥ ३१ ॥

विना पुष्पं तु या नारी यथाकालं प्रणश्यति ॥ ३२ ॥
 कृशा हीनवला क्रुद्धा साऽपि चोक्ता कटम्भरा ॥

कटम्भरा के लक्षण—विना रजोदर्शन के ही जो स्त्री उचित काल में नष्ट हो जाती है, जो कृश, हीनवला वाली एवं शुद्ध होती है उसे कटम्भरा कहते हैं ॥ ३२ ॥

वृथा पुष्पं तु या नारी यथाकालं प्रपश्यति ॥ ३३ ॥
 स्थूललोमशगण्डा वा पुष्पघ्नी साऽपि रेवती ॥

पुष्पघ्नी के लक्षण—जिम स्त्री को यथासमय रजोदर्शन होता

है परन्तु वह व्यर्थ (विना फल वाला) होता है। जिसके गण्डस्थल (कपोल) स्थूल एवं लोम युक्त होते हैं उस रेवती को पुष्पघ्नी कहते हैं ॥ ३३ ॥

कालवर्णप्रमाणैर्या विषमं पुष्पमृच्छति ॥ ३४ ॥
 अनिमित्तवलग्लानिर्विकृटा नाम सा स्मृता ॥

विकृटा के लक्षण—जिम स्त्री का पुष्प (ऋतुन्नाव) काल वर्ण एवं प्रमाण से विषम हो अर्थात् विषम काल में, विषम वर्ण वाला तथा प्रारंभ में भी विषम हो। विना कारण के ही जिसे बल एवं ग्लानि हो जाती हो उसे विकृटा कहते हैं ॥ ३४ ॥

अभीष्टं स्रवते यस्या नार्या योनिः कृशात्मनः ॥ ३५ ॥
 परिस्त्रुतेति सा ज्ञेया नारीणां जातहारिणी ॥

परिस्त्रुता के लक्षण—जिम कृश स्त्री की योनि से निरन्तर स्राव बहता रहता है। उस जातहारिणी को परिस्त्रुता कहते हैं ॥

यस्यास्त्यालद्यमालग्नमण्डं प्रपतति स्त्रियाः ॥ ३६ ॥
 अण्डघ्नीमिति ह्याहुस्तां दारुणां जातहारिणीम् ॥

अण्डघ्नी के लक्षण—जिस स्त्री का लक्ष्ययुक्त तथा चिपका हुआ अण्ड (गर्भ) गिर जाता है—उस दारुण (भयंकर) जातहारिणी को अण्डघ्नी कहते हैं ॥ ३६ ॥

नातिनिवृत्तदेहाज्ञो यस्या गर्भो विनश्यति ॥ ३७ ॥
 दुर्धरा नाम सा ज्ञेया सुधोरा जातहारिणी ॥

दुर्धरा के लक्षण—जिसके देह के अङ्ग अधिक प्रकट नहीं हुए हैं ऐसा गर्भ जिस स्त्री का नष्ट हो जाता है उस अत्यन्त भयंकर जातहारिणी को दुर्धरा कहते हैं ॥ ३७ ॥

सपूर्णाङ्ग यदा गर्भं हरते जातहारिणी ॥ ३८ ॥
 कालरात्रीति सा प्रोक्ता दुःखात् स्त्री तत्र जीवति ॥

कालरात्री के लक्षण—जब जातहारिणी सम्पूर्ण अङ्गों वाले (अर्थात् पूर्ण रूप से बने हुए) गर्भ का हरण कर लेती है उसे कालरात्री कहते हैं। इसमें स्त्री बड़े दुःख से जीवित रहती है ॥ ३८ ॥

यथा विपज्जते गर्भं प्रतीतो वाऽथ मुच्यते ॥ ३९ ॥
 स्त्रीविनाशाय सा प्रोक्ता मोहिनी जातहारिणी ॥

मोहिनी के लक्षण—जिसके द्वारा गर्भ आक्रान्त होता है अथवा वह अपने स्थान से मुक्त हुआ प्रतीत होता है उस जातहारिणी को मोहिनी कहते हैं। इससे स्त्री विनष्ट हो जाती है ॥ ३९ ॥

यस्या न स्पन्दते गर्भः स्तम्भनी नाम सा स्मृता ॥ ४० ॥
 स्तम्भनी के लक्षण—जिसका गर्भ स्पन्दन नहीं करता उसे स्तम्भनी कहते हैं ॥ ४० ॥

उदरस्थो यथा क्रोशेत् क्रोशना नाम सा स्मृता ॥
 जिस जातहारिणी के कारण उदर में स्थित हुआ गर्भ

आक्रोश करता है (चिह्नाता) है उसे क्रोशना कहते हैं ।

दशैता जातहारिण्यो जीवमानासु मातृषु ॥ ४१ ॥

असाध्याः पुष्पघातिन्यः साध्या गर्भोपघातिकाः ॥

इस प्रकार जीवित माताओं में ये दस जातहारिणियां कही गई हैं अर्थात् इनमें माताओं की मृत्यु नहीं होती । इनमें पुष्प (आर्तव) को नष्ट करनेवाली असाध्य होती है तथा गर्भ को नष्ट करने वाली साध्य होती है ॥ ४१ ॥

जायते तु मृत नित्यं यस्या नार्याः सवे सवे ॥ ४२ ॥

नाकिनीमिति तां विद्यादारुणां जातहारिणीम् ॥

अब याप्य जातहारिणी के भेद एवं लक्षण कहे जाते हैं—
नाकिनी का लक्षण—जिस स्त्री का गर्भ नित्य मृत उत्पन्न होता है उम दारुण जातहारिणी को नाकिनी कहते हैं ॥ ४२ ॥

जातं जातमपत्यं तु यस्याः सद्यो विनश्यति ॥ ४३ ॥

पिशाची नाम सा घोरा मीसादी जातहारिणी ॥

पिशाची का लक्षण—जिस स्त्री के पुत्र उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाते हैं उस मास भक्षण करनेवाली जातहारिणी को पिशाची कहते हैं ॥ ४३ ॥

द्वितीये दिवसे यक्षी, तृतीयेऽहनि चासुरी ॥ ४४ ॥

कलिर्नाम चतुर्थेऽहनि, पञ्चमेऽहनि च वारुणी ॥

षष्ठेऽहनि स्मृता षष्ठी, सप्तमेऽहनि भीरुका ॥ ४५ ॥

अष्टमे दिवसे याम्या, मातङ्गी नवमेऽहनि ॥

दशमे भद्रकालीति, रौद्री त्वेकादशेऽहनि ।

द्वादशे वर्धिका प्रोक्ता, त्रयोदशे च चण्डिका ॥ ४६ ॥

कपालमालिनी नाम चतुर्दशे च रेवती ।

ततः पञ्चान् परे काले विज्ञेया पिलिपिच्छिका ॥ ४७ ॥

जिस स्त्री के पुत्र जन्म के द्वितीय दिवस नष्ट हो जाते हैं, उसे यक्षी, तृतीय दिवस नष्ट हो जाने वाली को आसुरी, चतुर्थ दिवस नष्ट हो जाने वाली को कलि, पांचवें दिवस नष्ट हो जाने वाली को वारुणी, छठे दिवस नष्ट हो जाने वाली को षष्ठी, सातवें दिवस नष्ट हो जाने वाली को भीरुका, आठवें दिवस नष्ट हो जाने वाली को याम्या, नवें दिवस नष्ट हो जानेवाली को मातङ्गी, दसवें दिवस नष्ट हो जानेवाली को भद्रकाली, ११ वें दिवस नष्ट हो जानेवाली को रौद्री, १२ वें दिवस नष्ट हो जानेवाली को वर्धिका, १३ वें दिवस नष्ट हो जानेवाली को चण्डिका, १४ वें दिवस नष्ट हो जानेवाली रेवती को कपालमालिनी तथा एक पञ्च के बाद जिसका गर्भ नष्ट होता है उसे पिलिपिच्छिका कहते हैं ॥ ४४-४७ ॥

एताः षोडश निर्दिष्टा नामभिः कर्मभिः पृथक् ।

दारुणा जातहारिण्यो याप्या धर्मक्रियावताम् ॥ ४८ ॥

इस प्रकार धर्म-कर्म से युक्त स्त्रियों में नाम एवं कर्म के अनुसार ये १६ प्रकार की दारुण याप्य जातहारिणियों का निर्देश किया गया है ॥ ४८ ॥

यस्यास्तु गर्भरूपाणि पञ्च षट् सप्त वा मुने ! ।

म्रियन्तेऽनन्तरं वश्या असाध्या जातहारिणी ॥ ४९ ॥

अब असाध्य जातहारिणियों के भेद एवं लक्षण कहे जाते हैं—

वश्या के लक्षण—जिस स्त्री के गर्भरूप बालक ५, ६ या ७ मास की अवस्था में नष्ट हो जाते हैं उसे वश्या नाम की असाध्य जातहारिणी कहते हैं ॥ ४९ ॥

म्रियन्ते दारका यस्याः कन्या जीवन्त्ययन्नतः ।

कुलक्षयकरी नाम साऽसाध्या जातहारिणी ॥ ५० ॥

कुलक्षयकरी का लक्षण—जिसके पुत्र मर जाते हैं तथा कन्याएँ विना यज्ञ के भी जीवित रहती हैं उसे कुलक्षयकरी नाम की असाध्य जातहारिणी कहते हैं ॥ ५० ॥

जातं जातमपत्यं तु यस्याश्च म्रियते स्त्रियाः ।

घोरा पुण्यजनी नाम साऽसाध्या जातहारिणी ॥ ५१ ॥

पुण्यजनी का लक्षण—जिस स्त्री की सन्तान उत्पन्न होते ही मर जाती है उसे भयंकर पुण्यजनी नाम की असाध्य जातहारिणी कहते हैं ॥ ५१ ॥

निष्पन्नं म्रियतेऽपत्यं यस्या प्राक् षोडशाब्दतः ।

पौरुषादिनी सा प्रोक्ता असाध्या जातहारिणी ॥ ५२ ॥

पौरुषादिनी का लक्षण—जिसका पुत्र १६ वर्ष की अवस्था से पूर्व मर जाता है उसे पौरुषादिनी नाम की असाध्य जातहारिणी कहते हैं ॥ ५२ ॥

चिभर्त्यन्यं यदा गर्भं तदा पूर्वं प्रमीयते ।

संदंशीति वदन्त्येनामसाध्या जात(हारिणीम्) ॥ ५३ ॥

इति तादृपत्रपुस्तके १७९ तम पत्रम्)

सदंशी का लक्षण—जब स्त्री दूसरे गर्भ को धारण करती है तब उसका पहला गर्भ (पुत्र) नष्ट हो जाता है । तब उसे सदंशी नाम की असाध्य जातहारिणी कहते हैं ॥ ५३ ॥

गर्भेणैकं ग्रहेणैकं मृत्युनैकेन युज्यते ।

एषा कर्कोटकीत्युक्ता दारुणा जातहारिणी ॥ ५४ ॥

कर्कोटकी का लक्षण—कभी व्यक्ति गर्भ, कभी ग्रह तथा कभी मृत्यु से युक्त हो जाता है । उस भयंकर जातहारिणी को कर्कोटकी कहते हैं ॥ ५४ ॥

यमजं म्रियते यस्या एकं वोभयमेव वा ।

तामाहुरिन्द्रवडवामसाध्यां जातहारिणीम् ॥ ५५ ॥

इन्द्रवडवा का लक्षण—जिसके एक या दोनों यमज (जुडवां-Twins) मर जाते हैं उस असाध्य जातहारिणी को इन्द्रवडवा कहते हैं ॥ ५५ ॥

एकनाभिप्रभवयोरेकश्चेन्म्रियते पुरा ।

म्रियते तद्वदप्येकस्तामाहुर्बडवामुखीम् ॥ ५६ ॥

बडवामुखी का लक्षण—एक नाभि से उत्पन्न होनेवाले अर्थात् यमज में से यदि एक की पहले मृत्यु हो जाय तो दूसरे की भी मृत्यु हो जाती है। उसे बडवामुखी कहते हैं ॥ ५६ ॥

अथैववादिनमृषि कश्यप लोकपूजितम् ।

पुनरेव महाप्रश्नमपृच्छद् बृद्धजीवक ॥ ५७ ॥

इस प्रकार उपदेश करते हुए लोकपूजित महर्षि कश्यप से बृद्धजीवक ने पुनः निम्न प्रश्न किया ॥ ५७ ॥

एकनाभिकयो कस्मात्तुल्यं मरणजीवितम् ।

रोगारोग्यं सुखं दुःखं न तु वृत्तिः समानजा ॥ ५८ ॥

एक नाभि से उत्पन्न होने वाले (अर्थात् यमल=बुद्धवा-
Twins) पुत्रों की वृत्ति-पोषण समान न होने पर भी मृत्यु जीवन रोग, आरोग्य एवं सुख दुःख आदि समान क्यों होते हैं। अर्थात् उनमें से एक की मृत्यु होने पर दूसरे की भी मृत्यु इत्यादि क्यों हो जाने हैं जब कि उनको पोषण समान नहीं मिलता है ॥ ५८ ॥

अथ खलु भगवान् कश्यप उवाच-

एकमेव हि तद् बीज भिन्नं वायुवलादथ ।

समानकर्मकत्वात् प्राङ्नाड्यैकत्वं च जन्म च ॥ ५९ ॥

तुल्यं निषेकाद् वृद्धेश्च जन्मन' स्तनसेवनात् ॥

तन्मातुल्यं वयं प्रोक्तं सुखं दुःखं भवाभवौ ॥ ६० ॥

लक्षणाकृतिवर्णाङ्गवत्प्रकृतितुल्यता ॥

न तु वृत्तिविसर्गाणां पृथग्भावात् समानता ॥ ६१ ॥ इति

भगवान् कश्यप ने उत्तर दिया—गर्भ में वह बीज एक ही होता है। वह समान कर्मों के कारण वायु द्वारा दो भागों में विभक्त हो जाता है। इन दोनों के नाडी तथा जन्म एक समान होते हैं। इनके निषेक (गर्भाधान), वृद्धि, जन्म तथा स्तनपान आदि तुल्य होने से वय (अवस्था—Age), सुख, दुःख, भव (कल्याण—आरोग्य) तथा अभव (रोग) आदि सब समान होते हैं। इनके लक्षण, आकृति, वर्ण, अङ्ग, बल, प्रकृति आदि सब समान होते हैं। परन्तु पृथक् होने से उनकी वृत्ति (पोषण) तथा विसर्ग (मल-मूत्र आदि का त्याग) में समानता नहीं होती है ॥ ५९-६१ ॥

अथ खलु बृद्धजीवक । त्रिविधैव जानहारिणी प्रोच्यते लोकभेदनः—दैवी, मानुषी, तिरश्चीनेति । तस्मात्प्रयो लोका भगवत्या रेवत्या बहुरूपया व्याप्रा । इत्य-
तश्च सर्वलोकभयङ्करी रेवती पठ्यते । तां देवा अ(म)
न्यन्तः तत एषा प्रजा प्रावृष्यन्तः, न एषा प्रजा विच्छे-
दमगमन् । नान्य प्रजा विच्छिद्यन्ते य एष वेद । तामथ
रेवतीं सर्वलोकगुणमभिवापिकां सर्वर्षीणा कश्यप एवाग्रे
नपनोप्रेगाज्जन्तः । तस्मै प्रजा बहुलामागीरायुष्मती-
मगिच्छिद्भ्रां प्रादान् । ततः सर्वभ्याऽभ्यधिकोऽभवत् ।

रेवतीमेकशोऽभिज्ञश्च रेवतीकल्पं शिष्येभ्यः प्रादाज्जग-
द्धितार्थम् ॥ ६२ ॥

हे बृद्धजीवक ! लोक भेद से पुनः तीन प्रकार की ही जातहारिणिया कही गई हैं। १ दैवी २ मानुषी ३ तिरश्चीना (पशु-पत्तिसंवन्धी)। इस प्रकार तीनों लोक अनेक रूपों वाली भगवती रेवती के द्वारा व्याप्त हैं। इसलिये रेवती सम्पूर्ण लोकों में भयंकर कही जाती है। देवता उसका सम्मान करते हैं इसलिये उनकी सन्तानों की वृद्धि होती है। उनकी सन्तानों का विच्छेद (वियोग) नहीं होता है। जो इस तथ्य को जानता है उसकी सन्तान का विच्छेद नहीं होता। सम्पूर्ण लोकों की गुरु तथा व्यापक इस रेवती को सब ऋषियों से पूर्व महर्षि कश्यप ने ही उग्र तपस्या के द्वारा प्राप्त किया था। इससे रेवती ने कश्यप को आशीर्वाद दिया तथा उसके बहुत सारी आयुष्मती सन्तान हो गई जो अविच्छिन्न थीं। इससे उसके सबसे अधिक सन्तान हो गईं। रेवती को एकान्तरूप (पूर्णरूप) से जानकर कश्यप ने लोक कल्याण के लिये शिष्यों को रेवतीकल्प का ज्ञान प्रदान किया ॥ ६२ ॥

अतो बृद्धजीवक । निरुक्ता दैवी रेवती, मानुषीमत्र
व्याख्यास्यामः—तत्र यथोक्तैर्धर्मद्वारैर्यो यां स्त्रियमत्र
प्रविशति, तां तां स्त्रियमनुवर्तयिष्यामः ॥ ६३ ॥

इस प्रकार हे बृद्धजीवक ! दैवी रेवती का वर्णन कर दिया गया है। अब हम मानुषी रेवती का व्याख्यान करेंगे। यथोक्त अधर्म उपायों के द्वारा जिस २ स्त्री में वह प्रवेश करती है उस २ स्त्री का हम अनुवर्तन करेंगे ॥ ६३ ॥

कस्मिन् वयसि काले वा कस्मिन् कर्मणि वा मुने ।

स्त्रियमाविशते क्रुद्धा भगवञ्जातहारिणी ॥ ६४ ॥

हे भगवान् ! क्रुद्ध हुई जातहारिणी (रेवती) किस अवस्था, काल तथा कर्म में स्त्री में प्रविष्ट होती है ॥ ६४ ॥

अथोवाच भगवान् कश्यप —

रजस्वलां गर्भिणीं वा प्रसूतां वा कुटीगताम् ।

स्त्रियमाविशते क्रुद्धा त्रिषु कालेषु रेवती ॥ ६५ ॥

न चाधर्ममृते नारीं विशते जातहारिणी ।

मातुः पितुः सुतानां च साऽधर्मेण प्रवर्तते ॥ ६६ ॥

... .. मातृणां च प्रजाक्षयम् ।

आयुं क्षयं च बालानां करोत्येषा स्वकर्मजम् ॥ ६७ ॥

भगवान् कश्यप ने उत्तर दिया—क्रुद्ध हुई रेवती तीनों कालों में रजस्वला, गर्भिणी, प्रसूता तथा कुटी में स्थित अर्थात् कुटीप्रावेशिक नामक रमायन का प्रयोग करनेवाली स्त्री में प्रवेश करती है। यह जातहारिणी माता, पिता अथवा पुत्रों के अधर्म के विना स्त्री में प्रविष्ट नहीं होती है। इसकी प्रवृत्ति का कारण अधर्म ही है। यह अपने कर्मों के कारण माताओं की सन्तान का तथा बालकों की आयु का नाश करती है ॥ ६५-६७ ॥

अथ खलु वृद्धजीवक । इमाः स्त्रियश्चतुर्विधा जात-
हारिण्याविश्य स्त्रियमत्र प्रविशति । वर्णा, वर्णान्तरां
लिङ्गिनी, कारुकीमिति । ता खल्वतो व्याख्यास्यामः ।
अथो वृद्धजीवक । ब्राह्मणीं समाविष्टां गृहानागतां
स्त्रीं प्रत्युपतिष्ठतेऽभिवादयते संव्यवहरते संवदति
संस्पृशति संभुङ्क्तेऽभिहन्त्याक्रोशत्युपशेते पदमृतुनिर्मा-
ल्यवासोलङ्कारमाक्रामति वा तस्या ब्राह्मणी जातहारिणी
भवति । अथो आहुः-सैवैनां ब्राह्मणी ऋतुमतीमवसिञ्चेत् ।
सैव तत्र प्रायश्चित्तिः । स्वेनैवैनां भागधेयेन
प्रजावतीं करोति । नास्या ब्राह्मणी जातहारिणी भवति,
या एवं वेद । अथो वृद्धजीवक । क्षत्रियां जातहारिणीं
समाविष्टां गृहानागतां स्त्रिय प्रत्युपतिष्ठतेऽभिवादयते
संव्यवहरते संवदति संस्पृशति संभुङ्क्तेऽभिहन्त्याक्रोश-
त्युपशेते पदमृतुनिर्माल्यवासोलङ्कारमा-

(इति ताडपत्रपुस्तके १८० तमं पत्रम् ।)

क्रामति वा तस्या क्षत्रिया जातहारिणी भवति । अथो
आहुः-सैवैनां क्षत्रिया ऋतुमतीमवसिञ्चेत्, सैव तत्र
प्रायश्चित्तिः । स्वेनैवैनां भागधेयेन प्रजावतीं करोति ।
नास्याः क्षत्रिया जातहारिणी भवति, या एवं वेद । अथो
वृद्धजीवक । वैश्यां जातहारिण्याऽऽविष्टामथो महा-
शूद्रीं स्त्रीं प्रत्युपतिष्ठतेऽभिवादयते संव्यवहरते संवदति
संस्पृशति संभुङ्क्तेऽभिहन्त्याक्रोशत्युपशेते पदमृतुनिर्मा-
ल्यवासोलङ्कारमाक्रामति वा तस्या वैश्या जातहारिणी
भवति, अथो शूद्रा, अथो महाशूद्री वा । अथो आहुः-
सैवैनां वैश्याऽथो शूद्राऽथो महाशूद्री स्त्रियमृतुमतीम-
वसिञ्चेत् । सैव तत्र प्रायश्चित्तिः । स्वेनैवैनां भागधे-
येन प्रजावतीं करोति । नास्या वैश्या वा शूद्रा वा महा-
शूद्रा वा जातहारिणी भवति, या एवं वेद । अथो वृद्ध-
जीवक । सूतमागधवेनपुक्कसाम्बघ्नप्राच्यकचण्डालमुष्टि-
कमेत(द)डौम्बडवाकद्रुमिडसिंहलोड्रखशशकयवनपह-
वतुखा(पा)रकम्बोजावन्त्यनेमकाभीरकहूणपारशवकुलि
न्दकिरातशवरशम्बरजा जातहारिण्यो भवन्ति । अथो
आहुः-तामेवैनां(ना)स्तिकनिषादप्रभृतीनां वर्णसंकराणां
वा या स्त्रियो जातहारिण्याऽऽविष्टा गृहानीयुस्ताः स्त्रीः
प्रत्युपतिष्ठते, अभिवादयते, अभिनन्दयते, संव्यवह-
रति, संवदति, संस्पृशति, संभुङ्क्तेऽभिहन्त्याक्रोशति,
उपशेते पदमृतुनिर्माल्यवासोलङ्कारमाक्रामति वा तस्याः
एता वर्णसंकरजा जातहारिण्यो भवन्ति । अथो आहुः-
तामेवैनां स्त्रियमृतुमतीमवसिञ्चेत् । सैव तत्र प्रायश्चि-
त्तिः । स्वेनैवैनां भागधेयेन प्रजावतीं करोति । नास्या

वर्णसङ्करा जातहारिणी स्त्री जातहारिणी भवति, या एवं
वेद । अथो वृद्धजीवक । लिङ्गिनी परिव्राजिका श्रम-
णका कण्डनी निर्ग्रन्थी चीरवल्कलधारिणी तापसी च-
रिका जटिनी मातृमण्डलिकी देवपरिवारिका वेत्तणिका
वा जातहारिण्यो वा जातहारिण्याऽऽविष्टा वा गृहानुपे-
यात् तां प्रत्युपतिष्ठतेऽभिवादयते वा संव्यवहरते वा
संस्पृशति संभुङ्क्तेऽभिहन्त्याक्रोशत्युपशेते पदमृतुनिर्मा-
ल्यवासोलङ्कारमाक्रामति वा तस्या लिङ्गिनी जातहा-
रिणी भवति । अथो आहुः-सैवैनां लिङ्गिनी स्त्रियमृतु-
मतीमवसिञ्चेत् । सैव तत्र प्रायश्चित्तिः । स्वेनैवैनां भा-
गधेयेन प्रजावतीं करोति । नास्या लिङ्गिनी जातहा-
रिणी भवति, या एवं वेद । अथो वृद्धजीवक । अयस्करी
जातहारिण्याऽऽविष्टा कार्णायसेनार्हणे नाभ्यैत्यथो त-
क्ष्णी दारवेणाथो कुलाली मार्तिकेनाथो पदकरी चार्म-
णेनाथो मालाकारी मुक्तवुसुमेनाथो कुविन्दी तानुके-
नाथो सौचिकी स्यूतेनाथो रजकी सुरक्तेनाथो नेजिका
निर्णिकेनाथो गोपी तक्रेणाथो कारुकुणी(की)स्वेनार्हणेन
जातहारिण्याविष्टा गृहानुपेयात् तां स्त्रीं प्रत्युपतिष्ठतेऽ-
भिवादयते संव्यवहरते संवदति संस्पृशति संभुङ्क्तेऽभि-
हन्त्याक्रोशत्युपशेते पदमृतुनिर्माल्यवासोलङ्कारमाक्रा-
मति वा तस्या कारुकुणी(की)जातहारिणी भवति । अथो
आहुः-सैवैनां कारुकी स्त्रियमृतुमतीमवसिञ्चेत् । सैव
तत्र प्रायश्चित्तिः । स्वेनैवैनां भागधेयेन प्रजावतीं क-
रोति । नास्याः कारुकी जातहारिणी भवति, या एवं
वेद ॥ ६८ ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके १८१ तमं पत्रम् ।)

हे वृद्धजीवक ! ये स्त्रियां वर्णा (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
तथा शूद्र वर्ण वाली), वर्णान्तरा (वर्ण संकर से उत्पन्न
हुई), लिङ्गिनी तथा कारुकी आदि चार प्रकार की जात-
हारिणी स्त्रियों में प्रवेश करके पुनः स्त्रियों में प्रविष्ट होती है ।
उनका अब हम व्याख्यान करेंगे । जो स्त्री घरों में आई हुई
तथा ब्राह्मणी जातहारिणी द्वारा आविष्ट स्त्री के पास बैठती
है, उसका अभिवादन करती है, उससे व्यवहार करती है,
उससे बोलती है, उसका स्पर्श करती है, उसके साथ बैठकर
खाती है, उसे मारती है, उसे गाली देती है, उसके साथ
सोती है, अथवा उसके पैर, ऋतु, माला, वस्त्र तथा अलंकारों
पर आक्रमण करती है उस स्त्री में ब्राह्मणी जातहारिणी प्रवेश
करती है । इसका प्रायश्चित्त (उपचार) यही है कि वही
ब्राह्मणी इस ऋतुमती स्त्री का अवसिचन करे । तथा अपने
भागधेय (अंश) से उसे सन्तानयुक्त कर दे । जो इस तत्त्व
को जानती है उसे ब्राह्मणी जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती

१ अर्हणेन उपहारेणेत्यर्थः स्यात् ।

है । हे वृद्धजीवक ! जो स्त्री घर में आई हुई तथा क्षत्रिय जात-हारिणी द्वारा आविष्ट स्त्री के पास बैठती है, उसका अभिवादन करती है, उससे व्यवहार करती है, उससे बोलती है, उसका स्पर्श करती है, उसके साथ बैठकर खाती है, उसे मारती है, उसे गाली देती है, उसके साथ सोती है अथवा उसके पैर, ऋतु, माला, वस्त्र तथा अलंकारों पर आक्रमण करती है उस स्त्री में क्षत्रिय जातहारिणी प्रवेश करती है। इसका प्रायश्चित्त (उपचार) यही है कि वह क्षत्रिय (स्त्री) इस ऋतुमती स्त्री का अवसिंचन करे, तथा अपने भागधेय (अंश) से उसे सन्तानयुक्त कर दे। जो इस तत्त्व को जानती है उसे क्षत्रिय जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती। हे वृद्धजीवक ! जो जातहारिणी द्वारा आविष्ट वैश्या अथवा महाशूद्री स्त्री के पास बैठती है, उसका अभिवादन करती है, उससे व्यवहार करती है, उससे बोलती है, उसका स्पर्श करती है, उसके साथ बैठकर खाती है, उसे मारती है, उसे गाली देती है, उसके साथ सोती है अथवा उसके पैर, ऋतु, माला, वस्त्र तथा अलंकारों पर आक्रमण करती है उसे वैश्या, शूद्रा अथवा महाशूद्री जातहारिणी आक्रान्त करती है। इसका प्रायश्चित्त (उपचार) यही है कि वे ही वैश्या, शूद्रा अथवा महाशूद्री स्त्रियां इस ऋतुमती स्त्री का सिञ्चन करें तथा अपने ही भागधेय (अंश) से इसे सन्तानयुक्त करें। जो इस तथ्य को जानती है उसे वैश्या, शूद्रा अथवा महाशूद्री जातहारिणियां आक्रान्त नहीं करतीं। हे वृद्धजीवक ! इसके अतिरिक्त सूत, मागध, वेन, पुनकस, अम्बष्ठ, प्राच्यक, चण्डाल, मुष्टिक, मेत (द) डौम्ब, डवाक, द्रुमिड, सिंहल, उड, खदा, शक, यवन, पह्लव, तुखा (पा) र, कम्बोज, अवन्ती, अनेमक, आभीरक, हूण, पारश, चकुलिन्द, किरात, शवर तथा शम्बर आदि देशों में उत्पन्न होने वाली जातहारिणियां भी होती हैं। जो स्त्रियां इन नास्तिक निपाद भ्रादि वर्णसकर जातहारिणियों से आक्रान्त अथवा ग्रहणे की हुई स्त्रियों के पास बैठती हैं, उनका अभिवादन करती हैं, उनसे व्यवहार करती हैं, उनसे बोलती हैं, उनका स्पर्श करती हैं, उनके साथ बैठकर खाती हैं, उन्हें मारती हैं, उन्हें गाली देती हैं, उनके साथ सोती हैं, अथवा उनके पैर, ऋतु, माला, वस्त्र तथा अलंकारों पर आक्रमण करती हैं—उन्हें वे वर्णसकर जातहारिणियां आक्रान्त कर देती हैं। उनका प्रायश्चित्त (उपचार) यही है कि ये वर्णसकर स्त्रियां इस ऋतुमती स्त्री का अवसिंचन करें तथा अपने भागधेय (अंश) से उसे सन्तानयुक्त कर दें जो इस तत्त्व को जानती है उसे वर्णसकर जातहारिणियां आक्रान्त नहीं करती हैं। हे वृद्धजीवक ! जब लिङ्गिनी परिव्राजिका, श्रमणका, कण्डनी, निर्ग्रन्थी, चीरवस्त्रधारिणी, तापसी, चरिका, जटिनी, मातृमण्डलिकी, देवपरिवारिका, वेत्तगिका, आदि जातहारिणियां अथवा इन जातहारिणियों से आक्रान्त स्त्रियां घरों में आयें—उन स्त्रियों के पास जो बैठती है, उनका अभिवादन करती है, उनसे व्यवहार करती है, उनसे बोलती है, उनका स्पर्श करती है, उनके साथ बैठकर खाती है,

उन्हे मारती है, उन्हें गाली देती है, उनके साथ सोती है अथवा उनके पैर, ऋतु, माला, वस्त्र तथा अलंकारों पर आक्रमण करती है—उन्हें लिङ्गिनी जातहारिणी आक्रान्त कर देती है। उनका प्रायश्चित्त (उपचार) यही है कि वही लिङ्गिनी स्त्री इस ऋतुमती स्त्री का अवसिंचन करे तथा अपने भागधेय से इसे सन्तानयुक्त कर दे जो इस तत्त्व को जानती है उसे लिङ्गिनी जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती है। हे वृद्धजीवक ! जब अयस्करी जातहारिणी ने आक्रान्त स्त्री कृष्ण लोह के बने तथा तचगी (बदहन) टारव (लकड़ी के बने शस्त्र) सहित उपहार से, कुलाली (कुम्हारिन) मिट्टी के उपहार से तथा पदकरी (चमारिन—जूते बनाने वाली) चमड़े के, मालाकरी (माला बनाने वाली—मालिन) युक्तकुमुम के, कुविन्दी तानुक के, सौचिकी स्पूत के, रजकी (रंगरेजिन) अच्छी प्रकार रगे हुए वस्त्र के, नेजिका (धोत्रिन) निर्णिक के, गोपी (गाले की स्त्री) तक्र के तथा कारुकुणी (की) आदि अपने २ उपहारों के सहित जातहारिणियों से आविष्ट हुई स्त्रियां घरों में आयें उन स्त्रियों के साथ जो स्त्री बैठती है, उनका अभिवादन करती है, उनसे व्यवहार करती है, उनसे बोलती है, उनका स्पर्श करती है, उनके साथ बैठकर खाती है, उन्हें मारती है, उन्हें गाली देती है, उनके साथ सोती है अथवा उनके पैर, ऋतु, माला, वस्त्र तथा अलंकारों पर आक्रमण करती है उसे कारुकुणी (की) जातहारिणी आक्रान्त करती है। इसका प्रायश्चित्त (उपचार) यही है कि वही कारुकुणी (की) इस ऋतुमती स्त्री का अवसिंचन करे तथा अपने भागधेय (अंश) से उसे सन्तानयुक्त कर दे। जो इस तत्त्व को जानती है उसे कारुकी जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती है ॥

अत ऊर्ध्वं वृद्धजीवक ! तिरश्चीं जातहारिणीमनु-व्याख्यास्याम—पञ्चविधा ह्येषा प्रोच्यते । तद्यथा—शकुनी, चतुष्पदी, सर्पा, मत्सी, वनस्पतीरिति । ता एता प्रायेण सतामेव प्रसज्जन्ते । वृद्धजीवक ! ये शकुनीं वर्द्धन्तीं धनन्ति घातयन्ति वा तेषां शकुनिरूपा जातहारिणी प्रसज्जते महाप्रह । सा काकी भासी कुक्कुटी मयूरी चापी सारिका तैलपायिका उलूकी भोलान्तिका गृध्री श्येनी भारद्वाजी ततोऽन्यतमा वा भूत्वा स्वप्नेऽपूर्वान् दर्शयति, गर्भिणी सूतिका विभीषयति, बाल चोत्रासयति, महावेगा महाप्राणा घोररूपा रौद्राऽनायतपक्षा वज्रतुण्डनखदशनदंष्ट्रा वैदूर्यज्वलनसदृशलोचना बहु-विचित्रमहापत्रा कण्ठे कनकमणिविचित्रगुणधारिणी विविधकुसुमगन्धवसनमुसलोच्चलधारिणी वरमुकुटा नूपुरकविकम्बुकदाङ्ग (टका) दकुण्डलवामघण्टापताकाऽऽतपत्रोलकाविद्युन्मेषमालाऽलङ्कृता, भगवत कुमार-वरस्य ग्रानी (?) च स्वसा च स्वप्ने घर्षयित्वा रोगागमनन्तरमस्य करोति । ततो मध्याह्नेऽ-

धरात्रे वा संध्ययोर्वा सुप्ते वा बालगृहे निलीयते यथो-
क्तानामेकतमा; ततो बाल उच्चैः क्रोशति रोदिति
त्रसते वेपते विभेति ज्वर्यते विह्वलति निस्तनति मुह्य-
ति विस्वलति सूच्यते शून्यते विस्त्रंस्यते रोगैरन्यैश्चोप-
द्रूयते । या त्वभीक्षणं शकुनीं स्त्री स्वप्ने पश्यति ततः सा-
ऽस्या शकुनी जातहारिणी सज्जते । तस्या एव शकु-
न्या निभीतस्या (निलीनाया ?) एव पुरीषेण पक्षोद-
केन वैनं वृद्धस्त्री शकुनिना(नी) स्त्रीं तत्रावसिञ्चेत् ।
सैव तत्र प्रायश्चित्तिः । स्वेनैवैनां भागधेयेन प्रजावतीं
स्त्रियं करोति । नास्याः शकुनी जातहारिणी भवति या
शकुनीं न हिनस्ति, या एवं वेद । अथो वृद्धजीवक !
ये गां धनन्ति घातयन्ति वा, गोमांसं चोपयुञ्जन्ते तेषां
गोमाता जातहारिणी प्रसज्जते । एषा एनां स्वप्नेऽभि-
द्रवति गोपालो वा वत्सकपालो वा; असाध्या तस्या गो-
माता जातहारिणी प्रसज्जति । अथो आहुर्गोमध्य एनां
गोमूत्रपुरीषाभ्यामुपोषितां स्नपयेत्, सैव तत्र प्रायश्चि-
त्तिः । स्वेनैवैनां भागधेयेन गौं प्रजावतीं करोति ।
नास्या गोमाता जातहारिणी भवति, या गां न हिनस्ति,
या एवं वेद । एवमेव महिषीणामजानामविकानां गर्द-
भीनां श्वाश्वतरीणामुष्ट्रीणां सूकरीणां मूषिकाणां शुनीनां
गलगोलिकानां गोपानां विष्वम्भराणां मृगादीनां चैव-
मेव विधिरुक्तः ॥ अथो वृद्धजीवक ! सर्पीं गृहचारिणी-
मगृहचारिणीं वा स्त्री हन्ति घातयति वा, तस्याः सर्पीं
जातहारिणीं प्रसज्जतेऽथो विषमृत्युमस्याः प्रजाया
आहुः । एना वल्मीके नागकुले वा सिञ्चेदथो आहुर्व-
ल्मीकशतमध्य इति । सैव तत्र प्रायश्चित्तिः । स्वेनैवैनां
भागधेयेन प्रजावतीं करोति, नास्याः सर्पीं जातहा-
रिणी भवति । या सर्पान् न हिनस्ति, नास्याः प्रजाया
विषमृत्युर्भवति या एवं वेद ॥ अथो वृद्धजीवक ! या
मत्स्यमकरतिमिङ्गिलनक्रशङ्खशम्बूकसुखनकादीनि भूता-

(इति ताडपत्रपुस्तके १८२ तमं पत्रम्)

न्युदकचराणि हन्ति, तस्यास्तेनाधर्मेण रेवती क्रुद्धा
प्रजा हिनस्ति; मत्सी वा मकरी शुक्तिः शङ्खी भूत्वा
स्वप्ने पूर्वं हर्षयति, ततो हिनस्ति भूयिष्ठं, तस्या अप्सु
प्रजा विनश्यति, जलत्रासेन एकैकरोगैर्वा । अथो
आहुः-रोहिणीस्नानेनैवैनां प्रत्युदियात्, सैव तत्र प्राय-
श्चित्तिः । या मत्स्यान् न हिनस्ति नास्या मत्सी जात-
हारिणी भवति, या एवं वेद ॥ अथो वृद्धजीवक ! ये
वनस्पतीन् हिंसन्ति परिगृहीतानपरिगृहीतान् वा, तेषां
वनस्पतिदेवता अभिक्रुद्धयन्ति । अग्निवैश्वानरो नाम,

सोमः पितृमात्राम, स्वधिति शिवो नाम, आपो वरुणो
नाम, भूमिर्निऋतिर्नाम, गौर्वियन्नाम, गौ श्लोको
नाम, देव पव(मा)नो नाम, आदित्यः पूषा नाम,
दिशः काष्ठा नाम, इन्द्रो वरुणो नाम, वायु प्राणो
नाम, ता वै द्वादश वनस्पतीनां देवता । एता एव वन-
स्पतीन् घ्नन्तं घ्नन्ति । अथो आहुर्वनस्पतिमध्ये विवृक्षेपु ता
एव देवताः स्थालीपाकैर्यजेत । अग्निमाज्येन, सोमं श्या-
माकेन, शिवं पायसेन, आपो दध्ना, भूमिं सप्तान्नकेन,
ग्रामधूपैः गां वाऽग्निं पवमानं पिशितेन, पूषाणमन्नाद्यैः,
दिशो मद्यैः, इन्द्रं हविष्यभोजनेनेति । अथो अस्या वन-
स्पतिदेवताः प्रजामेव प्रयच्छन्ति, या वनस्पतीन् न
हिनस्ति । नास्या वनस्पतिदेवता जातहारिण्यो भवन्ति,
या एवं वेदेति ॥ ६६ ॥

हे वृद्धजीवक ! इसके बाद अब हम तिरश्चीन (तिर्यक्
जाति) जातहारिणियों का व्याख्यान करेंगे । ये पांच प्रकार
की होती है—१ शकुनी २ चतुष्पदी ३ सर्पा ४ मत्सी तथा
५ वनस्पति । ये जातहारिणियां प्रायः सज्जन व्यक्तियों को
ही आक्रान्त करती है । हे वृद्धजीवक ! जो वृद्धि को प्राप्त होते
हुए शकुनी (पत्नी) की स्वयं हिंसा करते हैं अथवा दूसरों से
हिंसा करवाते हैं उन्हें महाग्रह वाली शकुनीरूप जातहारिणी
आक्रान्त करती है । वह शकुनी रूप जातहारिणी काकी,
भासी, कुवकुटी, मयूरी, चापी, सारिका, तैलपायिका, उल्लकी,
भोलन्तिका, गृध्री, श्येनो, भारद्वाजी आदि पक्षियों अथवा
अन्य रूपों को धारण करके स्वप्न में अपूर्व (पहले कभी न
देखी हुई) आकृतियों को दिखाती है, गर्भिणी तथा सूतिक
स्त्री को भय दिखाती है (डराती है), बालक को सत्रस्त
करती है, तथा महावेग, महाप्राण, भयकर रूप, भयावनी,
अनायतपत्ता (जिसके पल विस्तृत नहीं है), वज्र के सदृश
सुदृढ नख, दात तथा दंष्ट्रा वाली, वैदूर्य मणि की ज्वाला के
समान नेत्रों वाली, अत्यन्त विचित्र तथा बड़े पत्र (पत्तों)
वाली, गले में सोने तथा मणि की विचित्र माला को धारण
करने वाली, विविध प्रकार के पुष्प, गन्ध, वस्त्र, मुसल तथा
उज्ज्वल पदार्थों को धारण करने वाली, श्रेष्ठ मुकुट वाली तथा
नूपुरक, विकम्बुकत, अद्भुत, कुण्डल, वामघण्टा, पताका,
आतपत्र, उल्का, विद्युत्, एवं मेघमाला आदि से अलंकृत
भगवान् कार्तिकेय की प्रानी (?) तथा वहन स्वप्न में
डराकर बाद में रोगों को उत्पन्न कर देती है । उसके बाद
उपर्युक्त जातहारिणियों में से कोई एक मध्याह्न, अर्धरात्रि,
सन्ध्या समय अथवा सोने के बाद बालगृह में क्षिपकर स्थित
हो जाती है । इससे बालक उच्चस्वर से चिल्लाता है, रोता है,
डरता है, कापता है तथा भयभीत होता है । उसे ज्वर हो
जाता है, वह विह्वल होता है, लम्बे २ सास लेता है, मोहित
हो जाता है, लडखड़ाता है, दुःखी होता है, शून्य के समान
हो जाता है, उसे मल आदि का स्राव होने लगता है तथा

उसे उपद्रव स्वरूप अन्य रोग भी घेर लेते हैं। इस प्रकार जो स्त्री स्वप्न में निरन्तर शकुनी को देखती है, उम पर यह शकुनी नाम की जातहारिणी आक्रमण कर देती है। उसका यही प्रायश्चित्त है कि शकुनी नामक जातहारिणी से आक्रान्त स्त्री को कोई अन्य वृद्ध स्त्री उम शकुनी (पत्नी) के बॉसले में स्थित पुरीप (मल) तथा पचोदक (पंखों में लगे हुए पानी) के द्वारा सिंचन करे तथा वह अपने भागधेय (अंश) से उसे सन्तानयुक्त कर दे। जो इस प्रकार जानती है तथा शकुनी (पक्षी) की हिंसा नहीं करती उसे शकुनी नामक जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती। हे वृद्धजीवक ! जो स्त्री गौ की स्वयं हत्या करती है अथवा दूसरों से हत्या करवाती है तथा गोमांस का प्रयोग करती है उन पर जातहारिणी का रूप धारण करके गोमाता आक्रमण कर देती है तथा यह जातहारिणी स्वप्न में गौओं अथवा बड़ों की पालना करने वाले ग्वाले को ढौंढाती है। इस पर गोमाता रूप अमाध्य जातहारिणी आक्रमण कर देती है। इसका यही प्रायश्चित्त है कि इस स्त्री को गौओं के बीच में बिठाकर गौओं के मूत्र तथा पुरीप (गोबर) के द्वारा स्नान कराये। उस स्त्री को गौ माता अपने भागधेय (अंश) में युक्त करती है। जो इस तथ्य को जानती है तथा गौ की हत्या नहीं करती उसे गोमाता रूप जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती है। इसी प्रकार भैंस, बकरी, भेड़, गधी, खच्चरी, ऊटनी, सूअरी, चुहिया, कुतिया, गलगोलिका (विषयुक्त कीट विशेष), गोप (ग्वाले), विश्वम्भर (सौम्य कीट विशेष) तथा मृग आदि पशुओं की भी यही उपर्युक्त ही विधि कही गई है। हे वृद्धजीवक ! जो स्त्री घर में अथवा घर से बाहर विचरण करने वाली सर्पिणी की स्वयं हत्या करती है अथवा दूसरों से हत्या करवाती है उस पर सर्पिणी रूप जातहारिणी आक्रमण कर देती है। इसकी सन्तान की विष से मृत्यु हो जाती है। इसका यही प्रायश्चित्त है कि सौ बाँवियों के मध्य में वल्मीक (वाची) अथवा नागकुल में इसका सिद्धन करना चाहिये। वह सर्पिणी रूप जातहारिणी इस स्त्री को अपने अंश से सन्तान युक्त कर देती है। जो इस तथ्य को जानती है तथा सापों की हिंसा नहीं करती, उमे सर्परूप जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती तथा उसकी सन्तान की विष में मृत्यु नहीं होती। हे वृद्धजीवक ! जो स्त्री मस्य, मकर (मगरमच्छ), तिमिङ्गिल, नक्र (नाका), शङ्ख (बोंघा) शम्बूक तथा सुवनक आदि जलचर प्राणियों की हत्या करती है, उसके इस अधार्मिक कृत्य से क्रुद्ध हुई रेवती उसकी सन्तान का हनन करती है। स्वप्न में मछली, मगरमच्छी, शुक्ति अथवा शङ्खी का रूप धारण करके पहले हर्ष उत्पन्न करती है। तदनन्तर अत्यन्त हनन करती है (कष्ट पटुचाती है) उसकी सन्तान का जलत्रास (Hydrophobia) अथवा अन्य रोगों में जल में नाश होता है (मृत्यु होती है)। इसका यही प्रायश्चित्त है कि रोहिणी स्नान के द्वारा इसका उपाय करे। जो इस तथ्य को जानती है तथा मछलियों की

हिंसा नहीं करनी उमे मस्य जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती। हे वृद्धजीवक ! जो स्त्री ग्रहण की हुई अथवा ग्रहण न की हुई वनस्पतियों की हिंसा करती है उसमें वनस्पति देवता क्रुद्ध हो जाते हैं। वैश्वानर नाम वाला अग्नि, पितृमान् नाम वाला सोम, शिव नाम वाला स्वधा, वरुण नाम वाला अप (जल), निर्ऋति नाम वाली भूमि, त्रियत् नाम वाली गौ, श्लोक नाम वाली गौ, पवित्र करने वाला वायु, दूषा नाम वाला आद्रित्य, काष्ठा नाम वाली दिशाओं, वरुण नाम वाला इन्द्र तथा प्राण नाम वाला वायु इत्यादि ये १० वनस्पतियों के देवता माने जाते हैं। ये देवता वनस्पतियों की हत्या करने वालों का हनन कर देते हैं। इनके उपचार के लिये वनस्पतियों अथवा वृत्तों के समूह के मध्य में इन्हीं देवताओं की म्यालीपाक के द्वारा पूजा करे। अग्नि देवता की घुन के द्वारा, सोम देवता की श्यामाक (धान्य विशेष) के द्वारा, मित्र की दूध अथवा गीर के द्वारा, जल देवता की दही के द्वारा, भूमि देवता की मसाल के द्वारा, गौ अथवा अग्निदेवता की ग्राम पूर्ण के द्वारा, पवमान (वायु) की पिशित (मास) के द्वारा, पूषा देवता की अन्न आदि के द्वारा, दिशाओं की मद्यों के द्वारा तथा इन्द्र देवता की हविष्य भोजन के द्वारा आराधन करना चाहिये। जो वनस्पतियों की हिंसा नहीं करनी है उनको ये वनस्पति देवता सन्तान से युक्त करती हैं। जो इस तथ्य को जानती है उनके लिये ये वनस्पति देवता जातहारिणी (उत्पन्न हुए को मारने वाले) नहीं होते ॥ ६९ ॥

तत्र श्लोकाः—

अधर्मस्यातिसंवृद्ध्या रेवती लभतेऽन्तरम् ।

लब्ध्वाऽन्तरमतिक्रुद्धा नानारूपैर्यथोदितैः ॥ ७० ॥

अन्यैश्च दारुणतरैस्ततो हन्ति प्रजा इमाः ।

यौगपद्येन भार्या वा म्रियन्ते वा पृथक् पृथक् ॥ ७१ ॥

अधर्म की वृद्धि के कारण रेवती अन्तर (अवकाश छिद्र अथवा दोषों) को प्राप्त करती है तथा दोषों को प्राप्त करके क्रुद्ध होकर ऊपर वर्णित किये हुए अथवा वर्णित न किये हुए भी अनेक प्रकार के रूपों को धारण करके इनकी सन्तानों की हत्या करती है। उसी के साथ अथवा उससे पृथक् स्त्री की भी मृत्यु हो जाती है ॥ ७०-७१ ॥

प्रस्तस्य जातहारिण्या शिशो रूपाणि मे शृणु ।

सद्यो रूपं तु तत्रैक यदुच्चैस्तरवाशितम् ॥ ७२ ॥

स्तन्यदूषणमेवाग्रे ज्वरस्तन्त्री प्रमीलक ।

शिरोभितापो वैवर्ण्यं भृशं वा पाण्डुपीतता ॥ ७३ ॥

वृष्णाऽतिसारो वैस्वर्थं तालुशोष. प्रहर्षणम् ।

मुखपाको मुखस्फोटो वैसर्पः पाण्डुकामले ॥ ७४ ॥

जागर्ति रोदिति भृश पीड्यते च मुहुर्मुहुः ।

श्वसते कासते चाति शीतीभवति च क्षणात् ॥ ७५ ॥

१ सत्रास रोदनमित्यर्थ ।

निश्चेष्टो मृत्कल्पश्च मुहुः स्थित्वा प्रचेष्टते ।
 न पुष्यति यथाकालं स्तनं न प्रतिनन्दति ॥ ७६ ॥
 अपूर्व च जनं दृष्ट्वा भृशमुद्विजते शिशुः ।
 विडालेनकुलाखुतां शब्देनाशु प्ररोदिति ॥ ७७ ॥
 मृदुनाऽपि च रोगेण पीडामाप्नोति दारुणाम् ।
 अभीक्ष्ण व्रसते सुप्तो न शर्म लभते सुखान् ॥ ७८ ॥

जानहारिणी मे आक्रान्त शिशु के लक्षणों को नू मेरे से सुन-उसका तात्कालिक रूप तो यही होता है कि शिशु भय सहित उच्चस्वर से रोता है । तथा उसके वाद स्तन्य (दूध) का दूषित होना, ज्वर, तन्द्रा, प्रमीलक (मूढता), शिरोभिताप, विवर्णता, अत्यन्त पाण्डु एव पीलापन, तृष्णा, अतिसार, विकृतस्वर, तालुगोष, प्रहर्ष, सुवपाक, मुखस्फोट, विसर्प, पाण्डु, कामला आदि हो जाने हैं तथा बालक बहुत अधिक जागता रहता है, रोता है, उसे वार २ अत्यन्त पीडा होती है । उमे श्वास तथा कास रोग हो जाते हैं । वह र्छीकता है तथा क्षणभर में ठण्डा पड जाता है । वह निश्चेष्ट एवं मृतसुल्य हो जाता है तथा कुछ देर बाद उमे सज्ञा प्राप्त होती है । उसका टीक समय पर पोषण नहीं होता तथा वह दूध से प्रमत्त नहीं होता । वह बालक जब किसी अपरिचित व्यक्ति को देखता है तो अत्यधिक डर जाता है । विडाल (विलाव), नेत्रले तथा चूहों के शब्दों को सुनकर वह शीघ्र ही रोने लगता है । बहुत म्वल्प (मामूली) रोग से भी उसे भयकर पीडा होती है । वह निरन्तर डरता रहता है तथा सोने पर उमे सुख (आराम) नहीं मिलता ॥ ७२-७८ ॥

रूपाद्येतानि संलक्ष्य भेषजं न षृणोति यः ।
 सोऽपत्यै कुरुते कार्यं स्वप्रलब्धैर्धनैरिव ॥ ७९ ॥

जो उपर्युक्त लक्षणों को देखकर इनकी चिकित्सा नहीं कराता, उसकी सन्तान उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार स्वप्न में प्राप्त हुए धन नष्ट हो जाते हैं ॥ ७९ ॥

अत ऊर्ध्वं वरणबन्धमुपक्रमिष्यामः । बन्धो हि गर्भिण्यां क्षयति प्रागष्टमान्मासात्, अत ऊर्ध्वं प्रतिषेधस्तस्यान्यत्र । वृद्धजीवक । श्रद्धधानानां (इति ताडपत्रपुस्तके १८३ तम पत्रम् ।)

धर्मक्रियाव्रतां त्रिरात्रोपोपिताना भिषक् क्षुचिरुपोषितः प्रजावरण वधीयात्, बद्धे चैना दक्षिणाभिरिष्टा भिरर्चेत्, सा ह्यस्याः प्रजा प्रयच्छति । तत्र सभारा रोहिणीस्नान स्नाता । स्नपनमप्येके रात्रौ चेत् कुर्याद् गृहेषु, दिवा चेदरण्येऽनुगुप्तमुभय दिग्बन्धं कृत्वाऽऽत्मारत्तामत्र विधायारभेत् तत्कर्म । अथ शुचौ देशे गोचर्ममात्र गोमयेनाद्भिश्च स्थण्डिलमुपलिप्य भिषगहतवासाः स्नातोऽलङ्कृतं प्राङ्मुख उपस्पृश्योद्भृतहस्तस्तूष्णीमुपस्पृशेदशब्दवतीभिरफेनाभिरनुष्णाभिरद्भिर्ब्राह्मण ती-

र्थेन त्रिः प्राश्रीयात्, द्विरोष्टौ परिमृजेत्, तन्निरित्येके । अक्षिणी कर्णौ नासिकेऽप्यपान चोपस्पृशेत् । दृढ्य- (दृश्ये)महति सूर्ये स्थण्डिलमभ्युक्ष्य, हिरण्यपाणिर्दर्म- पिञ्जुलीनां गर्भवतीं गृहीत्वा, तथा लक्षणमुल्लिख्य दर्भ- पिञ्जुलीमभ्युक्ष्य बहिर्निरस्यति, तत्राग्निं प्रणयति । यथापूर्वोक्त परिसमूह, परिसंमृक्ष्य, प्रदक्षिणं बहिष्ठा परिस्तीर्याग्नेः पुरस्तात् काञ्चनीं राजतीमुशीरमयीं दर्भ- मयीं वा प्रतिकृतिं प्रतिष्ठाप्य कुमार षष्ठीं विशाखं च, दक्षिणतो ब्रह्माणमुत्तरत उदपात्र, द्वाभ्या दर्भाभ्याम- च्छिन्नाभ्या समाभ्या विष्टरवद्वाभ्यामाज्यमुत्पूय, आज्यमसि देवभोजनमसि तेजोऽसि चक्षुरसि श्रोत्र- मसीन्द्रियमस्यायुरसि सत्यमसि हविरसीति । अथ जुहोति दर्भश्रुवेण आघारौ हुत्वा गर्भिणीं स्त्रिय स्नाता- मुपितां शुक्लवसनोपसंवीतामलङ्कृता दक्षिणत उद- ङ्मुखीं सुखे पीठेऽथोपवेश्य द्वौ दर्भौ हस्ते दत्त्वा, सा तूष्णीमासीत । अथ भिषगनुज्ञातो नित्यं होमं हुत्वाऽऽज्यभागौ हुत्वा मातङ्गया विद्यया जुहुयात् । मातङ्गी नाम विद्या पुण्या दुःस्वप्रकलिरक्षोप्री पाप- कर्मपाभिशापमहापातकनाशनी पातकी ब्रह्मर्षिराज- र्षिसिद्धचारणपूजिताऽर्चिता मतङ्गेन महर्षिणा कश्यप- पुत्रेण कनीयसा महता तपसोऽप्येण पितामहादेवासा- दित्ता सर्वभयनाशनी सर्वलोकवशीकरणी स्वस्तिकरणी शान्तिकरी प्रजाकरी बन्धनी विमला अमोघकल्याणी; य इमां विद्यां शुचिरावर्तयति सन्ध्ययोः पूतो भवति, नास्य सर्वभूतेभ्यो भय भवति, य एना शुचिरहन्यहनि जपति बहुपुत्रो बहुधन आयुष्माननमीवा सिद्धार्थश्च भवति, य इमां विद्यां श्राद्धे आवाहयत्यक्षयमस्य पितरश्च श्राद्ध अवतार्यन्ते । य इमा गोमध्ये जपेद् बह्वयोऽस्य भवन्ति गावः । य इमां स्त्रियमृतुस्नातां श्रावयते गर्भिणी भवति । य इमा गर्भिणीं श्रावयति पुत्रवती भवति । य इमां कृच्छ्रप्रसवां श्रावयत्याशु मुच्यते । य इमा स्त्रियमाणपुत्रां श्रावयति जीवत्पुत्रा भवति । यत्र चैव वेश्मनि सर्पान् रक्षांसि च गुह्यकान् वा विद्यात् तत्र सर्षपानष्टशताभिमन्त्रितानवकिरेत्, सर्वे नश्यन्ति । यो वा द्विष्यात् तस्य वा द्वारेऽवकिरेद्यः पूर्वमाक्रामति, स आर्तिमाप्नोति । दुर्गेषु जपतस्तस्कर- (इति ताडपत्रपुस्तके १८३ तम पत्रम् ।)

मृगव्यालभय न भवति । रूपे रूपेऽश्वमेधफलमवा- प्रोति । सर्वतीर्थेषु स्नातो भवति । सर्वोपवासाः कृता- भवन्ति । सर्वाणि दानानि दत्तानि भवन्ति । अर्थ-

विद्या, नचैतामूहेत् । नमो मातङ्गस्य ऋषि(वर्ष)स्य
सिद्धकस्य नम आस्तीकस्य, तेभ्यो नमस्कृत्वा इमां
विद्यां प्रयोजयामि, सा मे विद्या समृद्धयतां, सत्थव
हिलि मिलि महामिलि कुरुद्रा अट्टे ममटे तुम्बिपसे
करटे गन्धारि केयूरि भुजङ्गमि ओजहारि सर्पपच्छे-
दनि अलगणिलगणि पंसुमसि ककिकाकरिड हिलि
हिलि विडि विडि अट्टे मट्टे अजिहट्टे कुक्कुक्कुमति
स्वाहा । इत्येतया मतङ्गविद्यया शमीमयीनां
समिधानमष्टशतं पालाशीनामश्वत्थमयीनामष्टशतं
श्वेतानां पुष्पाणामष्टशतं सर्पपाणामग्निवर्णानामष्टशतं
घृतं तैलं वसामित्युपकल्प्य, समध्वाज्यमैकध्य-
मालोड्य, युगपत्तिस्रं समिधो हुत्वा मन्त्रान्ते चाव्यं
जुहोति; एवमष्टशतं हुत्वा प्रतिसरं लक्ष्मणापुत्रस्त्रीव-
फलसमुद्रफेनप्रतिप्रथिता(तं)लम्बा(म्बं)प्रहन्नीवासुशुक्ति-
जीवोर्णानां रुद्रमातङ्गया विद्ययाऽभिमन्त्र्य कण्ठे
विसर्जयेत् । अथैषा विद्या रुद्रमातङ्गी भवति । नैना-
मूहेत् । नमो भगवतो रुद्रस्य मातङ्गि कपिले जटिले
रुद्रशामे रक्ष रक्षेमं रिरक्षुमाज्ञापयेति स्वाहा । इत्येतया
रुद्रमातङ्गया प्रतिसरं वध्नीयात् । वट्टे प्रतिसरे प्रजा-
वरणं वद्धं भवति । नास्याः सर्वभूतेभ्यो भयं भवति,
आशा समृद्धयते, जीवत्पुत्रा सुभगा चाधिधवा च
भवति । ततः स्विष्टकृतं हुत्वा, यथा पूर्वोक्तं शान्तिं
जपित्वा, महाव्याहृतिभिर्हुत्वा, देवतामभ्यर्च्य, विसर्ज्य,
घृतिं कृत्वाऽग्निमभ्युद्य, तूर्णीं ब्राह्मणान् साधून् पुत्र-
वत आयुधमतश्चान्नवासोदक्षिणाभिरभ्यर्च्य, तत उपव-
सेत् । तत्सर्वमाह्वयनमुपसंगृह्य चतुष्पथे वोदके वा
क्षीरवृक्षे वा निदधाति । एवमेतेन विधिना प्रजावरणं
वद्धं भवति, नास्याः प्रजा न भवतीत्याह भगवान्
कश्यपः ॥ अत ऊर्ध्वं सप्तरात्र प्राजापत्यं चरुं पर्यसि
शृतं प्रजापतये जुहुयात्, पूर्वोक्तं गोघृतमित्येके ।
प्रजाकामपशुकामाऽऽयुष्कामानामिति वा ॥ ८० ॥

अब हम वरण बन्ध का वर्णन करेंगे । (जिस बन्धन
के द्वारा गर्भ स्थित होता है तथा गर्भपात का भय
नहीं रहता उस बन्धन को वरणबन्ध कहते हैं) गर्भिणी
स्त्री को आठवें मास से पूर्व यह बन्ध लगाना चाहिये ।
इसके बाद इसका निषेध किया गया है । हे वृद्धजीवक ! जो
पवित्र है तथा जिसने उपवास किया है ऐसा वैद्य श्रद्धा करने
वाली तथा धर्मयुक्त आचरण करने वाली स्त्रियों को तीन दिन
तक उपवास कराकर उनमें प्रजावर्णन (सन्तान को स्थिर
करने वाला) बन्ध बांधे । तथा बन्धन बांधने के बाद इष्ट

दक्षिणाओं के द्वारा उसकी अर्चना करे । हमने उम्मे मन्तान
की प्राप्ति होती है । हममें मंभाग तथा रोहिणी नक्षत्र में
स्नान करना चाहिये । कुछ लोग कहते हैं कि स्नान भी यदि
रात्रि में किया जाय तो घर के अन्दर करना चाहिये तथा
यदि दिन में करे तो जंगल में करना चाहिये । परन्तु दोनों
अवस्थाओं में स्नान का कार्य गुप्तरूप में तथा दिग्बन्ध (चारों
ओर दिशाओं का बन्धन करके अर्थात् चारदिवारी के अन्दर
बन्द होकर) द्वारा अपने को सुरक्षित करके करना चाहिये ।
हमके बाद पवित्र स्थान में गोबर तथा पानी के द्वारा गोचर्मक
प्रमाण (२१०० हाथ लम्बा) वेदी को लीप कर नवीन वस्त्र
पहन कर स्नान करके तथा अलंकृत होकर वैद्य पूर्व दिशा
की ओर मुख करके आचमन करे तथा ऊपर हाथ उठाये हुए
और शान्त हुए शब्द एवं प्रागरहित तथा गीतल जलके द्वारा
अङ्गस्पर्श करे तथा ब्राह्म तीर्थके द्वारा तीन बार भक्षण करके दो
बार ओष्ठों का परिमार्जन करे । कुछ लोगों के मत में तीन
बार ओष्ठों का परिमार्जन करना चाहिये । दोनों चन्द्र,
दोनों कर्ण, दोनों नासिका तथा गुदा का स्पर्श करे । फिर
महान् सूर्य के दिग्वाह देवे पर वेदी पर जल के छूटि देकर
हिरण्यपाणि (हाथ में स्वर्ण अथवा स्वर्णमय पदार्थ युक्त)
होकर दर्भपिञ्जलि (कुश के गुच्छे—Bunch of grass) युक्त
गर्भवती को लेकर तथा उसके द्वारा लक्ष्णों को लिखकर दर्भ-
पिञ्जलि को जल के छूटि देकर बाहर आ जाये तथा अग्नि को
नमस्कार करे । फिर पूर्वोक्तानुसार सब सामान एकत्रित
कर के तथा उन्हें पवित्र कर के तथा वहि (कुश) के
द्वारा चारों ओर प्रदक्षिणा कर के अग्नि के सामने
स्वर्ण, रजत (चाँदी), खस अथवा दर्भ की बनी हुई
कुमार, पृष्ठी अथवा विशाल की प्रतिकृति (मूर्ति) स्थापित
कर के तथा दक्षिण की ओर यज्ञ के ब्रह्मा तथा उत्तर की ओर
जलपात्र को रखकर जिनके अग्रभाग कटे हुए नहीं हैं, जो
सम हैं, ऐसे तथा परस्पर बंधे हुए दोनों दर्भों के द्वारा वृत्त
को पवित्र कर के 'आज्यमसि, देवभोजनमसि, तेजोऽसि,
चक्षुरसि, श्रोत्रमसि, इन्द्रियमसि, आयुरसि, सत्यमसि, हवि-
रसि, इत्यादि बोले । तथा दर्भस्रुवों (दर्भ की बनी हुई
स्रुवाओं) के द्वारा 'आधारों (अग्नि के एक स्थान से दूसरे
स्थान तक मन्त्रोच्चारण पूर्वक घृत का ढालना) में आहुति
देकर हवन करे । तदनन्तर स्नान एवं उपवास कर के तथा
शुद्ध वस्त्रों को पहन कर अलंकृत हुई गर्भवती स्त्री को
दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर मुख कर के सुरकारक पीठ
(आमन) पर बिठाकर हाथ में दो दर्भ देवे । वह गर्भवती
स्त्री शान्त बैठी रहे । इसके बाद आज्ञा लेकर वैद्य नित्य होम

*गोचर्म—२१०० हाथ लम्बा चौड़ी भूमि को कहते हैं—

सप्तहस्तेन दण्डेन त्रिशदण्डैर्निवर्तनम् ।

दश तान्येव गोचर्मं दत्त्वा स्वर्गं महीयते ॥

अर्थात् ७ × ३० × १० = २१०० हाथ (अनुवादक)

† वहे, कश्चिद्देशानारभ्य देशान्तरपर्यन्त समन्वक्तुं आज्य-
धारायाः आहरणं प्रक्षेपणम् आधार इत्युच्यते । (अनुवादक)

कर के उसमें आज्यभाग ढालकर मातङ्गी विद्या के द्वारा आहुति ढाले। मातङ्गी नामक पुण्यकारक, दुःस्वप्न, कलि (रोग) तथा राक्षस (कृमि) आदियों को नष्ट करनेवाली पाप, कल्मष (पाप विशेष), अभिशाप तथा महान् पापों को नष्ट करनेवाली, पातक, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, मिद्ध एवं चारणों के द्वारा पूजित एवं अर्चित विद्या को कश्यप के कनिष्ठ पुत्र महर्षि मतङ्ग ने महान् एवं उग्र तपस्या के द्वारा सीधा पितामह ब्रह्मा से प्राप्त किया था। यह विद्या, सम्पूर्ण भयों को नष्ट करनेवाली, सम्पूर्ण लोकों को वश में करनेवाली, कल्याण एवं शान्ति करनेवाली, सन्तान को उत्पन्न करनेवाली, गर्भ का बन्धन करने वाली (जिमसे गर्भपात न हो), विमल तथा अत्यन्त कल्याण युक्त है। जो व्यक्ति दोनों सन्ध्याकालों में स्नान आदि द्वारा शुचि (पवित्र) होकर हम विद्या की आष्टि करता है वह पवित्र हो जाता है। इसे सम्पूर्ण प्राणियों से भय नहीं रहता। जो पवित्र होकर प्रतिदिन इस विद्या का जाप करता है वह बहुत पुत्रों एवं धन से युक्त होता है, दीर्घायुष्य को प्राप्त करता है, रोग रहित हो जाता है तथा उसके सब अभीप्सित प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्राद्ध में इस विद्या को स्मरण करता है उसका कभी च्य (नाश) नहीं होता तथा उसके पितर श्राद्ध में अवतीर्ण हो जाते हैं। जो गौओं के मध्य में इसका जाप करता है उसके बहुत सी गौएँ हो जाती हैं। जो ऋतुस्नाता स्त्री को इस विद्या को सुनाता है वह स्त्री गर्भवती हो जाती है। जो गर्भवती को सुनाता है वह स्त्री बहुत पुत्रों वाली हो जाती है। जिस स्त्री का प्रसव फट से हो रहा है उसे यदि इसका श्रवण कराया जाय तो उसे शीघ्र ही प्रसव हो जाता है। जिस स्त्री के पुत्र मर जाते हों उसे यदि इस विद्या का श्रवण कराया जाय तो उसके पुत्र जीवित रहते हैं। जिस घर में सर्प, राक्षस तथा गुह्य आदि को जाने वहाँ आठ सौ मन्त्रों से अभिमन्त्रित सरसों को विखेर दे। इससे वे सब नष्ट हो जाते हैं। जो द्वेष करता हो उसके द्वार पर उनको (सरसों को) विखेर दे, जो सर्व प्रथम उन्हें लावेगा वह रोग से पीडित हो जायगा। दुर्गों (दुर्गम स्थानों) में इसका जाप करने से चोर, मृग (पशु आदि) तथा सर्प आदि का भय नहीं रहता। इसके प्रत्येक रूप में अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है अर्थात् अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है वह उसके देखने मात्र से मिल जाता है—इससे सम्पूर्ण तीर्थों में स्नान हो जाता है, सम्पूर्ण उपवास किये हुए के समान हो जाते हैं, सम्पूर्ण दान दिये हुए हो जाते हैं। अर्थविद्या (धन प्राप्ति की विद्या) की उसे अपेक्षा (आवश्यकता) नहीं रहती अर्थात् इस मातङ्गी विद्या से वे सब पुण्य एवं फल प्राप्त हो जाते हैं जो अश्वमेध यज्ञ, सम्पूर्ण तीर्थों के स्नान, सब उपवास तथा सब प्रकार के दानों से मिलते हैं। ऋषिवर मातङ्ग, सिद्धक तथा आस्तीक को नमस्कार है। इन सबको नमस्कार करके मैं इस विद्या को प्रयुक्त करता हूँ। वह विद्या मेरी समृद्धि करे। 'सत्यव हिलिमिलि महामिलि

कुरुष्टा अट्टे ममटे तुम्बिपसे कट्टे गन्धारि केयूरि मुजङ्गमि ओज-हारि सर्पपन्थेदनि अलगणिलगणि पसुमसि ककिकाकण्टि हिलि हिलि विडि विडि अट्टे मट्टे अजिहट्टे कुक्कु कुक्कुमति स्वाहा' इस मनङ्ग विद्या के द्वारा शमी, पलाश (ढाक) तथा अस्वत्थ की समिधाएँ आठ सौ, श्वेत पुष्प आठ सौ, अग्नि के वर्ण वाले सरसों आठ सौ, तथा घृत, तैल एवं वसा को एकत्रित करके इन सबका मधु एवं घृत के साथ आलोढन करके युगपत् तीन समिधायें अग्नि में ढालकर मन्त्र के अन्त में घृत की आहुति देवे। इस प्रकार आठ सौ बार आहुति देकर लक्ष्मणा, पुत्रजीवफल (पितौजिया अर्थात् पतजिव) तथा समुद्र फेनसे ग्रथित लम्बी ग्रहणी (श्वेत सरसों) वासु, शुक्ति, जीव तथा ऊर्णा (ऊन) की बनी हुई माला को रुद्रमातङ्गी विद्या के द्वारा अभिमन्त्रित करके गले में ढाल दे। रुद्रमातङ्गी विद्या निम्न होती है। इसमें अधिक तर्क न करे अर्थात् तर्क न करके इसे श्रद्धापूर्वक मान ले। 'नमो भगवते रुद्रस्य मातङ्गि ऋषिले जटिले रुद्रशामे रक्ष रक्षेम रिरक्षुमाजाप्येति स्वाहा' इस रुद्रमातङ्गी विद्या के द्वारा प्रतिसर (माला) को बांधे। प्रतिसर के बांधा जाने पर प्रजावरण बन्ध बंधा हुआ समझा जाता है। इससे उसे सम्पूर्ण प्राणियों का भय नहीं रहता है। आशा में वृद्धि होती है। उस स्त्री के पुत्र जीवित रहते हैं, वह उत्तम ऐश्वर्य वाली होती है तथा विधवा नहीं होती है। उसके बाद स्विकृत आहुति देकर पूर्वोक्तानुसार शान्ति का जाप करके महाव्याहृतियों (भू, भुव, स्व, महः इत्यादि) के द्वारा आहुति देवे। फिर देवताओं की अभ्यर्चना तथा विसर्जन करके, बलि देकर, अग्नि में जल के छींटे देकर शान्त हो जाये। फिर चुपचाप ब्राह्मण, साधु, पुत्रवान् तथा आयुष्मान् व्यक्तियों को अन्न, वस्त्र एवं दक्षिणा के द्वारा अभ्यर्चना करके बैठ जाये। उस सम्पूर्ण हवन के उपकरण आदियों को लेकर किसी चौराहे पर, जल (नदी आदि) में अथवा किसी क्षीरी वृक्ष पर रख दे। इस प्रकार उपर्युक्त विधि से प्रजावरण (बन्धन) बाधा जाता है। इसके द्वारा सन्तान उत्पन्न न हो ऐसा नहीं हो सकता—ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था अर्थात् इससे अवश्य सन्तान उत्पन्न होती है। इसके बाद सात रात्रि तक प्रजापत्य चरु (हव्यान्न) को दूध में शृत (पका) करके प्रजापति के लिये आहुति देवे। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें गोघृत की आहुति देवे। तथा प्रजा (सन्तान) को चाहने वाले, पशुओं को चाहने वाले तथा आयु को चाहने वाले, व्यक्तियों को उपर्युक्त आहुतियाँ देनी चाहिये ॥ ८० ॥

इति प्रधानार्थमुदाहृतं परं

नृणां हितार्थं भिषजां यशस्करम् ।

अलङ्घनीय हि रहस्यमुत्तम

शुचिः प्रयुञ्जीत न तु प्रकाशयेत् ॥ ८१ ॥

यह उपर्युक्त घरणबन्ध का विधात मनुष्यों के हित के लिये प्रधानरूप से कहा गया है। तथा यह वीरों के लिये यश का

देने वाला है। इस उत्तम रहस्य का लङ्घन नहीं करना चाहिये। पवित्र होकर इसका प्रयोग करना चाहिये तथा हमें किसी दूसरे पर प्रकट नहीं करना चाहिये। अर्थात् इसे रहस्य के रूप में ही रक्षना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति को यह रहस्य नहीं बताना चाहिये ॥ ८१ ॥

इति ह स्माह भगवान् काश्यपः ।

(इति कल्पस्थाने) रेवतीकल्पो नामाध्यायः ॥

ऐसा भगवान् काश्यप ने कहा था ।

(इति कल्पस्थाने) रेवतीकल्पो नामाध्यायः ।

भोजनकल्पाध्यायः ।

अथातो भोजनकल्पं वक्ष्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् काश्यपः ॥ २ ॥

अब हम भोजन कल्पाध्याय का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् काश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥

मारीचमासीनमृषि पुराणं

हुताग्निहोत्रं ज्वलनार्कतुल्यम् ।

तपोदमाचारनिधि महान्तं

प्रच्छ शिष्यः स्थविरोऽनुकूलम् ॥ ३ ॥

किं लक्षणं भोः क्षुधितस्य जन्तोः

पिपासितम्याथ तथोभयस्य ।

भृशं च मन्दं च कथं नु विद्यात्

तृषाक्षुधे तत्र च किं हितं स्यात् ॥ ४ ॥

भोज्यानुपूर्वी च कथं हिता स्याद्

भक्त क देशे परिपच्यते च ।

किं लक्षणं मुक्तयतो महात्मन् ।

मन्त्राशितात्याशितयोश्च कानि ॥ ५ ॥

गुणाश्च दोषाश्च हि तत्र के स्यु-

रत्युष्णशीताशनयोश्च के च ।

विपर्यये के च भवन्ति दोषाः

क्षुत्तृष्णयोर्भोजनपानयोगात् ॥ ६ ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके १८५ तमं पत्रम्)

मण्डश्च केषां भवति प्रशस्तः

केषां प्रशस्तो भगवन्न मण्डः ।

मण्डस्य सम्यक् च निषेधितस्य

गुणाश्च दोषाश्च विपर्यये के ॥ ७ ॥

केषां यत्रागूहिता हिताऽत्रा

कृताकृती चाप्यथ मुद्गमण्डौ ।

यूपश्च कस्मै विरसः प्रविष्टः

समूलको वाऽथ सदाडिमो वा ॥ ८ ॥

सजाङ्गलो वा रसकौदनो वा

संभोजनस्नानमथो हितं क ।

इत्येवमुक्त्वा स बभूव जोषं

प्रजापतिर्वाक्यमथो वभाषे ॥ ९ ॥

अग्निहोत्र करके बैठे हुए, देदीप्यमान सूर्य की समान कान्ति वाले, तप, दम एवं आचार के निधि (कोश-खजाने), मरीचिपुत्र प्राचीन महर्षि काश्यप से ज्ञानी शिष्य वृद्धजीवक ने अनुकूल अवस्था में देखकर निम्न प्रश्न किये—

१. जिस व्यक्ति को भूख लगी है उसके क्या लक्षण है ?
२. प्यासे व्यक्ति के क्या लक्षण हैं ? ३. इन दोनों के क्या लक्षण हैं ? ४. पिपासा एवं क्षुधाके तीव्र एवं मन्द होने पर क्या लक्षण होते हैं ? ५. उम अवस्था में क्या देना हितकर होता है ?
६. भोजन के समय भोज्य पदार्थों का क्या क्रम होना चाहिये ?
७. खाया हुआ भोजन किस स्थान में पचता है ? ८. हे महात्मन् ! भोजन किये हुए व्यक्ति के क्या लक्षण हैं ? ९. मन्द अशित (अल्प भोजन किये हुए) तथा अत्यशित (अधिक भोजन किये हुए) के क्या लक्षण होते हैं ? १०. अत्यन्त उष्ण तथा अत्यन्त शीत भोजन के गुण एवं दोष क्या हैं ?
११. भोजन एवं पान के योग से क्षुधा एवं तृष्णा के विपर्यय (विपरीतावस्था) के क्या दोष हैं ? १२. मण्ड किन्हें हितकर है तथा किन्हें नहीं ? १३. सम्यक् प्रकार से सेवन किये हुए मण्ड के क्या गुण हैं ? तथा असम्यक् प्रकार से सेवन किये हुए के क्या दोष हैं ? १४. यत्रागू किन्हें अहितकर तथा किन्हें हितकर हैं ? १५-कृत एवं अकृत यूप किन्हें हितकर एवं अहितकर हैं ? १६-मुद्गमण्ड किन्हें हितकर तथा किन्हें अहितकर हैं ? १७-विरस (मसाले आदि से रहित) तथा मूली एवं दाडिम युक्त यूप किनके लिये हितकर कहा गया है ? १८-जांगल मांस रम तथा ओदन किनके लिये हितकर है ? १९-भोजन तथा स्नान किनके लिये हितकर है ? इस प्रकार प्रश्न करके वह शान्त हो गया । तत्र प्रजापति काश्यप ने उत्तर दिया ॥३-९॥

नासर्वविन्नो खलु मांसचक्षुः

प्रश्रानिमान् वक्तुमिहोत्सहेत ।

अमर्षवित् (सब कुछ न जानने वाला-असर्वज्ञ) व्यक्ति केवल इन मांस चक्षुर्षों के द्वारा इन सब उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है । अर्थात् दिव्य चक्षुर्षों के द्वारा इनका उत्तर दिया जा सकता है, इसलिये सर्वसाधारण व्यक्ति इनका उत्तर नहीं दे सकता है ।

उत्साहवर्णस्वरदृष्टिहानि-

विपादकार्श्यश्रमवाग्विकारा ॥ १० ॥

भृशं च पीडा हृदयस्य जन्तो-

र्त्नानिर्मुखस्यातिवुमुचितस्य ।

बुभुक्षित (भूखे) व्यक्ति के लक्षण—अत्यन्त भूखे व्यक्ति में उत्साह, वर्ण, स्वर तथा दृष्टि की कमी हो जाती है, शरीर में विपाद, वृशता तथा थकावट होती है, वाणी विकृत हो जाती है, रोगी के हृदय में अत्यन्त पीडा तथा मुख में ग्लानि होती है १०

तात्वोष्ठजिह्वागलगण्डशोप

श्रोत्राक्षिदौर्बल्यविपादमोहाः ॥ ११ ॥

स्मृत्यग्निमेधासुखवाक्यहानि-

र्जिह्वाविवृद्धिश्च पिपासितस्य ।

पिपासित (प्यासे) व्यक्ति के लक्षण—प्यासे व्यक्ति के तालु, ओष्ठ, जिह्वा, गला तथा गण्डप्रदेश सूख जाते हैं, कर्ण एवं नेत्र दुर्बल हो जाते हैं, विपाद एवं मोह होता है स्मृति-शक्ति, जाड्यरामि, मेधा एव सुग (स्वास्थ्य) एवं वाणी शक्ति नष्ट हो जाते हैं तथा जिह्वा की वृद्धि हो जाती है ११ ॥

एतानि रूपाण्युभयानि विद्यात्

पिपासिते चैव बुभुक्षिते च ॥ १२ ॥

विशोषणं तत्र शिरोरुजार्ति-

मूत्रग्रहो भुक्तवतश्च भेदः ।

तत्रान्नपानानि यथोपजोप

सात्म्यानि भोज्यानि वदन्ति तज्जा ॥ १३ ॥

प्यासे एवं भूखे दोनों व्यक्तियों में सामान्यरूप से शरीर का शोषण, शिरोरोग, मूत्रग्रह तथा भोजन करते ही मल का आ जाना—इत्यादि लक्षण होते हैं। इस अवस्था में विद्वान् लोग आवश्यकतानुसार सात्म्य अन्न पान का भोजन करने को कहते हैं ॥ १२-१३ ॥

तृष्णाबुभुक्षाभृशपीडिते तु

सकृत् कृतं पूरणमप्रशस्तम् ।

ओजो हि दग्ध ज्वलनानिलाभ्यां

पुन पुन' शोपयते च पीतम् ॥ १४ ॥

लोह यथा तप्तमपोनिषिक्त

तत्रान्नपानस्य गति' कथं स्यात् ।

तृष्णा (पिपासा) एवं बुभुक्षा (भूख) से अत्यन्त पीडित होने पर एक दम पेट भर के खाना या पीना प्रशस्त नहीं माना गया है। क्योंकि अग्नि एवं वायु के द्वारा जला हुआ ओज जो कुछ पिया जाता है उसे चार २ सुखा डालता है। उस अवस्था में अन्नपान की गति कैसे हो सकती है अर्थात् किसी प्रकार नहीं हो सकती है। एक गरम किये हुए लोहे को पानी में डुबो देने से उसकी जो अवस्था होती है वैसे ही इस व्यक्ति के अन्नपान की होती है ॥ १४ ॥

सकृत्प्रपीतस्य वदन्ति चैक

तृप्तिं प्रशस्ता भिषजोऽनुचिन्त्य ॥ १५ ॥

सकृत्प्रपीतस्य हि नश्यते क्षुद्र

यथा पृथिव्या' मरुदाप्लुताया' ।

कुछ वैध लोग विचार करके कहते हैं कि—प्यास लगाने पर एक दम पानी पी लेने से पूर्णरूप से वृत्ति हो जाती है। परन्तु सहसा जल से आप्लुत हुई पृथ्वी के समान एक दम जल पीने से रोगी की भूख नष्ट हो जाती है ॥ १५ ॥

आदाय पित्तं पवनो ह्युदीर्ण-

ओजोदहा संजनयेद्धि तृष्णाम् ॥ १६ ॥

शिरोगतः स्थाननिरुद्धवेगो-

हृत्क्लोम संतापयते ततस्तृट् ।

अपने स्थान पर जिसका वेग रुक गया है ऐसा वायु शिर में पहुँचकर उदीर्ण हुआ पित्त को लेकर ओज को जलाने वाली प्यास उत्पन्न कर देता है। जिससे हृदय एव क्लोम में सन्ताप उत्पन्न होता है तथा अन्त में प्यास लगती है ॥ १६ ॥

शूलारताध्मानगुदप्रकोप-

ज्वराङ्गवाहश्रममोहतृष्णा ॥ १७ ॥

शय्यासनस्त्रीविपयेष्वभक्ति-

र्भवन्ति रूपाण्यपतर्पितस्य ।

अपतर्पित व्यक्ति के लक्षण—शूल, ग्लानि, आध्मान, गुद रोग का प्रकोप, ज्वर, अङ्गों में जलन, थकावट, मोह, तृष्णा, शय्या, आसन एव सैथुन में इच्छान होना ये अपतर्पित व्यक्ति के लक्षण होते हैं ॥ १६ ॥

आदातुमिच्छत्यपि यस्तु भूयो

मध्यस्थता चेद्भवतीप्सितेषु ॥ १८ ॥

तद्देशकालौ भजते च युक्तया

मन्दाशित तं प्रवदन्ति तज्जाः ।

मन्द अशित (कम भोजन किये हुए) व्यक्ति के लक्षण- जो चार २ भोजन को ग्रहण करना चाहता हो, ईप्सित पदार्थों में मध्यस्थता हो, उस २ देश एव काल का युक्ति-पूर्वक सेवन करता हो—उसे विद्वान् लोग मन्द अशित कहते हैं ॥ १८ ॥

अत्याशिताना वमन प्रशस्त

मन्दाशितानामशन तु युक्तया ॥ १९ ॥

कालं च देश च वयो बल च

समीक्ष्य चोपद्रवभेषजं च ।

अत्यशित तथा मन्द अशित का उपद्रव-वायु, देहा, अवस्था, बल, उपद्रव तथा औषध को ध्यान में रखकर युक्तया जिसने बहुत भोजन कर लिया हो उसे उपद्रव-वायु, देहा तथा जो मन्द अशित है अर्थात् जिसने कम भोजन किया है उसे युक्तिपूर्वक भोजन कराना चाहिए ॥ १९ ॥

दृष्टिप्रसादो वचनप्रसिद्धिः

स्वरस्य गाभीर्यमप्युत्तमं ॥ २० ॥

इष्टेन्द्रियार्थेषु मनःप्रहर्षः

स्निग्धं मुखं भुक्तवतश्च विद्यात् ।

भुक्तवान् (जिसने भोजन किया हुआ है) व्यक्ति के लक्षण—भोजन करने के बाद उसके नेत्र निर्मल हो जाते हैं, वचन (वाणी) में प्रसिद्धि होती है अर्थात् जो कुछ वह कहना चाहता है उसे कहने में समर्थ होता है, स्वर गंभीर एवं दीनतारहित हो जाता है तथा शरीर में ऊर्जा (बल) बढ़ता है, इन्द्रियों के इष्ट विषयों में मन प्रसन्न होता है तथा मुख स्निग्ध हो जाता है ॥ २० ॥

कान्तिर्वलस्मृतिमेधावयांसि

प्रमोदसत्त्वस्थितिरङ्गवृद्धिः ॥ २१ ॥

दृढेन्द्रियत्वं स्थिरताऽऽयुषश्च

सम्यग्गुणा भुक्तवतो नरस्य ।

सम्यक् प्रकार से भोजन किये हुए व्यक्ति के लक्षण—अच्छी प्रकार भोजन करने के बाद मनुष्य के शरीर में कान्ति, बल, स्मृति, मेधा वय, (अवस्था) की प्राप्ति होती है, प्रमोद, सत्त्वस्थिति (मनः स्थिति) तथा अङ्गों में वृद्धि होती है, इन्द्रिया दृढ होती हैं तथा आयु स्थिर होती है ॥ २१ ॥

भोज्यस्य कालं मुनयो बुभुक्षा

वदन्ति तृणामपि पानकालम् ॥ २२ ॥

मुनिगण बुभुक्षा (भूख—Appetite) को भोजन का काल तथा तृणा (प्यास) को पान (पानी पीने) का काल कहते हैं । अर्थात् जब भूख लगे तब भोजन तथा प्यास लगने पर पानी पीना चाहिये ॥ २२ ॥

भोज्यानुपूर्वी तु यथा हिता स्यात्

तां तु प्रवक्ष्यामि निबोध वत्स ।

तृणाक्षुधौ चेद्युगपद्भवेतां

तयोर्भिषक् तां प्रथमं चिकित्सेत् ॥ २३ ॥

भोजन में कौनसा द्रव्य पहले तथा कौनसे पीछे अर्थात् क्रम क्रम में खाना हितकर होता है—वह मैं बतलाता हूँ, हे वत्स ! इसे तुम सुनो—यदि प्यास और भूख दोनों इकट्ठी लगे तो वैद्य को इन दोनों में से प्रथम अर्थात् प्यास की पहले चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २३ ॥

पूर्वं पिपानां शमयेद्विषञ्चित्

त्रिभागसात्म्योचितपानयोगैः ।

ततोऽशनैः कुञ्चित्तीयभागं

संपूरयेद्भागमयावशिष्यात् ॥ २४ ॥

एवं हि भुञ्जानमथो पिबन्तं

जितेन्द्रियं साहसयजिनं च ।

आरोग्यमायुर्वलमग्निदीप्तिः

प्रजा च मुख्या भजते मुदा च ॥ २५ ॥

सुंदिमान् च्यविः को चाहिये कि त्रिभागसात्म्य की दृष्टि

से उचित पेय पदार्थों के द्वारा पहले प्यास को शान्त करे अर्थात् कुञ्चित् के तृतीय ($\frac{1}{3}$) भाग को पानी (Liquid) से भर ले । इसके बाद कुञ्चित् के तृतीय ($\frac{1}{3}$) भाग को भोजन (अन्न—Solid diet) से पूर्ण करे । तथा एक भाग को अवशिष्ट रहने दे अर्थात् कुञ्चित् के एक भाग को वातादि दोषों की गति के लिये खाली रहने देना चाहिये जिससे वातादि दोषों की गति (Churning movements) के कारण भोजन सम्यक् प्रकार पच सके । इस प्रकार भोजन एवं जल (अन्न तथा पान) का सेवन करने वाले जितेन्द्रिय एवं साहस रहित व्यक्ति को आरोग्य, आयु, बल, अग्निदीप्ति, उत्तम सन्तान एवं सुख (स्वास्थ्य) की प्राप्ति होती है ।

वक्तव्य—चरक वि अ. २ में भी कुञ्चित् को उपर्युक्त चार प्रकार से ही अन्न एवं जल से पूर्ण करने को कहा है—त्रिविध कुक्षौ स्थापयेदवकाशाशमाहारस्याहारमुपयुञ्जान्, तथथा—एकमवकाशाश मूर्तानामाहारविकारणाम्, एक द्रवाणाम्, एक पुनर्वातपित्तश्लेष्मणाम् । एतावतीं आहारमायामुपयुञ्जानो नामात्राहारज किञ्चिदशुभ प्राप्नोति । उपर्युक्त दोनों ग्रन्थों में यह क्रम त्रिभाग सौहित्य की दृष्टि से कहा है । अष्टाङ्गहृदय सू अ १० में यह क्रम अर्धसौहित्य की दृष्टि से दिया है—अन्नं कुक्षेर्वावशी पानेनैक प्रपूरयेत् । आश्रय पवनादीना चतुर्यमवशेषयेत् ॥ अर्थात् कुञ्चित् (आमाशय) के चार भाग करके उनमें से दो को अन्न (Solid matter) से, तथा एक को जल आदि पेय पदार्थों से भरे तथा चौथा भाग वायु आदि के लिये रिक्त रखना चाहिये ॥ २४-२५ ॥

बुभुक्षितो यस्तु पिबेत् पुरस्ता-

दश्राति चान्नानि पिपासितः सन् ।

तस्याशु रोगाः प्रभवन्ति घोरा

विपर्ययादानभवा अपायाः ॥ २६ ॥

ज्वराङ्गदाहश्रमकार्श्यकुष्ठ-

च्छर्दिभ्रमानाहविसूचिकासृट् ।

यक्ष्मातिसारौ गलतालुशोषो

देहेन्द्रियार्थेन्द्रियवर्णहानिः ॥ २७ ॥

जो व्यक्ति भूख की अवस्था में पानी पीता है तथा प्यास लगने पर अन्न (भोजन) खाता है, उसे इनके विपर्यय (विपरीत अवस्था) के कारण शीघ्र ही अपाययुक्त एवं भयकर ज्वर, अङ्गदाह, श्रम, कृशता, कुष्ठ, छर्दि, भ्रम, आनाह, विसूचिका, तृणा, यक्ष्मा, अतिसार, गलशोष और तालुशोष आदि रोगों की प्राप्ति तथा शरीर, इन्द्रियों के विषय (शब्द स्पर्श आदि) तथा इन्द्रियों एवं वर्ण का नाश आदि शीघ्र ही हो जाते हैं ॥ २६-२७ ॥

प्रतान्तभोक्तुर्विपमाशिनश्च

तोयातिपस्यातिमहाशनस्य ।

विरोध्यजीर्णाधिविभोजनस्य

वह्निः प्रशान्यत्यपि चान्नकाले ॥ २८ ॥

तस्माच्च पूर्वं न जलं पिबेयुः

स्नेहोपरिष्टान्न न चातिभुक्त्वा ।

(इति ताडपत्रपुस्तके १८६ तमं पत्रम्) ।

पीतं हि सद्यः शमयत्युदर्यं

ततो ज्वराद्याः प्रभवन्ति रोगाः ॥ २६ ॥

वार २ भोजन करने वाले, विषम भोजन करने वाले, अधिक पानी पीने वाले, बहुत अधिक भोजन करने वाले, विरुद्ध भोजन करने वाले, अजीर्ण पर भोजन करने वाले, एवं अध्यशन करने वाले व्यक्ति की अग्नि अन्नकाल में शान्त हो जाती है। इस लिये भोजन से पूर्व जल नहीं पीना चाहिये। इसी प्रकार स्नेह के ऊपर तथा अधिक भोजन करने के बाद भी जल नहीं पीना चाहिये। इन अवस्थाओं में जल के पीने से जाठराग्नि शीघ्र ही शान्त (मन्द) हो जाती है तथा ज्वर आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥ २८-२९ ॥

स्नेहं समाक्रम्य विचित्रभोज्यै

जलं पिबेन्मध्य इवा(हा)शनस्य ।

भुक्त्वाऽपि पित्तप्रकृतिः पिबेच्च

मात्रां च सर्वत्र हितं च सात्म्यम् ॥ ३० ॥

जिह्वौष्ठताल्वन्त्रगलोदरौजो

विदह्यते भुक्तफलं न वेत्ति ।

आनाहदुर्नामजलोदरासृग्-

वैसर्पवृष्णाक्षिशिरोरुजश्च ॥ ३१ ॥

पूर्व सेवन किये हुए स्नेह को नाना प्रकार के भोजनों के द्वारा आच्छादित करके भोजन के मध्य में जल पीना चाहिये। अर्थात् स्नेहपान के बाद यदि जल पीना हो तो कुछ अन्य स्नेहरहित पदार्थ खाकर बाद में जल पीना चाहिये। भोजन करने के बाद भी पित्तप्रकृति मनुष्य को मात्रा में हितकारी एवं सात्म्य जल का ही पान करना चाहिये अन्यथा जिह्वा, ओष्ठ, तालु, आँतें, गला, उदर तथा ओज का दहन हो जाता है, उसे भोजन का फल प्राप्त नहीं होता है तथा आनाह, दुर्नाम (अर्श), जलोदर, रक्तविकार, विसर्प (अथवा रक्त-विसर्प), तृष्णा, अक्षिरोग एवं शिरोरोग हो जाते हैं ॥ ३०-३१ ॥

अत्युष्णपानान्ननिषेवणो

रेतोऽसृग्गण्डोपचयश्च दुष्येत् ।

अग्निः क्षय याति रसं न वेत्ति

श्लेष्मा च पित्तं च निचीयतेऽस्य ॥ ३२ ॥

अत्यन्त उष्ण अन्नपान के सेवन से वीर्य, आर्तव तथा बीज दूषित हो जाते हैं, जाठराग्नि क्षीण हो जाती है, रस का ज्ञान नहीं होता तथा उसके शरीर में कफ एवं पित्त का संचय हो जाता है ॥ ३२ ॥

शीतान्नपानान्ननिषेवणात्तु

कफानिलारोचकशूलवाता ।

हिक्काशिरोनेत्रगलग्रहाद्या

आलस्यविण्मूत्रगुरुत्ववृद्धिः ॥ ३३ ॥

अत्यन्त शीतल अन्न-मान के सेवन से कफ एवं वायु के रोग तथा अरुचि, वातशूल, हिक्का, शिरोग्रह, नेत्रग्रह, गलग्रह, आलस्य, मल, मूत्र एवं शरीर के भारीपन में वृद्धि हो जाती है ॥ ३३ ॥

स्निग्धं च पूर्वं मधुरं च भोज्यं

मध्ये द्रवं शीतमथो विचित्रम् ।

तीक्ष्णोष्णरूक्षाणि लघूनि पश्चाद्

भोज्यानुपूर्वी खलु सात्म्यतश्च ॥ ३४ ॥

भोजन में सर्वप्रथम स्निग्ध एवं मधुर पदार्थों का सेवन करना चाहिये। भोजन के मध्य में शीतल द्रव्य पदार्थ एवं नाना प्रकार के व्यञ्जनों का प्रयोग करे तथा अन्त में तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष एवं लघु पदार्थों का सेवन करना चाहिये अथवा अपने सात्म्य के अनुसार भोजन करना चाहिये। यह भोजन का क्रम बतलाया गया है ॥ ३४ ॥

य' पैत्तिक' क्षीणकफो निरोगो

मूच्छ्राश्रमात्यध्वनिपीडितश्च ।

अत्युष्णपानान्ननिषेवणाच्च

दृष्टिर्हता मद्यनिषेवणाच्च ॥ ३५ ॥

शुष्कं कफं ष्ठीवति यश्च कृच्छ्रात्

ष्ठीवंश्च यः क्लिश्यति निर्विकारः ।

क्लेशात् प्रसूते तृपिता च या स्त्री

क्षीरोन्द्रियो यश्च मदात्ययार्त ॥ ३६ ॥

मन्दाशिनो योऽपि जागरूका

संशोधनैर्ये मृदिताश्च मर्त्याः ।

दग्धाश्च वैसर्पविदाहिनश्च

कासेन कोपेन मदेन चार्ता ॥ ३७ ॥

उद्भ्रामितः पूगफलेन यश्च

जग्धेन वा यो मदनेन मूढ ।

किपाकभङ्गातविपोपसृष्टा

क्षौद्राशिनो ये गरपीडिताश्च ॥ ३८ ॥

मद्यं पयस्तक्रमथो दधीनि

येऽश्रन्ति वाराहमथापि मत्स्यान् ।

ताम्बूलपूगोन्मथिताश्च ये स्युः

कालोचिता यरय भवेच्च तृष्णा ॥ ३९ ॥

एते तथाऽन्येऽपि च तद्विधा ये

तेषां जलं शीतमुशन्ति पथ्यम् ।

विष्टम्भतृष्णाग्निनिपीडिता ये

तथा लभन्ते बलसत्त्वपुष्टीः ॥ ४० ॥

किन्हे शीतल जल हिनकर है ?—जो पित्त प्रकृति वाला है तथा जिसमें कफ की चीणता है, जो रोग रहित है, जो मूर्च्छा, श्रम तथा अत्यधिक मार्गगमन से पीडित है, अत्यन्त उष्ण अन्नपान तथा मद्य के सेवन से जिसकी दृष्टि नष्ट हो गई है अथवा चीण हो गई है, जो कष्टपूर्वक शुष्क कफ थूकता है तथा थूकते हुए विकाररहित होने पर भी जिसे कष्ट होता है । जिस स्त्री को कष्ट से प्रसन्न हो तथा जिसे प्यास लगी हो, जिस व्यक्ति की इन्द्रियां चीण हो गई हैं तथा मदात्यय रोग से पीडित हो, जो कम भोजन करता हो, जो स्त्रियों में जागरूक हो अर्थात् अधिक मैथुन आदि करता हो, जो व्यक्ति संगोधनों के कारण कमजोर हो गये हों, जो ढग्ध हो गये हों, जो विसर्प, विदाह, कास, कोप एवं मद्य से पीडित हैं, जो पूगफल (सुपारी) के अधिक सेवन से उद्भ्रान्त हो गया हो, जो मदनफल के सेवन से मूढ़ हो गया हो, जो किंपाक (कुचले) तथा भिलावे के विष से पीडित हों, जो मधु का नित्य सेवन करते हों, जो गर (सयोगज विष) से पीडित हों, जो मद्य, दूध, तक्र, वही, सूअर का मांस तथा मछली का सेवन करते हों, पान एव सुपारी का जो प्रतिदिन व्यवहार करते हों, जिमकी कालोचित तृष्णा हो तथा जो विष्टम्भ, तृष्णा एवं अग्नि से पीडित हों—इन उपर्युक्त तथा अन्य भी इमी प्रकार के व्यक्तियों के लिये शीतल जल पथ्य माना गया है । इससे उनका बल एव मत्त्व (मन) पुष्ट होता है ॥३५-४०॥

कौरुक्षेत्रा. कुरवो नैमिपेयाः

पाञ्चालमाणीचरकौसलेया ।

हारीतपादाश्ररशौरसेना-

मत्स्या दशार्णाः शिशिराद्रिजाश्च ॥ ४१ ॥

सारस्वता सिन्धुसौवीरकाख्या

ये चान्तरे स्युर्मनुजा कुरुणाम् ।

उदग्निपाटसिन्धुवसातिजाश्च

काश्मीरचीनापरचीनखश्याः ॥ ४२ ॥

वाह्लीकदाशेरकशातसाराः

सरामणा ये च परेण तेषाम् ।

एषामयचार्यशानादिरुक्ता

सात्म्योचितत्वाद्भिपजा विधेया ॥ ४३ ॥

सा ह्यभ्य तृष्णां शमयःशुदीर्णा

बलं च पुष्टि च रुचिं च धत्ते ।

त्रानानुलोभ्य प्रकृतिस्थतां च

धिएमत्रदेहेन्द्रियजां करोति ॥ ४४ ॥

संतर्पयत्याशु च तेन सैभ्यो

हिता मता सात्म्यगुणेन चैव ।

पुरोत्र के रहने वाले, कुर एवं निमिप के निवासी तथा पाञ्चाल, माणीचर, कौमल, हारीतपाद, चर, शूरसेन, मत्स्य, दशार्ण, शिशिरादि के रहने वाले, मारस्वन, सिन्धु, सौवीरक,

तथा कुरुओं के मध्य में रहने वाले मनुष्य, उदग्, विपाट्, सिन्धु, वसातिज, काश्मीर, चीन, अपरचीन तथा खस के निवासी, वाह्लीक, दामेरक, शातसार तथा रामण देश के निवासियों के लिये सात्म्य होने के कारण वैद्यों ने चाररहित भोजन का विधान बताया है । इमने उनकी उदीर्ण हुई पिपासा शान्त होती है तथा बल, पुष्टि एवं अन्न में रुचि बढ़ती है । वायु की गति अनुलोम हो जाती है तथा मल, मूत्र और देह की सम्पूर्ण इन्द्रियां प्रकृतिस्थ हो जाती हैं । इसके द्वारा उस व्यक्ति का शीघ्र ही सन्तर्पण हो जाता है । सात्म्य गुण के कारण यह इनके लिये हितकर माना गया है ॥ ४१-४४ ॥

पात्रेषु हृद्येषु सुपुष्पवत्सु

भुञ्जीत देशे च मनोऽनुकूले ॥ ४५ ॥

तक्रं शुक्त दधि मस्तुर्गुडं च

द्राक्षा मुख्याः सुकृता शक्तवश्च ।

शीतं हितं दाडिमवारि चार्थ

स्यात् सैन्धवं भूस्तृणपल्लवाश्च ॥ ४६ ॥

तानि त्रिवृद्वासककारवृन्ताद्-

रसः कुठेरादिसमातुलुङ्गात् ।

स्यादाद्रिकयुताः शक्तवश्च

सर्पिर्वरिष्ठ लघवः पाडवाश्च ॥ ४७ ॥

भक्ष्याश्च मुख्या लघवः सुपक्वा

सूपा रागाः पानकं मद्ययोगाः ।

अतो गणाद्युक्तिमवेद्य कुर्यात्

सात्म्यादवचारिमथो विधिज्ञाः ॥ ४८ ॥

हृदय को अच्छे लगने वाले तथा पुष्प युक्त पात्रों में मन के अनुकूल स्थान में बैठकर उन्हें तक्र, शुक्त, दधिमस्तु, गुड (गुड के बने पदार्थ), द्राक्षा, अच्छी प्रकार बनाये हुए पदार्थ, सत्तू, शीतल एवं श्रेष्ठ अनार का रस, सैन्धव, भूस्तृणके पल्लव (कोमल पत्ते) तथा त्रिवृत, वासा, करेला, कुठेर एवं मातुलुङ्ग (विजौरे) का रस, आर्द्रक स्वरस सहित सत्तू, उत्तम घृत तथा लघु पाडव (मधुर अम्ल) आदि पानक विशेष, लघु एव सुपक प्रधान भक्ष्य पदार्थ, सूप (दाल), राग (अचार आदि), पानक तथा मद्य के प्रयोग—इत्यादि उपर्युक्त गण में से विधि को जानने वाला वैद्य सात्म्य के अनुसार द्रव्यों का प्रयोग करे । यह अवचारि (चाररहित) भोजन कहा गया है ॥ ४५-४८ ॥

काशीन्सपुण्ड्राङ्गकवङ्गकाचान्

ससा(ग)रानानूपकतौ(कौ)सलेयान् ।

पूर्वं समुद्रं च समाश्रिता चे

किरातदेश्यानपि पूर्वशैलान् ॥ ४६ ॥

शाकै समत्स्यामिपशालितैलै-

द्रव्यैश्च तीक्ष्णैः समुपक्रमेत ।

कफो हि तेषां निश्चित स्वभावा-
द्विलीयमानः कृशता करोति ॥ ५० ॥

इसके अतिरिक्त काशी, पुण्ड्र, अङ्गक, वङ्ग, काच के रहने वाले सागरपर्यन्त एवं आनूप प्रदेश के कौसलवासी तथा पूर्व समुद्र के किनारे रहने वालों तथा पूर्वीय पर्वत के किरात देश के निवासियों को मछली का मास, शालिचात्रल एवं तैलयुक्त शाक तथा अन्य तीक्ष्ण द्रव्य देने चाहिये। इनमें सञ्चित हुआ कफ स्वभात्र से विलीन होता (पिघलता) हुआ शरीर में कृशता उत्पन्न कर देता है ॥ ४९-५० ॥

कलिङ्गकान् पट्टनवासिनश्च
सदक्षिणान् वाऽपि च नार्मदेयान् ।
उच्चावचद्रव्यगुणान्विताभिः
पेयाभिरेतान् समुपक्रमेत ॥ ५१ ॥
(इति ताडपत्रपुस्तके १८७ तमं पत्रम्)

तैलानि कङ्गवाढकीयावकाश्च
मूलानि कन्दाश्रणकाः कलायाः ।
एतानि सात्म्यानि भवन्ति तेषां
पेयास्तथोष्णा परिस्त्रिकाश्च ॥ ५२ ॥

कलिङ्ग, पट्टन, दक्षिण तथा नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले व्यक्तियों को नाना प्रकार के द्रव्यों के गुणों से युक्त पेयाओं का प्रयोग कराना चाहिये। इन लोगों को कङ्गु (प्रियङ्गु), आढकी (अरहर) तथा यावक (कुलथी) के तैल, मूल, कन्द, चने तथा मटर एवं पेया और उष्ण परिस्त्रिका (मण्ड विशेष) आदि सात्म्य होते हैं ॥ ५१-५२ ॥

पेया हि सिद्धा सह दाडिमेन
तक्रेण चुक्रेण जलेन चोष्णा ।
ससैन्धवा चाशु विहन्ति तृष्णां
कालोपपन्ना मरिचार्द्रकाभ्याम् ॥ ५३ ॥

अनारदाना, तक्र, चुक्र (सिरका) तथा उष्ण जल से सिद्ध की हुई पेया में सैन्धव, मरिच तथा आर्द्रक डालकर योग्य काल में प्रयोग कराने से तृष्णा शान्त हो जाती है ॥ ५३ ॥

पित्तात्मनः सर्पिपि संस्कृता वा
क्षीरोदके शर्करयाऽन्विता वा ।
ज्वरातिसारश्रममोहकासान्
हिक्कां च तृष्णां च हिनस्ति पेया ॥ ५४ ॥

पित्त प्रकृति वाले मनुष्य को घृत में संस्कृत की हुई अथवा क्षीरोदक में सिद्ध की हुई पेया में शर्करा मिलाकर प्रयोग करने से ज्वर, अतिसार, श्रम, मोह, कास, हिक्का तथा तृष्णा नष्ट हो जाती है ॥ ५४ ॥

यद्यस्य सात्म्यं च हितं च भोज्यं
शरीरदेशप्रकृतौ स्थितं च ।

तत्तस्य वैद्यो विदधीत नित्यं
काले च हृद्यं लघु मात्रया च ॥ ५५ ॥

शरीर, देश एवं प्रकृति के अनुसार जिसके लिये जो भोजन सात्म्य तथा हितकर हो, वैद्य को चाहिये कि वह उसको नित्य योग्य समय एवं मात्रा में हृद्य को अच्छा लगने वाला तथा लघु भोजन देवे ॥ ५५ ॥

स्तनस्य वामस्य भवत्यधस्ता-
दामाशयस्तत्र विपच्यतेऽन्नम् ।
धातूरस प्रीणयते विसर्पन्
किट्टान्मलाना प्रभवोऽखिलानाम् ॥ ५६ ॥

वाम (बाँये) स्तन के नीचे आमाशय (Stomach) होता है जिसमें अन्न का पाक होता है वहा से सम्पूर्ण शरीर में विसर्पण (गति) करता हुआ रस धातुओं को वृद्ध करता है तथा किट्ट के द्वारा सारे मलों की उत्पत्ति होती है ॥ ५६ ॥

दीप्ताग्नेयो वर्णबला थनश्च
व्यायामनित्या बहुभाषिणश्च ।
स्त्रीषु प्रसक्ताः क्षयिनो विनिद्रा-
रोगैर्विमुक्ताः कृशदुर्बलाश्च ॥ ५७ ॥
विशुष्कविएमूत्रकफाध्वस्त्रिणा-
निपीड्यमाना विपमज्वरैश्च ।
एते नरा मासरसं पिवेयुः
प्राग्भोजनाद्वातविकारिणश्च ॥ ५८ ॥

मासरस का सेवन किन्हें करना चाहिये—जिनकी जाठ-
राग्नि दीप्त है, जो वर्ण एवं बल को चाहते हैं, जो नित्य व्यायाम करते हैं, जो बहुत बोलते हैं (अधिक बोलने का कार्य करते हैं), जो नित्य स्त्री-भोग आदि करते हैं, जिन्हें क्षय रोग है, जिन्हें नींद नहीं आती है, जो रोगों से युक्त हैं परन्तु कृश तथा दुर्बल हैं, जो शुष्क हैं, जो मल, मूत्र, कफ एवं अध्व (मार्गगमन) से खिन्न हुए हैं, जो विपम ज्वर से पीडित हैं तथा जिन्हें वायु के विकार हुए हैं—उन व्यक्तियों को भोजन से पूर्व मासरस पिलाना चाहिये ॥ ५७-५८ ॥

प्रक्लिन्नकाया गलवक्त्ररोगै-
रार्ता क्षताः पित्तकफादिताश्च ।
ज्वरातिसारग्रहशोकनिद्रा-
प्रमेहपाण्ड्वामयकामलार्ताः ॥ ५९ ॥
विषान्विताश्चापि मदान्विता वा
ये चोपसृष्टा विविधैर्गैर्वा ।
छर्द्युर्विष्कम्भविकारिणश्च
नैते नरा मासरस पिवेयुः ॥ ६० ॥

मासरस का किन्हें सेवन नहीं करना चाहिये—जिनका शरीर विलम्ब है, जो गले तथा मुख के रोगों से पीडित हैं,

निन्हें क्षत एवं पित्त तथा कफ के रोग हैं, जिन्हें ज्वर, अनिमार, ग्रह रोग, शोक, अधिक निद्रा, प्रमेह, पाण्डु एवं कामला रोग हैं, जो त्रिप, मद्य एवं अनेक प्रकार के संयोगज विषों से पीड़ित हैं, जिन्हें वमन तथा ऊहस्तम्भ रोग हैं— उन्हें मांगरस का सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ५९-६० ॥

तक्रं तु तेषां भवति प्रशस्तं
ससैन्धवं शर्करयाऽन्वितं वा ।

सौवर्चलेनाथ विडेन युक्तं
मध्येऽपि चान्तेऽपि सनावनीतम् ॥ ६१ ॥

इन व्यक्तियों के लिये भोजन के मध्य तथा अन्त में भी सैन्धव, शर्करा, सौवर्चल नमक, विडनमक एवं मक्खनयुक्त तक्र प्रशस्त मानी गई है ॥ ६१ ॥

तक्र हि सद्यो मथितं सुगन्धि
रुचिं बलं पुष्टिमथो दधाति ।

अम्लोष्णवैशद्यलघु स्वरो(?) वा
निषेव्यमाणं ज्वलयन्मुदर्यम् ॥ ६२ ॥

ताजा मथा हुआ एवं सुगन्धित तक्र (मठा) रुचि, बल एवं पुष्टि को बढ़ाता है। यह अम्ल, उष्ण, विशदता करने वाला, लघु तथा स्वर को बढ़ाने वाला है। इसके सेवन करने से यह जाठराग्नि को प्रदीप्त करता है ॥ ६२ ॥

वान्ते विरिक्ते ज्वरिते विशुष्के
महोपयामश्रमपीडिते च ।

तृष्णातिमारोरुगदोपतत्रे
वैसर्पपित्तामयधर्मिते च ॥ ६३ ॥

संमृष्टरोगेषु महाशनेषु
विदह्यमानेषु जलोदरेषु ।

सत्र'प्रसूतास्वपि चाङ्गनासु
मण्डं विदध्यादपि कामलासु ॥ ६४ ॥

मण्ड का प्रयोग किन्हें कराना चाहिये ?—वमन एवं विरेचन करने के बाद ज्वर से रोगी के ज्वर से शुष्क होने पर, दीर्घ उपव्यास एवं परिश्रम से पीड़ित होने पर, तृष्णा, अतिसार, कृम्यन्मम, प्रिसर्प, पैनिक रोग तथा धूप से पीड़ित व्यक्ति के मण्ड दोषों से उत्पन्न रोगों में, बहुत अधिक भोजन करने वाली की, चित्त के शरीर के अन्दर विदाह हो रहा हो, जिन्हें जठोरोग हो तथा नव प्रसूता स्त्रियों एवं कामला रोग में मण्ड का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ६३-६४ ॥

आमातिसारज्वरयोर्विबन्धे
कफोद्भवे श्वासगलाग्रेषु ।

श्लेष्मोपचित्तमगलश्लेष्मकासु
कामेऽक्षिरोगे धिरसौ गुन्ते ॥ ६५ ॥

एदिभ्रमोन्मादमृचिचामु

योन्यामये प्लीहि च पीनसे च ।
गुल्मेषु हृद्रोगहलीमकेषु

वातप्रकोपेष्वथ केवलेषु ॥ ६६ ॥

वाय्याः प्रवृद्धे पयसि प्रदुष्टे
बालस्य निद्राकफवातवृद्धौ ।

मूत्राभिवृद्धौ हृदयद्रवे च
निष्ठीविकालस्यविपादकेषु ॥ ६७ ॥

छर्देषु सर्वेषु तथा ग्रहेषु
पृष्ठग्रहे यक्ष्मणि हृद्दे च ।

चिन्ताश्रमोन्मादमदोपतापे
मण्डं भिषङ्गोपदिशेद्विपश्चित् ॥ ६८ ॥

मण्ड का प्रयोग किन्हें नहीं कराना चाहिये ?—आमातिसार, ज्वर, विबन्ध, कफ से उत्पन्न श्वास एवं गलरोग, हिवका, उपजिह्वा (Ranula), गलशुण्डिका (Enlarged uvula), कास, अक्षिरोग, सिर का भारीपन, वमन, श्रम, उन्माद, विसूचिका, योनि रोग, प्लीहा रोग, पीनस (प्रतिश्याय), गुल्म, हृद्रोग, हलीमक, शुद्ध वायु के प्रकोप, धात्री के प्रवृद्ध हुए दूध के दूषित होने, बालक के निद्राधिक्य तथा कफ एवं वायु की वृद्धि, मूत्रवृद्धि, हृदयद्रव (Palpitation of Heart), निष्ठीविका (थूक का बहुत आना), आलस्य, विपाद, छर्दिरोग, पृष्ठग्रह, यक्ष्मा, हृद्रोग तथा चिन्ता, श्रम, उन्माद एवं मद से पीड़ित अवस्था में विद्वान् वैद्य को मण्ड का प्रयोग नहीं कराना चाहिये ॥ ६५-६८ ॥

मण्डो हि पीतः कफिना गदे वा
कफात्मके वर्धयते कफस्तान् ।

सोऽस्याग्निमुत्साद्य गदान् पुनस्तान्
प्रकोपयन् कष्टतरान् करोति ॥ ६६ ॥

यदि कफ प्रकृतिवाला मनुष्य कफरोगों में मण्ड का सेवन करता है तो इससे उसके शरीर में कफ की वृद्धि होती है। जिससे उसकी जाठराग्नि मन्द हो जाती है तथा वे ही (कफ के) रोग पुनः प्रकृपित होकर कष्टमाध्य हो जाते हैं ॥ ६९ ॥

तस्मात्तु तेषां काफनां नराणां
न मण्डमाहुर्भिषजः प्रशस्तम् ।

स्यान्मुद्गमण्डोदक एव तेषां
ससैन्धवव्योपयुतः सुखाय ॥ ७० ॥

इसलिये कफ प्रकृतिवाले मनुष्यों को मण्ड का प्रयोग कराना वैद्य प्रशस्त नहीं मानते हैं। इन व्यक्तियों के लिये सैन्धव तथा त्रिकटु मिश्रित मुद्गमण्डोदक ही सुखकारी माना गया है ॥ ७० ॥

कपायतित्तः कटुपाकिभावात्
कफ निहन्त्याशु हि मुद्गमण्डः ।

तस्मात् कृशं रोगविमुक्तदेहं
दीप्तानलं वा सविलम्बिरोगम् ॥ ७१ ॥
व्यायामिनं वा बलिनं सरोगं
यश्चोचितो गोरसमासमत्स्यैः ।
संयोजयेत्तं विरसेन यूष्णा
सास्त्रेण वा गोरससाधितेन ॥ ७२ ॥

मुद्गमण्ड—रस में कषाय एवं तिक्त तथा विपाक में कटु होने के कारण शीघ्र ही कफ को नष्ट कर देता है। इस लिये जो कृश हैं, जिसका शरीर रोग से मुक्त हो गया है, जिसकी जाठराग्नि प्रदीप्त है, जिसे विलम्बिका रोग हुआ है, जो नित्य व्यायाम करता है, बलवान है तथा रोगयुक्त है, जिसे गोरस (गोदुग्ध), मांस, एवं मछली साम्य हैं—ऐसे व्यक्ति को मत्स्यों से रहित तथा रक्त अथवा दूध से सिद्ध किया हुआ चूप देना चाहिये ॥

वक्तव्य—विलम्बिका रोग—यह विसृचिका का ही एक भेद है। माधवनिदान में इसके लिये कहा है—दुष्ट च मुक्त कफमा-
रतान्या प्रवर्तते नोर्धमयश्च यस्य । विलम्बिका ता मृगदुश्चिकित्स्या-
माचक्षते शास्त्रविद पुराणा ॥ ७१-७२ ॥

त्रिःप्रसृतो दीपनतोयसिद्धः
स्यात्तण्डुलैः संपरिभृष्टकैर्वा ।
मुद्गैर्यवैश्चापि तथैव लाजै-
रुष्णः सुगन्धिर्विशदेन पीतः ॥ ७३ ॥
(इति ताडपत्रपुस्तके १८८ तम पत्रम् ।)

मण्डः क्षणेनास्य बलं दधाति
व्याधिस्तथा मार्दवमभ्युपैति ।
सर्वेन्द्रियाणि प्रकृतिं भजन्ते
भोज्यानुपूर्वी च तथा कृता स्यात् ॥ ७४ ॥

तीन धार प्रसृत किये हुए तथा दीपनीय जल से सिद्ध किये हुए भुने हुए तण्डुल (चावल), मुद्ग, यव तथा लाजा (चावलों की खील) के बने हुए उष्ण सुगन्धि एवं विशद मण्ड के पीने से क्षण भर में बल की प्राप्ति हो जाती है, रोग मृदु (मन्द) हो जाता है तथा सम्पूर्ण इन्द्रिया प्रकृतिस्थ हो जाती हैं। इस प्रकार भोजन का क्रम होता है ॥ ७३-७४ ॥

मण्डं यथोक्तं पिबतो गुणास्ते
विपर्यये चापि विपर्ययः स्यात् ।
य एव मण्डस्य भवन्ति योग्या ... ॥ ७५ ॥
यथोक्त मण्ड को पीने से उपर्युक्त गुण होते हैं। इसके विपरीत होने से गुणों में भी विपर्यय हो जाता है। जो व्यक्ति मण्ड के योग्य होते हैं (वे ही यवागू के भी योग्य होते हैं) ॥ ७५ ॥
लघ्वी यवागूर्न विदह्यते च
दोषानुलोम्यं विदधाति चोष्णा ।

पित्तं च माधुर्यगुणेन हन्ति
भोज्यानुपूर्वी क्रमशश्च युक्तते ॥ ७६ ॥

यवागू लघु होने के कारण शरीर में दाह उत्पन्न नहीं करती है तथा इसका उष्ण अवस्था में प्रयोग करने से यह दोषों का अनुलोमन करती है। माधुर्य गुण के कारण यह पित्त को नष्ट करती है तथा क्रमशः भोजन के क्रम से युक्त होती है।

सदाडिमा वातकफादितस्य,
सशर्करा पित्तकफान्वितस्य ।
रसेन वा जाङ्गलकेन सिद्धा
सगोरसा वा सह दाडिमैर्वा ॥ ७७ ॥
हितां नृणां मारुतपीडितानां
गुल्मे तथा प्लीहि च पीनसे च ।
सभोजनस्नानविहारयान-

व्यायामसंभाषणगीतपथ्याम् ॥ ७८ ॥

मिन्न २ अनुपान से यवागू सेवन—वात एवं कफ से पीडित रोगी में दाडिम, पित्त एवं कफ से पीडित में शर्करा तथा वात से पीडित और गुल्म, प्लीहा एवं पीनस रोगों में तथा भोजन, स्नान, विहार, यान, व्यायाम, संभाषण तथा गीत (गाना) जिन्हें हितकर है—उनमें भी जांगल मांसरस से सिद्ध की हुई अथवा गोरस (दूध) से सिद्ध करके अनारदाना पत्नी हुई पेया का प्रयोग कराना चाहिये। स्वस्थ अवस्था में भी रोग के निवृत्त हो जाने पर तथा अग्नि के मन्द होने पर इसे हितकारी माना गया है ॥ ७७-७८ ॥

तत्स्वस्थवृत्तौ च हितां वदन्ति
रोगे निवृत्ते ज्वलने च मन्दे ।
रोगे निवृत्ते ज्वलने च दीप्ते
रोगैविमुक्ता कृशदुर्बलाश्च ॥ ७९ ॥

क्षीणेन्द्रिया वर्णबलाग्निहीना-
वातादिताः पित्तनिपीडिताश्च ।
ज्वरातिसारोदरपायुरोग-
चिन्तेष्यपानाध्वगरोगतप्ता ॥ ८० ॥

कासेन शस्त्रेण विषेण चैव
निपीडिता शोकहताश्च नित्यम् ।
व्यायामगेयाध्ययनश्रमार्ता-
धूमाग्निवातातपजागरार्ता ॥ ८१ ॥

विदह्यमानाक्षिगलास्यनासा-
विपीदमाना स्मृतिबुद्धिहीनाः ।
आनाहिन शुष्कपुरीषमूत्रा-
भगन्दरार्शाग्रहकुण्डलार्ताः ॥ ८२ ॥
निष्पिष्टममच्युतपी(डि)ताङ्गे
शुद्धव्रणे मांसविवर्जिते च ।

जीर्णज्वरान्येद्युत्तीयकेषु

नित्यज्वरे चापि चतुर्थके च ॥ ८३ ॥

रक्तःपिशाचोरगभूतयक्ष-

क्षुब्धज्वरणाग्निहिमाहताश्च ।

स्त्रीबालपुत्राल्पविशुष्कदुग्धा-

गर्भश्च यस्या न विवर्धने च ॥ ८४ ॥

नाप्यायते यः स्तनपश्च चालो

जागर्ति नित्यं भृशरोदनश्च ।

चक्षुर्हृतिर्यस्य च तीक्ष्णनस्यै-

विशोपणैर्वा प्रतिकर्मणा वा ॥ ८५ ॥

दूध का प्रयोग किन्हें कराना चाहिये—रोग के निवृत्त होकर अग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर तथा जो व्यक्ति रोगमुक्त है परन्तु कृश तथा दुर्बल है, जिनकी इन्द्रिया स्त्रीण हैं, वर्ण, बल तथा अग्नि जिनकी नष्ट हो गई है, जो घात तथा पित्त से पीडित हैं, एवं ज्वर, अतिसार, उदररोग, गुदरोग, चिन्ता, ईर्ष्या, पान (मद्यपान) एवं मार्गगमन के कारण जो रोगग्रस्त हैं, जो नित्य कास, शस्त्र, विप तथा शोक से पीडित हैं, व्यायाम, गीत तथा अध्ययन के श्रम से जो युक्त हैं; धूम, अग्नि, वायु, आतप (धूप) तथा जागरण के कारण जो पीडित हैं, जिसके चक्षु, गला, मुख तथा नासिका में विदाह हो जाता हो, जिन्हें विपाद हो तथा जो स्मृति एवं बुद्धि से हीन हों, जिन्हें आनाह रोग हो, जिनका मल एवं मूत्र शुष्क हो, भगन्दर, अर्श, ग्रह एवं वानकुण्डल रोग से जो पीडित हैं, जिनका शरीर निष्पिष्ट (Lacrated), भग्न (Fracture)

तथा च्युत (Dislocation) के कारण पीडित हो जिनका व्रण शुद्ध हो, जो मांस से रहित हों अर्थात् जिनके शरीर में मांस की कमी हो तथा जीर्णज्वर, अन्येद्युष्क, तृतीयक, नित्यज्वर तथा चातुर्थिक ज्वर में एवं जो राक्तस, पिशाच, साप, भूत, यक्ष, छद्मा, वज्र, तृष्णा, अग्नि तथा हिम से आहत हों, जो स्त्री अथवा बालक हों जिनके पुत्र अल्प हों तथा जिनका दूध सूख गया है, जिनका गर्भ वृद्धि को प्राप्त नहीं होता है, जो दूध पीने वाला बालक दूध से वृत्त नहीं होता है, जो नित्य जागता रहता है तथा अत्यन्त रोता है, तीक्ष्ण नस्यों, शोषणकारक द्रव्यों अथवा चिकित्सा के द्वारा जिसको नेत्ररोग हो गया हो तथा जो व्यक्ति विरेचन के योग्य हैं—इन सर्वोंको श्रुत किये हुए दूध का प्रयोग करना चाहिये ।

वक्तव्य—शुद्धव्रण का सुश्रुत सू अ २३ में निम्न लक्षण दिया है—त्रिभिर्दोषैर्नाक्रान्त श्यावीष्ट पिडकी सम । अवेदनो निरास्रावो व्रण शुद्ध इहोच्यते ॥ अर्थात् जो व्रण तीनों दोषों से रहित है, जिसके किनारे (Edges) श्याव रंग के हैं, जिसमें सूक्ष्म पिडकापुं (मांसांकुर-Granulations) हैं, जिसका तल सम है, जिसमें वेदना और स्राव अत्यन्त थोड़ा होता है—वह शुद्ध व्रण कहलाता है ॥ ७९-८५ ॥

एते श्रुत क्षीरमथाभ्यसेयु-

रत्नं श्रुतं यस्तु विरेचनीय ।

क्षीरं हि मद्यो बलमावधानि

दृढीकरोत्यशु तथेन्द्रियाणि ॥ ८६ ॥

मेधायुरारोग्यसुराणि धत्ते

रसायनं चापि यदन्ति मुख्यम् ।

पुष्टिर्दृढत्वं लभते च गर्भा

वन्ध्या च परदृष्टं जरश्च मृते ॥ ८७ ॥

पायुं पय शोधयतेऽनुत्तमं

करोति वातं लघुतां नराणाम् ।

तस्माच्च सर्वेषु रसायनेषु

रोगस्य चान्ते प्रवदन्ति दुग्धम् ॥ ८८ ॥

दूध शीघ्र ही शरीर में बल को बढ़ाना है, इन्द्रियों को दृढ़ करता है, मेधा, आयु, आरोग्य एवं सुख को करता है तथा यह प्रधान रसायन माना जाता है । इसमें गर्भ पुष्ट एवं दृढ़ होता है । इसमें बन्ध्या, नपुंसक एवं वृद्ध स्त्री के भी सन्तान हो जाती है । दूध गुदा का शोधन करता है, वायु को अनुलोम करता है तथा मनुष्यों के शरीर में लघुता उत्पन्न करता है इसलिये सम्पूर्ण रसायनों तथा रोग के अन्त में दूध को श्रेष्ठ माना गया है ॥ ८६-८८ ॥

क्षीर सात्स्य, क्षीरमाहुः पवित्रं,

क्षीर मङ्गल्य, क्षीरमायुष्यमुक्तम् ।

क्षीरं वर्य्य, क्षीरमाहुश्च केश्य,

क्षीरं सन्धान क्षीरमाहुर्व्यस्यम् ॥ ८९ ॥

दूध शरीर के लिये सात्स्य होता है, यह पवित्र करने वाला, मङ्गलकारक, आयुष्यकारक, वर्ण्य, केश्य, सन्धान कारक (टूटे हुए अंगों को जोड़ने वाला) तथा व्यस्य-स्थापक है ॥ ८९ ॥

क्षीरं सर्वेषां देहिनां चानुशेते,

क्षीरं पिवन्तं च न रोग एति ।

क्षीरात् परं नान्यादिहास्ति वृष्यं,

क्षीरात् परं नास्ति च जीवनीयम् ॥ ९० ॥

दूध सम्पूर्ण प्राणियों के लिये अनुकूल होता है, दूध पीने वाले व्यक्ति को रोग नहीं होते हैं, दूध से बढ़कर कोई भी वृष्य (वाजीकरण) द्रव्य नहीं है तथा जीवनीय द्रव्यों में भी दूध से बढ़कर कोई द्रव्य नहीं है ॥ ९० ॥

शैत्यात् पयो वर्धयतेऽनिलं प्राक

पित्तात्मनस्तेन भिनत्ति वर्चः ।

ईषच्च शूलं कुरुते गुरुत्वात्

स्नेहाद्विपाके शमयत्युभे द्वे ॥ ९१ ॥

दूध शीतल होने से प्रारम्भ में शरीर में वायु की वृद्धि करता है पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को इससे विरेचन हो जाता है तथा गुरु होने से यह थोड़ा शूल उत्पन्न कर देता है परन्तु

विपाक में स्निग्ध होने से यह दोनों (वायु तथा पित्त) को शान्त कर देता है ॥ ९१ ॥

माधुर्यतो वर्धयते शरीरं
प्रसाद्यत्याशु तयेन्द्रियाणि ।

स्थैर्यं पत्र. सान्द्रतया करोति

पैच्छिल्यतः शोधयतेऽन्तराणि ॥ ९२ ॥

मधुर होने से दूध शरीर की वृद्धि करता है और इन्द्रियों को प्रमत्त करता है । तथा सान्द्र होने के कारण शरीर में स्थिरता उत्पन्न करता है एवं पिच्छिल होने के कारण शरीर के आन्तराणवों का शोधन करता है ॥ ९२ ॥

विष्टभ्यते चापि कपायभावाद्-
वातात्मनस्तेन करोति शूलम् ।

स्नेहाच्च माधुर्यगुणाच्च शूलं

पयो नियच्छ्रयनुजीर्यमाणम् ॥ ९३ ॥

कपाय होने से यह शरीर में विष्टम्भ उत्पन्न करता है तथा वातप्रकृति वाले पुरुष में शूल उत्पन्न कर देता है । परन्तु स्निग्ध एवं मधुर गुण के कारण दूध जीर्ण होने पर शूल को शान्त कर देता है ॥ ९३ ॥

स्नेहाद्गुरुत्वात् सकपायशैत्याद्-
विस्त्रस्य सद्यो बलमादधाति ।

सस्नेहशैत्यान्मधुरान्वयत्वात्

कफात्मना वर्धयते कफ च ॥ ९४ ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके १८९ तमं पत्रम् ।)

दूध, स्निग्ध, गुरु, कपाय एवं शीतल होने के कारण शरीर में शीघ्र ही बलको बढ़ाता है । स्निग्ध शीतल एवं मधुर गुण के कारण कफ प्रकृति वाले मनुष्यों में यह कफ की वृद्धि करता है ॥ ९४ ॥

एतद्धितं सात्म्यकपायभावात्
पाकस्य तुष्टिं कुरुते न दोषम् ।

गौर च वर्णं कुरुते सितत्वात्

स्नेह च सस्नेहतया करोति ॥ ९५ ॥

सात्म्य एवं कपाय होने के कारण यह शरीर के लिये हितकर है, यह पाचकाग्नि को सन्तुष्ट करता है तथा शरीर में कोई दोष (विकार) उत्पन्न नहीं करता है । दूध श्वेत होने के कारण वर्ण को गौर करता है तथा स्निग्ध होने के कारण शरीर में स्निग्धता उत्पन्न कर देता है ॥ ९५ ॥

शैत्यात् कपायाद्भ्रानसान्द्रभावात् .
संपर्कतश्चाभिषवाच्च भाण्डे ।

क्रमेण चोष्णोपचयान्निरुद्ध

पयो दधित्वाय शनैरुपैति ॥ ९६ ॥

पयो हि वातात्पपीडितं द्रा-

क्कूर्चीभवत्येष हि तत्र हेतुः ।

औष्ण्याद्भ्रानत्वाद्यथ वर्धमानः

संक्लेदनाच्चाभिषवाच्च दध्नः ॥ ९७ ॥

शीतल, कपाय, घन एवं सान्द्र होने के कारण तथा पात्र के सम्पर्क एवं सन्धान (Fermentation) के कारण क्रमशः ऊष्मा (गरमी) के उपचय (वृद्धि) के कारण निरुद्ध हुआ दूध धीरे २ दधिभाव को प्राप्त हो जाता है । अर्थात् दूध दही के रूप में परिणत हो जाता है । वायु एवं धूप से पीडित होने के कारण दूध में शीघ्र ही जो कूर्चीभाव (फुट्टियाँ) उत्पन्न हो जाता है उसका कारण यह है कि उसमें उष्णता एवं घनता के कारण धीरे २ क्लेद तथा सन्धान (Fermentation) हो जाता है ॥ ९६-९७ ॥

निर्वर्तयत्यम्लरसं पयोऽग्नि-

मस्तु तथा चाप्यतिवर्तमानः ।

ऊर्ध्वं सगश्चोत्प्लवते स्वभावात्

किट्टं ततोऽधश्च निपीदतेऽस्य ॥ ९८ ॥

अधिक मात्रा में बढ़ी हुई अग्नि (ऊष्मा) दूध में अम्ल रस एवं मस्तु (दधिमस्तु) को उत्पन्न कर देता है । इसका सरभाग (पतला भाग) स्वभाव से ही ऊपर तैरता रहता है तथा इसका किट्ट भाग नीचे रहता है । अर्थात् यदि उष्णता न हो तो दुग्ध में अम्लभाव उत्पन्न नहीं होता है तथा दही नहीं जमती है । दही जमने के लिये उष्णता का होना आवश्यक है । हम व्यवहार में भी प्रतिदिन देखते हैं कि शीतकट्टु में हमें दही जमाने के लिये दूध को गरम स्थान पर तथा अग्नि के पास रखना पड़ता है तथा उसके लिये पर्याप्त प्रयत्न करना पड़ता है । अन्यथा दही नहीं जम पाती है ॥९८॥

दिव्येन च ज्ञानबलेन दृष्टं

मुखैः (ख्यैः)पुरा मन्थनसस्य युक्त्या ।

ततो घृतोदश्विदुपोपलभ्य

गावः प्रतिष्ठा सचराचरस्य ॥ ९९ ॥

प्राचीन काल में हमारे मुख्य २ ऋषियों ने दिव्य एवं ज्ञान बल से युक्तिपूर्वक दही के मन्थन को श्रेष्ठ माना है । दही के मन्थन से घृत एवं उदश्वित् (लस्सी) प्राप्त किया जाता है । इस प्रकार गौँँ सम्पूर्ण चर एवं अचर (जड़ तथा चेतन) जगत् की प्रतिष्ठा का कारण हैं । अर्थात् गौँँ अपने दूध, दही, घृत तथा तक्र के द्वारा सम्पूर्ण जगत् का पोषण करती हैं ॥ ९९ ॥

तस्माच्चिचरव्याधिनिपीडितानां

मूच्छर्गागतानां पतता नराणाम् ।

परायणं क्षीरमुशान्ति वैद्या

निद्रामुखायुर्वलकृत् पयो हि ॥ १०० ॥

इसलिये जो व्यक्ति बहुत काल से रोग से पीडित हैं, मूच्छर्गा से युक्त हैं तथा जो उपर से गिर पड़ते हैं—उनके लिये

वैद्यलोग दूध को उत्कृष्ट पदार्थ मानते हैं। दूध निद्रा, सुख, आयु एवं बल को देने वाला है ॥ १०० ॥

मूढस्तु यः स्यान्मदनस्य वीजै-

र्भल्लातकैः पूगफलादिभिश्च ।

पयो हि तस्योपदिशेद्विपश्चिद्-

गुडोदकं वा शिशिरं पिवेत् सः ॥ १०१ ॥

क्षीरेण चैनं सगुडेन नित्यं

सभोजयेत् सर्पिषि संस्कृतेन ।

धान्वीरकार्तेऽपि तथैव कार्यं

क्षीरं हि तस्यौषधमुक्तमग्न्यम् ॥ १०२ ॥

जो मैनफल के बीज, भिलावे तथा सुपारी के कारण मूढ हुआ है, उसे विद्वान् व्यक्ति दूध का प्रयोग कराये अथवा उसे ठण्डा किया हुआ गुडोदक पिलाये। अथवा उसे घृत में संस्कृत किये हुए गुडयुक्त दुग्ध का सेवन कराना चाहिये। धान्वीरक रोग (इसका अभिप्राय संभवतः धनु स्तम्भ आदि वात रोग से है) से पीडित व्यक्ति में भी यह उपक्रम करना चाहिये। दूध इसकी श्रेष्ठ औषध कहा गया है ॥१०१-१०२॥

आनूपजो जाङ्गलजो वरिष्ठः

सुभूमिजातो गुरुवद्धचक्षुः ।

सामुद्रपण्डे(पौण्ड्रे)क्षुकवंशकाना-

मिक्षुः प्रशस्तस्तु परः परो यः ॥ १०३ ॥

उपर्युक्त रोग में आनूप एवं जांगल देश में उत्पन्न होने वाला, श्रेष्ठ, उत्तम भूमि में उत्पन्न हुआ गुरु एवं बड़े हुए चक्षु (अक्षुर) वाला तथा सामुद्र, पौण्ड्रे एवं इक्षुक वंश (जाति) वाला इच्छु अत्यन्त प्रशस्त माना गया है ॥ १०३ ॥

स्वादु शीतः पुष्टिकृद्दीपनीयः

स्निग्धो वृष्यो वर्णचक्षुःप्रसादी ।

श्लेष्माणमुत्क्रेदयते च जग्धो

रसस्तु पीतं कुरुते विदाहम् ॥ १०४ ॥

इच्छु स्वादु (मधुर), शीतल, पुष्टिकारक, दीपक, स्निग्ध, वृष्य तथा वर्ण एवं चक्षु को प्रसन्न करने वाला होता है। दात से चवाकर पिया हुआ गन्ने का रस श्लेष्मा को बढ़ाता है तथा पिरा हुआ रस (अर्थात् यन्त्र-कोल्हू आदि से निकाला हुआ) विदाह को उत्पन्न करता है। गन्ने का स्वयं दांतों से चवाकर निकाला हुआ रस श्रेष्ठ माना गया है। कोल्हू से निकाला हुआ रस शरीर में विदाह उत्पन्न करता है। चरक सू० अ० २० में कहा है—वृष्य शीत स्थिर स्निग्धो वृहणो न्युरो रस । श्लेष्मलो मन्त्रिनस्त्रेक्षीर्वान्निकस्तु विदहते ॥ इसीप्रकार सुश्रुत सू० अ० ४५ में भी कहा है। यान्त्रिक अथवा कोल्हू से निकले हुए रस के विदाही होने के कारण अष्टाङ्गहृदय सू० अ० ५ में बताया है—मूलाग्रज तुजग्धादि-पीटनान्तरसङ्गात् । किञ्चि काल विधृत्या च विकृति याति यान्त्रिक ॥ विदाही गुरु विष्टम्भी तेनासी ॥ अर्थात् यान्त्रिक रस

ईख के मूल, अग्रभाग, एवं कीटयुक्त अंश के परे जाने से, उसमें मिट्टी आदि मल के मिले होने से अथवा कुछ काल पड़ा रहने से विदाही, गुरु एवं विष्टम्भी हो जाता है ॥१०४॥

भुक्त्वा पिवेदिक्षुरसं कफात्मा

प्राग्भोजनात् पैत्तिकवातिकौ तु ।

संसृष्टदोषस्य हितोऽन्नमद्ये

तथाहि सर्वे सुखमाप्नुवन्ति ॥ १०५ ॥

कफप्रकृति वाले मनुष्य को भोजन के बाद तथा वात एवं पित्तप्रकृति वाले मनुष्य को भोजन से पूर्व और संसृष्ट दोष वाले व्यक्ति को भोजन के मध्य में इक्षुरस का पान करना चाहिये। इस प्रकार इसके द्वारा सम्पूर्ण व्यक्ति सुख (स्वास्थ्य) को प्राप्त करते हैं ॥ १०५ ॥

इति प्रकृत्येक्षुरसप्रकारा

रोगास्तु वक्ष्यामि हितार्थमेपाम् ।

ज्वरातिसाराभगलामयेषु

विसूचिकाकुष्ठवि(कि)लासकासे ॥ १०६ ॥

पाण्ड्वामये शूलजलोदरेषु

छर्द्या कफोद्रेकविरिक्तान्ते ।

नस्तः क्रियावस्तिनिरुहितेषु

स्वरोपघातक्षयपीनसेषु ॥ १०७ ॥

प्रमेहशोथोरुगदेषु नाचाद्-

रोगेष्वभिष्यन्दसमुत्थितेषु ।

ग्रहेषु सर्वेषु पयोऽतिवृद्धौ

बालेऽतिनिद्रे कफरोगिते च ॥ १०८ ॥

इस प्रकार प्रकृति के अनुसार इक्षुरस के भेदों का वर्णन किया गया है। अब मैं इनके हित के लिये रोगों का वर्णन करूंगा। इक्षु का सेवन किन्हे नहीं करना चाहिये—ज्वर, अतिसार, आमदोष, गलरोग, विसूचिका, कुष्ठ, किलास, कास, पाण्डुरोग, शूल, जलोदर तथा वमन रोग में, विरेचन एवं वमन में कफ का उद्रेक (अधिकता) होने पर, नस्य, वस्ति एवं निरुह कराने के बाद, स्वरोपघात, क्षय एवं पीनस रोग में, प्रमेह, शोथ एवं उरुस्तम्भ में, अभिष्यन्द से उत्पन्न हुए रोगों में, सम्पूर्ण ग्रहरोग, दूध की अत्यधिक वृद्धि, बालक के अत्यन्त निद्रायुक्त होने पर तथा कफ का रोग होने पर इक्षु का प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ १०६-१०८ ॥

इक्षुः प्रयोगो न हितो, हितस्तु

येषामिमांस्तानपि मे निबोध ॥

जीर्णज्वरारोचकरक्तपित्त-

कासक्षतक्षीणकफक्षयेषु ॥ १०९ ॥

तृष्णाभिवैसर्पमदात्ययेषु

मूत्रामये कर्णशिरोक्षिवाते ॥

त्वङ्मांसवर्णघृतिवृद्धिरेतो-

निद्राबलौजोरुधिरक्षयेषु ॥ ११० ॥

जिन रोगियों के लिये इक्षुरस हितकर है वे भी तू मेरे से सुन—जीर्ण ज्वर, अरोचक, रक्तपित्त, कास, क्षत, क्षीण एवं कफ के क्षय में तथा वृणा, अग्निविसर्प, मदात्यय, सूत्ररोग, कर्ण, शिर, अक्षि एवं वायुरोग में, त्वचा, मांस, वर्ण, घृति, बुद्धि, रेतस् (वीर्य), निद्रा, बल, भोज तथा रक्त के क्षय में, तथा जिन २ के लिये दूध हितकर होता है उन सबोंके लिये तथा शिशुओं के लिये इक्षुरस हितकर होता है ॥ १०९-११० ॥

येपामथोक्तं च पयः प्रशस्तं

तेषां हितश्चेक्षुरसः शिशूनाम् ॥

कफप्रसेकारुचिचतृप्तिमोह-

शूलप्रतिश्यायगलामयातान् ॥ १११ ॥

जिन व्यक्तियों को कफप्रसेक (कफयुक्त लालास्राव होना), अरुचि, वृषि, मोह, शूल, प्रतिश्याय, गलरोग, प्रमेह, हल्लास, जडता तथा अग्निनाश हो-उनमें अधिक मात्रा में पिया हुआ रस ज्वर को उत्पन्न करता है ॥ १११ ॥

प्रमेहहल्लासजडाग्निनाशान्

रसोऽतिपीतः कुरुते ज्वरं च ॥

इत्येष धन्यः प्रवरश्च कल्पो

भोज्यं प्रति प्रश्न उदाहृतस्ते ॥ ११२ ॥

नृणां हितार्थं भिषजां च वृद्धं

सुखस्य मूलं प्रवदन्ति धर्म्यम् ॥ ११३ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥

(इति कल्पस्थाने) भोजनकल्पः ।

इस प्रकार हे वृद्धजीवरु ! मनुष्यों तथा बैधों के हित के लिये भोजन के प्रति यह धन्य एवं श्रेष्ठ कल्प तुम्हारे लिये कहा गया है । इसे सुख एवं धर्म का मूल कहा गया है ॥ ११२-११३ ॥

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ?

(इति कल्पस्थाने) भोजनकल्पः ।

विशेषकल्पाध्यायः ॥

अथातो विशेषकल्प नामाध्यायं व्याख्यास्याम ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम विशेषकल्प नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था । (इस अध्याय में सन्निपातज्वर के विशेष लक्षण आदि कहे जायेंगे) ॥ १-२ ॥

हुताग्निहोत्रमासीन कश्यप लोकपूजितम् ।

वृद्धो विशेषमन्विच्छन् पप्रच्छ विनये स्थितः ॥ ३ ॥

अग्निहोत्र में आहुति देकर बैठे हुये, ऐसे लोक में पूजित महर्षि कश्यप से सन्निपातों के विशेषों को जानने की इच्छा से विनययुक्त वृद्धजीवक ने निम्न प्रश्न किया ॥ ३ ॥

सूत्रस्थाने भगवता निर्दिष्टो द्विविधो ज्वरः ।

हेतुलिङ्गौषधानैः प्रतिपन्नोऽस्मि तं तथा ॥ ४ ॥

संशयस्त्वस्ति भगवन् । सन्निपातज्वरं प्रति ।

तत्र मे संशयं छिन्धि विशेषज्ञ ! विशेषणैः ॥ ५ ॥

भगवन् ! सूत्रस्थान में आपने हेतु (Causes), लिङ्ग (Symptoms) तथा औषध (Treatment) आदि के ज्ञान सहित दो प्रकार के ज्वर का निर्देश किया था, उसे मैंने सम्यक् प्रकार से जान लिया है । परन्तु भगवन् ! सन्निपात ज्वर के प्रति मुझे कुछ संशय है । इस लिये हे सन्निपातज्वरों के विशेषज्ञ ! उस विषय में विशेषणों के द्वारा आप मेरे संशय को दूर करें ॥ ४-५ ॥

किमेकः सन्निपातोऽयं किं वा किं बहवो मुने ! ।

(इति तादपत्रपुस्तके १९० तमं पत्रम्)

एकश्चेत् किं समैर्दोषैरेनेकत्वं कथं पुनः ॥ ६ ॥

हे मुनि ! सन्निपात एक ही होता है अथवा अनेक होते हैं ? यदि दोषों की समानता के कारण वह एक ही होता है तो वह अनेक प्रकार का कैसे हो जाता है ? ॥ ६ ॥

वातपित्तकफानां तु त्रयाणां संप्रकुप्यताम् ।

क एषां प्रथमं दोषं प्रकुप्यति महामुने ! ॥ ७ ॥

युगपद्वा प्रकुप्यन्ति दोषाः किं वाऽनुपूर्वशः ।

प्रकुप्यतां वा विपममेकैकश्येन वा पुनः ॥ ८ ॥

विशेषाः के महाभाग ! दोषव्याससमासतः ।

सन्निपाताः कियन्तो वा कानि नामानि वा पृथक् ॥ ६ ॥

उपद्रवाश्च के तेषां परिहारविधिश्च कः ।

उपक्रमश्च कस्तेषां साध्यासाध्यवराश्च के ॥ १० ॥

भगवन् ! वात, पित्त, कफ आदि प्रकुपित होते हुए तीनों दोषों में पहले कौन सा दोष प्रकुपित होता है ? ये तीनों दोष एक साथ प्रकुपित होते हैं अथवा आगे-पीछे करके प्रकुपित होते हैं ? हे महाभाग ! (ऐश्वर्यशालिन्) प्रकुपित होते हुए इन दोषों में पृथक् २ क्या विशेषताएँ होती हैं ? दोषों की व्यष्टि एवं समष्टि के अनुसार सन्निपातों की सख्या कितनी होती है ? उनके पृथक् २ क्या नाम हैं ? उनके उपद्रव, परिहार विधि तथा चिकित्सा क्या हैं ? उनमें से कौन से साध्य एवं कौन से असाध्य हैं ? ॥ ७-१० ॥

इति पृष्टः स शिष्येण स्थविरेण प्रजापतिः ।

सन्निपातविशेषार्थमद्भुतं वाक्यमब्रवीत् ॥ ११ ॥

इस प्रकार ज्ञानी शिष्य द्वारा प्रश्न किये जाने पर सन्निपातों के विशेष ज्ञान के लिये प्रजापति कश्यप ने निम्न आश्चर्यजनक उपदेश दिया ॥ ११ ॥

शृणु भार्गव । तत्त्वार्थं सन्निपातविशेषणम् ।
जानते भिषजो नैनं बहवोऽकृतबुद्धयः ॥ १२ ॥

हे भार्गव । तत्त्वज्ञान के लिये सन्निपातों के विशेषों (भेदों) को तू सुन क्योंकि बहुत से अज्ञानी बंध इसमें नहीं जानते हैं ॥

शीतोपचारात् सूतानां मैथुनाद्विपमाशनात् ।
प्रजागराद्विषमप्राञ्चिन्तेर्ष्यालौल्यकर्शनात् ॥ १३ ॥

तथा दुःखप्रजातानां व्यभिचारात् पृथग्विधात् ।
शिशोर्दुष्टप्रयःपानात्तथा संकीर्णभोजनान् ॥ १४ ॥

विरुद्धकर्मपानान्नसेविनां सततं नृणाम् ।
अभोजनादव्यशनाद्विपमाजीर्णभोजनान् ॥ १५ ॥

सहसा चान्नपानस्य परिवर्तान्ततोस्तथा ।
विषोपहतवाय्वम्युसेवनाद्द्रूपणात् ॥ १६ ॥

पर्वतोपत्यकानां च प्रतिकूले विशेषतः ।
अवप्रयोगात् स्नेहानां पञ्चानां चैव कर्मणाम् ॥ १७ ॥

यथोक्तानां च हेतूनां मिश्रीभावाद्यथोच्छ्रिताः ।
त्रयो दोषा प्रकुपयन्ति क्षीणे चायुषि भार्गव ॥ १८ ॥

हे भार्गव । प्रसूता तथा दुःखप्रजाता (जिन्हें ऋतपूर्वक प्रसव हुआ हो) स्त्रियों के शीत उपचार, मैथुन, विपमाशन (विषम भोजन), रात्रि जागरण, त्रिवा स्वप्न, चिन्ता, ईर्ष्या, जिह्वालौल्य तथा अपकर्षण से, नाना प्रकार के व्यभिचार से, बालक के दूषित दूध के पीने तथा संकीर्ण भोजन से, मनुष्यों के निरन्तर विरुद्ध कर्म, विरुद्धपान एवं विरुद्ध भोजन के सेवन से, भोजन के न करने से, अव्यशन (पूर्व भोजन के ऊपर पुनः भोजन) करने से, विषम एवं अजीर्ण भोजन से, अन्नपान एवं ऋतु के सहना परिवर्तन से, विष से दूषित वायु एवं जल के सेवन से, गरविष (सप्तोदज विष) से दूषित होने के कारण, विशेषकर प्रतिकूल अवस्थाओं में पर्वत एवं उपत्यकाओं (तलहटी-Valley) में रहने से, स्नेहन एवं पञ्चकर्म के असम्यक् प्रयोग से तथा उपर्युक्त हेतुओं के मिश्रित हो जाने से और आयु के क्षीण होने पर बड़े हुए तीनों दोष प्रकुपित हो जाते हैं ॥ १२-१८ ॥

ततो ज्वरादयो रोगाः पीडयन्ति भृशं नरम् ।
सर्वदोषविरोधाच्च दुश्चिकित्स्यो महागदः ॥ १९ ॥

तत्र ज्वर आदि रोग रोगी को अत्यन्त पीडित करते हैं ।
सम्पूर्ण दोषों के परम्पर विरुद्ध होने से यह महाव्याधि अत्यन्त दुश्चिकित्स्य होती है ॥ १९ ॥

यथाऽग्निवज्रपवनैर्न त्यादभिहर्तो ब्रह्म ।
वातपित्तकफैस्तद्वत् क्रुद्धैर्देही न जीवति ॥ २० ॥

जिस प्रकार अग्नि, वज्र, एवं पवन के द्वारा आहत वृद्ध जीवित नहीं रहता उसी प्रकार वात, पित्त, कफ आदि तीनों दोषों के प्रकुपित हो जाने से व्यक्ति (रोगी) जीवित नहीं रहता ॥ २० ॥

विपाग्निरान्त्रैर्युगपन्न जीरन्ति यथा हनाः ।
सन्निपातादितास्तद्वन्न जीवन्त्यतपस्थिनः ॥ २१ ॥

जिस प्रकार विष, अग्नि एवं शर्मा के द्वारा एक साथ आहत हुआ व्यक्ति जीवित नहीं रहता उसी प्रकार सन्निपात के द्वारा पीडित हुए रोगी भी जीवित नहीं रहते ॥ २१ ॥

द्वय तदुपरिष्ठाच्च यथा प्रज्वलितं गृहम् ।
न शक्यते परित्रातु सन्निपातन्तथा नृषु ॥ २२ ॥

जिस प्रकार ऊपर एवं नीचे दोनों ओर से जलने हुए गृह की रक्षा नहीं की जा सकती उसी प्रकार मनुष्यों में सन्निपात से भी रक्षा नहीं की जा सकती ॥ २२ ॥

द्विग्वचागात्रयो व्याधा. परिवार्य यथा मृगम् ।
वन्त्यनौपधयस्तद्वत्रयो दोषाः शरीरिणम् ॥ २३ ॥

जिस प्रकार विष से जुड़े हुए वागो वाले तीन व्याध (शिकारी) मृग को चारों ओर से घेर कर मार देते हैं उसी प्रकार ओषधियों के अभाव में तीनों वात, पित्त, कफ आदि दोष रोगी को मार देते हैं ॥ २३ ॥

संगता नियत यस्मान् पातयन्ति क्लेश्वरम् ।
अन्यत्राशु सनिपतन्त्यतो वा सन्निपातता ॥ २४ ॥

क्योंकि ये तीनों दोष मिलकर निश्चित रूप से शरीर को नष्ट कर देते हैं-इसलिये इसे सन्निपात कहते हैं अथवा शीघ्र ही नष्ट करने के कारण सन्निपात कहते हैं ॥ २४ ॥

अकस्मादिन्द्रियोत्पत्तिरकस्मान्मूत्रदर्शनम् ।
अकस्माच्छीलविकृतिः सन्निपाताप्रलक्षणम् ॥ २५ ॥

सन्निपातज्वर के मुख्य लक्षण—इसमें महसा इन्द्रियों के विषयों की उत्पत्ति होती है, महसा मूत्र आ जाता है तथा महसा स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है । ये सन्निपात ज्वर के मुख्य लक्षण होते हैं । चरक चि अ ३ में सन्निपात ज्वर के निम्न लक्षण दिये हैं—इनें अर्ध क्षणे जीवनस्थितस्थितिगो-रजा । सात्रावे बहुये रक्तं निर्मुने चापि दश्यते ॥ स्वर्णां स्फुरौ कर्णां कण्ठं शूर्कानि वृत् । तन्ना मोड प्रक्षयं वान् श्वानोऽ-रन्निब्रंन ॥ परित्पना स्वरसर्गौ जिज्ञा चन्नाङ्गना परन् । छीवनं क्कचित्तस्य कंकनोग्निश्चित्तस्य च ॥ शिरसो रोठनं नृणां निद्रा-नाशो हृदि व्यथा । स्वेदमूत्रपुरीषाणां चिपादर्शनमन्वय ॥ कृमत्व नातिगात्राणां प्रतनं कण्ठहृजन् ॥ कोष्ठानां श्वावन्नाना मण्टराना च दर्शनम् ॥ मूत्रं चोतना पादो गुन्त्वनुदरन्व च । चिरात्पाकश्च दोषाणां सन्निपातज्वराह्नि ॥ २५ ॥

निर्दिष्टास्तस्य भेदास्तु भिषक्श्रेष्ठैस्त्रयोदश ।
हीनमध्याधिकसमदुष्टलैकोद्ध'लोद्धवा ॥ २६ ॥

श्रेष्ठ वैद्यों ने उस सन्निपात के हीन (निकट), मध्य, अधिक (प्रधान) अर्थात् तरतम आदि के भेद से सम

(तीनों दोषों की समावस्था), दो दोषों की प्रवृत्ता (प्रधानता) एवं एक दोष की प्रवृत्ता के अनुसार १३ भेद कहे हैं । चरक चि. अ. ३ में भी १३ प्रकार के सन्निपात दिये हैं— सन्निपातज्वरस्योर्ध्वं त्रयोदशविधम्य हि । प्राक् अत्रितस्य वक्ष्यामि लक्षण वै पृथक् पृथक् ॥ इसी प्रकार अष्टाहृदय में भी कहा है ॥

वातपित्ताधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ।

तस्य ज्वरोऽङ्गमर्दस्त्वृत्तालुशोषप्रमीलिकाः ॥ २७ ॥

अरुचिस्तन्द्रिचिद्भेदश्वासकासश्रमश्रमा* ।

ये १३ भेद निम्न हैं—जिसके वातपित्तप्रधान (कफ मन्द) सन्निपात प्रकुपित हो जाता है—उसे ज्वर, अङ्गमर्द, तृषा, तालुशोष, प्रमीलक (मूढता), अरुचि, तन्द्रा, अतिसार, श्वास, कास, श्रम तथा श्रमरोग हो जाते हैं । चरक चि. अ. ३ में भी कहा है—अत्र पिपाता ढाहश्च गौरव शिरसोऽतिम्क् । वातपित्तोत्त्वणे विद्याह्निद मन्दकफे ज्वरे ॥ २७ ॥

पित्तश्लेष्माधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ॥ २८ ॥

अन्तर्दाहो वहिः शीतं तस्य तृष्णा च वर्धते ।

तुद्यते दक्षिणं पार्श्वमुरःशीर्षगलग्रहः ॥ २६ ॥

निष्ठीवति कफं सासृक्कृच्छ्रात् कण्ठश्च दूयते ।

विभुडेदश्वासहिक्काश्च वर्धन्ते सप्रमीलकाः ॥ ३० ॥

जिसके पित्तश्लेष्मप्रधान (वातहीन) सन्निपात प्रकुपित हो जाता है उसके शरीर के आन्तरिक भाग में गरमी परन्तु शरीर का बाह्यभाग ठण्डा होता है । उसे प्यास बहुत लगती है । उसके दाहिने पार्श्व में वेदना होती है । छाती, सिर एवं गला जकड़ जाता है, उसके थूक में बन्दी कठिनता से रक्तसहित श्लेष्मा आती है, कण्ठ में वेदना होती है तथा अतिसार, श्वास, हिक्का एवं मूढता हो जाती है । चरक चि. अ. ३ में कहा है—उर्दि शैत्य मुहुर्दाहरतृष्णा मोहोऽस्थिवेदना । मन्दावाते व्यवस्यन्ति लिङ्गं पित्तकफोत्त्वणे ॥ २८-३० ॥

विधुफलू च तौ नाम्ना सन्निपातावुदाहृतौ ।

उन दोनों सन्निपातों के नाम क्रमशः विधु और फलू है । अर्थात् वातपित्त प्रधान सन्निपात का नाम विधु एवं पित्त श्लेष्म प्रधान सन्निपात का नाम फलू है ॥

श्लेष्मानिलाधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ॥ ३१ ॥

(इति तादृपत्रपुस्तके १९१ तमं पत्रम् ।)

सन्निपातः सुदारुण ॥

श्लेष्म एवं वातप्रधान सन्निपात जिसके प्रकुपित हों ...

(उसे शीतज्वर, निद्रा, बुधा, तृष्णा, पार्श्वग्रह, सिर का

१. अस्याग्रे १९२ नम पत्र गुटिन तादृपत्रपुस्तके ।

२ अथ वृद्धितग्रन्थस्य पूर्वापरग्रन्थयोर्दृशो विषयस्तादृश एव माधवनिदानसन्निपातप्रकरणन्याख्ययोर्मनुकीशानकृदपणयोर्भालुकितन्त्रनाम्नोद्धृतेषु श्लोकेषु दृश्यते । नदीयपूर्वापरभागयोरेतत्सहितया १९२ पत्रान्त १९३ पत्रादिग्रन्थयोश्च बहुशो लेखनविषयसुवाददर्शनेन तु १९२ पत्रीयविषयोऽपि नदीयमध्यभागगतश्लोकोक्तवादी स्यादिति विवेचनीय विवेचकै ।

भारीपन, आलस्य, मन्यास्तम्भ, मूढता, उदर में दाह तथा कटि एवं वस्ति में वेदना होती है । इसे मकरी कहते हैं यह अर्थ भालुकितन्त्र के श्लोकों से पूर्ण किया गया है ।)

वक्तव्य—इससे आगे यह ग्रन्थ खण्डित है । इस वृद्धित ग्रन्थ के पूर्वापर भाग में दिये हुए विषय की माधवनिदान के सन्निपात प्रकरण की मधुकोश एवं आतङ्कदर्पण की व्याख्या में भालुकितन्त्र नाम से दिये हुए श्लोकों के साथ समानता मिलती है । इस ग्रन्थ के वृद्धितग्रह से पूर्व एवं पश्चात् के विषय में भालुकितन्त्र के श्लोकों की समानता मिलने से मध्य के वृद्धित भाग की भी समानता होनी चाहिये । भालुकितन्त्र में यह विषय निम्न प्रकार से मिलता है—आमो धाहारदोषात् प्रथममुपचितो हन्ति वहिं शरीरे—श्लेष्म व याति मुक्त सकम्पपि ततोऽसौ कफो वायुदुष्ट ॥ स्रोतास्यापूर्णं रुध्यादनिलमथ मरुत्कोपयेत्पित्तमन्त —सम्पूज्यार्थान्योऽन्यमेते प्रवर्त्मन्ति नृणा कुर्वते सन्निपातम् ॥ वातपित्ताधिको यस्य सन्निपात प्रकुप्यति । तस्य ज्वरोऽङ्गमर्दस्त्वृत् तालुशोषप्रमीलकौ ॥ आध्मानन्द्भारुचय श्वासकासश्रमश्रमा । पित्तश्लेष्माधिको यस्य सन्निपात प्रकुप्यति ॥ अन्तर्दाहो वहिः शैत्य तस्य तन्द्रा च वर्धते । तुद्यते दक्षिण पार्श्वमुर शीर्षगलग्रह ॥ निष्ठीवति कफं सासृक्कृच्छ्रात् कण्ठश्च दूयते । विभुडेदश्वासहिक्काश्च वर्धन्ते सप्रमीलका ॥ विधु फलूश्च तौ नाम्ना सन्निपातावुदाहृतौ । श्लेष्मानिलाधिको यस्य सन्निपात प्रकुप्यति ॥ तस्य शीतज्वरो निद्रा धुत्तृष्णापार्श्वनिग्रहा ॥ शिरो-गौरवमालस्यमन्यास्तम्भप्रमीलका । उदर दक्षते चास्य कटिर्वस्तिश्च दूयते । सन्निपात स विज्ञयो मकरीति सुदारुण ॥ वातोत्त्वण सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति । तस्य तृष्णा ज्वरो ग्लानि पार्श्वस्फुट्टिसक्षय ॥ पिण्डकोद्वेदन दाह ऊरुसाद्री बलक्षय* । तरक्त चास्य विण्मूत्र शूल निद्राविपर्यय ॥ निर्भिद्यते गुद चास्य वस्तिश्च परिगृह्यते । आयम्यते मिद्यते च हिक्कते विलपत्यपि ॥ मूर्च्छते स्फार्थते रीति नाम्ना विस्फारक र्भृत । पित्तोत्त्वण सन्निपातो यस्य जन्तो प्रकुप्यति ॥ तस्य दाहो ज्वरो घोरो बहिरन्तश्च वर्धते । शीत च सेवमानस्य कुप्यत कफमारुतो ॥ ततश्चैन प्रवाधन्ते हिक्काश्वासप्रमीलका । विद्युच्चिका पर्वभेद प्रलापो गौरव क्लम ॥ नाभिपार्श्वरुजा तस्य स्त्रिभ्रस्याशु विवर्धते ॥ स्विद्यमानस्य रक्त च स्रोतोभ्य सप्रवर्तते ॥ शूलेन पीड्यमानस्य तृष्णा श्वास प्रवाधते । असाध्य. सन्निपातोऽय शीघ्रकारीति कथ्यते ॥ न हि जीवत्यहोरात्रमनेनाविष्ट-विग्रह । कफोत्त्वण सन्निपातो, यस्य जन्तो प्रकुप्यति ॥ तस्य शीत-ज्वर स्वप्नगौरवालस्यतन्दिक्का । इदिमूर्च्छावृत्पादाहृष्टुणारोचकहृष्ट-ग्रहा ॥ छीवन मुखमाधुर्य श्रोत्रवागृष्टिनिग्रह । श्लेष्मणो निग्रह चास्य यदा प्रकुहते भिषक् ॥ तदा तस्य मृश पित्त कुर्या सोपद्रव ज्वरम् । निगृहीते तु पित्ते च मृश वायु प्रकुप्यति ॥ निराहारस्य सोऽत्यर्थं भेदोमज्जारिथ वाधते । अथात्र स्नाति भुङ्क्ते वा त्रिरात्र नैव जीवति ॥ भेदोगत सन्निपातो छुत्त्वण परिकीर्तित । कामान्मोहाद्य लोभाच्च भयाच्चापि प्रपद्यते ॥ मध्यहीनाधिकैर्दोषैः सन्निपातो यदा भवेत् । तस्य रोगास्त प्वोक्ता प्रायो दोषवलाक्षया ॥ अर्थात् इसमें द्रुत्त्वण तथा एकोत्त्वण सन्निपात का वर्णन किया गया है । इनके पृथक् २ नाम भी दिये गये हैं । यथा—

त्रिदण्डवत् समत्रलान्यथो आहुन्निपादवत् ॥
यानि ज्वरचिकित्सायां रूपाण्युक्तानि तानि च ।
कूटपाकल इत्येष सन्निपातः सुदारुणः ॥

इसमें तिपाई की तरह तीनों दोषों के सब लक्षण समान बल वाले होते हैं इस लिये त्रिपाद (तीन पर वाला) कहते हैं । तथा ज्वर चिकित्सा में जो लक्षण कहे हैं वे सब इसमें होते हैं । इस सन्निपात का नाम कूटपाकल है तथा यह अत्यन्त भयकर होता है ॥

व्याधिभ्यो दारुणोभ्यश्च वज्रशस्त्राग्नितो यदा ।
सद्यो हन्ता महाव्याधिर्जायते कूटपाकनः ॥

दारुण व्याधियों एवं वज्र, शस्त्र, अग्नि आदि के द्वारा शीघ्र प्राणवातक कूटपाकल नाम की महाव्याधि उत्पन्न होती है ॥

कूटपाकलविग्रस्तो न शृणोति न पश्यति ।
न स्पन्दते न त्रयीति नाभिष्टौति न निन्दति ॥
केवलोच्छ्वासपरमः स्तब्धाङ्गः स्तब्धलोचनः ।
त्रिरात्रं परम तस्य जन्तोर्भवति जीवितम् ॥

कूटपाकल नामक सन्निपात (सर्वदोषोत्पन्न सन्निपात) से पीडित रोगी न कुछ सुनना है, न देखता है, न हिलता है, न झोलता है, न किसी की प्रशंसा करता है और न निन्दा करता है । वह केवल श्वास-प्रश्वास लेता रहता है । उसके सम्पूर्ण अङ्ग तथा नेत्र स्तब्ध होते हैं । वह व्यक्ति अधिक से अधिक तीन दिन तक जीवित रहता है अर्थात् तीन दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है ॥

तदवस्थं तु तं दृष्ट्वा मूढो व्याभापते जनः ।
धर्षितो रक्षसा नृनमवेलाया चरन्निशि ॥
अन्वयं त्रुवते चैके यक्षिण्या ब्रह्मराक्षसैः ।
पिशाचैर्गुह्यकैश्चैव तथाऽन्ये विषयोजितम् ॥
आकृष्टमभिशप्तं च तथाऽन्ये मस्तकादितम् ।
कुलदेवाचारविहतं धर्षितं गृहदैवतैः ॥
नक्षत्रपीडामपरे गरकर्माणि चापरे ।
वदन्ति सन्निपातं तु भिषजः कूटपाकलम् ॥

रोगी की यह अवस्था देखकर कूटपाकल नामक सन्निपात के विषय में कई मूर्ख वैद्य कहते हैं कि रात्रि में असमय में घूमने से इस पर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया है । कुछ लोग इसे यक्ष एवं ब्रह्मराक्षसों, पिशाचों तथा गुह्यकों का आक्रमण मानते हैं । कोई इसे विष से पीडित कहते हैं । कोई इसे आक्रोश (निन्दा) एवं अभिशाप के कारण मानते हैं । कुछ लोग इस रोग को मस्तक पर आघात लगाने से उत्पन्न मानते हैं । कुछ लोग इसे कुलदेवता तथा गृहदेवताओं द्वारा आक्रान्त कहते हैं । कुछ लोग इसे नक्षत्र की पीडा तथा अन्य कुछ लोग इसे योगज विष से उत्पन्न मानते हैं ॥

सद्यः स्वस्थस्य युगपद्यदा कुप्यन्ति ते त्रय ।
तदा निर्वर्तते देहे पिडका विषसंज्ञिता ॥

सद्यः स्वस्थ व्यक्ति के जब तीनों दोष युगपत् प्रकुपित हो जाते हैं तब उसके शरीर में विषसंज्ञक पिडका उत्पन्न हो जाती है ॥

विरुद्धभोजनात् कालात् परिणामाच्च कर्मणाम् ।
प्रकुप्यत्यनिलः शीघ्रं सोऽस्याग्निमुपहन्त्यनु ॥

विरुद्ध भोजन से तथा समयान्तर से कर्मों के परिणाम से प्रकुपित हुआ वायु शीघ्र ही मनुष्य की अग्नि को नष्ट कर देता है ॥

तस्योपहतकायाग्नेः पूर्ववत् पिबतोऽश्रतः ।
कफीभवति भूयिष्ठं यदादत्ते चतुर्विधम् ॥

कायाग्नि के नष्ट हो जाने से जब रोगी पहले के समान ही अन्न पान का सेवन करता है तब उसका खाया हुआ चतुर्विध अन्न (चूर्ण, चोष्य, लेह्य, पेय) विशेषरूप से कफ का रूप धारण कर लेता है ॥

त कफ वायुरादाय स्रोतांस्यस्य विधावति ।
तस्य स्रोतांसि सर्वाणि सूक्ष्माणि च महान्ति च ॥
पूरयित्वा पिधायास्ते संरुद्धः पवनस्ततः ।
पित्तं प्रकोपयत्यस्य तत् पित्तं मारुतेरितम् ॥
सर्वत श्लेष्मणा रुद्धमन्योन्यमिथुनाश्रयात् ।
ज्वरं हृल्लासमरुचिं पर्वभेदं विसूचिकाम् ॥
रोगान् नानाविधांश्चान्यान् कुर्वन्मृद्नाति देहिनम् ।

उस कफ को लेकर वायु उसके स्रोतों में गति करता है तथा वह वायु उसके सम्पूर्ण सूक्ष्म एवं महान् स्रोतों को पूर्ण करके उनके मार्ग को रोककर स्थित हो जाता है तथा पित्त को प्रकुपित कर देता है । फिर वायु द्वारा प्रेरित हुआ पित्त चारों ओर से श्लेष्मा से रुका हुआ होने से तथा परस्पर एक दूसरे के आश्रय से ज्वर, हृल्लास, अरुचि, पर्वभेद, विसूचिका तथा अन्य भी नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न करके रोगी को कष्ट देता है ।

प्रकृतैर्वा विपर्यासात् प्रकृत्या वा प्रकुप्यति ॥
यथा यथोद्वलत्वं वा प्राप्नुवन्ति गदाधिपा ।
तथैकद्वयुद्गलानाहुर्हीनमध्याधिकानपि ॥
कूटस्थे तु समैर्दोषैर्जायते कूटपाकल ।
एवमेते विनिर्देश्याः सन्निपातास्त्रयोदश ॥

अथवा प्रकृति के विपर्यास (विपरीतता) से या स्वभाव से ही दोष प्रकुपित होकर बल के अनुसार भिन्न २ रोगों को करते हैं जिससे एक तथा दो दोषों की प्रबलता वाले तथा हीन, मध्य एवं अधिक (तरतमाधिक्य के अनुसार) बलवान् दोषों वाले रोग उत्पन्न हो जाते हैं । तीनों समान दोषों के कूटस्थ (समावस्था) में होने पर कूटपाकल नामक सन्निपात

होता है। इस प्रकार इन १३ सन्निपातों का निर्देश किया गया है। अष्टाङ्ग हृदय सू. अ. १२ में ये तेरह सन्निपात निम्न-रूप से दिये हैं—
 १ योदश ममस्तेषु पट् द्वेकानिश्चयेन तु । एक तुल्याधिकं पट् च तारन्यत्रिवत्सनात् ॥

(क) द्युल्लवण सन्निपात—

१ वातवृद्ध	पित्तकफ अनिवृद्ध
२ पित्तवृद्ध	वातकफ अनिवृद्ध
३ कफवृद्ध	वातपित्त अनिवृद्ध

(ख) एकोल्लवण सन्निपात—

१ वातपित्त वृद्ध	कफ अतिवृद्ध
२ वातकफ वृद्ध	पित्त अनिवृद्ध
३ पित्तकफ वृद्ध	वात अतिवृद्ध

(ग) समसन्निपात—

१ वातपित्तकफ	समवृद्ध
--------------	---------

(घ) हीनमध्याधिक (तरतमाधिक) सन्निपात—

१ वात वृद्ध	पित्त वृद्धतर	कफ वृद्धतम
२ वात वृद्ध	कफ वृद्धतर	पित्त वृद्धतम
३ पित्त वृद्ध	कफ वृद्धतर	वात वृद्धतम
४ पित्त वृद्ध	वात वृद्धतर	कफ वृद्धतम
५ कफ वृद्ध	वात वृद्धतर	पित्त वृद्धतम
६ कफ वृद्ध	पित्त वृद्धतर	वात वृद्धतम

इस प्रकार ये ३+३+१+६=१३ सन्निपात होते हैं ॥

विपन्नस्तु रसो योऽस्य धानन् यात्यनिलेरितः ।

विपाद गौरवं मूर्च्छां कुर्याच्चारयाङ्गवेदनाम् ॥

दूषित हुआ रोगी का रस वायु द्वारा प्रेरित हुआ धानुओं में पहुँचकर रोगी के शरीर में विपाद, गौरव (भारी-पन), मूर्च्छा तथा अङ्गों में वेदना को उत्पन्न करता है ॥

स्वल्परोषु दोषाणां भिषक् प्राज्ञो न विभ्रमेत् ।

उदीरिना हि समृष्टा दुर्बला एकदोषजाः ॥

प्रदुषित हुए दोषों के अनेक लक्षणों में बुद्धिमान् वैद्य को भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये। उदीर्ण हुए संसृष्ट (द्विदोषज) तथा एकदोषज विकार दुर्बल होते हैं ॥

सन्निपातेषु दाहात् य सिद्धेच्छीतवारिणा ।

(इति तादृषप्रपुस्तके ११३ तमं पत्रम् ।)

आतुर. स कथं जीवेद्भिषग्य स कथं भवेत् ॥

सन्निपात रोगों में दाह से पीड़ित रोगी का यदि शीतल जल से पिचन किया जाय तो वह रोगी किस प्रकार जीवित रह सकता है तथा उसे वैद्य भी कैसे कहा जा सकता है ॥

सन्निपातेषु क्षमन्त विलपन्त च यो घृतम् ।

पाययद्भोजनं प्राजपि ती च स्यानामुर्भा कथम् ॥

सन्निपात रोग में क्षमन्त हुए तथा विलाप करते हुए रोगी को यदि घृत का पान अथवा भोजन कराया जाय तो वह

रोगी किस प्रकार जीवित रह सकता है तथा उसे वैद्य भी कैसे कहा जा सकता है ॥

सन्निपातेषु तृप्यन्तं पार्श्वरुक्तालुशोषिणम् ।

यः पाययेज्जलं शीतं स मृत्युर्नरविग्रहः ॥

सन्निपात रोग में प्यास, पार्श्वशूल और तालुशोष से युक्त रोगी में यदि शीतल जल का पान कराया जाय तो वह रोगी मृत्यु से आक्रान्त हो जाता है ॥

समुद्रतरणं हेतद्वदन्ति भिषजोऽग्मना ।

मृत्युना सह योद्धव्यं सन्निपातं चिकित्सता ॥

सन्निपात की चिकित्सा करने को वैद्य लोग पत्यर के द्वारा समुद्र को तैरना तथा मृत्यु के साथ युद्ध करना मानते हैं ॥

सन्निपातार्णवे मग्नं योऽभ्युदरति देहितम् ।

कस्तेन न कृतो धर्मः कां च पूजां स नार्हति ॥

सन्निपातरूपी समुद्र में डूबते हुए रोगी का जो उद्धार करना है, उसने कौन सा धर्म नहीं किया है? तथा वह किस पूजा के योग्य नहीं है? अर्थात् इसमें बढ़कर कोई धर्म नहीं है तथा उसकी सब प्रकार से पूजा करनी चाहिये ॥

सन्निपाते समुत्पन्ने किमादावभ्युपक्रमेत् ।

एतत् प्रश्नमतश्चोर्ध्वं चिकित्सोपक्रमं शृणु ॥

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सन्निपात रोग के उत्पन्न होने पर प्रारंभ में क्या उपक्रम करना चाहिये अर्थात् प्रारंभ में किस दोष की चिकित्सा करनी चाहिये। इस लिये अब इसकी चिकित्सा का उपक्रम सुन ॥

संमोहमत्र भूयिष्ठं भिषजो यान्त्यनिश्चिता ।

अग्रे मूले च भैषज्यं कुर्यन्तो वनन्ति मानवान् ॥

निश्चय के अभाव के कारण वैद्य अत्यन्त मोह को प्राप्त होते हैं तथा कभी प्रारंभ की पूव कभी अन्त की चिकित्सा करते हुए प्राणियों को मार देते हैं। अर्थात् निश्चयाभाव से कभी किसी दोष की तथा कभी किसी दोष की चिकित्सा करने से रोगी को मार देते हैं ॥

यं दोषमुद्भूलं पश्येन् सन्निपाते स्वल्पज्ञैः ।

तस्याग्रे निग्रहं कुर्यादित्यन्यभिषजो विदुः ॥

कुछ वैद्य कहते हैं कि सन्निपात में अपने लक्षणों के द्वारा जिस दोष को बढ़ा हुआ देखे प्रारंभ में उसकी चिकित्सा करे ॥

वृद्धजीवक ! नैव तु वयं कुर्मश्चिकित्सितम् ।

असम्यग्दर्शिनभ्ये तु य एव भिषजो विदुः ॥

हे वृद्धजीवक ! हम इस प्रकार से चिकित्सा नहीं करते हैं। जो वैद्य ऐसा कहते हैं वे असम्यक्दर्शी होते हैं अर्थात् उन्हें यथावत् ज्ञान नहीं होता है ॥

श्लेष्मनिग्रहमेवादी कुर्याद्विधाधौ त्रिदोषजे ।

निरग्ते श्लेष्मणि ह्यस्य स्रोतःसूद्राटितेषु च ।

लाघवं जायते सद्यस्त्वृष्णा चैवोपशाम्यति ॥

शिरोहृदयकर्णस्य पार्श्वरुकु चोपशाम्यति ।

जिह्वागुरुजडत्वं च दृष्टिश्चैत्र प्रसीदति ॥

तस्मात् पुन पुनः कुर्याच्छ्लेष्मकर्षणमौषधैः ।

त्रिदोषज व्याधि (सन्निपात) में सर्वप्रथम श्लेष्मा (कफ) की ही चिकित्सा करनी चाहिये । कफ के निकल जाने पर अथवा शान्त हो जाने पर सब स्रोत खुल जाते हैं । शरीर शीघ्र ही लघु (हलका) हो जाता है । तृष्णा शान्त हो जाती है । शिर, हृदय, कान तथा पाशों के रोग शान्त हो जाते हैं । जिह्वा गुरु (भारी) तथा जड़ हो जाती है और दृष्टि प्रसन्न हो जाती है । इसलिये ओषधियों से पुनः २ श्लेष्मा (कफ) का कर्षण करे । चरक चि० अ० ३ में भी सन्निपात ज्वर का निम्नचिकित्सा सूत्र दिया है—वर्धनेनैकदोषस्य क्षणो-नोच्छ्रितस्य वा । कफस्थानानुपूर्व्या वा सन्निपातज्वरे जयेत् ॥ अर्थात् एक दोषकी वृद्धि तथा वृद्ध दोष को क्षीण करके सन्निपात की चिकित्सा करे अथवा कफ स्थान के अनुसार ही चिकित्सा करनी चाहिये । अर्थात् जब सन्निपात में दोष तरतम भेद से बढ़े हुए विद्यमान हों तो वृद्ध को बढ़ाये परन्तु साथ ही वृद्ध-तर तथा वृद्धतम दोषों को घटाने का प्रयत्न करना चाहिये । परन्तु यदि सन्निपात में तीनों दोष समावस्था में हों तो उस अवस्था में पहले कफ की ही चिकित्सा करनी चाहिये । अर्थात् सर्वप्रथम लङ्घन आदि के द्वारा कफ को शान्त करना चाहिये । परन्तु यह क्रम ज्वरों में ही होता है अन्य सन्निपातों में नहीं । वहाँ प्रायः पूर्व वात की ही चिकित्सा करनी चाहिये ॥

उदीणदोषं प्रथमे दिवसे वामयेन्नरम् ॥

विशोपितं न वमयेदमेध्यं हि वमेत्तथा ।

पहले दिन जिसके दोष उदीर्ण हुए हैं उस व्यक्ति को वमन कराये । जिसका शोषण हुआ है उसे वमन न कराये तथा अमेध्य (अपवित्र) वस्तु का ही वमन कराये ॥

सर्वेषु सन्निपातेषु न क्षौद्रमवचारयेत् ॥

शीतोपचारि हि क्षौद्रं शीतं चात्र विरुध्यते ।

सब प्रकार के सन्निपातों में मधु का प्रयोग नहीं करना चाहिये । क्योंकि मधु शीतोपचारी (शीतल उपचार=चिकित्सा वाला) है तथा सन्निपात में शीतोपचार विरुद्ध माना गया है ॥

उष्णोपचारी सततं सन्निपाती प्रशस्यते ॥

वर्जयेच्च दिवास्वप्नं धृति सत्त्वं च सश्रयेत् ।

सन्निपात ज्वर में सदा उष्णोपचार (उष्ण चिकित्सा) प्रशस्त माना गया है । इसके साथ दिवास्वप्न का त्याग करना चाहिये तथा धैर्य एवं सत्त्व (मानसिक बल) को स्थिर रखना चाहिये ॥

लङ्घनं स्वेदन नस्य मर्दनं कवलग्रह ॥

एतान्यादौ प्रयुञ्जीत सन्निपातेषु युक्तिवित् ।

युक्ति को जानने वाला वैद्य सन्निपात में प्रारम्भ में लङ्घन, स्वेदन, नस्य, मर्दन (मालिश) तथा कवलग्रह (सुखं सचार्यते या तु मात्रा स कवलग्रहः) का प्रयोग करे ॥

वक्तव्य—लङ्घन का अर्थ अनशन के साथ निर्वल मनुष्यों के लिये लघु भोजन भी होता है । लङ्घन का लक्षण चरक में निम्न दिया है—शरीरलाघवकर यद् द्रव्यं कर्म वा पुन । तल्लङ्घ-नमिति श्रेयम् ॥

त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा दशरात्रमथापि वा ॥

लङ्घनं सन्निपाते तु कुर्याद्वाऽऽरोग्यदर्शनात् ॥

सन्निपात में लङ्घन की मर्यादा—सन्निपात में तीन, पांच तथा दस दिन तक अथवा आरोग्य (स्वास्थ्य) की प्राप्ति पर्यन्त लङ्घन कराना चाहिये । अर्थात् जब तक शरीर स्वस्थ या रोगमुक्त न हो जाय तब तक लङ्घन का प्रयोग करना चाहिये । चरक चि० अ० ३ में भी लङ्घन की मर्यादा दी है—प्राणाविरोधिना चैन लङ्घनेनोपपादयेत् । बलाधिष्ठानमारोग्यं यदर्थोऽथ क्रियाक्रम ॥ अर्थात् लङ्घन के द्वारा जब तक प्राण एवं बल की क्षीणता न हो तब तक लङ्घन किया जा सकता है । अष्टांगसंग्रह में लङ्घन का निम्न प्रयोजन दिया है—आमाशयस्थो हृत्वाग्निं सामो मार्गान् पिधापयन् । विदधाति ज्वर दोषस्तस्मात्तल्लङ्घनमाचरेत् ॥ अर्थात् आमरस के द्वारा ही रोग उत्पन्न होते हैं । लङ्घन के द्वारा आमरस का शीघ्र ही पाचन हो जाता है जिससे ज्वर आदि रोग शान्त हो जाते हैं । चरक में भी कहा है—लङ्घनेन क्षयं नीते दोषे सधृक्षितेऽनले । विज्वरत्व लघुत्व च क्षुच्चैवास्त्योपजायते ॥

प्रकाङ्क्षा लाघवं ग्लानिं स्वच्छता संप्रसन्नता ॥

उपद्रवनिवृत्तिश्च सम्यग्ग्लहितलक्षणम् ।

सम्यक् लङ्घित के लक्षण—लङ्घन के सम्यक् प्रकार से हो जाने पर प्रकाक्षा (भोजन में रुचि), लघुता, ग्लानि, शरीर की स्वच्छता, प्रसन्नता तथा उपद्रवों की शान्ति ये लक्षण होते हैं । सृष्टमारुतविष्मूत्र क्षुत्पिपासासह लघुम् । प्रसन्नामेन्द्रिय क्षाम नर विधात्सुलङ्घितम् ॥

अग्लानिगौरवाश्रद्धाचिकृत्तिश्चाविशोपिते ॥

समोहक्षामशैथिल्यवातरुक् चातिलङ्घिते ।

अतिलङ्घित के लक्षण—लङ्घन के मात्रा से अधिक हो जाने पर ग्लानि का अभाव, शरीर की गुरुता (भारीपन), अश्रद्धा (भोजन में अरुचि), विकार, आवश्यकता से अधिक शोषण, संमोह (मूर्च्छा), कमजोरी, शिथिलता तथा अन्य वातिक रोग आदि हो जाते हैं ॥

स्वेदाध्याये यथा प्रोक्ता स्वेदा सर्वाङ्गिकास्तथा ॥

तन्मस्य स्वेदयेत् प्रायो यत्र यत्रास्य वेदना ॥

स्वेदाध्याय में जो सर्वाङ्गिक स्वेद गिनाये हैं—रोगी के

शरीर में जहां २ पीडा हो प्रायः उनके द्वारा स्वेदन देना चाहिये । चरक चि० अ० ३ में भी कहा है—त्रयोदशविध स्वेदाध्याये निर्दिशित । मात्राकालविदा युक्त ॥

कफो हि वायुना क्षिप्तो विष्टब्धः पार्श्वयोर्हृदि ॥
खरीकृतश्च पित्तेन शल्यवद्वाधते नरम् ।

वायु के द्वारा दूर हटाया गया तथा पार्श्व एवं हृदय में विष्टब्ध हुआ कफ पित्त के द्वारा खर (कठोर) होकर मनुष्य को शल्य (मनःशरीरावाधकराणि शल्यानि) की तरह कष्ट पहुंचाता है ॥

तस्याशुष्कस्य लीनस्य विलग्नस्य कृशात्मनः ॥
दुःखनिर्हरणं कर्तुं तीक्ष्णादन्यत्र भेषजात् ।

उस अशुष्क, लीन (सुके हुए), विलग्न तथा कृश शरीर वाले रोगीका दुःख (कष्ट-रोग) दूर करने के लिये तीक्ष्ण औषधियों के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है अर्थात् इस अवस्था में तीक्ष्ण औषधियों का ही प्रयोग करना चाहिये ॥

तस्य तीक्ष्णानि नस्थानि तीक्ष्णाश्च कवलप्रहाः ॥
स्वेदं दिवाजागरणं विदुद्ध्यात् पार्श्वशूलिनः ।

उस व्यक्ति को यदि पार्श्वशूल हो तो उसे तीक्ष्ण नस्य, तीक्ष्ण कवलप्रह, स्वेद तथा दिनमें जागरण (दिन में न सोना) इत्यादि का प्रयोग करना चाहिये ॥

मातुलुङ्गाद्र्करमं कोष्णं त्रिलवणान्वितम् ॥
अन्यद्वा सिद्धिविहितं तीक्ष्णं नस्य विधापयेत् ।

ईषदुष्ण (हलके गरम) त्रिजोरे तथा अदरक के रस में तीनों नमक (मैन्धव, सामुद्र तथा विडनमक) मिलाकर अथवा सिद्धि स्थान में कटे हुए अन्य तीक्ष्ण नस्यों का प्रयोग करना चाहिये ॥

तेन प्रभिद्यते श्लेष्मा प्रस्विन्नश्च प्रसिच्यते ॥

शिरोहृदयमन्यास्यं दृष्टिश्चास्य प्रसीदति ।

प्रमीलकस्तालुशोपः श्वासः कासश्च शास्यति ॥

पुनः पुनश्च निद्राया कटु नस्याखन हितम् ।

इसके प्रयोग से कफ का भेदन हो जाता है तथा भेदन होने के बाद वह कफ स्विन्न होकर शरीर में बाहर निकल जाता है । निम्नमे गिर, हृदय, मन्या, मुख तथा दृष्टि प्रसन्न हो जाती है । उनके प्रमीलक (सूचना), तालुशोप, धाम तथा फान शान्त हो जाते हैं । निद्रा आने पर पुनः २ कटु नस्य तथा अखन का प्रयोग करना चाहिये ॥

तीक्ष्णैर्द्रव्यैः मलवणैर्मातुलुङ्गरसद्रवैः ॥

द्रव्यान्त्युक्तैरथवा कोष्णाः स्युः कवलप्रहा ।

तीक्ष्ण द्रव्यों में त्रिजोरे के रस में लवण मिलाकर अथवा अन्य द्रव्यों में युक्त ईषदुष्ण कवलप्रहों (गरारों) का प्रयोग करना चाहिये ॥

आर्द्रकस्वरसोपेतं सैन्धवं सकटुत्रिकम् ॥

आकर्ष धारयेदास्ये निष्ठीवेच्च पुनः पुनः ।

मैन्धव तथा त्रिकटु मिले हुए अदरक के स्वरस को जब तक कफ न निकले मुख में धारण करे तथा उमे चार २ थूक दे ॥

तेनास्य हृदयश्लेष्मा मन्यापार्श्वशिरोगलात् ॥

लीनो व्याकृष्यते शुष्के लाघवं चास्य जायते ।

पर्वभेदो ज्वरो निद्राश्वासकासगलामया ॥

मुखाक्षिगौरवं जाड्यमुत्क्लेशश्चोपशाम्यति ।

सकटुद्वित्रिचतु कुर्याद् दृष्ट्वा दोषबलावलम् ॥

एतद्धि परमं प्राहुर्भेषजं सन्निपातिनः ।

इससे उसकी लीन हुई हृदयस्थित श्लेष्मा का मन्या, पार्श्व, शिर तथा गले से कर्षण हो जाता है । उस श्लेष्मा के शुष्क हो जाने पर शरीर में लघुता हो जाती है तथा पर्वभेद (सन्धिष्यों में पीडा), ज्वर, निद्रा, श्वास, कास, गले के रोग, मुख तथा आंखों का भारीपन, जड़ता तथा उत्क्लेश शान्त हो जाते हैं । दोष के बलावल को देखकर इसका एक, दो, तीन अथवा चार चार आवश्यकतानुसार प्रयोग करना चाहिये । यह सन्निपात रोग की श्रेष्ठ औषधि कही गई है ॥

श्लेष्मणा कृष्यमाणस्य सततं सन्निपातिनः ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके १९४ तमं पत्रम् ।)

तृष्णा भवति शुष्कास्यहृत्कण्ठगलतालुनः ।

निरन्तर श्लेष्मा के द्वारा कृश किये जाते हुए तथा जिसका मुख, हृदय, कण्ठ, गला तथा तालु सूख गया है ऐसे सन्निपात के रोगी को प्यास लगती है ॥

तस्य तृष्णाप्रशमनं पानीयमुपदेद्यते ॥

दीपनं कफवातघ्नं त्रिदोषघ्नमथापि वा ।

उसकी तृष्णा को शान्त करने के लिये दीपन, कफवात नाशक तथा त्रिदोषशामक पानीय (पेय द्रव्य) का उपदेश किया जायया ॥

तेनास्य पच्यते श्लेष्मा पक्व स्थानं विमुञ्चति ॥

कफे विमुक्ते च ततो याति वातोऽनुलोमताम् ।

इससे उसकी श्लेष्मा (कफ) पच जाती है तथा पकने के बाद अपने स्थान को छोड़ देती है । इस प्रकार कफ के अपने स्थान से हट जाने पर वायु की गति अनुलोम हो जाती है अर्थात् वायु ठीक प्रकार से नीचे की ओर गति करने लगता है ॥

कफानिलानुलोम्येन पिचमल्पवलीकृतम् ॥

सुचिकित्तयं भवत्यस्य तस्य ह्यनुबलः कफः ।

इस प्रकार कफ तथा वायु के अनुलोम हो जाने से पित्त का बल भी कम हो जाता है तथा उसकी आराम से चिकित्सा की जासकती है । क्योंकि इस सन्निपात ज्वर में कफ का अनुबन्ध होता है ॥

अथैनं लङ्घितं ज्ञात्वा रत्नपावाधं प्रकाङ्क्षितम् ॥
दीपनीयोदके सिद्धां पेयामस्योपहारयेत् ।
शालीनां पट्टिकानां वा पुराणानां तु तण्डुलैः ॥
भृष्टैस्त्रिः प्रसूता रुक्षा सुखोष्णा लवणैर्युता ॥
शस्यते नातिवहला नचैनं बहु भोजयेत् ॥
स चेज्जीर्यत्यविघ्नेन तं विद्याज्जीवितं नरम् ।

तदनन्तर रोगी का सम्यक् प्रकार से लङ्घन हुआ जानकर उसके कष्टों के कम हो जाने पर तथा भोजन में रुचि उत्पन्न होजाने पर दीपनीय जल में सिद्ध की हुई शालि अथवा मांठी के पुराने तथा भुने हुए चावलों की पेया का प्रयोग कराना चाहिये । वह पेया तीन वार प्रसूत की हुई, रूक्ष (स्नेह रहित), ईपदुष्णा तथा लवणयुक्त होनी चाहिये और अतिगान्द्र नहीं होनी चाहिये अर्थात् अर्धद्रव होनी चाहिये । तथा यह अधिक मात्रा में नहीं खानी चाहिये । यह पेया यदि उस रोगी को बिना विघ्न (कष्ट) के जीर्ण हो जाय तो यह समझना चाहिये कि वह जीवित रहेगा ॥

मुद्गमण्डस्तु तत्रैव तोये श्लेष्माधिके हितः ॥
सहार्द्रकं समरिचः ससौवर्चलसैन्धव ।

कफ की अधिकता होने पर उसी दीपनीय जल में मुद्ग (मूग का) मण्ड सिद्ध करके उसमें अदरक, मरिच, सौवर्चल तथा सैन्धव मिलाकर देना चाहिये ॥

मृद्रीकां भक्षयित्वाऽप्रे शर्कराक्षौद्रसंयुताम् ॥
पित्ताधिके च ससितां पेयामेवावचारयेत् ।

पित्त की अधिकता में पूर्व शर्करा एवं मधु सहित मुनक्का खाकर चीनी मिली हुई पेया का प्रयोग करना चाहिये ॥

न तु स्नेहान्नपानं वा गुरुरण्यन्यानि वा भिषक् ॥
भोजयेत् संनिपातेषु तद्धथस्य विषभोजनम् ।

सन्निपात ज्वरों में वैद्य को स्नेहयुक्त अन्न-पान तथा अन्य गुरु भोजनों का प्रयोग नहीं कराना चाहिये । यह इसके लिये विषयुक्त भोजन के समान होता है ॥

पेयामरोचकार्ताय भिषग्दद्यात् सदाडिमाम् ॥
नान्युष्णा नातिलवणा फलाम्स्ता यूपमेव वा ।
प्रदोषे भोजयेच्चैनं भुक्तमात्रे यथा स्वपेत् ॥
गुप्ते निवातेऽग्निमति सुखप्रावरणास्तृते ।

यदि रोगी को अरुचि हो तो वैद्य दाडिमयुक्त पेया का प्रयोग कराये जो अत्यन्त उष्ण न हो तथा जिसमें अधिक लवण न पड़ा हो । अथवा अम्लफलों का यूप देना चाहिये । सायकाल इसका भोजन कराये तथा भोजन करके रोगी सुरक्षित एवं निवात स्थान में अग्नियुक्त अर्थात् गरम तथा सुखकारी विस्तरे पर सोजाये ॥

सप्ताहं भोजयेच्चैनमन्नबृद्ध्याऽल्पमल्पश ॥

ततो विरसिकां दद्यात्तक्रदाडिमसाधिताम् ।
यथादोषं कपायांश्च सन्निपातज्वरापहान् ॥

धीरे २ अन्न की वृद्धि करके रोगी को सप्ताह भर तक इसीका भोजन कराये । तदनन्तर तक्र एवं अनारदाने से सिद्ध की हुई विरसिका का सेवन कराये तथा दोष के अनुसार सन्निपात-ज्वर को नष्ट करनेवाले कपायों का प्रयोग कराये । विरसिका—मुद्ग, तक्र तथा अम्ल से सिद्ध क्रिये हुए यूप को विरसिका कहते हैं । इसी ग्रन्थ के खिलस्थान-यूपनिर्देशीयाध्याय में कहा है—
'मुद्गतक्राऽसिद्धस्तु यूपो विरसिका स्मृत' ॥

सम्यक्परिणते चान्ने विदद्ध्याऽज्जालं रसम् ।
रुक्षोष्णव्योपलवण तेन वा त्र्यहमाशयेत् ॥
ततो बदरमात्रस्तु स रमस्त्र्यहमिष्यते ।

इस अन्न के सम्यक् प्रकार से जीर्ण हो जाने पर रूक्ष (स्नेह रहित), उष्ण तथा त्रिकटु और लवणयुक्त जागल मासरस का तीन दिन तक वेर के प्रमाण में प्रयोग करना चाहिये ॥

दशमूलादिनिर्यूहे लावाद्यादानसंस्कृतः ॥
व्यक्ताम्ललवणस्नेहो रसः स्यादनिलोत्तरे ।

वात प्रधान रोग में दशमूल के काथ में लाव (बटेर) आदि के द्वारा सिद्ध किया हुआ तथा जिसमें अम्ल, लवण एवं स्नेह पर्याप्त मात्रा में मिला हुआ है—ऐसा मासरस डालकर प्रयोग कराना चाहिये ॥

सपिपा मुद्गनिर्यूहः प्रत्यादानेन संस्कृतः ॥
मन्दस्नेहाम्ललवणं कार्यं पित्तोत्तरे गदे ।

पित्त प्रधान रोग में मूग के निर्यूह (काथ) को घी के द्वारा संस्कृत करके तथा उसमें थोड़ा स्नेह, अम्ल एवं लवण डालकर प्रयोग कराना चाहिये ॥

तथा कुलत्थनिर्यूहे शशाद्यादानसंस्कृत' ॥
सबालमूलकव्योषः किञ्चित्स्नेहः कफोत्तरे ।

कफ प्रधान रोग में कुलथी के काथ में खरगोश के मांस द्वारा सिद्ध क्रिये हुये कच्ची मूली के काथ में त्रिकटु तथा थोड़ा सा स्नेह मिलाकर प्रयोग कराना चाहिये ॥

जातप्राण तु दृष्ट्वैनमीषद्रोगावलम्बितम् ॥
विस्त्रसनेन मृदुनाऽऽभोज्य स्निग्धं विरेचयेत् ।
दोषशेषं तु तद्धथस्य विरिक्तस्योपशान्यति ॥

इस प्रकार रोगी को जातप्राण (लवधवल) जानकर रोग के अल्पमात्रा में शेष रहने पर विस्त्रसन (विरेचन) एवं मृदु भोजन के द्वारा स्निग्ध विरेचन कराये । विरेचन होने के बाद इसके बचे हुए दोष भी शान्त हो जाते हैं ॥

इति क्रमः समुद्दिष्ट कपायानपि मे शृणु ।

इस प्रकार सन्निपात रोगी के लिये यह भोजन का क्रम

कहा गया है । अब तू मेरे से सन्निपात रोग के लिये कपायों को सुन ॥

पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरम् ॥
दीपनीय स्मृतो वर्ग कफानिलगदापह' ।
रोचनो दीपनो हृद्यो लघु' सांग्राहिकः परः ॥

पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक तथा सोंठ—यह कफ तथा वात रोगों को नष्ट करने के लिये दीपनीय वर्ग' कहा है । यह रुचिकारक, दीपक, हृद्य, लघु, एवं अत्यन्त संग्राहक होता है ॥

○ शटीपौष्करपिप्पल्यो वृहती कण्टकारिका ।
शुण्ठी कर्कटकी भार्गी दुरालम्भा यवानिका ॥
शूलानाहविबन्धघ्न शक्याद्यं कफघातनुत् ।

शटी (कपूरकचरी), पुष्करमूल, पिप्पली, वृहती (बड़ी कटेरी), कण्टकारिका (कटेरी-रिंगणी), सोंठ, काकड़ाशृंगी, भार्गी, दुरालभा, यवानिका (अजवायन)—यह शक्यादि वर्ग शूल, आनाह, विबन्ध तथा कफ और वात रोगों को नष्ट करने वाला है ।

मुस्तपर्पटकोशीरदेवदारुमहौषधम् ॥
त्रिफला सदुरालम्भा नीली कम्पिल्लकस्त्रिधृत् ।
किराततिक्तक पाठा वचा कटुकरोहिणी ॥
मधुक पिप्पलीमूल मुस्ताद्यो गण उच्यते ।
सशोधनः संशमनस्त्रिदोषघ्नोऽग्निदीपनः ॥
अष्टादशाङ्गमुदकमेतद्वा स्यात् सपार्वतम् ।
पित्तोत्तरे सन्निपाते प्रशस्तं तीर्थकर्तृभिः ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके १९५ तमं पत्रम्)

नागरमोथा, पित्तपापडा, खसै, देवदारु, सोंठ, त्रिफला (हरड़, बहेड़ा, आर्वला), दुरालभा, नीली^{१०}, कमोला^{११}, त्रिधृत्^{१२}, चिरायता^{१३}, पाठा^{१४}, वचा^{१५}, कटुरोहिणी^{१६} (कटुकी), सुलहटी^{१७} तथा पिप्पलीमूल^{१८} । यह मुस्तादि गण कहलाता है । यह शोधक, शामक, त्रिदोषनाशक तथा अग्निदीपक है । पित्तोत्तर सन्निपात में आचार्यों ने इन उपर्युक्त १८ द्रव्यों का प्राय अथवा उसमें महानिम्ब (वकायन) मिलाकर प्रयोग करने को कहा है ।

दीपन पञ्चमूलं वा शट्याद्यं वा प्रकल्पितम् ।
सपञ्चदशमूलं वा शृतं पेय लघूदकम् ॥

दीपन करने वाले पञ्चमूल अथवा शक्यादि कपाय का प्रयोग करना चाहिये । अथवा पञ्चमूल या दशमूल से विद्ध लघु (थोड़े) जल का पान करना चाहिये ॥

मुग्धोष्णं वा भृशोष्णं वा दृष्ट्या द्रोपवलाचलम् ।
पार्वत्या पञ्चमून्या वा शृतं तोय सदीपनम् ॥

१. मनद्वान्भन्निबन्धं ।

महानिम्ब अथवा पञ्चमूल द्वारा सिद्ध एवं दीपन जल का द्रोप और जल के अनुगार हलके अथवा अधिक गरम रूप में प्रयोग करना चाहिये ॥

समुस्तकं पर्पटकमथवा सदुरालभम् ।
पेयं पित्तोत्तरे व्याधौ कोष्णं सर्वं च शस्यते ॥

सम्पूर्ण पित्त प्रधान रोगों में नागरमोथा, पित्तपापडा अथवा दुरालभा का ईपदुष्ण कपाय पीना चाहिये ॥

पिप्पल्यादिर्वचादारुत्रयस्थासर(ला)न्वितः ।
पेयः कफोत्तरे सामे सहिङ्गचारसेन्धव ॥
दोपास्तेनाशु पच्यन्ते विबन्धश्चोपशाम्यति ।

आमयुक्त कफ प्रधान रोग में पिप्पल्यादि गण, वचा, देवदारु, वयस्था (गिलोय) तथा सरल (चीड़) के कपाय में हींग, चार तथा सेन्धा नमक मिलाकर देना चाहिये । इससे शीघ्र ही दोषों का पाक हो जाता है तथा मलबन्ध की शान्ति हो जाती है ॥

अभया कट्फलं भार्गी भूतीक देवदारु च ॥
वचा पर्पटकं मुस्तं धान्यकं विश्वभेषजम् ।
सहिङ्गमान्त्रिकं पेयो व्याधौ वातकफोत्तरे ॥

वात तथा कफ प्रधान रोग में अभया (हरड़), कायफल, भारद्वाज, भूतीक (कस्तूर), देवदारु, वचा, पित्तपापडा, नागरमोथा, धनिया तथा सोंठ का कपाय हींग एवं मधु मिलाकर पिलाना चाहिये ॥

दुरालभा वचा दारु पिप्पली भद्ररोहिणी ।
महौषधं कर्कटकी वृहती कण्टकारिका ॥
काय सलवणः पेय सन्निपातज्वरापह' ।

सन्निपात ज्वर को नष्ट करने के लिये दुरालभा, वचा, देवदारु, पिप्पली, भद्ररोहिणी, सोंठ, कर्कटकी (काकड़ाशृंगी), वृहती (बड़ी कटेरी) तथा कण्टकारी (रिंगणी) के काय में लवण मिलाकर पीना चाहिये ॥

त्रिफला रोहिणी निम्ब पटोलं कटुकत्रयम् ॥
पाठा गुडूची वेत्राग्रं सप्तपर्णं सवत्सकम् ।
किराततिक्तकं मुस्ता वचा चेत्येकतः शृतम् ॥
कफोत्तरं निहन्त्येतत् पानाद्ग्निर च दीपयेत् ।

त्रिफला, रोहिणी (कटुरोहिणी-कटुकी), नीम, पटोल, त्रिकटु (सोंठ, मरिच, पीपल), पाठा, गिलोय, वेंत का अग्र-भाग, सप्तपर्ण, कुटज, चिरायता, नागरमोथा तथा वचा आदि एक २ का कपाय पीने से कफ प्रधान व्याधि नष्ट होती है तथा जाठराग्नि प्रदीप्त होती है ॥

आरग्वधवचानिम्बपटोलोशीरवत्सकम् ॥
शार्ङ्गैष्टाऽतिविपा मूर्द्या त्रिफला सदुरालभा ।
भद्रमुस्ता चला पाठा मधुक भद्ररोहिणी ॥

कषाय एष शमयेज्ज्वरमाशु त्रिदोषजम् ।
जाह्वय मरुफगाभमानं गुम्ब्यं चापकर्षति ॥
मन्यास्तम्भगुरोघातमुर पार्श्वशिरोरुज ।

अमलतास, वच, नीम, परवल, नम, कुट्ज, शार्ङ्गंशु
(काकडाया अथवा चायमाची), अतीम, मरोदफली, त्रिफला,
दुरालभा, भद्रमुग्ना (मोथे का भेद), चला, पाठा, मुलहठी,
भद्ररोहिणी—इनका कषाय शीघ्र ही त्रिदोषज (सन्निपात)
ज्वर को शान्त करना है । इनके प्रयोग से जठरा, शोथ,
आभ्रमान, गुग्ना, मन्यान्तम्भ, उरोघात (उर.नत), उदरशूल,
पार्श्वशूल एवं शिरःशूल आदि नष्ट होते हैं ॥

उपनाह्नैः सलज्वरभ्युष्णोरुपनाहयेत् ॥
त्रिरकालोपचानस्य नन्योष्णकृत्प्रहृ ॥
हृदयं क्षण्यते जन्तोः पार्श्वकण्ठोष्णालु च ॥
जतोरस्को घनं श्लेष्म सरक्तं धीवते तत ।
ष्टयते चायन्यते गृह्णन्तेन जन्तुर्विगच्छति ॥
वह्यते जठरं चाय किञ्चिच्च परिकृजति ।
निद्रायते च पीत्वाऽऽशु जीर्णं जागर्ति चोदके ॥

उपर्युक्त रोग यदि त्रिरकालीन हों तो उष्णयुक्त उष्ण
उपनाह्नो (पुलटिसों) के द्वारा इयसा उपसाह (स्वेदन)
करना चाहिये । इनके विपरीत नम्य तथा उष्ण कवच ग्रहों
के प्रयोग से रोगी का शरीर, पार्श्व, कण्ठ, श्रोत्र एवं तालु शत-
युक्त हो जाते हैं । उसे उर चत हो जाता है तथा उसके थूक
के साथ रक्तयुक्त गाढ़ी श्लेष्मा निश्च्यती है । रोगी चार २
थूकता है, वह थूक जाता है तथा मूर्च्छित हो जाता है । रोगी
के उठने में टाह होना है तथा कुछ गुदगुद शब्द होने रहते
हैं । इस कषाय के पीने के बाद रोगी को शीघ्र ही नींद आ
जाती है तथा फिर कषाय के जीर्ण होने पर रोगी जागता है ॥

लघ्नोष्णोपचाराद्वा व्याधौ पित्तोत्तरे नृणाम् ।
तीक्ष्णौषधप्रयोगाच्च पित्तमस्य प्रकुप्यति ॥
पित्त प्रधान रोगों में लंवन, उष्णोपचार एवं तीक्ष्ण
ओषधियों के प्रयोग से रोगी का पित्त प्रकुपित हो जाता है ॥

पित्तोत्तरं सन्निपातमेभिर्जात्वा तु कारणै ।
मुस्तादिकथितं तोय शीत समधुशर्करम् ॥
पाययेदातुरं काले तेन शर्म लभेत सः ।
विस्त्रस्यतेऽल्पमपि चेत्तेनैवाशु सुखी भवेत् ॥

उपर्युक्त कारणों (हेतुओं) के द्वारा पित्तप्रधान सन्निपात
को जानकर रोगी को यथासमय मुस्तादि कषाय को ठण्डा
करके उसमें मधु एवं शर्करा मिलाकर पिलाना चाहिये । इससे
रोगी को शान्ति मिलती है । यदि इससे रोगी को थोड़ा भी
विरेचन हो जाय तो उसे शीघ्र ही शान्ति मिल जाती है ॥

त्रिफला पिप्पली श्यामा केसरं शर्करा त्रिवृत् ।

सत्तौद्रो मोदको ह्येष पित्तोत्तरमपोहति ॥

त्रिफला, पिप्पली, श्यामा (काली त्रिवृत्), नागकेशर,
शर्करा तथा अरुण त्रिवृत् के मधु के साथ मोदक (लड्डू)
बनाकर प्रयोग करने से पैत्तिक रोग नष्ट हो जाते हैं ॥

यवकोलकुलत्थानां पञ्चमूलद्वयस्य च ।
त्रिफलायाश्च निष्काथे सर्पिर्धीरो विपाचयेत् ॥
सर्पस्य कल्कानेतांश्च सुपिट्टान् भागकल्पितान् ।
मुस्ता पाठा वचा शुण्ठी रोहिणी चव्यचित्रकौ ॥
शृङ्गी दुरालभा शिशुः कैरातो रजनीद्वयम् ।
तेजोवती सोमवलक सप्तपर्ण सकेवुकः ॥
वयस्था पिप्पलीमूलं पिप्पली गजपिप्पली ।
छिन्नरुहा चातित्रिपा पत्रं निम्बपटोलयोः ॥
कण्डोपपुष्पी गोजिह्वा नक्तमालफलानि च ।
तुम्बुरु पौष्करं मूल मूलं च मदनाकयोः ॥
चारः सपञ्चलवणा हिङ्गुमात्रासमन्वितम् ।
(इति ताडपत्रपुस्तके १९६ तमं पत्रम् ।)
सिद्धमेतैर्यथान्याय सर्पिः कटुकसंज्ञितम् ॥
पाययेन्मात्रया काले सन्निपातज्वरार्दितम् ।

कटुसर्पि—यव (जौ), कोल (वेर), कुलथी, दोनों
(लघु एवं बृहत्) पञ्चमूल तथा त्रिफला के कषाय में धीर
व्यक्ति घृत का पाक करे । इसमें नागरमोथा, पाठा, वच,
सोंठ, रोहिणी (कटुकी), चव्य, चित्रक, काकडाशृङ्गी, दुरा-
लभा, सहिजना, चिरायता, हस्तिना, दारुहरिद्रा, तेजोवती
(तेजवल), सोमवलक (श्वेतपदिर), सप्तपर्ण, केवुक
(कन्दशाक—फूलगोभी—Cabbage), वयस्था (हरद), पिप्पली-
मूल, पिप्पली, गजपिप्पली, छिन्नरुहा (गिलोय), अतीस,
तेजपत्र, नीम, पटोल, (परवल), कण्डोपपुष्पी (?), गाजवा,
अमलतास की फलिया, तुम्बुरु (धनिया), पुष्करमूल, मैन्-
फल तथा भाक की जड़—इनका अच्छी प्रकार पीसकर तथा
उचित मात्रा में कल्क लेकर और इसमें सर्जचार, पाचों नमक
तथा हांग की उचित मात्रा डालकर यथाविधि सिद्ध किया
हुआ घृत कटुसर्पि कहलाता है । सन्निपात ज्वर से पीड़ित
रोगी में मात्रा एवं काल के अनुसार इस घृत का प्रयोग
कराना चाहिये ॥

लीनदोषावशेष च विषमज्वरपीडितम् ॥
हृद्रोग ग्रहणीदोष वातगुल्म प्लीहोदरम् ।
श्यासं कासं च शमयेद्द्वलमग्नेश्च दीपयेत् ॥

इसके सेवन से विषमज्वर से पीड़ित रोगी के लीन एवं
अवशिष्ट दोष, हृद्रोग, ग्रहणी दोष, वातगुल्म, प्लीहोदर,
श्वास तथा कास आदि शान्त होते हैं तथा जाठराग्नि प्रदीप्त
होती है ॥

१ समाहृत्य एकीकृत्येति यावत् ।

सन्निपातेषु भूयिष्ठं निवृत्तोपद्रवेष्वपि ।
श्लेष्मा च पार्श्वशूलं च निवर्तेत समभ्रतः ॥

सन्निपात रोगों में पुनः उपद्रवों को शान्त हो जाने के बाद भी इसका सेवन करने से श्लेष्मा तथा पार्श्वशूल शान्त हो जाते हैं ॥

तस्याग्निं चिरकारित्वाद्भिषक् संदीपयेत् पुनः ।

बहुत देर हो जाने के बाद भी वैद्य को चाहिये कि उस सन्निपात के रोगी की जाठराग्नि को प्रदीप्त करे ॥

न चातिविश्वसेद्वैद्यो जितो व्याधिर्मयेति ह ॥

कृशे विरुद्धसेवित्वाच्चिराद्दोष' प्रकुपयति ।

व्यावृत्तश्च पुनर्हन्ति सन्निपातो यथा विषम् ॥

वैद्य पूर्ण रूप से विश्वास न कर ले कि मैंने रोग को जीत लिया है क्योंकि कृश व्यक्ति में विरुद्ध आहार आदि के सेवन से कुछ देर के बाद भी दोष पुनः प्रकुपित हो जाता है। इस प्रकार दोबारा हुआ (Relapsed) सन्निपात विष के समान रोगी को मार देता है।

वक्तव्य—ज्वर आदि में (Relapse) प्रायः भोजन के दोष से ही होता है। अधिक अथवा त्रिषम भोजन से इसके होने की अधिक संभावना रहती है। (G E Beaumont) की (Medicine) में भी कहा है—'Relapses are more common after a high caloric diet has been given'

सन्निपातात् समुत्तीर्णो यदि जीवति मानवः ।

क्षीणौजोबलमांसात्मा शीर्णश्मशिरौरुहः ॥

स्वरस्मृतिपरिभ्रष्ट क्षीणशुक्रो हतेन्द्रियः ।

अव्यक्तवाग्विवर्णश्च मन्दाग्निश्च भवत्यसौ ॥

सन्निपात ज्वर से पार हुआ या बचा हुआ रोगी यदि किसी प्रकार जीवित रहता भी है तो उसके ओज, बल, मांस एवं आत्मा क्षीण हो जाती है, दाढ़ी-मूँछ तथा सिर के बाल झड़ने लगते हैं, उसका स्वर तथा स्मृति शक्ति कमजोर हो जाती है, वीर्य क्षीण हो जाता है, सब इन्द्रियों की शक्ति नष्ट हो जाती है, उसकी वाणी एवं वर्ण अस्पष्ट हो जाता है तथा उसकी अग्नि मन्द हो जाती है ॥

सन्निपातेन मुक्तस्तु चिरादाप्यायते नरः ।

दृष्ट्वा संभोजनीयश्च पुनर्जन्म हि तस्य तत् ॥

सन्निपात ज्वर से छुटकारा पाने के बाद रोगी बहुत देर में पुष्ट होता है। उसे देखकर (ध्यानपूर्वक) भोजन कराना चाहिये क्योंकि वह उसका पुनर्जन्म होता है। अर्थात् सन्निपात ज्वर के बाद यह समझा जाता है कि मृत्यु के मुख से वापिस धाया है। अतः उसका पुनर्जन्म हुआ समझना चाहिये ॥

तदवस्थो व्यभिचरेद्यदि रोगानवाप्नुते ।

ज्वरशोषारुचिप्लीहयक्ष्मपाण्डुश्च जीवति ॥

इस अवस्था में रोगी यदि इस भोजन क्रम का उन्मथन करे अर्थात् भोजन व्यवस्था का ठीक प्रकार पालन न करे तो उसे ज्वर, शोष, अरुचि, प्लीहावृद्धि, यक्ष्मा तथा पाण्डु आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥

सर्वलक्षणसंपन्नः सर्वोपद्रवसंयुत ।

त्रिरात्रोपेक्षितश्चापि सन्निपातो न म्निद्वयति ॥

मग्न लक्षणों एवं सब उपद्रवों से युक्त सन्निपात रोग की यदि तीन दिन भी उपेक्षा की जाय तो फिर वह ठीक नहीं होता ॥

सन्निपाते निवृत्ते तु यो व्याधिरवलम्बते ।

सोपद्रवास्तांश्चिकित्सेद्यथासुतैः स्वैश्चिकित्सितैः ॥

सन्निपात रोग के अच्छा हो जाने के बाद पीछे से जो रोग हो जाते हैं उन्हें उपद्रव कहते हैं। इन उपद्रवों की अपनी २ चिकित्सा के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये ॥

एकाहारब्रह्मचर्यलघुपानान्नसेवनम् ।

अकर्मण्यमनायास मुखशय्यासनस्थिति ॥

दिवाजागरणं सद्भिः सुहृद्भिश्च सहासनम् ।

अभ्यङ्गाच्छादने चित्रं कदाचित् स्नेहमेव तु ॥

जाङ्गलांश्च रसानुष्णान् कुलत्थरससाधितान् ।

वास्तुक तण्डुलीय च संस्कृतं बालमूलकम् ॥

सेवेत विधिवच्चैव द्वौ मासौ जीवितार्थिकः ।

त्रीन्मासांश्चतुरो वाऽपि जिहत्वात्स्य चक्ष्मणः ॥

सन्निपात रोग के बाद रोगी को दिन में एक समय भोजन करना चाहिये, ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना चाहिये, तथा लघु अन्न-पान का सेवन करना चाहिये। उसे सहसा अधिक कार्य नहीं करना चाहिये, उसे सुप्तपूर्वक सोना तथा बैठना चाहिये। दिन में नहीं सोना चाहिये, मज्जन मित्रों के साथ बैठना चाहिये। नाना प्रकार के अभ्यङ्ग एवं आच्छादन का प्रयोग करना चाहिये। तथा कमी २ स्नेह का सेवन करना चाहिये। कुलथी के रस से सिद्ध किये हुए तथा उष्ण जागल मासरसों का प्रयोग करना चाहिये। बधुआ, चौलाई तथा सस्कार की हुई कच्ची मूली का सेवन करना चाहिये। इस प्रकार इस रोग के अत्यन्त कुटिल होने से जीवन को चाहने वाले रोगी को उपर्युक्त आहार-विहार का विधिपूर्वक दो, तीन अथवा चार मास तक सेवन करना चाहिये ॥

सुश्रुतेन समश्रीयान् पयसाऽऽज्येन पैत्तिकः ।

शर्कराक्षौद्रयुक्तेन रावां क्षीरेण वा पुनः ॥

यदि पित्त की अधिकता हो तो रोगी के द्वारा अच्छा प्रकार सिद्ध किये हुए दूध का सेवन करना चाहिये। अथवा शुद्ध गाय का दूध खाण्ड तथा मधुमिश्रित करके सेवन करना चाहिये ॥

कर्पूरचूर्णं तृष्णायां वदने धारयेत् सदा ।

नैलानि गन्धपुष्पाणि नित्यं मुन्यानि धारयेत् ॥

यदि रोगी को प्यास लगती हो तो मुख में मटा कर्पूर चूर्ण रखना चाहिये तथा नित्य तेल और गन्धयुक्त फूलों का धारण करना चाहिये ॥

औन्नानूपमांसानि मापपिष्टतिलोत्कृतम् ।

मन्दजातानि सद्यानि गुरुण्यभिनवानि वा ॥

पाचसं कृसरं चुक्रं शङ्कुत्यो यावक दधि ।

वर्जयेत्तानि सर्वाणि श्रद्धाभोजनमेव च ॥

अश्वव्यायामसक्लेश शीताम्बु मदिरासवम् ।

अवश्याय पुरोवातमभ्युष्णं च विवर्जयेत् ॥

सन्निपात में अपश्य—इसमें औदक तथा आनूप मांस, उदक की पिठ्ठी तथा निलों के प्रयोग, मन्दजान (जो ठीक तरह से बनी नहीं है), गुन तथा नवीन मद्य, खीर, पिचडी, चुक्र (सिरका), जरेत्रियां, जौ के योग, दही तथा अत्यन्त स्वादु भोजन आदि का (अधिक स्वादु भोजन होने से जिह्वा-लौघ्य वज्र अधिक ग्या जाता है) तथा घुडसवारी एवं व्यायाम के बलेज, शीतल जल, मदिरा एवं आसव, ओस (ओस में सोना या घूमना आदि), सामने की हवा तथा उष्ण पदार्थों के प्रयोग का त्याग कर देना चाहिये ।

यानि तस्य प्रशम्यन्ते श्रद्धाभोज्यानि जीवक ।

पथ्यानि चान्नपानानि यथास्व तानि मे शृणु ॥

हे जीवक ! इसके लिये जो २ श्रद्धा उत्पन्न करने वाले भोजन तथा पथ्यकारक अन्न-पान प्रशंसित माने गये हैं उनको यथाक्रम तू मेरे मे सुन ॥

गुडसर्पिपि पिप्पल्यं संस्कृता दधिसाधिताः ।

तथा मुख्यं गुडकृतं भक्ष्या मुद्गमयाश्च ये ॥

यवगोधूमसंस्कारा दाधिकं शुष्कमूलकम् ।

मुद्गामलकयूपश्च तिक्तलूपश्च सर्पिपा ॥

एवं श्रद्धाविनयनं भिषक्कुर्यादरोचके ।

अप्रमादेन धर्मार्थी चिकित्सेन्मतिमान् भिषक् ॥

सन्निपात में पथ्य—गुड तथा घृत के साथ संस्कृत की हुई तथा दही में मिद्ध की हुई पिप्पली, मुख्य २ गुड के विकार या प्रयोग, मूंग के बने हुए भक्ष्य पदार्थ, जौ तथा रोहं के संस्कार अर्थात् उनके बने हुए पदार्थ, दही के बने हुए पदार्थ, सूखी मूली, मूंग तथा आंवले का रस (Juice), घृत मिला हुआ तिक्त पदार्थों का रस आदि—इसके लिये पथ्य हैं । इस प्रकार अरुचि होने पर उपर्युक्त पदार्थों के द्वारा रोगी की भोजन में रुचि उत्पन्न करनी चाहिये । तथा धर्म की इच्छा करनेवाले एवं बुद्धिमान् चिकित्सक को इस रोगी की प्रमाद-रहित होकर चिकित्सा करनी चाहिये ॥

सूतिकोपक्रमाध्याये यश्च वक्ष्ये खिले मुने ।

तदिहापि प्रयोक्तव्यं सन्निपातचिकित्सितम् ॥

हे मुनि ! इसके अतिरिक्त खिलस्थान में सूतिका-सम्बन्धी चिकित्सा के अध्याय में जो विधान कहा जायगा, उस सबका यहा सन्निपात चिकित्सा में भी प्रयोग करना चाहिये ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यप ।

इति (कल्पस्थाने) विशेषकल्पः ।

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

इति (कल्पस्थाने) विशेषकल्पः ।

संहिताकल्पाध्यायः ।

अथात संहिताकल्प व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यप ॥ २ ॥

अब हम संहिता कल्प का व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥

संहिताध्ययने युक्त शुचिः साधुर्जितेन्द्रियः ।

वैद्यो वैद्यकुले जातो ग्रन्थे चार्थे च निष्ठितः ॥ ३ ॥

स पृष्टोऽन्येन वैद्येन प्रत्रूयात् संहिताविधिम् ।

पवित्र, सज्जन, जितेन्द्रिय, वैद्यकुल में उत्पन्न हुए तथा ग्रन्थ एवं विषय में निष्ठा (विश्वास) रखने वाले वैद्य को संहिता के अध्ययन में तत्पर होना चाहिये । तथा दूसरे वैद्य के पूछने पर वह उसे संहिता की सम्पूर्ण विधि बताये ॥

कति स्थानमिदं तन्त्रं कस्मात्तन्त्रमिति स्मृतम् ॥४॥

स्थानानां कानि नामानि कर्माध्यायानि यानि च ।

(इति ताडपत्रपुस्तके १९७ तमं पत्रम्)

स्थाननामानुपूर्वी च श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ५ ॥

भगवान् ! मैं ठीक प्रकार से सुनना चाहता हूँ कि इस तन्त्र में कितने स्थान हैं ? इसे तन्त्र क्यों कहा है ? स्थानों के क्या २ नाम हैं ? उनमें कर्म (विषय) एवं अध्याय कौन से हैं ? तथा इसमें उपर्युक्त स्थानों के क्या क्रम है ? इत्यादि विषयों को मैं तन्त्रपूर्वक सुनना चाहता हूँ ॥ ४-५ ॥

अष्टौ स्थानानि वाच्यानि ततोऽतस्तन्त्रमुच्यते ।

अध्यायानां शतं विंश योऽधीते स तु पारगः ॥ ६ ॥

इस संहिता में आठ स्थान हैं इस लिये इसे तन्त्र कहते हैं । इन आठ स्थानों में ११० अध्याय हैं । जो इस संहिता का अध्ययन करता है वह इस भवसागर से पार हो जाता है ॥

सूत्रस्थाननिदानानि विमानान्यात्मनिश्चय ।

इन्द्रियाणि चिकित्सा च सिद्धिः कल्पाश्च संहिता ॥७॥

इस संहिता में सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इन्द्रिय, चिकित्सा, सिद्धि तथा कल्प-ये आठ स्थान हैं ॥ ७ ॥

सूत्रस्थानं चिकित्सा च त्रिंशदध्यायके उभे ।

निदानानि विमानाश्च शारीराण्यप्रकानि तु ॥ ८ ॥
सिद्धयो द्वादशाध्याया कल्पश्चैवेन्द्रियाणि च ।
खिलान्यशीतिरध्यायास्तन्त्रं सखिलमुच्यते ॥ ९ ॥

सूत्र एवं चिकित्सा स्थान इन दोनों में तीस २ अध्याय
। हैं निदान, विमान एवं शारीर स्थान में आठ २ अध्याय
हैं। मिद्धि, कल्प एवं इन्द्रिय स्थान में बारह २ अध्याय हैं।
खिलस्थान में ८० अध्याय हैं। इस प्रकार खिलस्थान सहित
यह सम्पूर्ण तन्त्र कहलाता है ॥ ८-९ ॥

धारणं ह्यस्य तन्त्रस्य वेदानां धारणं यथा ।
पुण्यं मङ्गल्यमायुष्यं दुःस्वप्नप्रकलिनाशनम् ॥ १० ॥
धर्मार्थकाममोक्षाणा धर्म्यमायतनं महत् ।
सुखप्रदं नृगां शश्वद्वनमानयशस्करम् ॥ ११ ॥

वेदों के धारण के समान इस तन्त्र का धारण करना
पुण्य एवं मंगलकारक, आयुष्य का देने वाला, दुःस्वप्न एवं
कलि (पापों) का नाश करने वाला, धर्म, अर्थ, काम तथा
मोक्ष का देने वाला, धर्म का महान् आयतन, तथा प्राणियों
को निरन्तर सुख, धन, मान, एवं यश का देने वाला है ॥१०॥

नाधार्मिको न चापुत्रो नाधिद्वान्न च गर्हित ।
नापूजितो नाविदितो लोके भवति पारगः ॥ १२ ॥

जो व्यक्ति धार्मिक, पुत्रवान् (पुत्र युक्त), विद्वान्,
अनिन्दित, पूजा (आदर) युक्त तथा ज्ञानी नहीं है वह इस
सत्सागर सागर से पार नहीं हो सकता है ॥ १२ ॥

सततं चायथीयानः सम्यग्ध्यापयन् भिषक् ।
इह लोके यश प्राप्य शक्रलोके महीयते ॥ १३ ॥

निरन्तर इस शास्त्र का अध्ययन करने एवं सम्यक् प्रकार
से अध्यापन करने से वैद्य इस लोक में यश को प्राप्त करके
इन्द्रलोक (परलोक) में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है ॥ १३ ॥

दक्षयज्ञे यधत्रासाहेवर्षीणा पलायताम् ।
रोगा. मर्वे समुत्पन्ना सतापाहेहचेतसोः ॥ १४ ॥

प्रजापति दक्ष के यज्ञ में (रुद्र द्वारा यज्ञ के ध्वंस करने
पर) सृष्ट्यु के डर से पलायन करते (दौड़ते) हुए देवता और
ऋषियों के देह (शरीर) एवं मन के सन्ताप से सम्पूर्ण रोग
उत्पन्न हुए ॥ १४ ॥

ज्वरो गुरुत्वाद् गुल्मस्तु धावतां भ्रवनात् प्लिहा ।
भ्रमो विपादाद्विड्भेदो धावतां वेगधारणात् ॥ १५ ॥

तृणा च रक्तपित्तं च श्रमाद्गुणो च धावताम् ।
हिक्काश्वासां कर्माधिक्याद्वायतां पिवतां जलम् ॥ १६ ॥

प्रागुत्पत्तिस्तथाऽन्येषा रोगाणां परिकीर्तिता ।
कृतत्रैतान्तरत्वेन प्रादुर्भूता यथा नृणाम् ॥ १७ ॥

धर्मार्थकाममोक्षेषु विद्याचलयशोहरा ।
शरीर के गुरु होने से ज्वर, उनके दौड़ने से गुल्म, प्लवन

(तैरने) से प्लीहा (प्लीहावृद्धि—Enlargement of spleen),
विपाद से भ्रम, दौड़ते हुए के वेगों को धारण करने से
विड्भेद (अनियार), दौड़ते हुए लोगों के उष्णकाल में
भ्रम (थकावट) से तृणा एवं रक्तपित्त, रक्त की अधिकता
एवं दौड़ते हुए जल पीने से हिक्का एवं श्वासरोग तथा
अन्य भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, विद्या, बल एवं यश को
नष्ट करने वाले रोग मत्स्ययुग तथा त्रेतायुग के मध्य में जिन
प्रकार उत्पन्न हुए हैं, उनकी पूर्व उत्पत्ति का वर्णन किया
गया है ॥ १५-१७ ॥

ततो हितार्थं लोकानां कश्यपेन महर्षिणा ॥ १८ ॥

पितामहनियोगाच्च दृष्ट्वा च ज्ञानचक्षुषा ।

तपसा निर्मितं तन्त्रमृषयः प्रनिपेदिरे ॥ १९ ॥

जीवको निर्गततमा ऋचीकृतनयः शुचिः ।

जगृहेऽग्रे महातन्त्रं संचिन्नेप पुन स तत् ॥ २० ॥

नाभ्यनन्दन्त तत् सर्वे मुनयो वातभाषितम् ।

तब लोक कल्याण के लिये महर्षि कश्यप ने पितामह
ब्रह्मा के नियोग एवं अपने ज्ञानचक्षुओं से देखकर तपस्या के
प्रभाव से तन्त्र का निर्माण किया। तथा ऋषियों ने उसका
प्रतिपादन किया। उसके बाद सर्वप्रथम तम (अज्ञान)
से शून्य, पवित्र एवं ऋचीकृत के पुत्र जीवक ने इस महान्
तन्त्र को ग्रहण करके सन्निहित किया। परन्तु सब ऋषियों
ने वालभाषित (वालक का वचन) कहकर उसकी प्रशंसा
नहीं की ॥ १८-२० ॥

ततः समञ्चं सर्वेषामृषीणां जीवकः शुचिः ॥ २१ ॥

गङ्गाहृदे कनखले निमग्नः पञ्चवर्षिकः ।

वलीपलितविग्रस्त उन्ममज्ज मुहूर्तकात् ॥ २२ ॥

तब उस पाच वर्षकी आयु वाले एवं पवित्र जीवक ने
सब ऋषियों के समञ्च कनखल स्थित गङ्गा के कुण्ड में डुबकी
लगाई। तथा जणभर में झुरियों एवं सफेद वालों से युक्त
होकर बाहर निकल आया ॥ २१-२२ ॥

ततस्तदद्भुतं दृष्ट्वा मुनयो विस्मयं गताः ।

वृद्धजीवक इत्येव नाम चक्रुः शिशोरपि ॥ २३ ॥

प्रत्यगृहन्त तन्त्रं च भिषक्कच्छ्रेष्ठं च चक्रिरे ।

तब इस अद्भुत घटना को देखकर सम्पूर्ण मुनियों को
बड़ा आश्चर्य हुआ तथा उम वालक का नाम भी उन्होंने वृद्ध
जीवक रखदिया। तथा उसके तन्त्र को स्वीकार करके उसे
श्रेष्ठ वैद्य मान लिया ॥ २३ ॥

ततः कलियुगे नष्टं तन्त्रमेतद्यदृच्छया ॥ २४ ॥

अनायासेन यक्षेण धारितं लोकभूतये ।

वृद्धजीवकचक्षयेन ततो वात्स्येन धीमता ॥

अनायासं प्रमाद्यथ लब्ध तन्त्रमिदं महत् ।

उसके बाद नहमा नष्ट हुए इस तन्त्र को लोककल्याण-
के लिये कलियुग में अनायास नामक यज्ञ ने धारण किया ।
तब वृद्ध जीवक के बंश वाले बुद्धिमान वात्स्य ने अनायास
नामक यज्ञ को प्रसन्न करके इन महान् तन्त्र को प्राप्त किया ॥

ऋग्यजुःसाग्वेदोऽस्त्रीनधीत्याङ्गानि सर्वशः ॥ २६ ॥

शिवकश्यपयज्ञांश्च प्रसाद्य तपसा धिया ।

संस्कृतं तत् पुनस्तन्त्रं वृद्धजीवकनिर्मितम् ॥ २७ ॥

धर्मकीर्तिसुखार्थाय प्रजानामभिवृद्धये ।

ऋक्, यजु, साम आदि तीनों वेदों एवं शिक्षा, व्याकरण
आदि ऋषीं अर्हों का अध्ययन करके तथा अपनी तपस्या एवं
बुद्धि के कारण शिव, कश्यप और यज्ञों को प्रसन्न करके धर्म,
कीर्ति तथा सुख एवं लोकसमृद्धि के लिये उसने वृद्धजीवक
के दनाये हुए उक्त तन्त्र का स्वरूप किया ॥ २६-२७ ॥

स्थानेष्वष्टसु शाखायां यद्यन्नोक्तं प्रयोजनम् ॥ २८ ॥

तत्तद्भूयः प्रवक्ष्यामि खिलेपु निखिलेन ते ।

इस संहिता के आठों स्थानों तथा शाखाओं में जो २
विषय नहीं कहा गया है उसका मैं पुन खिलस्थान में
उपदेश करूंगा ॥ २० ॥

(इति ह स्माह भगवान् कश्यप ॥)

(इति) वृद्धजीवकीये तन्त्रे कौमारभृत्ये वात्स्यप्रतिसंस्कृते

कल्पेषु सहिताकल्पो नाम द्वादश ॥

समाप्त च कल्पस्थानम् ॥ समाप्ता चैव संहिता ॥

अतः परं खिलस्थानं भवति ॥

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

इति कल्पस्थानसमाप्तम् ।

अथ नवमं खिलस्थानम्

विषमज्वरनिर्देशीयाध्यायः प्रथमः ।

अथातो विषमज्वरनिर्देशीय नामाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यप ॥ २ ॥

अब हम विषमज्वरनिर्देशीय नामक अध्याय का व्याख्यान
करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥

कश्यप सर्वशास्त्रज्ञं सर्वलोकगुरुं गुरुम् ।

भार्गवः परिपप्रच्छ सशयं सश्रितव्रतः ॥ ३ ॥

सम्पूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, सब लोकों के गुरु तथा महान्
कश्यप से व्रत का धारण करने वाले भार्गव (वृद्धजीवक)
ने संशय युक्त प्रश्न को पूछा ॥ ३ ॥

प्रोक्त ज्वरचिकित्साया विषमज्वरभेषजम् ।

न निर्दिष्ट भगवता विषमत्वस्य कारणम् ॥ ४ ॥

आपने ज्वर चिकित्सा में विषम ज्वर की ओणधि का
वर्णन किया था परन्तु वहा आपने विषमता का कारण
नहीं बतलाया ॥ ४ ॥

युक्त सततकादीनां वैषम्य विषमागतेः ।

अविसर्गी ज्वरः कस्मात् सततो विषमः स्मृतः ॥ ५ ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके १९४ तमं पत्रम्)

प्रेतज्वरो ग्रहोत्थश्च विषमः केन हेतुना ।

विषम गति वाले सतत आदि ज्वरों की विषमता तो
युक्तियुक्त है परन्तु अविसर्गी (निरन्तर रहने वाले) सन्तत
ज्वर को विषम कहने का क्या अर्थ है ? इसी प्रकार प्रेत-
ज्वर एवं ग्रहोत्थ ज्वर को विषम मानने का क्या कारण है ? ॥५॥

तदिदानीं यथाकालं वक्तव्योऽवयवाद्यथा ॥ ६ ॥

वक्तुमहसि तत्त्वेन सविशेष सविस्तरम् ।

अब आप यथासमय पृथक् २ तथा विस्तार पूर्वक इन
सर्वोंका वर्णन करने की कृपा करें ॥ ६ ॥

इति पृष्टः स शिष्येण प्रश्नं प्रोवाच कश्यप ॥ ७ ॥

इस प्रकार शिष्य द्वारा प्रश्न पूछा जाने पर महर्षि कश्यप
ने उत्तर दिया ॥ ७ ॥

अल्पहेतुर्वहिर्भागो वैकृतो निरुपद्रवः ।

एकाश्रयः सुखोपायो लघुपाक समो ज्वरः ॥ ८ ॥

समज्वर के लक्षण—स्वरूप कारणों वाला अर्थात् अल्प
कारणों से उत्पन्न होने वाला, वहिर्भाग अर्थात् वहिर्वेग वाला,
वैकृत (विकारों से उत्पन्न होने वाला), उपद्रव रहित, एक
आश्रय वाला (चरक चि अ ३ में—ज्वर के रस, रक्त, मास,
मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि ७ आश्रय दिये हैं—इनमें से
जो केवल एक को ही आश्रित करके हो), सुखपूर्वक जिसकी
चिकित्सा की जा सके तथा जो लघुपाक वाला होता है वह
समज्वर कहलाता है । वहिर्वेग ज्वर के चरक चि अ ३ में निम्न
लक्षण दिये हैं—तन्तापीऽभ्यधिको बाह्यरूपणादीनां च मार्दवम् ।
वहिवेगस्य लिङ्गानि सुखसाध्यत्वमेव च ॥ यह सुखसाध्य माना
गया है ॥ ८ ॥

विषमस्तद्विपर्यस्तस्तीक्ष्णत्वान् संततो मतः ।

तद्वत् प्रेतग्रहोत्था ये चत्वारो विषमागमात् ॥ ९ ॥

इसके विपरीत तीक्ष्ण होने के कारण सन्ततज्वर तथा
प्रेत एवं ग्रहों से उत्पन्न होने वाले सतत आदि चारों ज्वर भी
विषम गति के कारण विषमज्वर कहलाते हैं ॥ ९ ॥

तुर्जयत्वाद्दुर्ग्रहत्वाद्दुग्ग्रहपरिग्रहात् ।

वैषम्य सततादीनां दाशुणत्वादुदाहृतम् ॥ १० ॥

दुर्जय (दुर्ग्रह) होने के कारण, उग्र ग्रहों द्वारा गृहीत होने तथा दारुण (भयकर) होने के कारण सन्तत आदि को विषमज्वर कहा गया है ॥ १० ॥

तथा सततकादीनां चतुर्णां कालकारितम् ।
विषमत्वं प्रवक्ष्यामि ज्वराणां जायते यथा ॥ ११ ॥

इसी प्रकार सतत आदि चारों प्रकार के ज्वर भी काल के अनुसार जिस प्रकार विषम होते हैं उनका भी वर्णन करूंगा ॥

समस्ता द्वन्द्वशो वाऽपि धमनी रसवाहिनीः ।
दोषाः प्रपन्नाः कुर्वन्ति विषमा विषमज्वरम् ॥ १२ ॥

सम्पूर्ण अथवा दो २ दोष रसवाहिनियों धमनियों में पहुँच कर विषम हुए विषमज्वर को उत्पन्न करते हैं ॥ १२ ॥

ज्वरितो मुच्यमानो वा मुक्तमात्रश्च यो नरः ।
व्यायामगुर्वसात्स्यान्नमतिमात्रमथो जलम् ॥ १३ ॥
पायसं कृशरं पिष्ट पल्ल दधि मन्दकम् ।
पिण्याकमापविकृतीर्ग्रन्थानूप तथाऽऽमिपम् ॥ १४ ॥
एवं विधानि चान्यानि विरुद्धानि गुरुणि च ।
सेवते च दिवास्वप्नमजीर्णमध्यशानानि च ॥ १५ ॥
ज्वरोऽभिवर्धते तस्य विषमो वाऽऽशु जायते ।

जो व्यक्ति ज्वरयुक्त अवस्था में, जो ज्वर से मुक्त होने की अवस्था में तथा जो ज्वर से मुक्त होने के बाद तुरन्त व्यायाम, गुरु एवं असात्म्य अन्न तथा अधिक मात्रा में जल, खीर, खिचड़ी, उड़द की पिठ्टी के बने हुए पदार्थ, मांस, अपूर्ण जमा हुआ दही, खल, उड़द के बने हुए पदार्थ, ग्राम्य तथा धानूप मांस तथा इसी प्रकार अन्य विरुद्ध एवं गुरु पदार्थों का तथा दिवास्वप्न, अजीर्ण एवं अध्यशन का सेवन करता है—उसका ज्वर बढ़ जाता है तथा वह शीघ्र ही विषम ज्वर का रूप धारण करलेता है ॥ १३-१५ ॥

दोषेष्वपरिपकेषु कषायं यश्च सेवते ॥ १६ ॥
लौल्याद्वा स्नेहपानानि क्षीरं सतर्पणानि वा ।
देवतानामभिध्यानाद् ग्रहसंस्पर्शनादपि ॥ १७ ॥
सद्यो वान्तो विरिक्तो वा स्नेहपीतोऽनुवासितः ।
शीतोपचार गुर्वन्न व्यवायं यश्च सेवते ॥ १८ ॥
तस्यापि सहस्रा वायुरस्थिमज्जान्तर गतः ।
कुपितः कोपयत्याशु श्लेष्माण पित्तमेव च ॥ १९ ॥
ततोऽस्य धातुवैषम्याद्विषमो जायते ज्वरः ।
सततोऽन्येषुको वाऽपि तृतीयः सचतुर्थकः ॥ २० ॥

दोषों के न पचने पर ही अर्थात् आमावस्था या ज्वर की तरुण अवस्था में ही जो कषाय का सेवन करता है अथवा जिह्वालौह्य के कारण जो व्यक्ति स्नेहपान, क्षीर अथवा सन्तर्पण (बृहण) द्रव्यों का सेवन करता है, जो देवताओं द्वारा आक्रान्त तथा ग्रहों द्वारा स्पर्श किया जाता है अथवा

ज्वर, विरेचन, स्नेहपान या अनुग्रामन का प्रयोग करने के बाद तुरन्त जो व्यक्ति शीत उपचार, गुरु अन्न तथा मैथुन का सेवन करता है—उस व्यक्ति के भी अस्थियों की मज्जा के अन्दर का वायु कुपित होकर शीघ्र ही कफ एवं पित्त को प्रकुपित कर देता है । इस प्रकार प्राणुओं के विषम हो जाने से उसे सतत, अन्येषुक, तृतीयक तथा चतुर्थक नामक विषम ज्वर हो जाते हैं ।

वक्तव्य—कषाय—यद्य कषाय शब्द से कर्मके दृष्टों का अन्वया पाच प्रकार की कषायकल्पनाओं में से किसी भी कषाय रस प्रधान कल्पना का ग्रहण किया जाता है । क्योंकि कषाय रस स्तम्भक (Astringent) होने से दोषों की प्रवृत्ति नहीं होने देता इसीलिए दोषों की अपरिपकायना अथवा तन्मा ज्वर से इसका निषेध किया गया है तथा स्वल्प आदि पाँचों कल्पनाओं में जो कषाय कल्पना है उसका भी ग्याय करना चाहिये । कहा भी है—तुर्भागादिष्टम् न पित्तशुभ्रान्मा । न कषाय काले स्यात् न कर्मस्य न च । कषायं च प्रवृत्तौ नराणां तन्माज्वरे । न मुक्त कृष्णमर्गं न तन्मात्रं पण्डितैः ॥ तथा—न कषाय प्रवृत्तौ नराणां तन्मा ज्वरे । कषायप्रवृत्तौ भूय शीघ्रं जेतुं मुहुः कालः ॥ इसी लिये चरक चि अ ३ में भी कहा है—नस्वरे दिवान्प्रसन्नानाम्भ्रान्तर्मुनः । नोपपानपापान्प्रजायाप भिर्वर्जयेत् ॥ १६-२० ॥

न च नोपशमं याति न च भूयो न कुप्यति ।
शमप्रकोपयोः कालं न चायमतिवर्तते ॥ २१ ॥

ये विषमज्वर शान्त न होते हैं या पुनः प्रकुपित न होते हैं—ऐसी बात नहीं है अर्थात् ये शान्त हो कर पुनः प्रकुपित हो जाते हैं । तथा इनका शमन एवं प्रकुपित होने के समय का उत्सव नही होता अर्थात् ये लगभग निश्चित समय पर शान्त होते हैं तथा निश्चित समय पर ही पुनः प्रकुपित होते हैं ॥ २१ ॥

न च स्वभावोपशमं गच्छत्यनुशयात्मकः ।
न हि स्वभावशान्तानां भावानामस्ति संभवः ॥ २२ ॥

अनुदाय होने के कारण इनका स्वभाव शान्त नहीं होता । स्वभाव के शान्त हो जाने पर पदार्थों की पुनः उत्पत्ति नहीं होती है अर्थात् इनका स्वभाव नष्ट नहीं होता है इसलिये ये पूर्णरूप नष्ट नहीं हो पाते हैं तथा वार २ ये ज्वर अपना रूप प्रकट करते हैं ॥ २२ ॥

ज्वरप्रवेगोपरमे देही मुक्त इवेक्ष्यते ।
तथाऽप्यस्यामवस्थायामेभिलिङ्गेन मुच्यते ॥ २३ ॥
मुखवैरस्यकाटुक्यमाधुर्यादिभिरल्पशः ।
नात्यन्नलिप्साग्लानिभ्या शिरसो गौरवेण च ॥ २४ ॥

ज्वर के वेग के शान्त हो जाने पर रोगी ज्वर से यद्यपि मुक्त हुआ प्रतीत होता है तथापि इस अवस्था में भी (अर्थात् वेग के शान्त होने पर भी) रोगी मुखवैरस्य (मुख की विर-

सता) तथा धोड़ा २ मुख का कड़वापन एवं मधुरता, अन्न की अधिक हृन्नि न होना, ग्लानि तथा मिर का भारी होना—इत्यादि लक्षणों से मुक्त नहीं हो पाता है ॥ २३-२४ ॥

पुनः पुनर्यथा चैप जायते तन्निबोध मे ।

निरुद्धमार्गो दोषेण विषमज्वरहेतुना ॥ २५ ॥

वायुस्तदोपकोपान्ते लब्धमार्गो यथाक्रमम् ।

दोपशेष तमादाय यथास्थानं प्रपद्यते ॥ २६ ॥

स दोपशेषः स्वे स्थाने लीनः कालवलाश्रयात् ।

रसस्थानमुपागम्य भ्रूयो जनयति ज्वरम् ॥ २७ ॥

यह विषमज्वर बार २ क्रिम कारण से हो जाता है—वह अथ वृ मेरे से सुन—विषमज्वर को उत्पन्न करने वाले दोषों के द्वारा जिनका मार्ग रुक गया है ऐसा वायु उस दोष के प्रकोप के अन्त में मार्ग को प्राप्त करके क्रमशः उम वचे हुए दोष को लेकर यथास्थान पहुँच जाता है जिनसे अपने स्थान पर लीन (स्थित) हुआ अवशिष्ट दोष काल एवं बल के आश्रय से रसस्थान (आमाशय) में पहुँच कर पुनः ज्वर को कर देता है । अष्टाङ्ग संग्रह चि. अ १ में कहा है—आमाशयस्थो हृत्वाग्नि सामो मार्गान् पिधानयन् । विदधानि ज्वर दोष ॥ अर्थात् आमाशय में आम रस के साथ मिलकर दोष शरीर में स्रोतों के मुखों को बन्द कर देते हैं । इससे जाठराग्नि मन्द हो जाती है तथा भोजन का पाक नहीं हो पाता है । जितना ही भोजन क्रिया जायगा उतनी ही शरीर में आमरस की उत्पत्ति होगी—जिनसे ज्वर की वृद्धि होगी ॥ २५-२७ ॥

उपक्रमविशेषेण स्वबलम्य व्ययेन च ।

क्षयं प्राप्नोति वृद्धि च समानगुणसंश्रयात् ॥ २८ ॥

चिकित्सा की विशेषता के कारण अथवा ज्वर के बल के कम होने के कारण समान गुण के आश्रित होने से ज्वर क्षय अथवा वृद्धि को प्राप्त करता है ॥ २८ ॥

सोऽर्थं निवृत्तिं सप्राप्य यथा दीपः स्वभावतः ।

पुन पुनः प्रज्वलति क्षीणतैलेन्धनोऽपि सन् ॥ २९ ॥

स्वमधिष्ठानमाश्रित्य शान्तं शान्तस्तथा ज्वरः ।

काले बलं दर्शयति क्षीणदोषेन्धनोऽपि सन् ॥ ३० ॥

जिस प्रकार निवृत्ति को प्राप्त होने पर दीपक तैल रूपी इन्धन के क्षीण होने पर स्वभाव से ही पुनः २ प्रज्वलित होता रहता है, उसी प्रकार यह ज्वर अपने अधिष्ठान (आमाशय) में पहुँच कर शान्त हुआ भी दोषरूपी इन्धन के क्षीण होने पर स्वयमेव समय पर अपने बल को प्रकट करता है अर्थात् दोषों के क्षीण हो जाने पर स्वभाव के नष्ट न होने से पुनः ज्वर को प्रकट करता है ॥ २९-३० ॥

स्वहेतुदोषमाश्रित्य नियतो नियमेन यः ।

अहोरात्रे दर्शयति कालहेतुकृत बलम् ॥ ३१ ॥

द्विकालं स यथादोष ज्वरः सततक स्मृतः ।

स्थानमामाशयस्तस्य यं समाश्रित्य वर्तते ॥ ३२ ॥

सतत ज्वर—ज्वरोत्पादक हेतु एवं दोष का आश्रय करके जो नियमपूर्वक दिन रात (२४ घण्टे) में दो बार निश्चित समय पर काल एवं हेतु कृत बल को प्रकट करता है उसे सतत ज्वर कहते हैं । इसका स्थान आमाशय होता है इसके आश्रित होकर यह बढ़ता है । चरक चि. अ. ३ में इसकी सम्प्रति निम्न प्रकार बताई है—रसधात्वाश्रय प्रायो दोष सततक ज्वरन् । सप्रत्यनीक कुरुते कालवृद्धिक्षयात्मकम् ॥ अहोरात्रे सततको द्वौ कालवत्तुवर्तते । कालप्रकृतिदूष्याणां प्राप्यैवान्यतमाम्बलम् ॥ ३१-३२ ॥

उरस्त्वन्येद्युक्स्थानमहोरात्रादुरश्च्युतः ।

दोषो रसं समासाद्य यदा दर्शयते बलम् ॥ ३३ ॥

तदाऽनुपद्नी स्वे काले जायतेऽन्येद्युको ज्वरः ।

अन्येद्युक् ज्वर—अन्येद्युक् ज्वर का स्थान उर (छाती) माना गया है । अहोरात्र (२४ घण्टे) में छाती से यह दोष आमाशयस्थित रस में पहुँच कर अपने बल को प्रकट करता है तथा यह अनुपद्नी हुआ प्रतिदिन अपने समय पर होता है इसे अन्येद्युक् ज्वर कहते हैं । चरक चि. अ. २ में कहा है—दोषो मेदोन्ना रद्ध्वा नाटीरन्येद्युक् ज्वरम् । सप्रत्यनीक कुरुते एककालमहर्निशि ॥ अर्थात् २४ घण्टे में इसका वेग एक बार होता है ॥ ३३ ॥

कण्ठस्त्रृतीयकस्थानमहोरात्राच्च्युतस्ततः ॥ ३४ ॥

(इति तादपत्रपुस्तके १९९ तमं पत्रम् ।)

उरं प्रपद्यतेऽन्यस्मादहोरात्राद्यथाक्रमम् ।

रसधात्वाश्रितो दोष ऊष्मणा सह मूर्च्छित ॥ ३५ ॥

तृतीयेऽहनि निवृत्तिं जनयेत् स तृतीयकः ।

तृतीयक ज्वर—तृतीयक ज्वर का स्थान कण्ठ होता है । प्रथम अहोरात्र (२४ घण्टे) में दोष कण्ठ से च्युत होकर उर (छाती) में पहुँचता है तथा दूसरे अहोरात्र में वह यथाक्रम रसधातु (आमाशय स्थित) में पहुँचकर ऊष्मा (उष्णता) के साथ मूर्च्छित हुआ तीसरे दिन पुनः प्रकट होता है । उसे तृतीयक ज्वर कहते हैं । अर्थात् दोष अपने स्थान कण्ठ से क्रमशः प्रथम दिन छाती में पहुँचता है तथा वहा से अगले दिन आमाशय में पहुँचता है आमाशय में पहुँचकर पूर्वोक्तानुसार दोष रसवाहिनियों के मार्गों को बन्द कर देता है तब ज्वर की उत्पत्ति होती है । इसलिये तृतीयक ज्वर एक दिन छोड़कर अर्थात् तीसरे दिन (४८ घण्टे में एकवार) उत्पन्न होता है ॥ ३४-३५ ॥

शिरश्चतुर्थकस्थानं चतुर्थं समुदाहृतम् ॥ ३६ ॥

अहोरात्राच्च्युतः स्थानादोषः कण्ठेऽवतिष्ठते ।

ततः पुनरहोरात्रादुरसि प्रतिपद्यते ॥ ३७ ॥

तृतीये चाप्यहोरात्रे रसधातौ प्रकुप्यति ।

चतुर्थकः स विज्ञेयश्चिरस्थायी महाज्वर ॥ ३८ ॥
गम्भीरस्थानसंभूतो धातुसंकरदूषितः ।
दर्शयित्वा बल काले जन्तोः शिरसि लीयते ॥ ३९ ॥
त्रिदोषसंभवत्वाच्च भूतसंस्पर्शनादपि ।
दुश्चिकित्स्यतमो ह्येष तस्माद्ध्येनमुपक्रमेत् ॥ ४० ॥

चतुर्थक ज्वर—चौथा चतुर्थक ज्वर होता है इसका स्थान शिर माना गया है। प्रथम अहोरात्र में अपने स्थान शिर में च्युत होकर दोष कण्ठ में पहुँचता है। थगले अहोरात्र में वह उर (छाती) में पहुँचता है तथा तृतीय अहोरात्र में वह दोष आमाशय स्थित रस धातु में पहुँचकर प्रकुपित होता है इसे चतुर्थक ज्वर कहते हैं। यह महाज्वर चिरस्थायी होता है अर्थात् यह अत्यन्त कठिनता से ठीक होता है। गम्भीर स्थान में उत्पन्न होकर तथा अनेक धातुओं से दूषित हुआ यह अपने समय पर बलको प्रकट करके अर्थात् चतुर्थ दिन (७२ घंटे में एक बार) प्रकुपित होकर पुन शिर में लीन हो जाता है अर्थात् वहाँ स्थित हो जाता है। त्रिदोष से उत्पन्न होने तथा भूतों का संसर्ग होने के कारण यह दुश्चिकित्स्य होता है इसलिये निम्न उपायों के द्वारा इसकी चिकित्सा करे। अर्थात् तीन अहोरात्र के बाद दोष अपने स्थान शिरसे यथाक्रम आमाशय में पहुँचता है इसलिये चतुर्थ दिन प्रकुपित होकर यह चतुर्थक ज्वर को करता है। तृतीयक तथा चतुर्थक ज्वर के लिये चरक चि० अ० ३ में कहा है—दोषोऽस्थिसज्जग कुर्यात्तृतीयकचतुर्थकौ। अर्थात् अरिष और मजा में पहुँचा हुआ दोष क्रमशः तृतीयक और चतुर्थक ज्वर को करता है। वहीं इन ज्वरों की गतिया निम्न प्रकार से कही गई हैं—
गतिद्वयक्रान्तरा येथुर्दोषस्योक्ताऽन्यथा परं । रक्तमेवाभिसृज्य कुर्यादन्वेष्युक् ज्वरम् ॥ मासत्रोता-न्यनुसृतो जनयेत् तृतीयकम् । ज्वर दोष सृजते हि मेथोमार्गं चतुर्थकम् ॥ अर्थात् दोषों की गतिया क्रमशः प्रतिदिन, एक दिन छोड़कर अथवा दो दिन छोड़कर कही गई हैं। जब प्रतिदिन एक बार गति होती है तब अन्येषुक ज्वर होता है। जब एक दिन के अन्तर से होती है तब तृतीयक और जब दो दिन के अन्तर से होती है तब चतुर्थक ज्वर होता है। सुश्रुत उ० अ० ३९ में ये गतियां निम्न प्रकार दी गई हैं—सन्तत रसरक्तस्थ मोऽन्वेषु पिशिताश्रित । मेदोगत-स्तृतीयेऽहि त्वस्थिमज्जगत पुन ॥ कुर्याच्चतुर्थक घोरमन्तक रोग-सङ्करम् ॥ ३६-८० ॥

बलिभिः शान्तिहोमैश्च सिद्धैर्मन्त्रपदैस्तथा ।

पापापहरणं चास्य कर्तव्यं मिद्धिमिच्छता ॥ ४१ ॥

भूतेश्वरं नीलकण्ठं प्रपद्येत वृषध्वजम् ।

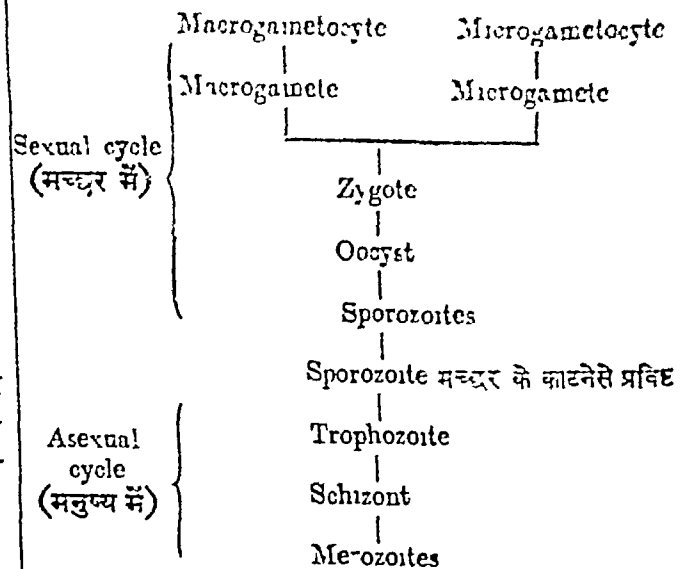
सिद्धि को चाहने वाले वैद्य को बलि, शान्ति, होम (शान्ति के निमित्त किये जाने वाले यज्ञ) तथा सिद्ध मन्त्रों के द्वारा इसके पाप का निराकरण करना चाहिये। नीलकण्ठ (नीले कण्ठ वाले) तथा वृषध्वज (जिसकी ध्वजा पर वृष-ध्वज का चिह्न हो) भूतेश्वर महादेव की उपासना करनी चाहिये ॥४१॥

चिरानुबन्धी विषमो यथाजालं विप्रर्धने ॥ ४२ ॥

एकाहान्च द्वयहान्चैव व्यतान्चतुस्मानथा ।

चिरानुबन्धी (चिरस्थायी चतुर्थक ज्वर-जीम) विषमज्वर यथासमय एक, दो, तीन तथा चार दिन या वृद्धि को प्राप्त होता है।

उक्त्य—प्राचिन विज्ञान में अनुसार हम विषमज्वर को Malarial fever कह सकते हैं। पाश्चात्य विज्ञान में एशिया को एक Specific protozoan (Malarial parasite) द्वारा उत्पन्न हुआ मानता है। मादा Anopheles नामक मच्छर के काटने से उनका प्रथम मनुष्यों में होता है। इस पराश्रयी (Parasite) के दो Life cycle होते हैं। १. मनुष्य में Asexual cycle तथा २. मच्छर में Sexual cycle। नवप्रथम मच्छर के काटने से मनुष्य के अन्दर Sporozoite प्रविष्ट हो जाता है। वह रक्तकणों में प्रविष्ट होकर धीरे-धीरे बढ़ता जाता है तथा अन्त में Merozoite के रूप में आजाता है। इस प्रकार Parasite का Asexual cycle मनुष्य में पूर्ण हो जाता है। अब जब मनुष्य को पुन मच्छर काटना है तब ये मच्छर के आमाशय में पहुँचकर फिर वृद्धि को प्राप्त होने हैं तथा धीरे-धीरे बढ़कर पुन Sporozoite की अवस्था में मच्छर की लालाग्रन्थियों में पहुँच जाते हैं। इस प्रकार Parasite का Sexual cycle मच्छर में पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि Parasite के दो Life cycle हैं। हमें हम निम्न तालिका से प्रष्ट कर सकते हैं—

Malarial Parasite तीन प्रकार के होते हैं—

1 Plasmodium Vivax 2 P Malarial 3 P Fal-siparum

P Vivax—यह Benign Tertian Malaria को उत्पन्न करता है। इसका Asexual cycle ४८ घण्टे का होता है अर्थात् यह तृतीयक ज्वर को करता है।

P Malarial—यह Quartan Malaria को उत्पन्न करता

है। इसका Asexual cycle ७२ घण्टे का होता है। अर्थात् यह चातुर्थिक ज्वर को करता है।

P Falsiparum—यह Malignant Tertian Malaria (Quotidian) को उत्पन्न करता है। इसका Asexual cycle २४-४८ घण्टे का होता है। यह अन्येद्युक्त को करता है। जब कभी साथ में ही दूमरा (Double) Infection हो जाता है तब सततज्वर (Double Tertian) होता है। रक्त में Spores के जाने से जब उनका रक्त विष में मिलता है तब ज्वर का आक्रमण होता है। G.E Beaumont की Medicine में लिखा है—The fever is thought to correspond with the liberation of the spores in the blood, perhaps due to freeing of their toxins, but there must be a threshold value, a definite amount of toxin being required in any individual to produce a rise of temperature इसी प्रकार अग्विलरअन मजूमदार की Bedside Medicine में भी लिखा है—The mature rose the ruptures and young parasites (merozoites) and a toxin are thrown into the general circulation If many such red cells rupture liberating a quantity of toxin, a paroxysm of fever follows ॥ ४२ ॥

पञ्चमेऽहनि पत्रे वा कस्मादेव न जायते ॥ ४३ ॥

तस्य त्रामाशयः स्थानमुरः कण्ठः शिरस्तथा ।

स्थानमन्यत्ततो नाग्नि स्थानाभावात् न जायते ॥ ४४ ॥

यह विषमज्वर पांचवें तथा छठे दिन क्यों नहीं होता है ? इसका उत्तर—विषमज्वर के आमाशय, उर (छाती), कण्ठ तथा शिर ये चार स्थान हैं। इनके अतिरिक्त और कोई स्थान नहीं है। इसलिये अन्य स्थानों के अभाव से इन चार के अतिरिक्त पांचवें तथा छठे दिन यह ज्वर नहीं होता है ॥ ४३-४४ ॥

आग्नेयः स्यात् सततको वायव्यो हि द्वितीयकः ।

वैश्वदेवस्तृतीयः स्यादैशानस्तु चतुर्थक ॥ ४५ ॥

सततज्वर आग्नेय (दक्षिण पूर्व दिशा) होता है। द्वितीयक (अन्येद्युक्त) वायव्य (पश्चिमोत्तर दिशा) होता है। तृतीयक वैश्वदेव तथा चतुर्थक ज्वर ऐशान (ईशान सम्बन्धी पूर्वोत्तर दिशा) होता है ॥ ४५ ॥

कस्मात् परिचीणबल क्षीणधातुबलौजसः ।

ज्वरो विवर्धते जन्तोर्मोक्षकाले विशेषतः ॥ ४६ ॥

जिसका धातु, बल एवं ओज क्षीण हो गया है ऐसे व्यक्ति का क्षीण बल वाला ज्वर विशेषकर मोक्षकाल में क्यों वृद्धि को प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥

गतेरभावाद्वाहो न वायुनाऽभ्याहतक्रमः ।

संक्षीणवर्त्यनुगतः स्नेहवाय्वभिर्मूर्च्छितः ।

शान्तोऽपि तदुपादानाद्यथा दीपो न (ऽनु ?) दीप्यते ॥

तद्वन्धातुबले क्षीणो ज्वर क्षीणबलोऽपि सन् ।

निरुपादानदोषत्वान्मोक्षकाले विशेषतः ॥ ४८ ॥

हेतुशेषमशेषेण दहन् दर्शयते बलम् ।

सप्रतीकारवैशेष्यात् प्रशमं याति हन्ति वा ॥ ४९ ॥

उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर—जिस प्रकार गति के अभाव में वायु वायु द्वारा आक्रान्त हुआ तथा वृत्ति के क्षीण हो जाने से अनुगामी हुआ तथा स्नेह एवं वायु से मूर्च्छित होने के कारण शान्त हुआ भी क्षीण अपने उपादान कारण के विद्यमान होने से प्रदीप्त (तेजी से जलना) होता है उसी प्रकार धातु एवं बल के क्षीण हो जाने पर ज्वर क्षीण बलवाला हो जाने पर भी उपादान दोषों के वचे होने से मोक्षकाल में विशेषकर वचे हुए दोष रूप हेतुओं को विशेषरूप से दहन करता (जलाता) हुआ अपने बलको प्रकट करता है। यह चिकित्सा की विशेषता के कारण शान्त हो जाता है अथवा रोगी को मार देता है अर्थात् यदि ठीक तरह से चिकित्सा हो जाय तो ज्वर शान्त हो जाता है अन्यथा रोगी समाप्त हो जाता है ॥ ४७-४९ ॥

पाकाद्वा शमनाद्वाऽपि शोधनाद्वा हृताधिके ।

स्वस्थानस्थे नरो दोषे शुद्धस्रोता विस्मृज्यते ॥ ५० ॥

दोषों के पाचन, शमन अथवा शोधन के द्वारा अपने स्थान में स्थित दोषों के नष्ट हो जाने से शुद्ध स्रोतों वाला मनुष्य ज्वर से मुक्त हो जाता है ॥ ५० ॥

निर्दिष्टो दोषपाकादेरस्माद्धेतुत्रयात् परम् ।

अन्यत्र चैव नान्योऽस्ति हेतुर्ज्वरविमोक्षणे ॥ ५१ ॥

ज्वर से मुक्त होने का इन दोषपाक आदि तीन कारणों के अतिरिक्त और कहीं कोई कारण नहीं होता है ॥ ५१ ॥

कस्माद्दोषपरिक्षोभे प्रायशः शीतपूर्वकम् ।

निर्वर्तते ज्वरो जन्तो पश्चाद्वाहः प्रवर्तते ॥ ५२ ॥

दोषों के प्रकुपित होने पर मनुष्य को ज्वर से पहले ठण्ड तथा बाद में गर्मी क्यों लगती है ? ॥ ५२ ॥

वायुर्व्यवायी विशदः शीतो रूक्षश्चलः खरः ।

पित्तमाग्नेयमुष्णं च तीक्ष्णमल्पं लघु द्रवम् ॥ ५३ ॥

सौम्यः शीतो गुरुः स्निग्धो बलवान् कफको बहु ।

कफो मन्दव्यवायी च चिरोत्थाननिवर्तनः ॥ ५४ ॥

वायुश्च शीतसामान्यात् कफस्यानुबलो बली ।

बलवान् हि गुणः सौम्य आग्नेयो दुर्बलः स्मृतः ॥ ५५ ॥

हेतुनाऽनेन महता श्लेष्मा हि बलवन्तरः ।

तस्मात् पूर्व ज्वरे शीतं पश्चाद्वाहः प्रवर्तते ॥ ५६ ॥

उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर—वायु व्यवायी, विशद, शीत, रूक्ष, चल तथा खर होता है। पित्त आग्नेय, उष्ण, तीक्ष्ण, अल्प, लघु एवं द्रव होता है। कफ, सौम्य, शीत, गुरु, स्निग्ध, अत्यन्त बलवान् एवं मन्दव्यवायी होता है तथा इसकी

उत्पत्ति एव निवृत्ति दोनों ढेर से होते हैं अर्थात् श्लैष्मिक रोग उत्पन्न भी ढेर में होते हैं तथा समाप्त भी ढेर में होते हैं । शीत की समानता से वायु भी कफ के समान ही बलवाला होता है । सौम्यगुण बलवान् होते हैं तथा आग्नेय गुण दुर्बल माने गये हैं । इस उपर्युक्त महान् हेतु के कारण कफ अधिक बलवान् होता है । इसीलिये ज्वर में पहले शीत लगती है तथा बाद में दाह होता है । विषमज्वर (मलेरिया) का ज्वर आक्रमण होता है तब पहले Cold stage ही होती है । पीछे Hot stage आती है । अर्थात् पहले ठण्ड लगती है पीछे गरमी । G E Beaumont की Medicine में कहा है—He feels cold all over and may vomit. After a Varying period of about 2 hours the skin becomes hot and flushed and the headache is more intense. This phase persists for 2 or 3 hours and is then followed by sweating and marked relief from the discomforts.

स्ववेगपरिणामाच्च क्रियाभिश्च यदा कफः ।
उष्णाभिः प्रशमं याति तदा पित्तं प्रकुप्यति ॥ ५७ ॥
परीणामक्रियाभिर्वा शान्ते तस्मिन् सुखी भवेत् ।
हेतुरुक्तो महानेष यथायच्छीतपूर्वके ॥ ५८ ॥

अपने वेग के परिणाम तथा उष्ण क्रियाओं के द्वारा जब कफ शान्त हो जाता है तब पित्त प्रकुपित होता है । तथा उसके बाद परिणाम एवं क्रियाओं के द्वारा जब पित्त शान्त हो जाता है तब मनुष्य स्वस्थ हो जाता है । ज्वर में प्रारम्भ में ठण्ड लगने का यह महान् हेतु बतलाया गया है ॥५७-५८॥

अथ कस्माज्ज्वरो जन्तोर्जायते दाहपूर्वकः ।
स एव हेतुरत्रापि बलीयस्त्वाद्दाहतः ॥ ५९ ॥
अत्युदीर्णं यदा पित्तं वायुनाऽल्पेन मूर्च्छितम् ।
अनुवृत्तं रसस्थाने श्लेष्मणाऽल्पबलेन च ॥ ६० ॥
दाहः पूर्वं तदा जन्तोः शीतमन्ते प्रवर्तते ।
सोद्वेपकः सप्रलापस्मृतियुद्धिप्रमोहनः ॥ ६१ ॥

प्रश्न—अब अगला प्रश्न यह है कि मनुष्य को दाह-पूर्वक (जिसमें प्रारम्भ में दाह होती है) ज्वर क्यों होता है ?
उत्तर—यहा भी वही कारण है । बलवान् होने के कारण जब उदीर्ण हुआ पित्त अल्प वायु तथा अल्प बलवाले श्लेष्मा के द्वारा मूर्च्छित हुआ रस के स्थान आमाशय में स्थित हो जाता है तब रोगी को प्रारम्भ में दाह होता है तथा बाद में ठण्ड लगती है । इस ज्वर में रोगी को कंपकंपी, प्रलाप (Delirium) तथा स्मृति एवं बुद्धि का व्याघात हो जाता है ॥ ५९-६१ ॥

तावेतौ शीतदाहादी ज्वरौ संसर्गसंभवौ ।
असाध्यं कृच्छ्रसाध्यो वा दाहपूर्वो ज्वरस्तयो ॥६२॥

इस प्रकार सर्दी एवं गर्मी वाले ये दोनों ज्वर संसर्ग से उत्पन्न होते हैं । इनमें दाह पूर्व (जिसमें प्रारम्भ में गर्मी

लगती है) ज्वर असाध्य अथवा कृच्छ्रसाध्य होता है ॥ ६२ ॥

प्रत्यनीकगुणा सन्तो दोषा वानाद्य कथम् ।
संभूय कुर्वते रोगान्नान्योऽन्यं शमयन्ति च ॥ ६३ ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके २०० तमं पत्रम् ।)

प्रश्न—ये वातादिदोष विरोधी गुण वाले होने हुए भी परस्पर मिलकर किस प्रकार रोगों को उत्पन्न करते हैं तथा विरोधी होने के कारण ये दोष परस्पर एक दूसरे को शान्त क्यों नहीं करते हैं ॥ ६३ ॥

स्वभावाद्दूषणादोषा नान्योन्यशमनाः स्मृताः ।
यस्मात्तस्माद्दुविधाः संसृष्टाः कुर्वते गदान् ॥ ६४ ॥
विरुद्धा गुणतोऽन्योन्यं कार्यं सत्त्वादयो यथा ।

उत्तर—क्योंकि स्वभाव से तथा दूषित होने के कारण ये दोष परस्पर एक दूसरे को शान्त नहीं करते हैं इसीलिये ये मिलकर अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं । जिस प्रकार गुणों में विरुद्ध होते हुए मत्त आदि गुण परस्पर मिल कर कार्य करते हैं ॥ ६४ ॥

शिरः संतप्यते कस्माज्ज्वरितस्य विशेषतः ॥ ६५ ॥
सति सर्वाङ्गतापे च शैत्यं भवति पादयोः ।

प्रश्न—ज्वर के रोगी का विशेष कर सिर क्यों गरम रहता है तथा सम्पूर्ण शरीर गरम होने पर भी पैर ठण्डे क्यों होते हैं ॥
दोषैरावृत्तमार्गात्त्वादूर्ध्वगत्वाच्च तेजसः ॥ ६६ ॥
बाहुल्यादिन्द्रियाणां च शिरः संतप्यतेऽधिकम् ।
तेजसाऽतिप्रवृत्तेन सोमधातुः प्रपीडितः ॥ ६७ ॥
अधः प्रपद्यते तेन शैत्यं भवति पादयोः ।

उत्तर—दोषों के द्वारा मार्गों के बन्द होने से, तेज के ऊर्ध्वगति का स्वभाव होने से तथा इन्द्रियों की बहुलता (अधिकता) के कारण सिर अधिक मन्तप्त (गरम) रहता है । तथा अत्यन्त बड़ी हुई तेजधातु के कारण पीडित हुआ सोमधातु नीचे की ओर आता है इसलिये रोगी के पैर ठण्डे रहते हैं ॥ ६६-६७ ॥

ज्वरोष्मणाऽभिसंतप्ते प्रागुष्णादिक्रियाविधिः ॥ ६८ ॥

क्रियते नेतरः कस्माच्छीत उष्णस्य बाधकः ।

यथाऽन्यगारे संतप्ते कपाटपुटसवृते ॥ ६९ ॥

भवत्यत्यधिकरूष्मा सर्वतः परित्तापनः ।

स एवोद्घाटितद्वारे मन्दीभवति तत्क्षणात् ॥ ७० ॥

एवमावृत्तमार्गेषु दोषैः स्रोतःसु देहिनाम् ।

ज्वरोष्मा वर्धते देहे यथाहेतुबलाश्रयम् ॥ ७१ ॥

उद्घाटनार्थं तत्तेषामुष्णोपक्रम इष्यते ।

स्तम्भनो हि गुणः शीत उष्णो विलयनः स्मृतः ॥७२॥

ज्वर की उष्णता के द्वारा संतप्त हुए रोगी में सर्वप्रथम उष्ण विधि करनी चाहिये, शीत नहीं । क्योंकि शीतविधि

उष्णता की बाधक होती है । जिस प्रकार संतप्त हुए तथा बन्द दरवाजों वाले भग्न्यागार (अग्निकोष्ठक) में चारों ओर से गरमी पहुँचाने वाली उष्णता अत्यधिक होती है, वही उष्णता भग्न्यागार के दरवाजे खोल देने पर उसी ऋण मन्द हो जाती है । उसीप्रकार रोगियों के शरीर में दोषों के द्वारा बन्द मार्ग वाले स्रोतों में हेतु एवं बल के आश्रय के अनुसार ज्वर की उष्मा वृद्धि को प्राप्त होती है । उन बन्द स्रोतों को खोलने के लिये उष्ण चिकित्सा अभिप्रेत है । शीत गुण दोषों का स्तम्भन करने वाला है तथा उष्ण गुण दोषों का विलयन करने (पिघलाने) वाला है ॥ ६८-७२ ॥

तस्मादुष्णास्तु पानाय ज्वरिताय प्रदीयते ।
तेनास्य दोषाः पच्यन्ते कायाग्निश्चाभिदीप्यते ॥ ७३ ॥
ज्वरोष्मा सार्द्धं याति विबन्धश्च प्रशाम्यति ।
तृष्णा निवर्तते चाशु प्रकाङ्क्षा चोपजायते ॥ ७४ ॥

इसलिये ज्वर रोग वाले व्यक्ति को पीने के लिये उष्ण जल देना चाहिये । इससे उसके दोषों का पाक हो जाता है तथा जाठरान्नि प्रदीप्त हो जाती है । ज्वर की उष्णता कम हो जाती है तथा विबन्ध (मलबन्ध) दूर हो जाता है । प्यास शीघ्र ही शान्त हो जाती है तथा भोजन में रुचि उत्पन्न हो जाती है । चरक वि० अ० ३ में भी कहा है—ज्वरितस्य कायसमुत्थान-देशकालानभिसमीक्ष्य पाचनार्थं पानीयमुष्णं प्रयच्छन्ति भिषजः, ज्वरो ह्यामाशयसमुत्थं, प्रायो भेषजानि चामाशयसमुत्थाना विकाराणां पाचनवमनापतर्पणसमर्थानि भवन्ति, पाचनार्थं च पानीयमुष्णं, तस्मादेतज्ज्वरितेभ्यः प्रयच्छन्ति भिषजो भूयिष्ठ, तद्वयेषा पीतं वातमनुलोमयति, अग्निमुदर्यमुदीरयति, क्षिप्रं जरा गच्छति, श्लेष्माणं च परिशोषयति, स्वरूपमपि च पीतं तृष्णाप्रशमनायोपपद्यते ॥७३-७४॥

श्रुते पित्तज्वरादुष्णो विधिः सर्वो ज्वरापहः ।
तत्राप्यनुष्णशीतादिरुपचारो विधीयते ॥ ७५ ॥

पित्त ज्वर के अतिरिक्त सम्पूर्ण ज्वरों को नष्ट करने के लिये उष्ण विधि का प्रयोग करना चाहिये तथा पित्त ज्वर में भी ऐसा उपचार करना चाहिये जो न उष्ण हो और न शीत हो ॥

इति सप्त यथाप्रश्नं निर्दिष्टा विषमज्वराः ।

वक्ष्ये सततकादीनां चिकित्सां शृण्वतः परम् ॥७६॥

इस प्रकार प्रश्न के अनुसार सात विषम ज्वरों का निर्देश किया गया है । अब मैं सतत आदि विषम ज्वरों की चिकित्सा कहूँगा । उसे तू सुन ॥ ७६ ॥

उपक्रमैः परिक्लिष्टं क्षीणधातुबलौजसम् ।

ज्वरः पुराणो रूक्षत्वादनुबभ्राति देहिनम् ॥ ७७ ॥

चिकित्सा के द्वारा परिक्लिष्ट हुए तथा जिसके धातु, बल एवं ओज क्षीण हो गये हैं ऐसे व्यक्ति को रूख होने के कारण पुराण ज्वर पकड़ लेता है ॥ ७७ ॥

तस्मादस्य बलाधाने प्रयतेत विचक्षणः ।

रस्यैर्विचित्रैराहारैर्हृद्यैः श्रद्धोपपादितैः ॥ ७८ ॥

सुराप्रपानैर्मासानां वैष्किराणां च भक्षणैः ।

सर्पिषः पञ्चगव्यस्य पयसो लशुनस्य च ॥ ७९ ॥

इसलिये बुद्धिमान् व्यक्ति रस्य, विचित्र, हृद्य (हृद्य को अच्छे लगाने वाले) तथा श्रद्धा (रुचि) उत्पन्न करने वाले आहारों, सुरापान, विकिर जन्तुओं के मांस के भक्षण, पञ्चगव्य घृत, दूध तथा लशुन के द्वारा रोगीके बलाधान का प्रयत्न करे ॥

उपक्रमेच्छौषधानां प्रयोगैर्विषमज्वरम् ।

दैवतेज्योपहारैश्च धूपनाभ्यञ्जनाञ्जनैः ॥ ८० ॥

इसके अतिरिक्त औषधियों के प्रयोग, देवता तथा इज्या के उपहार, धूपन, मालिश, एवं अञ्जनों के द्वारा विषम ज्वर की चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ८० ॥

वातोत्तरं स्नेहपानैरभ्यङ्गैः सावगाहनैः ।

स्निग्धोष्णैरन्नपानैश्च बलिभिश्चाप्युपक्रमैः ॥ ८१ ॥

वातप्रधान विषमज्वर की स्नेहपान, अभ्यङ्ग (मालिश), अवगाहन (Tub baths), स्निग्ध एवं उष्ण अन्नपान तथा वलियों के द्वारा चिकित्सा करे ॥ ८१ ॥

पित्तोत्तरं तिक्तशीतैः शमनैः सविरेचनैः ।

पयसा सर्पिषा चैव शीतैश्चाभ्यञ्जनैर्जयेत् ॥ ८२ ॥

पित्त प्रधान विषमज्वर की तिक्त एवं शीतल शमन द्रव्य, विरेचन द्रव्य, दूध, घृत तथा शीतल अभ्यञ्जन (मालिशों) के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ८२ ॥

वमनैः पाचनीयैश्च लङ्घनैर्लघुभोजनैः ।

रूक्षोष्णैश्चाप्युपचरेत् कषायैश्च कफोत्तरम् ॥ ८३ ॥

कफ प्रधान ज्वर की वमन एवं पाचन द्रव्य, लङ्घन, लघु-भोजन तथा रूख एवं उष्ण कषायों के द्वारा चिकित्सा करे ॥

रोमहर्षोऽङ्गमर्दश्च वातपित्तोत्तरे ज्वरे ।

महाकल्याणकं सर्पिः पञ्चगव्यमथो पिवेत् ॥ ८४ ॥

पीत्वा वा महतीं मात्रां सर्पिषः पुनरुल्लिखेत् ।

तदहर्वा परेद्युर्वा पेयां समरिचां पिवेत् ॥ ८५ ॥

वात तथा पित्त प्रधान ज्वर में रोमहर्ष तथा अङ्गमर्द होता है । इसमें महाकल्याणक तथा पञ्चगव्य घृत पिलाना चाहिये । अथवा घृत की बड़ी मात्रा पिलाकर पुनः वमन कराना चाहिये । अथवा उसी दिन या अगले दिन मरिच युक्त पेया पिलानी चाहिये ॥ ८४-८५ ॥

राजमूलस्य वा कार्यं पिवेत् प्रज्वरकं हविः ।

क्रितोर्यंमयोगश्चतुर्थकमपोहति ॥ ८६ ॥

अथवा ज्वर की प्रवृत्ता होने पर राजमूल का काय पिलाना चाहिये तथा यज्ञ में आहुति देनी चाहिये इससे चतुर्थक ज्वर दूर हो जाता है ॥ ८६ ॥

धारोष्णं वा पयः पीत्वा तद्वमेदिच्छया न वा ।

शीतं वा मधुनाऽशीतं निम्बपत्रोदकं पिबेत् ॥ ८७ ॥

अथवा धारोष्ण दूध पीकर स्वयमेव इच्छा से या अनिच्छा से वमन कर देना चाहिये अथवा मधु के साथ शीत या उष्ण निम्बपत्रोदक (नीम के पत्तों का कषाय) पिलाना चाहिये ॥

सर्पिर्वा माहिपं पीत्वा हिङ्गुस्तोकसमन्वितम् ।

तस्मिन् विदग्ध एवात्रं दग्धा भुञ्जीत केवलम् ॥ ८८ ॥

अथवा भैंस के घृत में थोड़ी हींग मिलाकर पिलाना चाहिये तथा इसके विदग्ध हो जाने पर दही के साथ केवल अथ का सेवन करना चाहिये ॥ ८८ ॥

नीलस्पन्दशिफा वाऽपि मुपिष्टा तण्डुलाभ्युना ।

देया ज्वरतिथौ नस्ये मृगराजस्य वा वसा ॥ ८९ ॥

ज्वर के आने के दिन चात्रलों के पानी के साथ नील अपराजिता की मूल को अच्छी तरह पीसकर अथवा मृगराज की वसा (चर्वा) नस्य के रूप में देनी चाहिये ॥ ८९ ॥

हरीतकी वचा कुष्ठं निम्बपत्रं पलङ्कपा ।

सिद्धार्थका यवा सर्पिर्धूपो जीर्णज्वरापहः ॥ ९० ॥

हरीतकी, वच, कूठ, नीम के पत्ते, गूगल, सफेद सरसों, जौ तथा घी-इनका धूप जीर्ण ज्वर को नष्ट करता है ॥ ९० ॥

भूलानि सहदेवायाः कटुका रोहिणी वचा ।

तण्डुलोदकपिष्टोऽयं देहो वाहज्वरापहः ॥ ९१ ॥

सहदेवी की जड़, कूटकी, रोहिणी तथा वच-इन्हें तण्डुलोदक के साथ पीसकर देने से दाहज्वर नष्ट होता है ॥ ९१ ॥

सुरया सर्वगन्धैश्च तैलमभ्यक्ष्णन पचेत् ।

सर्पपा लसुनं हिङ्गु त्रिव्योषं रोचना वचा ॥ ९२ ॥

धृत्पित्तं वस्तमूत्रं करञ्जस्य फलानि च ।

प्रहज्वराभिभूतानां नस्यकर्माक्ष्णनं हितम् ॥ ९३ ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके २०१ तमं पत्रम् ।)

सुरा तथा सर्वगन्ध की ओषधियों के द्वारा अभ्यङ्ग के लिये तैल का पाक करना चाहिये तथा सरसों, लहसुन, हींग, त्रिकटु, गोरुचन, वच, रीछ का पित्त, बकरे का मूत्र तथा करञ्ज के फल-प्रह ज्वर से पीडित रोगी में नस्यकर्म तथा अक्ष्णन के लिये हितकर होते हैं ॥ ९२-९३ ॥

सन्निपातविघ्नघ्ने च व्यालदष्ट्रे च शस्यते ।

अर्शाःसु योनिशूले च प्रलेपोऽयमनुत्तमः ॥ ९४ ॥

उपर्युक्त ओषधियों का ही लेप सन्निपात ज्वर, मलज्वर, सर्पदंश, अर्श तथा योनि शूल में हितकर होता है ॥ ९४ ॥

भीषणैर्हृदयैश्चैव विचित्राद्भूतदर्शनैः ।

व्यालेप मनसश्चास्य भिषक्कुर्याज्ज्वरागमे ॥ ९५ ॥

ज्वर हो जाने पर चिकित्सक को भीषण (भयकर) तथा हर्षकारक विचित्र एवं अद्भुत दर्शनों के द्वारा रोगी के मन का परिवर्तन करना चाहिये ॥ ९५ ॥

पानं चैतत् प्रदातव्यं स्निग्धस्विन्नस्य देहिनः ।

त्रिभण्टीमजगन्धां च नीलिनीं कटुरोहिणीम् ॥ ९६ ॥

कल्कं वा कटुरोहिण्या पिबेद्गोमूत्रसंप्लुतम् ।

चिकित्सायां च यत् प्रोक्तं तच्च कुर्याद्विधानयित् ९७

तथा स्निग्ध एवं स्विन्न (जिमे स्नेहन एवं स्वेदन दिया गया हो) रोगी को त्रिभण्टी (त्रिवृत्), अजगन्धा, नीलिनी तथा कटुरोहिणी का काय पिलाना चाहिये । अथवा कटुरोहिणी का कल्क गोमूत्र के साथ मिलाकर पिलाना चाहिये । इसके अतिरिक्त विधान को जानने वाला वैद्य चिकित्सा में अन्य भी जो कुछ कहा है उसका प्रयोग करे ॥ ९६-९७ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ।

(इति खिलेषु विषमज्वरनिर्देशीयो (नाम प्रथमोऽध्यायः) ॥

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

(इति) खिलेषु विषमज्वरनिर्देशीयो (नाम प्रथमोऽध्यायः) ॥

विशेषनिर्देशीयो नाम द्वितीयोऽध्यायः ।

अथातो विशेषनिर्देशीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम विशेषनिर्देशीय नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥

महर्षिं कश्यपं वृद्धं वेदवेदाङ्गपारगम् ।

सुख्योपगिष्टमव्यग्रमपृच्छद् वृद्धजीवकः ॥ ३ ॥

वेद वेदाङ्ग के पण्डित, ज्ञान में वृद्ध, व्यग्रता से रहित तथा सुखपूर्वक बैठे हुए महर्षि कश्यप से वृद्धजीवक ने प्रश्न किया ॥ ३ ॥

विषमाणां ज्वराणां ते सविकल्पं सविस्तरम् ।

यद्यथावच्च यावच्च प्रोक्तं वक्तव्यमादितः ॥ ४ ॥

पहले आपने विषम ज्वरों के विषय में जो भी तथा जितना भी वक्तव्य है वह विकल्प (भेद) एवं विस्तर सहित सब कह दिया है ॥ ४ ॥

सामान्येनापि सर्वेषां ज्वराणां विगतज्वर ! ।

वक्तुमर्हसि कात्स्न्येन परिशेषमतः परम् ॥ ५ ॥

हे विगतज्वर ! (जिसका ज्वर-सन्ताप नष्ट हो गया है) अब आप सामान्य रूप से सब ज्वरों के विषय में जो कुछ वक्तव्य है उसका विस्तारपूर्वक उपदेश करें ॥ ५ ॥

इति संचोदितः प्राह प्रजापतिरिदं वचः ।

समासाभिहितं यच्च (यच्च) नाभिहितं हितम् ॥ ६ ॥

ज्वरितानां ज्वराणां च भूयो वक्ष्यामि तच्छृणु ।
अवस्थालक्षणोद्देशविशेषोपक्रमे क्रमात् ॥ ७ ॥

इस प्रकार प्रश्न किया जाने पर प्रजापति कश्यप ने निम्न वचन कहा—ज्वरयुक्त व्यक्तियों तथा ज्वरों के विषय में पहले जो संक्षेप से कहा है तथा जो विलकुल नहीं कहा है वह मैं क्रमशः अवस्था, लक्षण, उद्देश तथा विशेष उपक्रम के अनुसार अब पुनः कहूंगा। उसे तू सुन ॥ ६-७ ॥

भैषज्यमनवस्थायां पथ्यमप्यवचारितम् ।
गुणं न किञ्चित् कुरुते दोषायैव तु कल्पते ॥ ८ ॥

विपरीत अवस्था में प्रयुक्त की हुई ओषधि तथा पथ्य कुछ भी गुण नहीं करते हैं इसके विपरीत वे दोषों को ही करते हैं। वे ही अनुकूल अवस्थाओं में प्रयुक्त करने पर अमृत के समान गुणकारी होते हैं ॥ ८ ॥

प्रयुक्तं तदवस्थायाममृतत्वाय कल्पते ।
वाताद्वाह्यादभीघातात् क्रोधाच्छोकाद्भ्यात् क्षयात् ६
श्रमाद् ग्रहाभिषङ्गाच्च वेगानां च विधारणात् ।
समुत्पन्ने ज्वरे जन्तोर्वमनं न प्रयोजयेत् ॥ १० ॥
प्रयुक्तं कुरुते क्षिप्रं तीव्रं सोपद्रवं ज्वरम् ।

वायु, वाह्य आघात (चोट आदि), क्रोध, शोक, भय, क्षय, परिश्रम, ग्रहों के आक्रमण तथा वेगों के धारण करने से उत्पन्न हुए ज्वर में रोगी को वमन नहीं कराना चाहिये। उस अवस्था में प्रयुक्त कराया गया वमन शीघ्र ही तीव्र उपद्रवयुक्त ज्वर को उत्पन्न कर देता है ॥ ९-१० ॥

पूर्णात्तु समुत्पन्ने ज्वरे ह्यमात्रया श्रयेत् ॥ ११ ॥
दोषे वृद्धेऽतिमात्रा च समुत्कृष्टे तथैव च ।
सन्निपातज्वरभयात्त्वरितं वामयेद्विषक् ॥ १२ ॥
वाभितं लङ्घनाद्यं क्रमेणोपक्रमेत्ततः ।

संतर्पणजन्य ज्वर में अल्पमात्रा में वमन का प्रयोग करे। दोषों की वृद्धि तथा उत्क्लेश होने पर सन्निपात ज्वर का भय होने से रोगी को शीघ्र ही अधिक मात्रा में वमन कराना चाहिये। वमन कराने के बाद रोगी की लङ्घन आदि के क्रम से चिकित्सा करे। अष्टाङ्ग हृदय चि० अ० १ में कहा है—तत्रोत्कृष्टे समुत्कृष्टे कफप्रायेचले मले। सहस्रासप्रसेकान्नद्वयकासविषचिके ॥ सद्योमुक्तस्य सञ्जाते ज्वरे सामे विशेषतः। वमन वमनार्हस्य शस्तम् ॥ ११-१२ ॥

वमनानन्तरं चास्य कुर्याच्छीर्षविरेचनम् ॥ १३ ॥
तथाऽऽशु शिरसः शूलं गौरवं चोपशाम्यति ।
विषन्धश्चक्षुरादीनामरुचिश्च निवर्तते ॥ १४ ॥

वमन के बाद उसे शिरोविरेचन (नस्य) देवे। इससे उसके पिर का शूल तथा भारीपन शीघ्र ही शान्त होजाता है। तथा विषन्ध और चक्षु आदियों की अरुचि दूर हो जाती है ॥ १३-१४ ॥

जीर्णज्वरेऽप्यथैतेषु विकारेषु प्रदापयेत् ।
बहुदोषे बलवती मध्यदोषेषु मध्यमा ॥ १५ ॥
अल्पदोषे ज्वरे मृद्वी क्रिया कार्या विजानता ।

जीर्ण ज्वर में भी इन विकारों के होने पर शिरोविरेचन देना चाहिये। बुद्धिमान् व्यक्ति को ज्वर में दोषों के अधिक होने पर बलवान्, दोषों के मध्य होने पर मध्यम तथा दोषों के अल्प होने पर मृदु क्रिया करनी चाहिये ॥ १५ ॥

स्थानि रूपाणि कात्स्न्येन यदा व्याधौ विशेषतः ॥ १६ ॥
तीव्राणि व्यथितत्वं च शरीरस्योपलक्षयेत् ।
बहुदोष तदा विद्यादल्पदोषमतोऽन्यथा ॥ १७ ॥
तथा मध्यबलेष्वेषु मध्यदोषं विभावयेत् ।

जब रोग में अपने २ सम्पूर्ण लक्षण तीव्र अवस्था में दिखाई दें तथा शरीर व्यथित मालूम पड़े तब दोष अधिक मात्रा में जानने चाहिये। इसके विपरीत दोष अल्प समझने चाहिये। जब रोगों का बल मध्यम हो तब दोष मध्यम समझने चाहिये ॥ १६-१७ ॥

विवन्धारुचितृणमूर्च्छा गात्रभेदः शिरोरुजा ॥ १८ ॥
प्रलापालस्यहृत्सासतन्त्रीदाहश्रमभ्रमाः ।
मूत्रप्रचुरता ग्लानिः पुरीपस्याविपक्वता ॥ १९ ॥
उत्क्लेशो गुरुकोष्ठत्वं लिङ्गान्यामज्वरे वदेत् ।

आमज्वर के लक्षण—विवन्ध, अरुचि, तृष्णा, मूर्च्छा, गात्रभेद (शरीर का टूटना), शिर की पीडा, प्रलाप, आलस्य, हृत्सास (जी मचलाना), तन्द्रा, दाह, श्रम (थकावट), भ्रम, मूत्र की अधिकता, ग्लानि, मल का अपक्व होना, उत्क्लेश (दोषों की ऊर्ध्वगति होना) तथा कोष्ठ का भारी होना—ये आमज्वर के लक्षण होते हैं। चरक चि० अ० ३ में कहा है—अरुचिश्चाविपाकश्च गुरुत्वमुदरस्य च। हृदयस्याविशुद्धिश्च तन्द्रा चालस्यमेव च ॥ ज्वरोऽविसर्गो बलवान् दोषाणामप्रवर्तनम्। लालाप्रसेको हृत्सासो धुन्नाशो विरस मुलम् ॥ स्तब्धमगुरुत्व च गात्राणा बहुमूत्रता। न विद्वज्जीर्णं न च ग्लानिज्वरस्यामस्य लक्षणम् ॥

निवृत्तौ प्रायशश्चैषां संजाते ज्वरमार्दवे ॥ २० ॥
लघुत्वं चाष्टरात्रे च निरामज्वरमादिशेत् ।

निराम ज्वर के लक्षण—उपर्युक्त लक्षणों के प्रायः दूर होजाने पर, ज्वर के मृदु होजाने पर तथा आठ दिन में शरीर के लघु हो जाने पर निरामज्वर कहलाता है। चरक चि० अ० ३ में कहा है—भुत्क्षामता लघुत्व च गात्राणा ज्वरमार्दवम्। दोषप्रवृत्तिं दृष्ट्वा निरामज्वरलक्षणम् ॥ अन्यत्र भी कहा है—सप्तदिनेव पच्यन्ते सप्तधातुगता मला। निरामज्वरप्रोक्तो ज्वर प्रायोऽष्टमेऽहनि ॥ यदा आठवां दिन उपलक्षण मात्र है—इससे पूर्व अथवा पश्चात् भी निरामता हो सकती है। इसी लिये कहा है—न च नि सप्तैवैका निरामज्वरलक्षणम्। चिरादपि हि पच्यन्ते सन्निपातज्वरे मला ॥ सप्तधातुगतिवृद्धिश्च ग्लानवादिस्वलक्षणम्। नस्मादेतद् द्वयं दृष्ट्वा निरामज्वरमादिशेत् ॥ यदा आठवां दिन इसी

लिये कहा गया है कि इस समय ज्वर में मुख्य ओषधि दी जासकती है। यदि आठवां दिन होने पर भी भूख लगना आदि लक्षण उपस्थित न हों तो मुख्य ओषधि न देकर पाचन ओषधि का ही प्रयोग करना चाहिये। यदि आठवां दिन भी हो तथा भूख आदि भी लगे तो शमन ओषधि देनी चाहिये। यदि दोषों का पाचन आठ दिन से पूर्व ही होजाय तो मुख्य ओषधि उससे पूर्व भी दीजासकती है। दोषों का पाचन ही मुख्य उद्देश्य है। आठवां दिन तो सामान्यरूप से फह दिया गया है। इसी लिये सुधृत में कहा है—अचिरज्वरितस्यापि देव स्याद्दोषपाकन ॥ २० ॥

धापातलक्ष्यः स्यादूष्मा तत्क्षणादेति मार्दवम् ॥ २१ ॥

अन्तर्लघुत्वमुत्साहो दोषपक्तिः प्रसन्नता ।

वृष्णादीनां मृदुत्वं च बहिर्मांसगतं ज्वरे ॥ २२ ॥

सत्राभ्यङ्गान् प्रदेहांश्च परिपेकांश्च कारयेत् ।

बहिर्मांसगत ज्वर के लक्षण—सर्वशरीरसंचारी एवं प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाली ऊष्मा उसी क्षण मृदु होजाती है, शरीर के अन्तः अवयव लघु हो जाते हैं, शरीर में उत्साह होता है, दोष पक जाते हैं, शरीर प्रसन्न रहता है तथा वृष्णा आदि मृदु होजाती है—ये बहिर्मांसगत ज्वर के लक्षण हैं। बहिर्मांसगत से बहिर्देश ज्वर का अभिप्राय है। इसके लक्षण चरक चि० अ० ३ में निम्न दिये हैं—सन्तापोऽभ्यधिको वाक्स्वृष्णादीनां च मार्दवम् । बहिर्वगस्य लिङ्गानि सुप्तसाध्यत्वमेव च ॥ इस बहिर्मांसगत ज्वर में अम्यद्ग, प्रदेह तथा परिपेक आदि करे ॥२१-२२॥

अविपक्वा विपक्वा वा दोषा यस्य न निर्हताः ॥ २३ ॥

न च व्याघेरुपशमो न चोत्साहो न लाघवम् ।

श्लानिकाश्यं न चात्यर्थं न च च्छन्दोऽशनं प्रति २४

अप्रकृष्टे (प्रकृष्टे) वा स काले दोषदुर्बलः ।

अतो विपर्ययाद्देही भवेदौषधदुर्बलः ॥ २५ ॥

(इति तादपत्रपुस्तके २०२ तमं पत्रम्)

जिसके अविपक्व तथा पक्व दोषों का निर्हरण नहीं हुआ हो, व्याधि की शान्ति न हुई हो, शरीर में उत्साह तथा लघुता न हो, श्लानि तथा कृशता बहुत अधिक न हो तथा भोजन के प्रति रुचि न हो—अधिक अथवा थोड़े समय में उस व्यक्ति को दोषों से दुर्बल हुआ समझा जाता है। इससे विपरीत रोगी को औषध के कारण पुर्बल हुआ समझना चाहिये ॥ २३-२५ ॥

पाचनैरविपक्वानां दोषाणां दोषदुर्बले ।

सम्यक्कुर्यादुपशमं पक्वनां च विरेचनै ॥ २६ ॥

दोषों से दुर्बल हुए व्यक्ति में अपक्व दोषों को पाचक द्रव्यों तथा पक्व दोषों को विरेचनों के द्वारा शान्त करना चाहिये ॥ २६ ॥

इतरस्यामयावेचं वलाप्यायनमिष्यते ।

समुदीर्णेषु सहसा दोषेष्वभिनवेषु च ॥ २७ ॥

इनमें से दूसरे अर्थात् औषध से दुर्बल हुए व्यक्ति में सहसा उदीर्ण हुए तथा नवीन दोषों में बल की वृद्धि करनी चाहिये ॥ २७ ॥

बलवद् दुर्बले वाऽपि कषायं वाऽपि भैषजम् ।

संरक्षन् धर्मयशसी न प्रयुञ्जथात् कदाचन ॥ २८ ॥

धर्म तथा यश की रक्षा करते हुए व्यक्ति को दुर्बल रोगी में बलवान् कषाय अथवा अन्य ओषधि का कमी प्रयोग नहीं करना चाहिये। चरक चि० अ० ३ में कषाय निषेध में निम्न हेतु दिया है—स्तन्यन्ते न विपच्यन्ते कुर्वन्ति विषमज्वरम् । दोषा नदा कषायेण स्तम्भित्वात्तरणे ज्वरे ॥ अर्थात् कषाय रस प्रधान ओषधि नवज्वर में निषिद्ध है क्योंकि कषाय के स्तम्भक (Astringent) होने से दोष देह में स्तब्ध हो जाते हैं—उनका पाक नहीं हो पाता ॥ २८ ॥

यथा शरत्सु महतोः क्रुद्धयोरभिपक्तयोः ।

न यत्ते दुर्बला वेगं हस्तिनोरप्रवारणी ॥ २९ ॥

तथा बलं बलवतोस्तदोषौषधयोर्द्वयोः ।

संशुब्धयोर्न सहते संतप्ता देहिनस्ततः ॥ ३० ॥

जिस प्रकार शरद् ऋतु में मद से मस्त हुए महान् एवं क्रुद्ध हाथियों के वेग को दुर्बल हथिनी सहन नहीं कर सकती उसी प्रकार बलवान् तथा श्रुभित दोष और औषध दोनों के वेग को पीडित प्राणी सहन नहीं कर सकते हैं ॥ २९-३० ॥

पुष्णाति दुर्बलं दोषाः कषायः स्तम्भयत्यतः ।

भूयोऽभिघृष्टास्ते प्राणान्निन्नन्त्याशु शरीरिणः ॥ ३१ ॥

कषायेणाकुलीभूताश्चिरं संक्लेशयन्ति वा ।

दोष दुर्बल रोगी को पुष्ट करते हैं तथा कषाय उन दोषों का स्तम्भन करता है अर्थात् कषाय के द्वारा दोष शरीर में जड़वत् स्तब्ध हो जाते हैं। तथा फिर बड़े हुए वे दोष शीघ्र ही मनुष्य के प्राणों को नष्ट कर देते हैं अथवा कषाय के द्वारा व्याकुल हुए दोष बहुत देर तक क्लेश पहुंचाते हैं। चरक में भी कहा है—न कषाय प्रयुजीत नराणां तरणे ज्वरे । कषायेणाकुलीभूता दोषा जेतुं सुदुष्करा ॥ ३१ ॥

भग्नवेगेषु दोषेषु विधिना लङ्घनादिना ॥ ३२ ॥

काले प्रयुक्तं भैषज्यं स्याद्विकारोपशान्तये ।

दोषों का वेग नष्ट हो जाने पर लङ्घन आदि विधि के द्वारा उचितकाल में प्रयुक्त की हुई औषध विकारों को शान्त करती है ॥ ३२ ॥

लङ्घनं स्वेदनं पेया त्रिविधा दीपनान्विता ।

१ शरदि मदेन मियो व्यतिपक्तयो क्रुद्धयोर्हस्तिनोर्वेग दुर्बला हस्तिनी न सहते तथैव बलवतोर्दोषौषधयोर्वेग पीडिता देहिनः सोढुं न शक्नुवन्ति, तेन दोषवृद्धप्रवस्थाया दुर्बले रोगिणि प्रबल कषायमपि न प्रयुजीतेत्यर्थः ।

ओदनस्त्रिविधो यूषः कषायस्त्रिविधो रसः ॥ ३३ ॥

सर्पिरभ्यञ्जनं वस्तिः प्रदेहः सावगाहनः ।

ज्वरापह- समुद्दिष्टो लङ्घनादिरयं क्रमः ॥ ३४ ॥

लङ्घन आदि क्रम—लङ्घन, स्वेदन, तीन प्रकार की दीपन पेया, ओदन, तीन प्रकार का यूष, कषाय, तीन प्रकार का रस, घृत, अभ्यङ्ग, वस्ति, प्रदेह, अवगाहन—यह ज्वर को नष्ट करने वाला लङ्घन आदि क्रम कहा गया है ॥ ३३-३४ ॥

पच्यन्ते सप्तरात्रेण दोषाः सप्तसु धातुषु ।

तस्मात् कषायं सप्ताहे पाचनीयं विधापयेत् ॥ ३५ ॥

शमनं संसनीयं वा यथावस्थमतः परम् ।

सात दिन में सातों धातुओं में स्थित दोषों का पाचन हो जाता है । इसलिये सात दिन के बाद अर्थात् आठवें दिन पाचन कषाय पिलाना चाहिये । पाचन से अभिप्राय अपक आहार, रस तथा दोषों के परिपाक से है । च० चि० अ० ३ में भी कहा है—पाचन शमनीय वा कषाय पाययेत्तु तम् । ज्वरित पड-हेऽतीते लघ्वन्नप्रतिभोजितम् ॥ छूटे दिन के व्यतीत हो जाने पर अर्थात् सातवें दिन जिसने लघु अन्न खाया हो उसे पाचन तथा शमनीय कषाय देना चाहिये । ज्वर की तरुणता नष्ट होने के बाद ही कषाय के देने का विधान है । यह तरुणता प्रायः ७ दिन होती है । यहाँ ज्वर के प्रारंभ होने के दिन का परिगणन न करते हुए ही कहा गया है इसी लिये सामान्य रूप से ही छूटे दिन के व्यतीत होने पर कहा गया है । यदि ज्वर का प्रारंभ दिन गिना जाय तो सातवें दिन के व्यतीत होने पर अर्थात् आठवें दिन होगा । इसलिये इस सहिता तथा चरक के वचनों में परस्पर विरोध नहीं है केवल थोड़ा सा शब्दों का ही अन्तर है । इसी लिये कहा है—आसप्तरात्र तरुण ज्वरमाहुर्मनीषिणः । इसी लिये पहले इसी अध्याय में सात दिन के बाद दोषों के पक जाने पर ज्वर की निरामता अतस्ते हुए भी आठवें दिन का परिगणन किया गया है—लघुत्व चाट-रात्रे च निरामज्वरमादिशेत् । इसलिये तरुण ज्वर में साधारण-तया आठवें दिन ही कषायरूप मुख्य औषध का सेवन कराना चाहिये, इसके बाद अवस्थानुसार शमन तथा संसन कषाय का प्रयोग करना चाहिये ॥ ३५ ॥

मन्दोष्मत्वात् स्थिरत्वाच्च गुरुत्वाच्च कफज्वरः ॥ ३६ ॥

परिपाकं चिरादेति तस्मादस्यौषधक्रमः ।

अष्टाहात् परतो वाऽपि यथापाकं विधीयते ॥ ३७ ॥

उष्मा (उष्णता) के कम होने से, स्थिर होने से तथा गुरु होने से कफ ज्वर का देर में पाक होता है अतः पाक के अनुसार आठवें दिन के बाद उसके कषाय रूप मुख्य औषधि का क्रम प्रारंभ किया जाता है ॥ ३६-३७ ॥

पक्वावशेषस्तेनाशु पच्यन्तेऽग्निश्च दीप्यते ।

दोषपक्त्याऽग्निदीप्त्या च ज्वरस्यापचयो ध्रुवम् ॥ ३८ ॥

इससे पचने से बचे हुए दोषों का शीघ्र ही पाक हो जाता

है तथा जाठराग्नि प्रदीप्त होती है । इस प्रकार दोषों के पाक तथा अग्नि के प्रदीप्त होने से ज्वर निश्चित रूप से शान्त हो जाता है ॥ ३८ ॥

तद्युक्तस्नेहसंस्कारान् रसानत्रावचारयेत् ।

ततः संशमनं कुर्याद्व्याधिशेषोपशान्तये ॥ ३९ ॥

फिर बचे हुए रोग की शान्ति के लिये उचित स्नेह के संस्कारों से युक्त रसों का प्रयोग करे तथा उसके बाद दोषों का शमन करे ॥ ३९ ॥

प्रसादनार्थं धातूनां बलस्थाप्यायनाय च ।

देशदोषाग्निताम्यर्तुयुक्तं चात्र प्रशोषणम् ॥ ४० ॥

त्र्यहं चतुरहं वाऽपि नातिमात्रमतः परम्

रूक्षत्वाज्ज्वर्यमाणाय देयं सर्पिर्ज्वरापहम् ॥ ४१ ॥

ज्वरितोऽग्नेन निर्वाति प्रदीप्तं चाग्धुना गृहम् ।

धातुओं के प्रसाद तथा बल की प्राप्ति के लिये देश, दोष, जाठराग्नि, साम्य तथा ऋतु के अनुसार तीन या चार दिन दोषों का शोषण करना चाहिये, इससे अधिक नहीं । तथा इसके बाद रूक्ष होने के कारण ज्वर रोगी को स्वरूप मात्रा में ज्वरनाशक घृत का प्रयोग कराना चाहिये । जिस प्रकार जलता हुआ घर जल के द्वारा बुझ जाता है उसी प्रकार ज्वर का रोगी घृत के प्रयोग से शान्ति को प्राप्त करता है । चरक वि० अ० ३ में घृतपान का निम्न अवस्था में प्रयोग करने का विधान दिया है—अत ऊर्ध्वं कफे मन्दे वातपित्तोत्तरे ज्वरे । परिपक्वेषु दोषेषु सर्पिष्वान यथाऽमृतम् ॥ अर्थात् दोषों के पूर्णतया पक जाने पर घृत का पान कराना चाहिये ॥ ४०-४१ ॥

सर्पिः पित्तं शमयति शैत्यात् स्नेहाच्च मारुतम् ॥ ४२ ॥

समानगुणमप्येतत् संस्काराज्जीयते कफम् ।

शीतल गुण वाला होने के कारण घृत पित्त का तथा स्निग्ध होने के कारण वायु का शमन करता है । तथा समान गुण वाला होते हुए भी यह संस्कार के द्वारा कफ को शान्त करता है । चरक नि० अ० १ में भी कहा है—जीर्णज्वरेषु तु सर्वेष्वेव सर्पिषु पान प्रशस्यते यथास्त्रौषधसिद्धस्य, सर्पिर्हि र्नेहा-द्रात शमयति संस्कारात्कफ, शैत्यात्पित्तमूष्माण च । स्नेहाद्वात शमयति शैत्यात्पित्त नियच्छति । घृत तुल्यगुण दोष संस्कारात्तु ज-येत्कफम् ॥ ४२ ॥

अथ चेद्बहुदोषत्वात् कृतेऽपि शमने सति ॥ ४३ ॥

पक्वाशयगुरुत्वं च स्तिमितत्वं च लक्ष्यते ।

स्वेदो विष्मूत्ररागाश्च भक्तस्थानभिनन्दनम् ॥ ४४ ॥

स्निग्धाय क्षामदेहाय दद्यात्तत्र विरेचनम् ।

यदि दोषों की अधिकता के कारण दोषों का शमन करने पर भी पक्वाशय में भारीपन, स्तिमितता, स्वेद, मल एवं मूत्र का रागयुक्त होना तथा भोजन में अरुचि हो तो स्निग्ध तथा दुर्बल शरीर वाले रोगी को विरेचन देना चाहिये ॥ ४३-४४ ॥

शूले पक्काशयगते पार्श्वपृष्ठकटिग्रहे ॥ ४५ ॥
वातविण्मूत्रसङ्गे च निरूह सानुधामनः ।
बहिर्मांसगते चापि ज्वरेऽभ्यङ्गादिरिष्यते ॥ ४६ ॥

पञ्चाशय में शूल होने पर तथा पार्श्वग्रह, पृष्ठग्रह, कटिग्रह तथा वायु, मल एवं मूत्र की रुजापट में अनुधामन और निरूहवस्ति देनी चाहिये । तथा यदि ज्वर बहिर्मांसगत (बहिर्वेग) हो तो अभ्यङ्ग (मालिश) आदि करने चाहिये ॥

नरस्य वातप्रकृतेर्यदि स्याद्वातिको ज्वरः ।
ऋतौ च वातप्रकृतौ स दुःसाध्यन्निर्मकर' ॥ ४७ ॥
तथैव पित्तप्रकृते श्लैष्मिकस्य च देहिनः ।
विपरीतप्रकृतयः सुखसाध्या ज्वरादयः ॥ ४८ ॥

यदि वात प्रकृति वाले मनुष्य को वातिक ज्वर हो अथवा वात प्रकृति वाली ऋतु (वर्षा) में ज्वर हो तो वह तीनों दोषों के मिल जाने से कष्ट साध्य होता है । इसी प्रकार पित्त एवं श्लेष्म प्रकृति वाले मनुष्य को यदि पैत्तिक अथवा श्लैष्मिक ज्वर हो या पित्त और श्लेष्म प्रकोपक (शरद् तथा वसन्त) ऋतु में ज्वर हो तो वे कष्टसाध्य होते हैं । ज्वर आदि विपरीत प्रकृति वाले सुखसाध्य होते हैं । चक्र में प्राकृत ज्वर को यद्यपि सुखसाध्य कहा है तथापि वर्षा ऋतु में होने वाला वातिक ज्वर प्राकृत होता हुआ भी कष्ट साध्य माना गया है । इसीलिये चि. अ ३ में कहा है—आयेना निलज दुःख कालेऽप्येषु वैकृतम् ॥ १७ ॥ ॥

एकद्वित्रिप्रकृतयो व्याधय सर्व एव हि ।
सुखदुःखाश्चिकित्साः स्युः प्रायशस्ते यथाक्रमम् ॥ ४९ ॥

एक, दो अथवा तीन प्रकृति वाली सम्पूर्ण व्याधि प्रायः क्रमशः सुखसाध्य अथवा दुःखसाध्य होती हैं ॥ ४९ ॥

समुत्क्षिप्रेषु दोषेषु त्रिविधं कर्म निश्चितम् ।
शोधनं शमनं चैव तथा शमनशोधनम् ॥ ५० ॥

दोषों का उत्खलेश होने पर तीन प्रकार का कर्म किया जाता है—१ शोधन, २ शमन, ३ शमन-शोधन ॥ ५० ॥

तत्र पुसा बलवता (मन्द) बहिमतां सताम् ।
तीव्रवेगामयाना च हित शोधनमौषधम् ॥ ५१ ॥

शोधन औषधि किन्हे देनी चाहिये—बलवान् तथा मन्द अग्नि वाले पुरुषों को यदि रोग तीव्र वेग वाले हों तो उन्हें शोधन औषधि देनी चाहिये ॥ ५१ ॥

बलिनामल्पदोषाणा नातिवृद्धविकारिणाम् ।
नातिक्लेशसहाना च शमनं हितमुच्यते ॥ ५२ ॥

शमन औषधि—बलवान्, अल्प दोष वाले तथा अधिक क्षेपण न सह सकने वाले व्यक्तियों में यदि विकार अत्यधिक बढ़े हुए नहीं हैं तो शमन औषधि का प्रयोग हितकर होता है ॥ ५२ ॥

तथैव मध्यदोषाणां दुर्बलानां शरीरिणाम् ।
बलवद्द्वयाधिजुष्टानां निम्नं शमनशोधनम् ॥ ५३ ॥

शमन शोधन औषधि—इसी प्रकार यदि मध्य दोष वाला दुर्बल व्यक्ति बलवान् व्याधि में पीड़ित हो तो उसे शमन शोधन औषधि देनी चाहिये अर्थात् दोनों औषधि का प्रयोग करना चाहिये जो दोषों का शमन भी करे तथा उनका शोधन भी करे ॥ ५३ ॥

ऊर्ध्वं हरति यद्दोषान्यधोभयतश्च यत् ।
द्रव्यं त्रिविधवीर्यत्वात्तद्दुःशोधनं मृतम् ॥ ५४ ॥
(इति नाट्यप्रपुन्यं २०३ तमं पत्रम्)

जो द्रव्य ऊर्ध्व, अधः अथवा दोनों मार्गों के द्वारा दोषों को निकालता हो उसे त्रिविध प्रकार के वीर्य वाला होने से संशोधन द्रव्य कहते हैं । अष्टाहमं ग्रह सू. अ. २४ में इसका निम्न लक्षण दिया है—अष्टाहमं ग्रहं ५ उपा शोधनं च यत् । निरूहो वग्न वायुभिर्गरेणोऽप्यभिर्गुणः । अर्थात् यह चाण्ड एवं आभ्यन्तर दो प्रकार का होता है ॥ २४ ॥

नाधो न चोर्ध्वं हरति यद्दोषान्यधोभयतश्च यत् ।
न चोभ्रगुणवीर्यं तद् द्रव्यं संशमनं विदुः ॥ ५५ ॥

जो द्रव्य ऊर्ध्व अथवा अधोमार्ग से दोषों को निकालता नहीं है परन्तु उनका शमन करता है तथा त्रिमूला गुण एवं वीर्य उभ्र नहीं है उसे संशमन कहते हैं । अष्टाहमं ग्रह सू. अ. २४ में कहा है—न शोभति यद्दोषान् मन्वान्नीरीर्यत्वपि । समीकोति विपानान् शमनं च ॥ यह भीन प्रकार का होता है १—देवव्यपाध्य-मन्त्रोपधि, मगल, बलि उपहार आदि द्वारा । २—वायु लेप, परिपेक आदि द्वारा तथा ३—आभ्यन्तर पाचन, लेखन, वृहण आदि द्वारा ॥ ५५ ॥

नात्यर्थं शोधयति यद्दोषान् संशमयत्यपि ।
तत्र मध्यवलोपेत द्रव्यं शमनशोधनम् ॥ ५६ ॥

जो द्रव्य दोषों का अत्यधिक शोधन न करता हो तथा शमन करता हो उस मध्य बल वाले द्रव्य को शमन-शोधन कहते हैं ॥ ५६ ॥

दशमूलशटीरान्तावस्थापञ्चकोलकम् ।
शाङ्गेष्टा रोहिणी पाठा सरलो देवदारु च ।
मुस्ताऽमृता वृश्चिकाली कर्कटाख्या दुरालभा ॥ ५७ ॥
त्रायन्तीत्येवमादीनि शमनीयानि निर्दिशेत् ।

शमनीय द्रव्य—दशमूल, कपूरकचरी, रास्ना, वयस्था (हरद), पञ्चकोल (पिप्पली, पिप्पलीमूल, चञ्च, चित्रक तथा सोंठ), शाङ्गेष्टा (काकजंघा अथवा काकमाची), रोहिणी, पाठा, सरल (चीब), देवदारु, नागरमोथा, गिलोय, वृश्चिकाली (बिछवा घास), काकदायंगी, दुरालभा तथा त्रायन्ती (त्रायमाणा)—इत्यादि शमनीय औषधियाँ हैं ॥ ५७ ॥

वचाकोशातकीनिम्बपिप्पल्य कौटजं फलम् ॥ ५८ ॥

चारद्वयं सगोमूत्रं मदनं लवणानि च ।

त्रिफलाऽऽरग्वधो दन्ती नीलिनी सप्तला त्रिवृत् ॥५६॥

एवमादि तु यच्चान्यद् द्रव्य शोधनमुच्यते ।

शोधन द्रव्य—वच, कोशातकी (कटुतुम्बी), नीम, पिप्पली, कुटज का फल (इन्द्रजौ), दोनों चार (सर्ज चार तथा यवचार), गोमूत्र, सैन्धव, पांचो नमक, त्रिफला, अमलतास, दन्ती (जमालगोटा), नीलिनी, सातला, त्रिवृत्-इत्यादि तथा इसी प्रकार के अन्य भी शोधन द्रव्य कहलाते हैं ॥ ५८-५९ ॥

काशमर्यामलकं द्राक्षा शीतपाकी परुषकम् ॥ ६० ॥

मधुकं पिप्पलीमूलं विडङ्गं हिङ्गु सैन्धवम् ।

पाठाऽजगन्धाऽतिविपा पथ्या मुस्ता कटुत्रिकम् ॥६१॥

रोहिणीत्येवमादि स्याद् द्रव्यं शमनशोधनम् ।

शमन-शोधन द्रव्य—काशमरी (गंभारी), आंवला, द्राक्षा, शीतपाकी (काकोली), फालसा, मुलहठी, पिप्पली-मूल, विडङ्ग, हींग, सैन्धा नमक, पाठा, अजगन्धा, अतीस, हरद, नागरमोथा, त्रिकटु तथा रोहिणी इत्यादि-शमनशोधन द्रव्य हैं ॥ ६०-६१ ॥

त्रिविधं कर्म निदिष्टमित्येतदोपशान्तये ॥ ६२ ॥

इस प्रकार दोषों को शान्त करने के लिये यह तीन प्रकार का कर्म कहा गया है ॥ ६२ ॥

दोषशान्तौ च धातूनां प्रसाद उपजायते ।

मलायनानां सर्वेषामव्याघातक्रियासु च ॥ ६३ ॥

दोषधातुमलैस्तस्मात् स्वे स्वे कर्मण्यवस्थितैः ।

स्वास्थ्यमुत्पद्यते नृणामस्यास्थ्यं तद्विपर्यये ॥ ६४ ॥

दोषों के शान्त हो जाने पर तथा सम्पूर्ण मल स्थानों के व्याघात (उपद्रव) रहित हो जाने पर धातुओं में प्रसन्नता उत्पन्न होती है अर्थात् प्रसाद गुण की अधिकता हो जाती है । इस प्रकार दोष, धातु एवं मलों के अपने २ कार्य में स्थित होने पर मनुष्य स्वस्थ रहते हैं तथा इसके विपरीत अर्थात् दोष, धातु एवं मलों के अपने २ कार्य में स्थित न होने पर मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है ॥ ६३-६४ ॥

सम्यग्आहारवेष्टाभ्यां यदा सात्म्यं यथेरितम् ।

समानां रक्षणं कुर्याद्दोषादीनां विचक्षणः ॥ ६५ ॥

कुपितानां प्रशमनं क्षीणानामभिवर्धनम् ।

क्षपणं चैव वृद्धानामेतावद्धि चिकित्सितम् ॥ ६६ ॥

जब सम्यक् प्रकार के आहार एवं वेष्टाओं के द्वारा सात्म्य हो जाता है तब बुद्धिमान् व्यक्ति को समान अवस्था में स्थित दोष आवियों का रक्षण करना चाहिये । तथा कुपित दोषों का शमन, क्षीण हुए दोषों की वृद्धि और बढ़े हुए दोषों की कमी करनी चाहिये । इसे ही चिकित्सा कहते हैं ॥ ६५-६६ ॥

तदेकत्वमनेकत्वमवस्थामुदयव्ययम् ।

दोषाणामातुराणां च संप्रधार्य बलाबलम् ॥ ६७ ॥

यथावदौषधानां च भिन्नानां नामरूपत ।

रसान् गुणांश्च वीर्यं च विपाकं च यथातथम् ॥ ६८ ॥

देशं कालमुपायं च प्रमाणं व्याधिमेव च ।

ज्ञात्वा चिकित्सा भिषजा प्रणेतव्याऽप्रमादत ॥६९॥

चिकित्सक को दोष तथा रोगी के एकत्व, अनेकत्व, उदय (उद्भव-प्रकट होना), व्यय (नाश) तथा बल एवं अबल को देखकर तथा नाम एवं रूप के अनुसार भिन्न २ ओषधियों के यथावत् रस, गुण, वीर्य, विपाक, देश, काल, उपाय, प्रमाण तथा व्याधि को जानकर प्रमादरहित होकर चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ६७-२९ ॥

ये यथा च समुद्दिष्टा योगा स्वे स्वे चिकित्सिते ।

ते तथैव प्रयोक्तव्या न तेष्वस्ति विचारणा ॥ ७० ॥

अपनी २ चिकित्सा में जो योग जिस २ रूप में दिये हैं उनका उसी २ रूप में प्रयोग करना चाहिये, इसमें विशेष विचार की आवश्यकता नहीं है अर्थात् उनमें तर्क नहीं करना चाहिये ॥७०॥

को हि नाम प्रणीतानां द्रव्याणां तत्त्वदर्शिभिः ।

नानाविधानामेकत्वे तत्कर्म ज्ञातुमर्हति ॥ ७१ ॥

तत्त्वदर्शी ऋषियों के द्वारा प्रणीत नाना प्रकार के द्रव्यों के एकत्व (एकत्र) हो जाने पर उनके कर्मों को कौन जान सकता है अर्थात् उनके कर्मों को जानना अत्यन्त कठिन है ॥७१॥

किञ्चिदन्वयरसं द्रव्य गुणतः किञ्चिदन्वयथा ।

वीर्यतश्चान्यथा किञ्चिद्विद्यादत्र विपाकत ॥ ७२ ॥

अथ चैकत्वमागम्य प्रयोगे न विरुध्यते ।

उत्पद्यते यथार्थं च समवायगुणान्तरम् ॥ ७३ ॥

पृथक्पृथक्प्रसिद्धेऽपि गन्धे गन्धान्तर यथा ।

गन्धाङ्गानां मनोह्लादि प्रत्यक्षं सामवायिकम् ॥ ७४ ॥

कुछ द्रव्य रस के द्वारा भिन्न होते हैं, कुछ गुण तथा वीर्य, एवं कुछ विपाक के द्वारा भिन्न होते हैं । इनकी परस्पर एकता हो जाने पर ये प्रयोग में विरुद्ध नहीं होते । समवाय में अर्थात् उनके परस्पर मिल जाने पर यथार्थ गुणान्तर की उत्पत्ति होती है । जिस प्रकार पृथक् २ प्रसिद्ध गन्ध वाले द्रव्यों की गन्ध के परस्पर मिल जाने से प्रत्यक्ष रूप से मन को आह्लादित करने वाली भिन्न ही गन्ध उत्पन्न होती है । अर्थात् भिन्न २ रस, वीर्य एवं विपाक वाले द्रव्यों के परस्पर संयुक्त हो जाने पर एक नया ही द्रव्य बन जाता है जो गुणों में उन सबसे भिन्न ही होता है ॥ ७२-७४ ॥

तस्मादार्षप्रयोगेषु प्रक्षेपापचयं प्रति ।

न प्रमाद्येद्विज्ञाय दोषौषधबलाबलम् ॥ ७५ ॥

इसलिये आर्षयोगों के प्रक्षेप तथा अपचय (वृद्धि तथा

हास) में दोष तथा औषध के बलाबल को जाने बना प्रमाद नहीं करना चाहिये ॥ ७५ ॥

वयः शरीराग्निबलं त्ववेद्य मतिमान् भिषक् ।
मात्रां विकल्पयेदत्र प्रधानावरमध्यतः ॥ ७६ ॥

बुद्धिमान् चिकित्सक रोगी के शरीर तथा अग्निबल को देख कर प्रधान, अवर तथा मध्य के अनुसार मात्रा का निश्चय करे ॥

इति ज्वराणामुद्दिष्टो विशेषोऽयमुपक्रमे ।
यं विदित्वा तु कार्येषु विविधेषु न संभ्रमेत् ॥ ७७ ॥

इस प्रकार ज्वरों की चिकित्सा में यह विशेष क्रम कहा गया है। जिसे जानकर विविध कार्यों में मतिभ्रम उत्पन्न नहीं होता ॥ ७७ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ ७८ ॥

चूँ ह ७५

(इति खिलेषु) विशेषनिर्देशीयो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥
(इति ताडपत्रपुरतके २०४ तम पत्रम्)

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ ७८ ॥

चूँ ह ७५

(इति खिलेषु) विशेषनिर्देशीयो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥

भैषज्योपक्रमणीयस्तृतीयाध्यायः ।

अथातो भैषज्योपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम भैषज्योपक्रमणीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे ।
ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥

ब्राह्म्या श्रिया प्रज्वलन्तं ब्रह्मर्षिममित्युक्तिम् ।
कश्यपं लोककर्तारं भार्गवः परिपृच्छति ॥ ३ ॥

ब्राह्मतेज के द्वारा प्रज्वलित, अत्यन्त कान्ति वाले तथा

१ 'चूँ' इति सप्तते, ह इति पञ्चकस्य अक्षराङ्कनिर्देशरीति प्राचीनपुस्तकेषु, तथैवान्नापि मूलताडपत्रपुस्तके एतदध्यायान्ते श्लोकमानमादाय अक्षराङ्कसङ्केतनिर्देशोऽयम्, आद्यन्तगद्यवाक्यवर्जमध्यगतश्लोकानामत्र ७५ सख्याऽस्ति, एतमेवाग्रेऽपि क्वचित् क्वचिदेवविधा संख्यासङ्केता दृश्यन्ते ।

२ प्राचीन पुस्तकों में 'चूँ' द्वारा ७० तथा 'ह' द्वारा ५ अक्षर के निर्देश की रीति है। उसी प्रकार यहाँ मूल ताडपत्र पुस्तक में भी इस अध्याय के अन्त में श्लोकों की सख्या के अनुसार यह अक्षरों का संकेत दिया गया है। आदि तथा अन्त के गद्य वाक्यों को छोड़कर बीच के श्लोकों की सख्या यहाँ ७५ है। इसी प्रकार आगे भी वहीं २ ऐसी सख्याओं के सङ्केत दिये गये हैं।

लोकगुरु ब्रह्मर्षि कश्यप से भार्गव (बृहज्जीवक) ने प्रश्न किया ॥

आवाधकारणं व्याधिर्भेषजं मुष्यकारणम् ।

सम्यग्भुक्तं तदमृतं स्यात्तदन्यद्विषवद्भवेत् ॥ ४ ॥

व्याधि (कष्ट) रोगों का कारण है तथा औषध मुष्य (स्वास्थ्य) का कारण है। सम्यक् प्रकार से प्रयुक्त की गई औषधि अमृत के समान तथा अन्यथा प्रयुक्त की हुई विष के समान होती है ॥ ४ ॥

भेषजोपक्रमं नस्माद्भगवन् ! वक्तुमर्हसि ।

औषधं किमधिष्ठानं कथं चास्त्योपदिश्यते ।

औषधौषधत्वं च भेषजत्वमथापि च ॥ ५ ॥

भैषज्यत्वागदत्वं च कषायत्वं तथैव च ।

यथा च गौण्येन रसा द्रव्ये द्रव्ये व्यवस्थिताः ॥ ६ ॥

प्राधान्येन यथा दृष्टो मधुकं मधुरो रसः ।

अम्लः कपित्थे, लवणः सैन्धवे, नागरे कटुः ॥ ७ ॥

तिक्तस्तिक्तकरोहिण्यां, कषायत्राभयां प्रति ।

सत्येवं रसनानात्वे संयोगः सर्व एव हि ॥ ८ ॥

कषायत्वेन निर्दिष्टः कुतः किं चात्र कारणम् ।

कति के चौषधगुणा भेदाश्चास्य कति स्मृताः ॥ ९ ॥

कति चौषधकालाश्च काले काले च को विधिः ।

कस्यां कस्यामवस्थायां पातव्यं भेषजं न वा ॥ १० ॥

कथं च पेयं पीतरथ परिहार्यं च किं भवेत् ।

जीर्यमाणस्य किं रूपं किं च जीर्णस्य लक्षणम् ॥ ११ ॥

विभज्य वयसस्त्रित्वं कथं मात्रा विधीयते ।

अधोभागोर्ध्वभागानां दोषसंशमनी च या ॥ १२ ॥

जीवनीया च या मात्रा दीपनीया च या स्मृता ।

मात्रा संशोधनी या च स्नेहमात्रा च या भवेत् ॥ १३ ॥

सर्वमेतद्यथातत्त्वं कीर्तयस्व महामुने ! ।

जातमात्रमुपादाय यावद्वर्षशतं परम् ॥ १४ ॥

इसलिये हे भगवन् ! आप औषधियों के उपक्रम का व्याख्यान कीजिये। औषधि का क्या अधिष्ठान होता है ? औषधि का ज्ञान, औषधि, भेषज, भैषज्य, अगद तथा कषाय का किस प्रकार उपदेश किया जाता है ? मिश्र २ द्रव्यों में गौरुरूप से मिश्र २ रस विद्यमान होते हैं परन्तु प्रधानता के कारण मुलहठी में मधुर रस, कपित्थ (कैथ) में अम्ल रस, सैन्धव में लवण रस, सोंठ में कटुरस, तिक्तरोहिणी में तिक्त रस तथा हरीतकी में कषाय रस माना जाता है। इस प्रकार रसों के नाना प्रकार होने पर भी उनके संयोग अथवा समुदाय को कषायरूप से क्यों कहा गया है—इसका क्या कारण है ? औषध के कितने तथा कौन २ से गुण होते हैं ? इसके भेद कौन २ से होते हैं ? औषध के कितने काल होते हैं ? मिश्र २ काल में औषध सेवन की क्या विधि है ? किस अवस्था में औषध का प्रयोग करना

चाहिये तथा किस में नहीं ? ओषधि किस प्रकार पीनी चाहिये ? ओषधि पीने के बाद क्या परहेज होना चाहिये ? ओषधि के जीर्ण होते हुए तथा जीर्ण हो जाने के बाद क्या उष्ण होते हैं ? बालक के उत्पन्न होने से लेकर १०० वर्ष तक आयु को तीन भागों में विभक्त करके अधोभाग तथा ऊर्ध्वभाग द्वारा दोषों का संशमन करने वाली, जीवनीय, दीपनीय, संशोधनी तथा स्नेहमात्रा का किस प्रकार विभाग किया जाता है ? इन सबका आप सम्यक् प्रकार से उपदेश कीजिये ॥ ५-१४ ॥

इति शुश्रूषमाणाय शिष्याय वदतांवरः ।

आचचक्षे यथान्यायं भैषज्योपक्रमं प्रति ॥ १५ ॥

इस प्रकार सुनने की इच्छा वाले शिष्य को ज्ञानी महर्षि कश्यप ने यथायोग्य भैषज्योपक्रम का उपदेश किया ॥ १५ ॥

अयं हेतुरिदं लिङ्गमस्य चायमुपक्रमः ।

इति तावत् परं मूढमं व्याधिज्ञानं प्रचक्षते ॥ १६ ॥

रोग का असुक हेतु, असुक लिङ्ग (लक्षण) तथा असुक चिकित्सा है । इस प्रकार रोग का ज्ञान अत्यन्त सूक्ष्म होता है ॥

अस्मादप्यौषधज्ञानमाहुः सूक्ष्मतरं बुधाः ।

तदहं तेऽभिधास्यामि कास्त्न्येनैव निबोध मे ॥ १७ ॥

ज्ञानी लोग रोग की अपेक्षा भी ओषधि के ज्ञान को अधिक सूक्ष्म वतलाते हैं । इसलिये मैं सम्पूर्ण रूप से तुझे ओषधि के ज्ञान का उपदेश करूँगा । वह तू मेरे से सुन ॥१७॥

पथ्यसेविनमारोग्यं गुणेन भजते नरम् ।

अपथ्यसेविनं क्षिप्रं रोगः समभिमर्दति ॥ १८ ॥

पथ्य का सेवन करने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है तथा कुपथ्य का सेवन करने वाले को सदा रोग भेरे रहते हैं ॥ १८ ॥

स रोगो द्विविधश्चोक्तः शारीरो मानसस्तथा ।

आधयो मानसास्तत्र शारीरा व्याधयः स्मृताः ॥१९॥

साध्योऽसाध्यश्च याप्यश्च त्रिविधं रोगलक्षणम् ।

वह रोग दो प्रकार का होता है—१ शारीरिक, २ मानसिक । मानसिक रोगों को आधि तथा शारीरिक रोगों को व्याधि कहते हैं । साध्य, असाध्य तथा याप्य भेद से रोगों के तीन प्रकार के लक्षण होते हैं ।

वक्तव्य—चरक सू० अ० १ में भी कहा है—‘शरीर सत्व-सश च व्याधीनामाश्रयो मत’ अर्थात् ये दो ही रोगों के आश्रय माने जाते हैं । कई रोग केवल शरीर का आश्रय लेकर होते हैं जैसे—कुष्ठ । कई रोग केवल मन का आश्रय लेते हैं जैसे—काम तथा कुछ रोग ऐसे होते हैं जो शरीर तथा मन दोनों का आश्रय लेकर होते हैं जैसे—उन्माद । शारीरिक रोग का मन पर तथा मानसिक रोग का शरीर पर थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य पड़ता है । चरक में शरीर, मन तथा आत्मा—इन तीन

पर ही लोक की स्थिति वतलाई है अर्थात् ये तीनों आधार-स्तम्भ माने गये हैं । इन तीनों के संयोग से ही प्राणी स्थिर रहते हैं । इन तीनों में से शरीर तथा मन में तो विकार उत्पन्न होते हैं परन्तु निर्विकार होने से आत्मा में विकार उत्पन्न नहीं होते । इसीलिये दो प्रकार के ही रोग माने गये हैं । चरक सू० अ० १ में कहा भी है—निर्विकार परस्त्वात्मा सत्व-भूतयुगेन्द्रिये ॥ १९ ॥

वातपित्तकफा दोषाः शारीरव्याधिहेतवः ॥ २० ॥

सत्त्वेतरं च द्रव्यं च मानसामयहेतवः ।

वात, पित्त तथा कफ दोष शारीरिक रोगों के कारण होते हैं । तथा सत्व गुण को छोड़कर शेष रज और तम मानसिक रोगों के कारण माने जाते हैं ।

वक्तव्य—चरक सू० अ० १ में भी कहा है—वायु पित्त कफश्चोक्त शारीरो दोषसंग्रहः । मानस पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च ॥ अर्थात् वात, पित्त तथा कफ शारीरिक रोगों को उत्पन्न करते हैं । ये तीनों जब तक समादस्था में रहते हैं तब तक शरीर स्वस्थ रहता है उस अवस्था में ये शरीर को धारण करते हैं इसलिये उसका नाम धातु भी है । परन्तु जब ये दूषित हो जाते हैं तब रोगों को उत्पन्न करते हैं उस अवस्था में इन्हें दोष कहते हैं । मानसिक दोष रज एवं तम ये दो ही माने जाते हैं । यद्यपि सत्व, रज और तम ये तीन गुण होते हैं तथापि इनमें सत्व के शुद्ध एवं अविकारी होने से इसे दोष नहीं माना जाता है । बुद्ध चाग्मट की टीका में कहा भी है—‘मन शुद्ध सत्त्वम् । रजस्तमसो दोषौ तस्योपप्लवावविधासम्भूतौ’ । यदि सत्व को शुद्ध एवं अविकारी न माना जाय तो मोक्ष सम्भव नहीं है । क्योंकि सत्व के विना यथार्थज्ञान नहीं होता तथा जब तक यथार्थ ज्ञान न हो तब तक मुक्ति नहीं होती । इसीलिये कहा भी है—‘ऋते शानात्र मुक्ति’ इसलिये सत्व को दोष नहीं माना जाता । केवल रज और तम ही मन को दूषित करने के कारण मानसिक रोगों के कारण माने गये हैं । अष्टाह्व हृदय में भी कहा है—‘वायु पित्त कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः’ तथा—‘रजस्तमश्च मनसो द्वौ च दोषाबुदाहृतौ ॥ २० ॥

धृतिवीर्यस्मृतिज्ञानविज्ञानैर्मानसं जयेत् ॥ २१ ॥

शारीरं भेषजैः कालयुक्तिदैवव्यपाश्रयैः ।

मानसिक रोगों को धृति, वीर्य, स्मृति, ज्ञान तथा विज्ञान के द्वारा तथा शारीरिक रोगों को कालन्यपाश्रय, युक्तियुक्तपाश्रय तथा दैवव्यपाश्रय ओषधियों के द्वारा जीते ।

वक्तव्य—चरक सू० अ० १ में कहा है—प्रशाम्यत्वौषधैः पूर्वां दैवयुक्तियुक्तपाश्रयैः ॥ मानसो ज्ञानविज्ञानधैर्यस्मृतिसमाधिभिः ॥ अर्थात् शारीर दोष, दैवव्यपाश्रय तथा युक्तियुक्तपाश्रय ओषधियों से शान्त होते हैं और मानस दोष ज्ञान-विज्ञान आदि द्वारा शान्त होते हैं । दैवव्यपाश्रय से बलि, मन्त्र, मङ्गल तथा सदाचार आदि का ग्रहण होता है तथा युक्तियुक्तपाश्रय से दोष आदि की विवेचनापूर्वक यथावत् औषध प्रयोग का ग्रहण

होता है। अर्थात् पूर्वकर्मज नारीर व्याधियों की दैवव्यपा-
श्रय तथा दोषज व्याधियों की युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा
करनी चाहिये ॥ २१ ॥

स पुनर्द्विविधो व्याधिरागन्तुर्निज एव च ॥ २२ ॥

आगन्तुर्दाघते पूर्व पञ्चादोषान् प्रपद्यते ।

निजस्तु चीयते पूर्व पञ्चादृद्धः प्रवाधते ॥ २३ ॥

व्याधि आगन्तु तथा निज के भेद से पुनः दो प्रकार की
है। आगन्तु व्याधि पहले शरीर को कष्ट (व्यथा) पहुँचाती
है तथा बाद में वातादि दोषों को प्रकृषित करती है। निज
रोग में पहले से ही दोषों का संचय एवं प्रकोप होता है तथा
बाद में वे शरीर को कष्ट देते हैं। चरक सू० अ० २० में भी
कहा है—आगन्तुर्द्वि व्यथापूर्वतमुत्पन्नो ज्वरय वातपित्तश्लेष्मणो वैप-
म्यमापादयति, निजे तु वातपित्तश्लेष्माण पूर्व वैपम्यमापाद्यते,
ज्वरय व्यथामभिनिर्वर्तयन्ति ॥ २२-२३ ॥

तरमादागन्तुरोगाणां पश्यन्ति निजवत् क्रियाः ।

निजानां पूर्वरूपाणि दृष्ट्वा संशोधनं हितम् ॥ २४ ॥

इसलिये आगन्तु रोगों की भी निज रोगों की तरह ही
चिकित्सा की जाती है। आगन्तु रोगों में निज रोगों के पूर्व-
रूपों को देखकर संशोधन कराना चाहिये। अर्थात् आगन्तु
रोगों में निज रोगों के पूर्वरूप दिखाई देते ही अर्थात् लक्षण
रुन्ध होने से पूर्व ही यथायोग्य संशोधन आदि देना चाहिये ॥

संशोधनं सप्तधिवं तदायत्त चिकित्सितम् ।

तच्चायत्तं चतुष्पादे पादश्रौषधसुच्यते ॥ २५ ॥

ओषधं युक्त्यधिप्रानं देवाधिष्ठानमेव च ।

युक्तिर्वमनकर्मादि दैवं यागादि कीर्त्यते ॥ २६ ॥

संशोधन सात प्रकार का होता है तथा उसी पर चिकित्सा
निर्भर होती है। चिकित्सा चतुष्पाद पर निर्भर है तथा
चतुष्पाद ही ओषधि कहलाता है। ओषधि युक्ति तथा देव के
आधीन होती है। वमन आदि क्रियाओं को युक्ति कहते हैं
तथा यज्ञ आदि को दैव कहते हैं।

वक्तव्य—चतुष्पाद से अभिप्राय वैद्य, ओषधि, परिचारक
तथा रोगी से है। इन चारों के गुणयुक्त होने पर ही नम्यक
प्रकार से चिकित्सा हो सकती है। इसी महिमा के सूत्रस्थान
अ० २६ में पहले कहा गया है—वत्वारः खड्ग पादाधिकित्ति-
दन्तोपपन्ते । ते यदा गुणवन्त उपपन्ते यदा काष्ठो व्याधिनात्ति-
वन्ते । तद्यथा—मिषक्, भेषजन्, आतुर, परिचारक इति ।
इसी प्रकार च० सू० अ० ९ में भी कहा है—मिषक् द्रव्याण्युप-
स्थाना रोगी पादचतुष्टयम् । गुणवत्कारण श्रेय विकारव्युपशान्तये ॥

ओसो नाम रसः सोऽस्यां धीयते यत्तदोषधिः ।

ओलादारोग्यमाघत्ते तरमादोषधिरोषधः ॥ २७ ॥

धिपन्निहान्तेनयत्वाद्भेषजं मिषजो विदुः ।

मिषाग्जने हितत्वाच्च भैषज्यं परिचरते ॥ २८ ॥

भगवत्त्वं च युक्तस्य गदानामपुनर्मवात् ।

कण्ठस्य कवणात् प्रायो रोगाणां वाऽपि कर्षणान् ॥२६॥
कपायशब्दः प्राधान्यात् सर्वयोगेषु कल्प्यते ।

ओस रस को कहते हैं। यह (रस) जियमें धारण किया
जाता है वह ओषधि होती है। रस के द्वारा क्योंकि आरोग्य
का आधान होता है इसलिये रस को धारण करनेवाला द्रव्य
ओषधि कहाता है। मिषज (चिकित्सकों) के जानने योग्य
होने के कारण वैद्य लोग इसे भेषज कहते हैं। चिकित्सा में
हितकारी होने के कारण इसे भैषज्य कहते हैं। इसका युक्ति-
पूर्वक प्रयोग होने से रोग पुनः नहीं होते हैं इसलिये इसे
अगद कहते हैं। कण्ठ में लगाने के कारण अथवा रोगों का
कर्षण करने के कारण सम्पूर्ण योगों में प्रधान रूप से कपाय
शब्द का प्रयोग होता है ॥ २७-२९ ॥

शब्दरूपरसरस्पर्शगन्धवद्देशजं नवम् ॥ ३० ॥

अजैरधमविदग्धं च द्रव्यं गुणवदुच्यते ।

शब्द, रूप, रस, स्पर्श तथा गन्ध की तरह उच्छृष्ट देवा
(स्वान) में उत्पन्न हुआ, नवीन, कीट आदियों द्वारा अनुपित
तथा विदग्ध न हुआ द्रव्य गुणकारी कहलाता है ॥ ३० ॥

मात्रावल्लघुपाकं च हृद्यं दोषप्रवहणम् ॥ ३१ ॥

अल्पपेयं महावीर्यं प्रीणनं बलरक्षणम् ।

व्यापत्तावल्पदोषं च मन्दग्लापनमेव च ॥ ३२ ॥

संस्कारगुणसंपन्न राजाहं भैषज मतम् ।

उत्तम ओषधि के लक्षण—जो मात्रा में प्रयोग की जाती
हो, जिसका पाक लघु हो, जो हृदय को अच्छी लगाती हो
(रोचक हो), जो दोषों को निकालती हो, जो बलरक्षणा में
ही सेवन की जाती हो, जो प्रबल वीर्य (शक्ति) वाली, अन्न
करनेवाली तथा बल की रक्षा करनेवाली हो, विपरीत प्रयोग
करने पर जो अल्प दोष वाली हो, जो ग्लानि कम करती हो,
नया जो संस्कार पुत्रं गुणों से सम्पन्न हो वह ओषधि राजाहं
के योग्य मानी जाती है अर्थात् वह उत्तम औषध मानी
जाती है ॥ ३१-३२ ॥

तद्धि सिद्धमसिद्धं च शीतमुष्णं द्रवं घनम् ॥ ३३ ॥

कोष्णं सजेहमस्नेहमिति सिद्धमनेकधा ।

तदामयत्रयोभेदात् सप्रधैत्र विभल्यते ॥ ३४ ॥

वह ओषधि सिद्ध, असिद्ध, शीत, उष्ण, द्रव (Liquid),
घन (Solid), ईषदुष्ण, स्नेहयुक्त तथा स्नेह रहित इत्यादि
अनेक भेदों वाली होती है। रोग एवं अवस्था के अनुसार यह
निम्न सात प्रकार से विभक्त की जा सकती है ॥ ३३-३४ ॥

चूर्णं शीतकषायश्च स्वरलोऽभिषवस्तथा ।

फाण्टः कन्कस्तथा कायो यथावत्तं निबोध मे ॥३५॥

ओषधियों के भेद—१-चूर्ण (Powder) २-शीतकषाय
(Infusion) ३-स्वरस (Juice) ४-अभिषव (मद्य)

५-फाण्ट (Infusion) ६-कल्क (Bruised coarsely powdered drugs or Paste) तथा ७-क्वाथ (Decoction)—इन्हें हमारे से यथावत् सुन ।

वक्तव्य—यस्य सू अ १ में केवल ५ कल्पनाएं दी हैं । कहा है—अथविध क्वाथकल्पनामिति तपसा-स्वरस कल्क शृत शीत फाण्टः कषाय इति । जथात् वटां चूर्णं और अभिषव का उल्लेख नहीं किया गया है । चूर्ण का उठाने कल्क तथा अभिषव का शीतकषाय में अन्तर्भाव कर दिया है ॥ ३५ ॥

सूक्ष्मचूर्णीकृतं चूर्णं नानाकर्मसु युज्यते ।

प्रहरणामविकारेषु व्रणवत्यङ्गनाद्विषु ॥ ३६ ॥

शीतः शीतकषायः स्यादन्तरिक्षाम्युसंगुतः ।

स पित्तज्वरदाहासृग्विषमूच्छामिदापहः ॥ ३७ ॥

तद्वदेव निशाव्युष्टोऽभिषव' साधु साधितः ।

प्रशान्ताग्निबलक्षोभः सौम्यः स्वरससद्गतः ॥ ३८ ॥

द्राक्षेज्यामलकादीनां पीडनात् स्वरसः स्मृतः ।

स संशमनसयोगे नानारोगेषु कल्पते ॥ ३९ ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके २०५ तम पत्रम्) ।

कथितस्त्वान्तरिक्षेण वारिणाऽर्थावशेषितः ।

सकृद्य फारिणतः फेनं कषाय' फाण्ट उच्यते ॥ ४० ॥

सोऽल्पदोषवले वाले लघुव्याधी च शस्यते ।

कल्क' कल्कीकृतो योज्य पानलेपावलेहने ॥ ४१ ॥

केवलद्रव्यपेयत्वाद्विकारपी दुर्जरश्च सः ।

पादस्थितो भवेत् क्षाथो युक्तोऽवह्नितोजसा ॥४२॥

स यथोचलसंपन्ने गुरुव्याधौ च शस्यते ।

सूक्ष्म चूर्ण (Powder) किये हुए द्रव्य को चूर्ण कहते हैं । यह ग्रहणी रोग, आमविकार, व्रण तथा अङ्गन आदि नाना कर्मों में प्रयुक्त किया जाता है । अन्तरिक्ष जल के साथ मिलाये हुए शीत द्रव्य को शीतकषाय कहते हैं । यह पित्त-ज्वर दाह, रक्त, विष, मूच्छा तथा मद् को नष्ट करने वाला है । पूर्वोक्त द्रव्य को ही यदि रात्रि भर पानी में रखकर अच्छी प्रकार सिद्ध किया जाय तो वह अभिषव कहलाता है । जिसका अग्निबल तथा क्षोभ शान्त हो गया है तथा जो सौम्य है ऐसे व्यक्त को स्वरस के साथ अभिषव का प्रयोग करना चाहिये । द्राक्षा, इष्ट (गन्धा) तथा आंवले आदि का निष्पीडन करके जो रस निकाला जाता है उसे स्वरस कहते हैं । यह अन्य संशमन ओषधियों के साथ मिला कर नाना रोगों में प्रयुक्त किया जाता है । द्रव्य को अन्तरिक्ष जल के साथ पका कर आधा जल शेष रहने पर अथवा एक बार उबाला आकर क्षाग आने पर उस क्वाथ को फाण्ट कहते हैं । यह अल्प दोष एव अल्प बल वाले बालक तथा मृदु व्याधि में प्रशस्त माना गया है । द्रव्य को पानी के साथ पीसकर कल्क बनाकर पान, लेप तथा अवलेहके रूप में प्रयोग किया जाता है । इसमें सूक्ष्म द्रव्य का पान के रूप में प्रयोग होने से वह कर्षण करने

वाला तथा दुर्जर (कठिनता) से जीर्ण होने वाला-दुष्पच होता है । तीव्र अग्नि पर पकाकर चतुर्थांश शेष रहने पर क्वाथ कहलाता है । इसका अवरथा एव बल से सम्पन्न एव गुरुव्याधि में प्रयोग किया जाता है । चरक सू अ ४ में पञ्चविध कषाय कल्पना की निम्न परिभाषायें दी हैं—यन्त्रप्रपीडनाद् द्रव्याद्रसः स्वरस उच्यते । यत्पिण्ड रसपिण्डना तत्कल्क परिकीर्तितम् ॥ वही तु वक्ष्यते द्रव्यं शून्यमाहुश्चिकित्सकाः । द्रव्यादापोधितात्तोये तत्पुनर्निशि सरिथतात् ॥ कषायो योऽभिनिर्वाति स शीत समुदाहृतः । क्षिप्त्यो-णतोचे शृदित तत्फाण्टं परिकीर्तितम् ॥ ३६-४२ ॥

सप्तधैवं विभज्यैतद्दशधा प्रविचारयेत् ।

पूर्वं भक्तस्य मध्येऽधः समुद्रां समुद्रसुहृः ॥ ४३ ॥

सभक्तं भक्तयोर्मध्ये प्रासत्रासान्तरे परः ।

इस प्रकार ओषधियों की कल्पना को सात प्रकार से विभक्त करके फिर १० प्रकार से पुनः विभक्त करें—१-भोजन के पूर्व, २-भोजन के मध्य में, ३-भोजन के अन्त में, ४-समुद्र, ५-वार-वार, ६-सभक्त (भोजन के साथ), ७-दो भोजनों के बीच में, ८-प्रास के साथ, ९-दो प्रासों के बीच में, १०-भोजन किये बिना । सुश्रुत उ. अ. ६४ में भी कहा है—अत ऊर्ध्वं दक्षीणकालान् वक्ष्यामः । तत्राभक्तं प्राग्भक्तमभोभक्तं मध्ये भक्तमन्तरामक्तं सभक्तं सामुद्रां समुद्रसुहृं प्रासं प्रासान्तरं चैति दक्षीणकाला ॥ ४३ ॥

पूर्वं भक्तस्य भैषज्यं न करोति बलक्षयम् ॥ ४४ ॥

आमाशयगतान् दोषान्निहन्त्याशु च पच्यते ।

अन्नसंस्तम्भिते देहे च्छर्चुर्दारव्यथादयः ॥ ४५ ॥

न भवन्ति यतस्तस्मात्तद्देयं दुर्बलौयसे ।

१-भोजन से पूर्व ली गई औषध बल का क्षय नहीं करती तथा आमाशयगत दोषों को नष्ट करती है और क्षीघ्र ही पच जाती है । अन्न के द्वारा शरीर में ओषधि का स्तम्भन किया जाने पर वमन, उद्गार (हकार) तथा व्यथा आदि नहीं होते हैं । इसलिये इसका दुर्बल मनुष्यों में प्रयोग करना चाहिये । सुश्रुत उ. अ. ६४ में कहा है—प्राग्भक्तं नाम यत् प्राग्भक्तत्योप-युज्यते । शीघ्र विपाकमुपयाति बलं न हिंस्यादक्षाण्डतं न च सुहृद्वद्गा-त्रिरेति । प्राग्भक्तसेवितमधोपधमेतदेव दद्याच्च वृद्धशिष्टुभीरुक्षशा-ज्ञनाम् ॥ ४४-४५ ॥

मध्येभक्तं ह्युभयतो रुद्धमजेन भैषजम् ॥ ४६ ॥

तदन्तराशये दोषान् सुखेनैव नियच्छति ।

शमयत्याश्वघो भक्तमुरःकण्ठशिरोगदान् ॥ ४७ ॥

२-भोजन के बीच में ली गई ओषधि दोनों ओर से अन्न के द्वारा रुकी होने के कारण शरीर के अन्दर के वाशयों (कोष्ठों) में स्थित दोषों को सुखपूर्वक निकाल देती है । ३-भोजन के बाद सेवन की गई औषध छाती, कण्ठ तथा शिर में स्थित दोषों को शीघ्र ही शान्त कर देती है । सुश्रुत उ. अ. ६४ में इन दोनों के गुण निम्न प्रकार कहे हैं—अधो भक्तं नाम-यदधो

भक्तस्येति । मध्ये भक्त नाम-यन्मध्ये भक्तस्य पीयते । पीत यदन्नमुप-
युज्य तदूर्ध्वकाये हन्याद् गदान् बहुविधाश्च बल ददाति । मध्ये तु
पीतमपहन्त्यविसारिभावाचे मध्यदेहमभिभूय भवन्ति रोगाः ॥४६-४७॥

व्यत्यासेन च सामुद्रगं दोषे तूर्ध्वमधोगते ।

सुदुर्मुहुः श्वासकासहिककाट्टच्छर्दिशान्तये ॥ ४८ ॥

४-ज्व दोष ऊर्ध्व तथा अधोमार्ग दोनों में फैले हुए हों
तब परस्पर चेषण के द्वारा सामुद्रग का प्रयोग करना चाहिये ।
सुश्रुत उ अ. ६४ में कहा है—समुद्रग नाम यद्भक्तत्वादावन्ते
च पीयते । दोषे द्विधा प्रविशते तु समुद्रसशमाधन्तयोर्यदशनस्य
निषेव्यते तु ॥ अर्थात् ज्व भोजन के आदि तथा अन्त दोनों
समय औषध ली जाती है तब उसे समुद्र कहते हैं ।
५-श्वास, कास, हिक्का, तृषा तथा छर्दि (वमन) की शान्ति
के लिये सुदुर्मुहुः (वारवार) औषधि का प्रयोग करना
चाहिये ॥ ४८ ॥

हितं बलाग्निरक्षार्थं समक्तं दुर्बलात्मनाम् ।

स्त्रीबालवृद्धललितक्षतक्षीणौषधद्विषाम् ॥ ४९ ॥

६-दुर्बल, स्त्री, बालक, वृद्ध, ललित (नाजुक व्यक्ति),
क्षत, क्षीण तथा औषधि से जिसे द्वेष है—ऐसे व्यक्तियों को
चल तथा अग्नि की रक्षा के लिये समक्त (भोजन के साथ)
औषधि का प्रयोग करना चाहिये । सुश्रुत उ. अ. ६४ में कहा
है—समक्त नाम-यत् सह भक्तेन । पथ्य समक्तमबलाऽबलयोर्हि नित्य
तद्वेपिणामपि तथा शिशुवृद्धयोश्च ॥ अर्थात् शिशु, वृद्ध तथा
दुर्बल व्यक्तियों को जो भोजन के साथ औषधि का प्रयोग
किया जाता है उसे समक्त कहते हैं ॥ ४९ ॥

व्याधौ मन्देऽनले तीक्ष्णे भक्तयोर्मध्य इष्यते ।

७-व्याधि के मन्द तथा अग्नि के तीक्ष्ण होने पर दो
भोजनों के बीच में औषधि देनी चाहिये । सुश्रुत उ. अ. ६४ में
कहा है—अन्तराभक्त नाम-यदन्तरा पीयते पूर्वापरयोर्भक्तयो ।
हृद्य मनोबलकर त्वथ दीपन च-पथ्य सदा भवति चान्तरभ-
क्तक यत् ॥५०॥

क्षीणक्षीणाल्पशुक्राणा वाजीकरणसौषधम् ॥ ५० ॥

ग्रासे विषेय चूर्णं च यदग्निबलवर्धनम् ।

८-दुर्बल तथा क्षीण और अल्प शुक्र वाले व्यक्तियों में
वाजीकरण औषध तथा अग्नि और बल को बढ़ाने वाले चूर्ण
का ग्रास के साथ प्रयोग करना चाहिये । सुश्रुत उ. अ. ६४ में
कहा है—ग्रास तु-यत्विषलव्यामिश्रम् । ग्रासेषु चूर्णमबलाग्निषु
दीपनीय-वाजीकराण्यपि तु योजयितुं यतेत ॥ ५० ॥

ग्रासान्तरे च्छर्दनीयं धूमपानं च शस्यते ॥ ५१ ॥

९-दो ग्रासों के बीच में छर्दनीय (वमनीय) धूमपान
का प्रयोग करना चाहिये । सुश्रुत उ. अ. ६४ में कहा है—
ग्रासान्तरं तु यद् ग्रासान्तरेषु । ग्रासान्तरेषु वितरेद्वमनीयधूमान

श्वासादिषु प्रथितलघुगुणाश्च लेहान् ॥ इसकी व्याख्या में उल्लेख
ने लिखा है—'वमनीयधूमानिति स्नायुचर्मगुरप्रचृतिभिः कृतान्' ।
अर्थात् दो ग्रासों के बीच में स्नायु, चर्म, गुर आदियों
के द्वारा तैयार किये हुए वमनीय धूमों का प्रयोग करना
चाहिये ॥ ५१ ॥

अभक्तमौषधं पीतं व्याधिमाशु वलीयसाम् ।

हन्यात्तदेवेह बलं बलवद्वर्धनीयसाम् ॥ ५२ ॥

१०-विना भोजन किये हुए प्रयुक्त की हुई औषधि शीघ्र
ही बलवान् व्यक्तियों के रोगों को नष्ट कर देती है । जिस प्रकार
बलवान् व्यक्ति दुर्बल मनुष्यों के बलों को नष्ट कर देता है ।
सुश्रुत उ. अ. ६४ में कहा है—त्रामक्तं तु यत् केवलमेवौषधमु-
पयुज्यते । अर्थात् जो केवल अन्नरहित औषधि का प्रयोग किया
जाता है उसे अभक्त कहते हैं उसके गुण निम्न कहे हैं—त्रिधा-
धिक भवति भेषजमश्वहीन हन्यात्तथाऽभयमसशयमाशु चैव । तदाल-
वृद्धवनितामृद्वस्तु पीत्वा ग्लानिं परा समुपयान्ति बन्धय च ॥
अर्थात् केवल अन्न रहित प्रयुक्त की हुई औषधि अधिक वीर्य
वाली होती है तथा शीघ्र ही रोगों को नष्ट कर देती है ॥ ५२ ॥

एतानौषधकालांस्तु विभजेदशधा दश ।

क्षीणधात्विन्द्रिये शान्ते क्लान्ते तान्ते युमुञ्चिते ॥५३॥

भैषज्यदग्धकोष्ठे च भेषजं नावचारयेत् ।

क्रुद्धे विषण्णे शोकार्ते रात्रौ जागरिते तथा ॥ ५४ ॥

विदग्धाजीर्णभक्ते च भेषजं नावचारयेत् ।

कर्मातिभाराभिहते निरुद्धे सानुवासिते ॥ ५५ ॥

उपोषिते विरिक्ते च भेषजं नावचारयेत् ।

यत्किञ्चिदध्युपात्तान्ते मूर्च्छिते घर्मतापिते ॥ ५६ ॥

सद्यः पीतोदके चैव भेषजं नावचारयेत् ।

अवस्थाविपरीतं च भेषजं नावचारयेत् ॥ ५७ ॥

इन दस औषधों के कालों को दस प्रकार से विभक्त करे ।
कहाँ २ औषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिये—जिसकी घातु
तथा इन्द्रियां क्षीण हो गई हैं, जो शान्त, क्लान्त (थका हुआ),
खिन्न तथा भ्रूया हो, भैषज्य के द्वारा जिसका कोष्ठ दग्ध हो चुका
हो, जो क्रुद्ध, दुःखी, एव शोक से पीड़ित हो तथा जो रात्रि में
जागा हुआ हो, जिसका खाया हुआ भोजन विदग्ध हो गया
हो, जिसे अजीर्ण हो, अधिक कार्य तथा भार से जो पीड़ित हो,
जिसे निरुद्ध एव अनुवासन दिया हो, जिसने उपवास किया
हो, जिसे विरेचन दिया गया हो, जो व्यक्ति जो भी अन्न मिल
जाय उसका (अर्थात् प्रत्येक अन्न का) सेवन करता हो, जो
मूर्च्छित हो तथा जो गर्मी से पीड़ित हो, जिसने कुछ समय
पूर्व ही पानी पिया हो ऐसे व्यक्तियों को तथा अवस्था से
विपरीत औषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ ५३-५७ ॥

ऊनद्वादशवर्षाणां नैकान्तेनावचारयेत् ।

अवचारितमेकान्तेनाहन्यहनि चोषधम् ॥ ५८ ॥

असमत्वागतप्राणदोषधातुवलौजसाम् ।

अत्यन्तसुकुमाराणां कुमाराणां बलायुपी ॥ ५६ ॥

१२ वर्ष से कम अवस्था वालों में ओषधि का एकान्त रूप से अर्थात् निरन्तर प्रयोग नहीं करना चाहिये । प्रतिदिन निरन्तर प्रयोग कराई गई ओषधि—जिनके शरीर में प्राण शोष, धातु, बल तथा लोच समरूप में विद्यमान नहीं है तथा जो अत्यन्त सुकुमार हैं—ऐसे बालकों के बल और आयु को नष्ट कर देती है ॥ ५८-५९ ॥

शीणान्तिवृद्धक्रुद्धानां क्षीणधत्विन्द्रियौजसाम् ।

एकान्तेनीपयं पीतं सूर्यस्तोयमिवाल्पकम् ॥ ६० ॥

जो व्यक्ति क्षीण, अत्यन्त वृद्ध एवं क्रुद्ध है, जिसके धातु, इन्द्रियां एवं लोच क्षीण हो चुके हैं—उनमें यदि ओषधि का निरन्तर रूप से प्रयोग किया जायगा तो वह उन्हें उम्र प्रकार नष्ट कर देती है जिस प्रकार थोड़े जल को सूर्य नष्ट कर देता है ॥

व्याधिमोषवलाग्निभ्यो हीनं तेभ्योऽधिकं च यत् ।

अजिज्ञासितपूर्वं च गुणैश्चोक्तैर्विजितम् ॥ ६१ ॥

अरोगसात्त्य दुर्युक्तमनिष्टं मनसश्च यत् ।

यस्य पीतस्य पाकान्ते दोषः सूक्ष्मोऽपि लक्ष्यते ॥ ६२ ॥

व्याधेश्च प्रशमो न स्यात्तच्च वज्यं विजानता ।

स्याज्य ओषधि—जो ओषधि—व्याधि, दोष, बल एवं अग्नि से हीन अथवा अधिक हो, जिसका पहले से ज्ञान न हो, जो योग्य गुणों से रहित हो, जो रोग के अनुसार न हो, ठीक प्रकार से प्रयुक्त न की गई हो, जो मन के अनुकूल न हो, जिस ओषधि के पीने के बाद पाक के अनन्तर भी थोड़ा बहुत दोष अवशिष्ट दिखाई देता हो तथा व्याधि शान्ति न हो—बुद्धिमान् व्यक्ति को उस ओषधि का त्याग कर देना चाहिये ॥ ६१-६२ ॥

यन्नातुरवलं हन्ति व्याधिर्वीर्यं निहन्ति च ॥ ६३ ॥

तदेवास्यावचार्यं स्यादाव्याध्युन्धेददर्शनात् ।

प्रयोज्य ओषधि—जो ओषधि रोगी के बल को नष्ट नहीं करती परन्तु रोग के बल को नष्ट करती है उसी ओषधि का व्याधि के नष्ट होने पर्यन्त प्रयोग करना चाहिये ॥ ६३ ॥

काम व्याधौ प्रशान्तेऽपि शमदानाच्छमोषधम् ॥ ६४ ॥

तदेवाल्पं विघातव्यं सकृद् द्विस्त्रिर्यथावतम् ।

व्याधि के शान्त हो जाने पर भी व्याधि को शान्त करने के कारण उस शामक ओषधि का अल्पमात्र में बल के अनुसार एक, दो अथवा तीन बार प्रयोग करना चाहिये ॥ ६४ ॥

पुर्येऽहनि नमस्यादौ देवद्विजभिपरगुरून् ॥ ६५ ॥

पूर्वाह्ने प्राङ्मुखायास्मै सुखासीनाय साधवे ।

बुभूषमाणाय भिषङ्मन्त्रवद्वेषज शुचिः ॥ ६६ ॥

इदं हन्ति पिब चेति सप्रयच्छेदुदङ्मुखः ।

१. पञ्चशान्तगते मनुष्ययज्ञे मनुष्येभ्यो हन्तगन्देन दानविधा-

औषध प्रयोग विधि—पुण्य दिन में सर्वप्रथम देव, ब्राह्मण, वैद्य तथा गुरुओं को नमस्कार करके पूर्वाह्ण (प्रातःकाल) के समय पूर्व की ओर मुख किये हुए, सुखपूर्वक बैठे हुए सज्जन तथा ओषधि का सेवन करने की इच्छा वाले रोगी को पवित्र हुआ तथा उत्तर दिशा की ओर मुख किया हुआ वैद्य कहे कि हन्त ! (सम्बोधन) तू इस गन्त्रयुक्त ओषधि को पी ॥ ६५-६६ ॥

अतिचङ्क्रमणस्थानशयनासनभाषणम् ॥ ६७ ॥

क्रोधशोकदिवास्वप्नविरुद्धान्नहिमातपान् ।

पीतोषधो न सेवेत तथा स्त्रीवेगधारणम् ॥ ६८ ॥

औषध सेवन के बाद त्याज्य भाव—ओषधिका सेवन करने के बाद अतिचङ्क्रमण (अधिक चलना), अधिक बैठना, अधिक सोना, अधिक बोलना, क्रोध, शोक, दिवास्वप्न, विरुद्ध भोजन, हिम (बरफ), धूप तथा स्त्रीसम्बन्धी वेग के धारण आदि का सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ६७-६८ ॥

विजम्भा शब्दविद्वेषो मुखशोपोऽरतिः क्रमः ।

तन्द्रोरुद्वेष्टनं सादो लिङ्ग जीर्यति भेषजे ॥ ६९ ॥

ओषधि के जीर्ण होने के लक्षण—औषध के जीर्ण होने पर जगई, शब्दों से विद्वेष, मुख का सूखना, अरुचि, थकावट, तन्द्रा, उद्वेष्टन (हाथ-पंर में अकड़ाहट) तथा आलस्य आदि लक्षण होने हैं ॥ ६९ ॥

सृष्टिर्विस्मृत्वातानां शरीरस्य च लाघवम् ।

उद्गारशुद्धिर्वैशद्यं वैमल्यं हृदयस्य च ॥ ७० ॥

प्रकाङ्क्षा कुक्षिशैथिल्यमन्नकालस्य लक्षणम् ।

अन्नकाल के लक्षण—मल, मूत्र तथा वायु का निकलना, शरीर का हलकापन, डकार का साफ आना, विशदता, हृदय की विमलता, भोजन में रुचि, कुक्षिकी शिथिलता इत्यादि—अन्नकाल (भोजन के समय) के लक्षण होते हैं ॥ ७० ॥

वयस्त्रिधा विभज्यादौ मात्रा वक्ष्याम्यत परम् ॥ ७१ ॥

पहले अवस्था (आयु—Age) को तीन प्रकार से विभक्त करके तदुपरान्त मैं औषध की मात्रा का निर्देश करूंगा ॥ ७१ ॥

गर्भबालकुमाराख्यमित्येतद्विधिवयः ।

यौवन मध्यम वृद्धमेतच्च त्रिविध पुनः ॥ ७२ ॥

गर्भ, बाल तथा कुमार—यह तीन प्रकार की अवस्था

नवदशमि मनुष्येभ्य औषधदाने आर्यसम्प्रदायसम्भवो हन्तशब्दप्रयोग, नन्वन्न खेदनाचको हर्षवाचको वाऽय शब्द, किन्तु त्यागविशेषनाचक इति ध्येयम् ।

(१) पञ्चयज्ञ के अन्तर्गत मनुष्य यज्ञ में मनुष्यों के लिये हन्त शब्द के द्वारा दान विधान की तरह यहाँ भी मनुष्यों के लिये औषध का प्रयोग करते हुए आर्य सम्प्रदाय वाले हन्त शब्द का प्रयोग किया गया प्रतीत होता है । यह हन्त शब्द खेद अथवा हर्ष वाचक नहीं है, अपितु त्याग विशेष वाचक ही है ।

होती है। यह चौघन, मध्यम तथा पुत्र के भेद से पुन तीन प्रकार की होती है ॥ ७२ ॥

वर्षावरः क्षीरपः स्यात्प्रावत् पिवति वा पय ।
 वयस्तद्वालसरमात्र यावत् षोडश्रापिक ॥ ७३ ॥
 अन्नादः सर्व एव स्यात् कौमार्ये वयसि स्थित ।
 अतः परं धातुसत्त्वबलवीर्यपराक्रमे ॥ ७४ ॥
 वर्षमानैश्चतुस्त्रिंशद्वा वर्षास्युदकृत ।
 धात्वादिभिः स्थिरीभूतैर्यवदानमपतिर्नरः ॥ ७५ ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके २०६ तमं पत्रम् ।)

मध्ये धात्वादिभिः पश्चात् क्षीयमाणैर्गणाक्रमम् ।
 वृद्धो भवति मन्दात्मा प्रवृत्तिर्यावन्नायुषः ॥ ७६ ॥

एक वर्ष की अवस्था तक अथवा जब तक बालक दूध पीता है तब तक उसे क्षीरप कहते हैं। यह ताड अथवा कड़वाती है। इस एक वर्ष की अवस्था से लेकर १६ वर्ष की अवस्था तक सम्पूर्ण अण्डाद (अण्ड का सेवन करनेवाले) बालक कौमारावस्था में होते हैं। इसके बाद धातु, रक्त, तन्त्र, वीर्य एवं पराक्रम के द्वारा बढ़ता हुआ व्यक्ति उत्तर परिणाम के अनुसार ३४ वर्ष की अवस्था तक युवा कहलाता है। धातु आदियों के स्थिर हो जाने पर उत्तर नर्य की अवस्था तक मनुष्य की मध्यम अवस्था समझी जाती है। इसके बाद धातु आदियों के प्रत्याक्षीण हो जाने पर मन्द आत्मानात्मा व्यक्ति आयु पर्यन्त वृद्ध कहलाता है। अर्थात् यहाँ आयुको पहले मुख्य रूप से तीन भागों में बाँटा गया है—१-नौवन (२४ वर्ष तक) २-मध्यम अवस्था (३४ से ७० वर्ष तक) तथा ३-वृद्धावस्था (७० से आयु पर्यन्त) चौघन अवस्था के भी तीन भाग दिये गये हैं—१-बालावस्था (१ वर्ष तक अथवा दूध पीने की अवस्था तक) २-कौमारावस्था (१ से १६ वर्ष की आयु तक) ३-युवा (१६ से ३४ वर्ष की अवस्था तक) सुश्रुत सू० अ० ३५ में भी अवस्था के ये ही गेठ दिये हैं—वयस्तु त्रिविध-बाल्य, मध्य, वृद्धमिति । तत्रोनगोऽश्वर्षीया बाला । त्रिषु त्रिविधा-क्षीरपा, क्षीराणादा, गजादा इति । तेषु सप्तसरपरा-क्षीरपा, द्विसवत्सरपरा क्षीराणादा, परतोऽन्नादा इति । षोडशसप्तत्योरन्तरे मध्य वय । तस्य विकरपो वृद्धिर्यौवन संपूर्णता परिहाणिरिति । तत्र, आर्विशतेवृद्धि, आर्विशतो यौवनम्, आचत्वारिंशत् सर्वधात्विन्द्रियबलवीर्यसंपूर्णता, अत ऊर्ध्वमोपपरिहाणिवर्षावत् सप्त तिरिति । सप्ततेरुर्ध्वं क्षीयमाणधात्विन्द्रियबलवीर्यास्ताहमध्यमहनि बलीपलितप्यालित्यनुष्ट कासश्वासप्रभृतिभिरपद्रवैरभिभूयमान सवक्रियास्वसमर्थ जीर्णागारमिवाभिवृष्टमवमोदन्त वृद्धमाचक्षते । यहाँ भी वर्णन करने के ढंग में थोड़ा बहुत अन्तर है अन्वया वे ही भेद दिये गये हैं। मुख्यरूप से यहाँ भी तीन भेद दिये गये हैं। १ बाल्यावस्था (१६ वर्ष तक) २. मध्यमावस्था (६० वर्ष तक) तथा ३ वृद्धावस्था (६० वर्ष के बाद आयुपर्यन्त) । इन्हीं के अवान्तर भेद भी पृथक् २ दिये हैं जिनका प्रकृत ग्रन्थोक्त भेदों में ही अन्तर्भाव किया जा सकता

है। इसी प्रकार पशु विषय में भी यही अवस्था है।

विकल्पान्नादान्ना सुश्रुतः सप्तशतं भोजनार्थं ।
 भवेत्क्षीरपाणात् क्षीरपाणो भोजनम् ॥ ७७ ॥
 शान्तिके शान्तिर्पि सुश्रुतः क्षीरपाणो भोजनम् ।

एक व्यक्ति की शक्ति, बल आदि १० वर्ष के पक्षि (Aves) की शक्ति के समान होती है। यहाँ जल में ताप १०० वर्ष के समान है। यहाँ भी क्षीराणादा आदि के समान होती है। यहाँ १६ वर्ष के पक्षि उससे बाद की अवस्था में स्थिति की क्षीरप की भाँति वर्तनी की गिनी कल्पिते विज्ञे क्षीराणादा (२ वर्ष के) बाल की हो गि है ॥ ७८ ॥

जातमात्रा मात्रा स्यात् सर्पिणोन्नादिरुदमिता ॥ ७९ ॥
 पशुरात्र भोग्याप्रशान्तमभिरं मन ।
 कोत्तार्थस्यिना काठिन्यात्प्रमत्त परम ॥ ८० ॥

उपान हुए बालक से फिर एक ही नाम होते हैं की मर्त्या के प्रमाण के दत्त २ गिनी कल्पिते । इनके बाद प दिन क्या १० दिन की अवस्था तक उसके बाद क्षीर मात्रा क्षीर प्राप्ति के बाद २० दिन तक ही अवस्था में जाने कोत् (२२) के प्रमाण की तात्त होनी चाहिये ॥८०-८१॥

बोलमात्रं श्वेताग्रन्मामा नामद्वयेऽधिकम् ।
 द्विकालसंमिन्न सर्पिभृतीये भासि शान्दते ॥ ८० ॥

एक मास की अवस्था तक एक दोन (२२) के बराबर नया हो नाम तक इनमें कुछ परिष्क माया होनी चाहिये । तीसरे मास में एक ही मात्रा दो बोल के बराबर होनी चाहिये ॥

शुष्कान्दलपमात्र तु चतुर्थे मास्युदाहतरम् ।
 पञ्चमे मासि पष्ठे च एष्टामलदसमितम् ॥ ८१ ॥
 तदेवाभ्यदिक् किञ्चिद्विहित सप्तमाष्टमे ।

चौथे मास में शुष्क आंजले के समान मात्रा होनी चाहिये। तथा पांचवें और छठे मास में एक ही मात्रा गीले आंजले के बराबर होनी चाहिये। सातवें तथा आठवें मास में इससे कुछ अधिक मात्रा होनी चाहिये ॥ ८१ ॥

क्षीराणादस्य बालस्य प्रायेणाहारसंस्कारात् ॥ ८२ ॥
 भवत्यनियतो वहि पक्तौ वह्निलात्मनः ।
 तस्याऽन्यादेक्षिकी तस्मात् स्नेहमात्रा विधीयते ॥ ८३ ॥

बातप्रधान क्षीराणादा (दूध तथा अन्न दोनों का सेवन करनेवाले) बालक की जाठराग्नि प्रायः मिश्रित भोजन के खाने से भोजन के पचाने में अनिश्चित होती है अर्थात् जाठराग्नि सम नहीं होती। इसलिये उसके लिये स्नेह की मात्रा उसकी अग्नि के अनुसार होनी चाहिये ॥ ८२-८३ ॥

अन्नादस्य तु भूयिष्ठं समो भवति पावक ।
 तस्यामलकमात्रस्य सर्पिपः पानमिष्यते ॥ ८४ ॥

असाद (अन्न का सेवन करने वाले) बालक की जाठ-
रामि अपेक्षाकृत अधिक सम होती है । उसे आंवले के प्रमाण
के बराबर घृत का पान कराना चाहिये ॥ ८४ ॥

तदेवाशिवलं वीक्ष्य वर्धमानस्य वर्धयेत् ।

क्षीरपस्य कुमारस्य क्षीरान्नादस्य चोसयोः ॥ ८५ ॥

ज्यों २ वह वृद्धि को प्राप्त होता जाय त्यों २ क्षीरप (दूध
पीने वाले) तथा क्षीरान्नाद (दूध क्षीर अन्न दोनों का सेवन
करने वाले) दोनों की मात्रा अग्निबल को देखकर बढ़ानी
चाहिये ॥ ८५ ॥

देयं स्नेहचतुर्भागं भेषजस्य यथामयम् ।

घृतेन पाचयेद्भालं यावत् स्वादष्टमासिकम् ॥ ८६ ॥

मासादतोऽष्टमाजन्तोर्जलपिष्टं प्रदापयेत् ।

आठ मास की अवस्था तक बालक को रोग के अनुसार
स्नेह की चतुर्थांश औषध घृत के साथ पिलानी चाहिये ।
आठ मास के बाद बालक को जल में धुली हुई ओषधि देनी
चाहिये ॥ ८६ ॥

अतः परं यथाशास्त्रं कुमारस्यान्नसेविनः ॥ ८७ ॥

वक्ष्यामि विविधां मात्रां भेषजानां विभागशः ।

इसके बाद अन्न का सेवन करने वाले बालक के लिये
में शास्त्र के अनुसार विभागपूर्वक ओषधियों की विविध
प्रकार की मात्रा का उपदेश करूंगा ॥ ८७ ॥

सुचूटि वा प्रकुञ्चं वा प्रसृतं वाऽथवाऽञ्जलिम् ॥ ८८ ॥

आतुरस्य प्रमाणेन समेतव्यं चिकित्सिते ।

चिकित्सा में रोगी के रोग अथवा बल के प्रमाण के
अनुसार एक मुष्टि, पल, प्रसृत अथवा अञ्जलि प्रमाण ओषधि
देनी चाहिये ॥ ८८ ॥

अप्रपर्वाङ्गुलिग्राह्या चूर्णमात्रा तु पाणिना ॥ ८९ ॥

चूर्णानां दीपनीयानामेपा मात्रा विधीयते ।

द्विगुणा जीवनीयानां तथा सशमनस्य च ॥ ९० ॥

ऊर्ध्वभागे त्वर्धमात्रा तथैव च विरेचने ।

हाथ की अंगुली के अगले पर्व (पोर—Phalynx) के
समान चूर्ण की मात्रा ग्रहण करनी चाहिये । यह दीपनीय
चूर्णों की मात्रा कही गई है । जीवनीय तथा संशमनीय
चूर्णों की मात्रा इससे दुगुनी होनी चाहिये । वमन तथा
विरेचन के लिये चूर्णों की मात्रा उससे आधी होनी चाहिये ॥

वातपित्तकफघ्नाना कषाये तु प्रदापयेत् ॥ ९१ ॥

द्वौ दापयेत् प्रसृतौ शर्करामधुसंयुतौ ।

वात पित्त तथा कफ नाशक कषायों में शर्करा तथा मधु
के साथ मिलाकर चूर्ण की मात्रा दो प्रसृत लेनी चाहिये ॥९१॥

प्रसृतं छर्दनीयस्य निष्काथस्य प्रदापयेत् ॥ ९२ ॥

तथा वैरेचनीयस्य प्रसृतं नात्र संशयः ।

द्विगुणां जीवनीयस्य तथा संशमनस्य च ।

वामक तथा विरेचक काथ की मात्रा निश्चित रूप से
एक प्रसृत होनी चाहिये तथा दीपनीय और संशमनीय काथ
की मात्रा इससे दुगुनी होनी चाहिये ॥ ९२ ॥

दीपनीयस्य कल्कं तु अन्नमात्रं प्रदापयेत् ॥ ९३ ॥

द्विगुणं जीवनीयस्य तथा संशमनस्य च ।

अन्नार्थं छर्दनीयस्य तथा वैरेचिकस्य च ॥ ९४ ॥

दीपनीय कल्क की मात्रा एक अन्न (कर्प), जीवनीय
तथा संशमनीय की इससे दुगुनी तथा वामक और विरेचक
कल्क की मात्रा इससे आधी होनी चाहिये ॥ ९३-९४ ॥

स्नेहमात्रामतो वक्ष्ये वमने सविरेचने ।

वमने वमनीयाभिरोषधीभिः सुसंस्कृते ॥ ९५ ॥

मात्रावत्तु घृतं दद्याद्वमने कफसंभवे ।

अर्धमात्रा भवेद्देया विरेके सर्पिषस्तथा ॥ ९६ ॥

वैरेचनैविपकस्य पित्ते प्रकुपिते सति ।

वमन तथा विरेचन के लिये अन्न में स्नेह (घृत) की
मात्रा का उपदेश करूंगा । श्लैष्मिक वमन में वमनीय
ओषधियों से सुसंस्कृत घृत मात्रा में देना चाहिये । तथा
पित्त के प्रकुपित होने से उत्पन्न विरेचन में विरेचन द्रव्यों से
पकाये हुए स्नेह की मात्रा इससे आधी देनी चाहिये ॥९५-९६

मात्राऽधश्चोर्ध्वभागा च श्लैष्मिकस्य प्रशस्यते ॥९७॥

दीपनैः शमनीयैश्च जीवनीयैश्च साधितम् ।

श्लैष्मिक वमन तथा विरेचन में भी दीपक, क्षामक
एवं जीवनीय द्रव्यों से साधित स्नेह की इतनी ही मात्रा
देनी चाहिये ॥ ९७ ॥

तथाऽपि कुपिते वाते दोषे पक्काशये स्थिते ॥ ९८ ॥

कुक्षिग्रन्थिषु पार्श्वे च सक्ते देयं विरेचनम् ।

शमनैर्दीपनीयैश्च पाचनीयैश्च साधितम् ॥ ९९ ॥

वायु के प्रकुपित होने पर और दोष के पकाशय, कुक्षि-
ग्रन्थि तथा पार्श्वों में स्थित होने पर क्षामक, दीपक एवं
पाचक द्रव्यों से सिद्ध विरेचन देना चाहिये ॥ ९८-९९ ॥

चतुर्भागगुणं दद्यान्मात्रायाः कुम्भसर्पिषः ।

पादार्धहीनं पादोनमर्धं वाऽपि यथाक्रमम् ॥ १०० ॥

सर्पिर्विदद्याद्बालेषु संप्रघार्यं वयोबले ।

एतदर्थं बालकों की अवस्था तथा बल के अनुसार क्रमशः
कुम्भसर्पि की मात्रा चौगुनी, पादार्धहीन, तीन चौथाई ($\frac{3}{4}$)
अथवा आधी होनी चाहिये ।

वक्तव्य—कुम्भसर्पि—कुछ लोग १० वर्ष तथा कुछ
१०० वर्ष पुराने घृत को कुम्भसर्पि कहते हैं । यथा—श्री म

दशाब्धिकम् (चक्रपाणि) तथा शतवर्षस्थित यस्तु कुम्भसर्पिस्त-
दुच्यते (योगरत्नाकर) ॥ १०० ॥

निष्काथानां सकल्कानां चूर्णानां सर्पिपस्तथा ॥१०१॥
इत्युक्ता विविधा मात्रा मात्रामूलं चिकित्सितम् ।

इस प्रकार काथ, कल्क, चूर्ण तथा घृत की अनेक प्रकार
की मात्रायें कही हैं क्योंकि मात्रा पर ही चिकित्सा निर्भर है ॥

तस्मादग्निमृतुं सात्स्यं देहं कोष्टं वयो बलम् ॥ १०२॥
प्रकृतिं भेषजं चैव दोषाणामुदयं व्ययम् ।

विज्ञायैतद्यथोद्दिष्टां मात्रां सम्यक् प्रयोजयेत् ॥१०३॥

इसलिये अग्नि, ऋतु, सात्स्य, देह, कोष्ट, वय (अवस्था),
बल, प्रकृति, ओषधि तथा दोषों के प्रकोप और शान्ति को
जानकर ही ठीक प्रकार से मात्रा का प्रयोग करे ॥१०२-१०३॥

अप्रमत्त सदा च स्याद्भेषजानां प्रयोजने ।

ओषधीर्नामरूपाभ्यां जानन्ति वनगोचराः ॥ १०४ ॥

अजपालाश्च गोपाश्च न तु कर्मगुणं विदुः ।

ओषधियों के प्रयोग में सदा सावधान रहना चाहिये ।
वनों में घूमने वाले चकरियों तथा गायों के चरवाहे ओषधियों
के नाम तथा रूप को जानते हैं परन्तु वे उनके कर्म तथा
गुणों को नहीं जानते हैं । इसी प्रकार चरक सू० अ० १ में
भी कहा है ॥ १०४ ॥

योगं तु तासां योगज्ञा भिषजः शास्त्रकोविदाः ॥१०५॥

मात्राबलविधानज्ञा जानते गुणकर्म च ।

ओषधियों के योग को जानने वाले, शास्त्रों के पण्डित
तथा उनके मात्रा, बल और विधान को जानने वाले वैद्य
ओषधियों के योग तथा गुण और कर्म को जानते हैं ॥ १०५ ॥

कर्मज्ञो वाऽप्यरूपज्ञस्तासां तत्त्वविदुच्यते ॥ १०६ ॥

किं पुनर्यो विजानीयादोषधीः सर्वथा भिषक् ।

ओषधियों के कर्म को जानने वाला वैद्य उनके रूप को न
जानने पर भी तत्त्ववित् (तत्त्वज्ञ) कहलाता है । और जो
वैद्य ओषधियों को सर्वथा जानता है अर्थात् उनके रूप, गुण,
कर्म आदि सब कुछ जानता है उसका तो कहना ही क्या है ॥

यथा विषं यथा शस्त्रं यथाऽग्निरशनिर्यथा ॥ १०७ ॥

तथौषधमविज्ञातं विज्ञातममृतोपमम् ।

जिस औषध को वैद्य नाम, रूप, गुण अथवा सम्यक्योग
द्वारा नहीं जानता है उस औषध को विष, शस्त्र, अग्नि तथा
वज्र के समान जानना चाहिये अर्थात् अविज्ञात औषध विष
आदि के समान प्राणनाशक है । तथा सम्यक् प्रकार से जानी
हुई ओषधि को अमृत के समान जानना चाहिये । चरक सू०
अ० १ में भी यह श्लोक लगभग इसी रूप में मिलता है ॥१०७॥

औषधं चापि दुर्युक्तं तीक्ष्णं संपद्यते विषम् ॥ १०८ ॥

विष च विधिना युक्तं भैषज्यायोपकल्पते ।

ठीक प्रकार से प्रयुक्त नहीं गई औषध तीक्ष्ण विष के
समान हो जाती है । तथा विधिपूर्वक प्रयुक्त किया गया विष
भी उत्तम औषधि हो जाता है इसी प्रकार चरक सू० अ० १
में भी कहा है ॥ १०८ ॥

अधिर्यथा प्रज्वलितः कुद्बुध्वाशीविषो यथा ॥ १०९ ॥

अग्निधारा यथा तीक्ष्णा प्रभित्तो वाऽपि कुद्भारः ।

तथौषधमसंयुक्तमवैशेनावचारितम् ॥ ११० ॥

विपर्ययेण मात्राया निरुणद्धयस्य जीवितम् ।

प्रज्वलित हुई अग्नि, कूद्बुध्वाशीविष, तीक्ष्ण तलवार तथा
मदमत्त हाथी के समान सम्यक् प्रकार से प्रयुक्त नहीं हुई
तथा मूर्ख वैद्य द्वारा व्यवहृत औषधि मात्रा के विपर्यय के
कारण रोगी के जीवन को नष्ट कर देती है । इसी प्रकार चरक
सू० अ० १ में भी कहा है । अर्थात् एन्द्र के वज्र के निर पर
गिरने में भी शत्रु मनुष्य बच जाय परन्तु मूर्ख वैद्य द्वारा
प्रयुक्त की गई औषध से रोगी नहीं बचता अर्थात् उसकी
मृत्यु हो जाती है ॥ १०९-११० ॥

दृष्ट्वा सृष्ट्वा तथा पृष्ट्वा कार्याकार्यक्रियां तनः ॥ १११ ॥

औषधानि प्रसिद्धानि यानि स्युर्वहुशो भिषक् ।

रसतो वीर्यतश्चैव तानि तत्रावचारयेत् ॥ ११२ ॥

अतोऽन्यथा ह्यमात्रज्ञो युक्तथागमवहिष्कृतः ।

(इति ताडपत्रपुस्तके २०७ तमं पत्रम् ।)

जो भी प्रसिद्ध औषधियां हैं उन्हें देखकर स्पर्श करके
तथा उनके कार्य और अकार्य को अच्छी प्रकार पृष्ट करके
वैद्य को उनके रस तथा वीर्य के अनुसार प्रयोग करना
चाहिये । मात्रा को न जानने वाला तथा युक्ति और शास्त्र से
वहिष्कृत वैद्य इससे विपरीत प्रयोग करता है ॥ १११-११२ ॥

कृश रोगपरिध्वस्तं सुकुमारं समात्वि(धि)कम् ॥११३॥

तीक्ष्णौषधप्रयोगेण हन्ति चाप्यतिमात्रया ।

महारोगं महाहारं महासत्त्वं महाबलम् ॥ ११४ ॥

मृद्वल्पौषधयोगेन क्लेशयत्यातुरं भिषक् ।

कमजोर, रोग से घिरे हुए, सुकुमार तथा आधि (मान-
सिक रोग) से युक्त रोगी को वैद्य तीक्ष्ण औषध के प्रयोग
तथा अधिक मात्रा के द्वारा मार देता है । इसके विपरीत
महान् रोग, अधिक आहार, महान् सत्त्व तथा अधिक बल
वाले रोगी को वैद्य मृदु एवं अल्प औषध के प्रयोग से क्लेश
पहुँचाता है । अर्थात् कमजोर एवं सुकुमार रोगी को तीक्ष्ण
औषध के प्रयोग से हानि होती है तथा महान् रोग और
महान् बल वाले रोगी को अल्प एवं मृदु औषधि का यदि
प्रयोग कराया जाय तो उसका कोई लाभ नहीं होता है ।
इसलिये रोगी एवं रोग के बल को सम्यक् प्रकार से देखकर
ही औषधि का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ११३-११४ ॥

उपक्रम्यो बली तस्माद् दुर्बलो निरुपक्रमः ॥ ११५ ॥

१. आधिप्रस्तमित्यर्थः सम्भवति ।

मध्यं युक्तरूपक्रम्य न चाहारान्निवर्तयेत् ।

इमलिये बलवान् रोगी की चिकित्सा करनी चाहिये और दुर्बल की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । तथा मध्य बलवाले रोगी की योग्य उपक्रमों के द्वारा चिकित्सा करे तथा उसका आहार बन्द न करे ॥ ११५ ॥

कृशं विश्राम्य विश्राम्य पथ्यैरौषधसाधनैः ॥ ११६ ॥

धारयेद्द्वर्धयेदग्निमग्नी वृद्धेः हि जीवति ।

कमजोर रोगी को त्रार २ विश्राम देकर औषध के द्वारा सिद्ध पथ्यों से उसका धारण करे तथा अग्नि को बढ़ाये । क्योंकि अग्नि के बढ़ने पर रोगी जीवित रहता है ॥ ११६ ॥

यथाऽनिल पित्तकफासृजश्च

नित्याः शरीरे निहिता नराणाम् ।

तथैव बालेष्वपि सर्वमेत-

द्द्रयोस्तु रूपं तु तदल्पमल्पम् ॥ ११७ ॥

जिस प्रकार मनुष्यों के शरीर में वायु, पित्त, कफ और रक्त सदा विद्यमान रहते हैं उसी प्रकार बालकों के शरीर में भी ये सब विद्यमान रहते हैं । दोनों में अन्तर इतना ही होता है कि बालकों में ये सब अल्प मात्रा में होते हैं ॥ ११७ ॥

यथाऽल्पदेहस्य तदल्पमल्पं

तथाऽन्नपानौषधमल्पमल्पम् ।

बुद्ध्या विमृश्येह भिषग्विदुद्ध्यात्

मात्रा हि देहाग्निवयः प्रधानाः ॥ ११८ ॥

जिस प्रकार अल्प देह वाले व्यक्ति में ये वात पित्त आदि अल्प मात्रा में होते हैं उसी प्रकार वैद्य को बुद्धि के द्वारा विचार करके उसके लिये अन्न, पान तथा औषध आदि भी अल्प मात्रा में प्रयुक्त करने चाहिये क्योंकि मात्रा मुख्यरूप से देहाग्नि तथा अवस्था के अनुसार होती है ॥ ११८ ॥

इतिह स्माह भगवान् कश्यपः ।

अलम्क (१३४)

(इति) खिलेषु भैषज्योपक्रमणीयाध्यायस्तृतीयः ॥ ३ ॥

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था । अलम्क (१३४)

(इति) खिलेषु भैषज्योपक्रमणीयाध्यायस्तृतीयः ॥ ३ ॥

अत्र अलम्क श्यक्षराङ्गुल्लेखेन १३४ श्लोकमानमायाति, परमत्र ११६ श्लोका एव भवन्ति, तेन कतिपये एतत्प्रकरणमध्यगता श्लोका पूर्वमेव विवृता किमु ।

यहा 'अलम्क' शब्द द्वारा अक्षरों का उल्लेख होने से १३४ श्लोकों की प्रतीति होनी है परन्तु यहा ११६ श्लोक ही हैं । इससे अनुमान किया जासकता है कि इस प्रकरण के बीच के कुछ श्लोक छूट हो गये हैं । इस अध्याय में श्लोकों की संख्या ११६ नहीं अपितु ११८ हैं । बीच में संख्या की गड़बड़ी के कारण ११६ संख्या आती है । हमने उस संख्या को ठीक करके ११८ कर दिया है । (अनुवादक) ।

अथ यूपनिदेशीयो नाम चतुर्थोऽध्यायः ।

अथातो यूपनिदेशीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम यूप निर्देशीय नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

वक्तव्य—यूप सिद्ध करने के लिये मूंग आदि को कुछ भून करके १४ या १८ गुना जल में पकाकर आधा जल शेष रहने पर उतार लिया जाता है । कहा भी है—चतुर्दशगुणे तोये अष्टादशगुणेऽधवा । ईषद्भट्ट तु विदल पत्वा यूपोऽर्धशेषित ॥ यूप तथा सूप में यह अन्तर है कि यूप में केवल मात्र द्रव भाग लिया जाता है जब कि सूप में ढाल के दाने तथा जल दोनों ही रहते हैं तथा जल भी चतुर्याश रहता है ॥ १-२ ॥

यूपादिव्यञ्जनोपेतं भोज्यं पथ्यतरं भवेत् ।

स्वस्थानामातुराणां च विशेषारोग्यकारकम् ॥ ३ ॥

यूप आदि व्यञ्जनों से युक्त भोज्य पदार्थ स्वस्थ तथा रोगी दोनों के लिये पथ्य होता है तथा विशेषरूप से आरोग्य को देने वाला होता है ॥ ३ ॥

अतश्च सर्वभूतानामाहारः स्थितिकारणम् ।

न त्वाहारदृतेऽस्त्यन्यत् प्राणिनां प्राणधारणम् ॥ ४ ॥

इसलिये आहार सब प्राणियों की स्थिति का कारण कहा गया है । आहार के अतिरिक्त और कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो प्राणियों के प्राणों को धारण कराये । सुश्रुत सू. अ ४६ में कहा भी है—प्रागभिहित प्राणिनामित्यादि, Sir Robert Me CARRISON ने भी अपनी पुस्तक Food में आहार प्रयोजन बतलाया है ॥ ४ ॥

न चाहारसमं किञ्चिद्भैषज्यमुपलभ्यते ।

शक्यतेऽप्यन्नमात्रेण नरः कर्तुं निरामयः ॥ ५ ॥

आहार के समान अन्य कोई भी औषधि नहीं है केवल अन्न (पथ्य आहार) के द्वारा ही मनुष्य को निरोग किया जा सकता है । इसीलिये 'वैद्यजीवन' में कहा है—पथ्ये सति गदार्तस्य किमौषधनिषेवणै । पथ्येऽसति गदार्तस्य किमौषधनिषेवणै ॥ अर्थात् यदि रोगी पथ्य का सेवन करता है तो वह औषधि के बिना केवल उस पथ्य के द्वारा ही स्वास्थ्य लाभ कर लेता है । और यदि रोगी पथ्य का सेवन नहीं करता है तो चाहे कितनी ही औषधियों का प्रयोग किया जाय सब व्यर्थ होती हैं ॥ ५ ॥

भेषजेनोपपन्नोऽपि निराहारो न शक्यते ।

तस्माद्भिषग्भिराहारो महाभैषज्यमुच्यते ॥ ६ ॥

औषधि का सेवन करने पर भी आहार के बिना व्यक्ति की स्थिति नहीं होती है । इसलिये वैद्यों ने आहार को महाभैषज्य कहा है । अर्थात् केवल औषधियों के सेवन से कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है । जीवन को स्थिर

रखने के लिये आहार अत्यन्त आवश्यक है । इसलिए आज-कल भी 'आहार ही औषध है' 'Food De Medicine' इत्यादि वचन भी इसी अभिप्राय को प्रकट करते हैं ॥ ६ ॥

स ह्याहरणसामान्याद्दृष्ट एकविधो बुधैः ।
द्विविधो वीर्यभेदेन, त्रिविधो दोषभेदतः ॥ ७ ॥
भक्ष्यभोज्यादिभेदेन तथैवोक्तश्चतुर्विधः ।
पञ्चभूतात्मकत्वाच्च पुनः पञ्चविधः स्मृतः ॥ ८ ॥
स एव पुनरुद्दिष्टः पञ्चविधः पञ्चसाश्रयात् ।
पुनर्द्वादशधा भिन्नो द्वादशप्रविचारतः ॥ ९ ॥

विद्वान् लोग 'आहरण' (आहार्यते गलादधो नीयते) की समानता के कारण सम्पूर्ण आहार को केवल एक प्रकार का मानते हैं । शीत तथा उष्ण वीर्य के अनुसार वह दो प्रकार का, वात पित्त कफ आदि दोषों के अनुसार तीन प्रकार का, भक्ष्य भोज्य (अग्नि, खादित, पीत, लीढ) आदि के अनुसार चार प्रकार का तथा पंचमहाभूतों के अनुसार वह ५ प्रकार का माना गया है । वही आहार पुनः मधुर अम्ल आदि ६ रसों के आश्रय के अनुसार ६ प्रकार का तथा भोजन की १२ प्रकार की प्रकृत विचारणाओं के अनुसार आहार १२ प्रकार का होता है ॥ ७-९ ॥

चतुर्विंशतिधा भूयः कालादीनां विकल्पतः ।
प्रवर्तते तमाश्रित्य धर्मार्थादिचतुष्टयम् ॥ १० ॥
स्वस्थयात्रा चिकित्सा च तमेवाश्रित्य वर्तते ।

काल आदियों के भेद के अनुसार पुनः आहार २४ प्रकार का होता है । उम आहार पर ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों कर्म आश्रित होते हैं । मनुष्य का स्वास्थ्य तथा चिकित्सा भी आहार पर आश्रित होते हैं ॥ १० ॥

तुष्टिं पुष्टिर्धृतिर्बुद्धिरुत्साहः पौरुषं बलम् ॥ ११ ॥
सौस्वर्यमोजस्तेजश्च जीवितं प्रतिभा प्रभा ।
आहारादेव जायन्ते एवमाद्या गुणा नृणाम् ॥ १२ ॥
तदात्मवान् हितमितं काले भुञ्जीत पञ्चसम् ।

तुष्टि (सन्तोष), पोषण, धैर्य, बुद्धि, उत्साह, पौरुष, बल, उत्तम म्वर, ओज, तेज, जीवन, प्रतिभा, प्रभा आदि गुण भी मनुष्य में आहार से ही उत्पन्न होते हैं । इसलिये आयुष्मान् व्यक्ति को चाहिये कि वह उचितकाल में पदरम्युक्त हितकारी तथा परिमित आहार का सेवन करे । स्वास्थ्य प्राप्ति के लिये हिन एव मित आहार का माहात्म्य तन्त्रान्तर में भी दिया है—
सोऽन्क् सोऽन्क् सोऽन्क् हितमुद् मितमग् जिनेन्द्रियो नियत । सोऽन्क् सोऽन्क् सोऽन्क् ॥ २१-२० ॥

यथा च यत्र भोक्तव्ये च भोग्य(ज्य)गुणागुणा ॥ १३ ॥
तत्ते भोज्यविभागीये सर्वं वक्ष्याम्यतः परम् ।

जिम प्रकार से तथा जो २ भोजन करना चाहिये और
१. न्यरनेयर्थ ।

भोजन के जो २ गुण एवं अवगुण हैं वे सब मैं बाद में भोज्य-विभागीय नामक अध्याय में कहूँगा ॥ १३ ॥

अत्र ते संप्रवक्ष्यामि नानाद्रव्योपसंस्कृतान् ॥ १४ ॥
नानारोगोपशमनान् यूपान् स्थविरजीवक ।

हे वृद्धजीवक ! अब मैं अनेक रोगों को शान्त करने वाले तथा नाना द्रव्यों से संस्कृत यूपों का वर्णन करूँगा ॥ १४ ॥

रोचनो दीपनो वृष्यः स्वरवर्णवलाग्निकृत् ॥ १५ ॥
प्रस्वेदजननो मुख्यस्तुष्टिपुष्टिसुखावह ।

यूप के गुण—यूप रुचिकारक, दीपन, वृष्य, स्वर, वर्ण, बल तथा अग्नि को बढ़ाने वाला, स्वेद लाने वाला (Diaphoretic), मुख के लिये हितकर, तुष्टि, पुष्टि तथा सुखदायक होता है ॥ १५ ॥

यूपः स्नेहोष्णभावाच्च वातं, स्नेहकपायतः ॥ १६ ॥
पित्तं, कफं कटुष्णत्वात् संस्काराच्च नियच्छति ।

स्निग्ध तथा उष्ण होने के कारण यूप वात को, स्निग्ध तथा कपाय रस के कारण पित्त को और ईषदुष्ण होने के कारण तथा संस्कार के कारण कफ को शान्त करता है ॥ १६ ॥

यूपधातुं वदन्ति ज्ञा द्रवीकरणपाकयो ॥ १७ ॥
द्रवीकरोति भोज्यानि पक्कः सद्यूप इत्यतः ।

विद्वान् लोग यूप धातु को द्रवीकरण (Liquidation) तथा पाक (पचाने) अर्थ में प्रयुक्त करते हैं । पकाया हुआ यूप भोज्य पदार्थों को द्रव अवस्था में ले आना है ॥ १७ ॥

द्रव्यै(वै)र्बहुविधैर्द्रव्यैस्तथा चान्यैरतण्डुलैः ॥ १८ ॥
यूप इत्युच्यते सिद्धो, यवागूस्तण्डुलैः सह ।

तण्डुलों (चावलों) को छोड़कर अन्य बहुत से पदार्थों को अनेक प्रकार के द्रवों के साथ मिलाकर सिद्ध करने पर यूप कहलाता है । तथा यदि तण्डुलों के साथ सिद्ध किया जाय तो उसे यवागू कहते हैं ॥ १८ ॥

मुद्गयूपो विरसिका यूपो दाडिमकस्तथा ॥ १९ ॥
चित्रकामलकाना च द्वौ यूपौ परिकीर्तितौ ।

पञ्चकोलकयूपौ द्वौ संग्राही दीपनस्तथा ॥ २० ॥
धान्ययूपोऽथ कौलथ फलयूपश्च भार्गव ।

पुष्पयूपः पत्रयूपो वल्कयूपस्तथैव च ॥ २१ ॥
मुख्यः पल्लवयूपश्च महायूपस्तथैव च

रास्त्रायूपो महायूपश्चाङ्गेर्या मूलकस्य च ॥ २२ ॥
पुनर्नवातिबलयोर्गुडक(का)म्बलिकस्तथा ।

मुख्यत्रिकटुयूपश्च लशुनैर्वास्तुकेन च ॥ २३ ॥
पञ्चविंशतिरित्येते यूपा कश्यपनिर्मिता ।

१. तन्त्रान्तरेषु निर्माणविशेषदर्शनेऽपि गुडकाम्बलिकोऽयमत्रैव

वक्ष्यमाणो ब्राह्म ।

१. तन्त्रान्तरेषु निर्माणविशेषदर्शनेऽपि गुडकाम्बलिकोऽयमत्रैव वक्ष्यमाणो ब्राह्म ।

यूपों के भेद—१ सुद्गयूप, २ विरसिका, ३ अनार का यूप, ४ चित्रक यूप, ५ आवले का यूप, ६-७ पचकोल के दो संप्राही तथा दीपन यूप, ८ धान्य यूप, ९ कुलथ यूप, १० फल-यूप, ११ पुष्पयूप, १२ पत्रयूप, १३ वल्कयूप, १४ पल्लवयूप, १५ महायूप, १६ रास्नायूप, १७ चाङ्गेरी का यूप, १८ मूली का यूप, १९ पुनर्नवा यूप, २० अतिवला यूप, २१ गुडकाम्बलिक यूप, २२ मुख्यत्रिकटु यूप, २३ लशुन यूप, २४ वथुण का-यूप, इस प्रकार कश्यप द्वारा निर्मित ये २५ यूप हैं ।

वक्तव्य—उपर्युक्त सख्या को यदि गिना जाय तो ये यूप सख्या में २५ नहीं होते अपितु २४ ही रहते हैं ॥ १९-२३ ॥

यूपाः कपायमधुरा कपायाम्लाश्च भार्गव ॥ २४ ॥
द्विविधा विहिताः सर्वे सर्वे च द्रवयोनयः ।

हे भार्गव (भृगुकुलोत्पन्न वृद्धजीवक) सम्पूर्ण प्रकार के यूप दो प्रकार के होते हैं—१ कपाय और मधुर, २ कपाय और अम्ल । तथा सम्पूर्ण यूपों का योनि (उत्पत्ति कारण) द्रव होता है ॥ २४ ॥

कृताऽकृताऽकृतकृताः पित्तश्लेष्मानिलात्मसु ॥ २५ ॥
रोगेषु स्नेहयोगाच्च ते यूपास्त्रिविधाः स्मृताः ।

पित्त, श्लेष्म (कफ) तथा वातरोगों से स्नेह के योग के अनुसार तीन प्रकार के यूप माने गये हैं—१ कृत, २ अकृत, ३ अकृतकृत । 'कृत' यूप से अभिप्राय यह है कि जिसे स्नेह, नमक या कालीमिर्च आदि मसाले के साथ सिद्ध किया जाय । तथा जिसे उपर्युक्त मसालों के साथ सिद्ध न किया जाय उसे 'अकृत' यूप कहते हैं ॥ २५ ॥

त एव पाचनाः प्रोक्ताः कर्षणा वृंहणास्तथा ॥ २६ ॥
शीतोष्णमिश्रवीर्यत्वान्नानाद्रव्योपसंश्रयात् ।

वे ही यूप शीत, उष्ण तथा मिश्र वीर्य के कारण तथा नाना द्रव्यों के संयोग से पाचन, कर्षण तथा वृंहण के भेद से तीन प्रकार के होते हैं ॥ २६ ॥

लवणव्यापणस्नेहपक्तिसंस्कारयुक्तयः ॥ २७ ॥
सिद्धा यूपेषु विदुषो न वक्ष्यामि पुनः पुनः ।

नमक, त्रिकटु तथा स्नेह के साथ पकाकर संस्कार तथा युक्ति के द्वारा सिद्ध किये हुए यूपों का मैं विद्वानों को बार २ उपदेश नहीं करूंगा ॥ २७ ॥

दोषभेदेन यूपस्ते सख्याताः पञ्चसप्तति ॥ २८ ॥
तथैव यापनादित्वात् पञ्चाशत्तु रसाश्रयात् ।

दोष भेद से ये यूप ७५ कहे गये हैं । अर्थात् वात पित्त एवं कफ के अनुसार ये ही २५ यूप (२५ × ३) ७५ हो जाते हैं । इसी प्रकार यापन आदि के अनुसार भी ये ७५ ही होते हैं । अर्थात् साध्य, याप्य और असाध्य के अनुसार भी ये

१ चरकसिद्धिस्थानटीकाया चरुपाणि - 'अकृतयूप स्नेहलवणा-
पसम्भूत, कृतयूप स्नेहलवणादिमम्भूत' इति ।

२५ × ३ = ७५ ही होते हैं । तथा रसों के आश्रय के अनुसार ये ५० होते हैं । अर्थात् पहले २४ वें श्लोक में जो कपायमधुर और कपायाम्ल भेद से दो प्रकार के यूप बताये हैं उसके अनुसार ये २५ × २ = ५० होते हैं ॥ २८ ॥

एके यूपस्तथैकेषां यत्किञ्चिद्द्रव्यजनं द्रवम् ॥ २९ ॥
अग्नौ सिद्धमसिद्धं तु रागखाडवपानकम् ।

कुछ यूप ऐसे होते हैं जिनमें कुछ व्यञ्जन आदि डालकर उसे द्रवरूप में बनाया जाता है । उन्हीं को अग्नि पर सिद्ध करके अथवा विना सिद्ध किये हुए राग, खाडव एवं पानक बनाये जाते हैं ।

वक्तव्य—राग पाडव (खाडव) का लक्षण—चरक सू. अ. २७ में कहा है—त्रयितन्तु गुडोपेत सहकारफल नवम् । तैलना. गरसयुक्त विज्ञयो रागपाटव ॥ २९ ॥

यमकस्नेहसिद्धास्तु ते यूपा घृततैलयो ॥ ३० ॥

शष्यन्ते वातरोगेषु वर्चः शोषाभिघातयोः ।

दीप्ताग्नीनामनिद्राणा भाराध्वश्रममैथुनैः ॥ ३१ ॥

छान्ताना पतनाद्यैश्च यूपोऽयमेक इष्यते ।

घृत तथा तैल रूपी यमक स्नेह में सिद्ध किये हुए यूप वात रोग, वर्चः शोष (मल का सूख जाना) तथा अभिघात (चोट) रोग में और दीप्त अग्निवाले, जिन्हें निद्रा नहीं आती है, और भार, अध्व (मार्गगमन), श्रम, मैथुन तथा गिरने से थके हुए रोगियों में उपयोगी होते हैं ॥ ३०-३१ ॥

दाधिकास्त्रिकशुक्तानि वर्गा यश्चापि दीपन ॥ ३२ ॥

निर्यूहः सर्वयूपाणामन्यस्मात् पाञ्चकमिकात् ।

(इति ताडपत्रपुस्तके २०८ तम पत्रम्) ।

काथो निर्यूह आदान कपायश्चेति तत् समम् ॥ ३३ ॥

गर्भः कल्कस्तथाऽऽवापः पाकः संस्कार उच्यते ।

दही, काजी, युक्त (सिरका) तथा दीपन वर्ग आदि से बनाये हुए सम्पूर्ण यूपों का निर्यूह पञ्चकर्म के अतिरिक्त सब कार्यों में प्रयुक्त होता है । उसे काथ, निर्यूह, आदान, कपाय, गर्भ, कल्क, आवाप, पाक तथा संस्कार आदि समान शब्दों से कहा जाता है ॥ ३२-३३ ॥

निस्तुपाणा पुराणाना मुद्गाना दीपनाम्वुना ॥ ३४ ॥

मुद्गमण्डस्तनुत्वात् स मुद्गयूपो घनोऽल्पशः ।

मुद्गतक्राम्लसिद्धस्तु यूपो विरसिका स्मृतः ॥ ३५ ॥

स एव दाडिमोदशिवत्कृतो रोचन उच्यते ।

स्मृतो दाडिमयूपश्च मुद्गदाडिमसकृत ॥ ३६ ॥

मुद्गामलकनिर्यूहो धात्रीयूपोऽभिधीयते ।

इत्येते पञ्च यूपस्तु विहिताः पाञ्चकमिकाः ॥ ३७ ॥

द्विलके सहित पुराने मृगों के दीपन द्रव्य के साथ बनाये हुए पदार्थ को तनु (पतला) होने के कारण मुद्गमण्ड कहते हैं । वही घना एवं अल्प होने के कारण मुद्गयूप कहलाता है

मृग तथा तक्राम्ल के द्वारा सिद्ध किया हुआ यूप विरसिका कहलाता है । वही अनार तथा तक्र के साथ सिद्ध करने पर रोचक कहलाता है । तथा मृग और अनार से सिद्ध किये हुए को दाडिमयूप कहते हैं । मृग तथा आंवले के निर्यूह को धात्रीयूप कहते हैं । ये पांच यूप पञ्चकर्म के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं ॥ ३४-३७ ॥

काभ्यांस्त्वन्यान् प्रवक्ष्यामि यूपानामयदर्शनात् ।
सिद्धश्चित्रकनिर्यूहे समूलस्कन्धपत्रके ॥ ३८ ॥
ख्यातश्चित्रकयूपस्तु ग्रहणीदोषशूलनुत् ।
प्लीहाशो'गुल्मकुष्ठप्रो हृद्रोगकफवातजित् ॥ ३९ ॥
तद्वन्मूलकयूपोऽपि स वै संस्कारमीक्षते ।

रोगों के अनुसार मैं अन्य इष्ट यूपों का वर्णन करूंगा । मूल, स्कन्ध (तना) तथा पत्रों सहित चित्रक के काथ में सिद्ध किया हुआ यूप चित्रक यूप कहलाता है । यह ग्रहणी दोष, शूल, प्लीहा, अर्श, गुल्म, कुष्ठ, हृद्रोग तथा कफ और वात को नष्ट करता है । इसी प्रकार मूलक यूप भी है । यह संस्कार की अपेक्षा करता है ॥ ३८-३९ ॥

शटीककटकीविल्वमाजपौष्करधातकी ॥ ४० ॥
दधित्थं दाडिमफलं चाङ्गेरीससमङ्गयोः ।
पञ्चकोलकयूपोऽयं परः सांग्राहिकः स्मृतः ॥ ४१ ॥
स एव दीपनोपेतो लवणैश्चापि दीपनः ।

शटी (कपूरकचरी-कचूर), काकदारुगो, विष्व, अज-श्रृंगी, पुष्करमूल, धाय के फूल, दधित्थ (कपित्थ), दाडिम, चागेरी, समङ्गा (मञ्जिष्ठा)—यह पञ्चकोल यूप कहलाता है जो कि अत्यन्त संग्राही (Astringent) माना गया है । उसीमें यदि दीपक पदार्थ तथा लवण डाल दिये जायं तो वह दीपक हो जाता है ॥ ४०-४१ ॥

अखण्डितानां धान्यानां सर्वेषां समभागिनाम् ॥ ४२ ॥
निर्यूहः स्यादृते माषतिलनिष्पात्रसर्पपात् ।

धान्ययूपः स्मृतो मुख्यो द्वीपदाडिमसंस्कृतः ॥ ४३ ॥

अखण्डित धान्यों को समभाग में लेकर तिल, निष्पाव (राजशिम्वी) और सरसों से रहित उनका निर्यूह (काथ) बनाकर उसे चित्रक तथा दाडिम से सिद्ध करने पर धान्ययूप कहलाता है ॥ ४२-४३ ॥

दधिमण्डेऽथ वा सिद्धस्तक्रे वा रोगदर्शनात् ।
शिर'कर्णाक्षिरोगेषु हृद्रोगेऽवर्धाभेदके ॥ ७४ ॥
अरुचौ चातिसारे च कार्यः स्तितिलमाषकः ।

दधिमण्ड अथवा तक्र में सिद्ध किया हुआ यूप रोगों के दिखाई देने तक शिर, कर्ण तथा अक्षिरोगों में और हृद्रोग, अर्धावभेद, अरुचि एवं अतिसार में तिल एवं माष के सहित प्रयोग करना चाहिये ॥ ४४ ॥

कुलत्थानां तु निर्यूहे कौलत्थो यूप उच्यते ॥ ४५ ॥

मन्निपातानिलकफव्याधीन् हान्ति त्रिन्दवाणः ।

कुलथ के क्वाथ को कौलथयूप कहते हैं । यह मन्निपात, वायु तथा कफ के रोगों को नष्ट करता है तथा मज्ज है ॥ ४५ ॥
कपित्थविल्ववटरद्वाक(?)दाडिमचूतजैः ॥ ४६ ॥
फलयूपं(पः)फलैरामैर्जीर्णातीसारनाशनम् (न.) ।

कपित्थ, विल्व, वेद, द्वाक (?), अनार तथा आम के कच्चे फलों से फलयूप बनाया जाता है जो कि जीर्ण अतिसार को नष्ट करता है ॥ ४६ ॥

शणशात्मलिधातम्यः पद्मसौगन्धिकैः सन् ॥ ४७ ॥
कोविदारान् कर्जुदारान् पुष्पैर्यूपं प्रकल्पयेत् ।
असृग्दरे रक्तपित्ते दाहे चोदरचक्षुषोः ॥ ४८ ॥
तैलाम्लाभ्यामृते सिद्धः पुष्पयूपः सदाडिमः ।

शण (सन), शात्मलि (निम्बल), धाय के फूल, कमल तथा सौगन्धिक के साथ कोविदार (कचनार) तथा कर्जुदार (सफेद कचनार) के फूलों से यूप बनाये । नल तथा अम्ल से रहित अनार से सिद्ध किया हुआ यह पुष्पयूप प्रदर, रक्तपित्त, दाह एवं उदर और चक्षुरोगों में उपयोगी है ॥ ४७-४८ ॥

विल्वशोभाङ्गनैरेण्डवलारात्मन्धारिणा ॥ ४९ ॥

पत्रनिष्काथयूपः स्यात् पत्रयूपोऽनिलापहः ।

पानी में विल्व, सुहाजना, एरण्ड, बला, राम्ना तथा आम्र के पत्तों को पाककर यूप बनाया जाता है । यह पत्रयूप वातनाशक है ॥ ४९ ॥

दाडिमाम्रातजम्बूनां चिरविल्वरथ च त्वचः ॥ ५० ॥

निष्काथ्य दधिमण्डेन वल्कयूपोऽतिसारनुत् ।

अनार, आम्रातक (अम्वादा), जामुन तथा चिरविल्व (नाटाकरंज) की छाल का दही के मण्ड के साथ क्वाथ करके वल्कयूप बनाया जाता है । यह अतिसार को नष्ट करता है ॥ ५० ॥

न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्षकालापलाशजैः ॥ ५१ ॥

पल्लवैः कमलानां च घृतदाडिमसंस्कृतः ।

पित्तरोगेषु सर्वेषु गर्भच्यवनदाहयोः ॥ ५२ ॥

मुख्यः पल्लवयूपोऽयं हितः कटुकिनीपु च ।

बड़, गूलर, पीपल, पिलखन, त्रिवृत्, ढाक तथा कमल के पत्तों से घी और अनार के साथ सिद्ध करके पल्लवयूप बनाया जाता है । यह सम्पूर्ण पित्त रोगों में, गर्भपात, दाह तथा कटुकिनी (ग्रह रोग) में हितकर होता है ॥ ५१-५२ ॥

पुनर्नवाया रास्नायाश्चाङ्गेरीबलयोस्तथा ॥ ५३ ॥

पृथग्यूषाः समाख्याता वातघ्ना दधिसर्पिषा ।

पुनर्नवा, रास्ना, चाङ्गेरी तथा बला के दही तथा घृत के साथ पृथक् २ यूप बनाये जाते हैं । ये वातनाशक होते हैं ॥ ५३ ॥

रोहितापोतमत्स्यानां निर्यूहं साधयेज्जले ॥ ५४ ॥

१ रोहिताया पोतमत्स्यानां वालमत्स्यानामित्यर्थः ।

तं काथं साधयेद्भूयः शुक्तकाञ्चिकमस्तुभिः ।
द्रवाणि कुडवीजानि गुडपञ्चपले शृतः ॥ ५५ ॥
एष काम्बलिको रूक्षः कटुतैलेन वा कृतः ।
वातरोगप्रशमनो वृंहणो बलवर्धनः ॥ ५६ ॥
रतिनिद्रारुचिकरस्तिलतैलेन वा कृतः ।

रोहित जाति की छोटी मछलियों को जल में पकाकर सिद्ध करे । उसे पुनः मिरके, कांजी तथा दधिमस्तु के साथ सिद्ध करे । इसमें द्रव (Liquid) कुडवीज (कुटजबीज) लेवे तथा ५ पल गुड लेकर पकाये । यह रूक्ष अथवा कटु तैल (सरसों के तैल) के साथ बनाया हुआ काम्बलिक कहलाता है । यह काम्बलिक वातरोगों का शामक, वृंहण तथा बलवर्धक है । अथवा तिल तैल के साथ बनाने पर रति (कामशक्ति) निद्रा तथा रुचि को बढ़ाने वाला है ॥ ५४-५६ ॥

दीपनं पञ्चमूलं च फलानि मधुराणि च ॥ ५७ ॥
पूर्ववत् सर्वधान्यानि धान्यकं मरिचानि च ।
काकोलीक्षीरकाकोलीकाशमर्याणि परूपकम् ॥ ५८ ॥
वदराणि कुलत्थाश्च रास्नैरण्डपुनर्नवाः ।
द्वे पले गोक्षुरः शिश्रुपलाशतरुणानि च ॥ ५९ ॥
जलद्रोणे पचेदेतं निर्यूहं पादशेषितम् ।
दधिकान्छिकशुक्लानि प्रस्थशस्तैलसर्पिणी ॥ ६० ॥
मूलकानामपत्राणा तरुणाना शतं भवेत् ।
एष सिद्धो महायूपो व्योपसंस्कारसंस्कृतः ॥ ६१ ॥
सर्वरोगेषु भूयिष्ठं सस्त्रेषु प्रशरयते ।
अत्यग्निपु विनिद्रेपु स्तब्धाङ्गच्छुबुकाक्षिपु (?) ॥ ६२ ॥
निर्यूहेण समं दद्यान्मासनिर्यूहमेव तु ।
कार्यं सतिलकल्को वा जीर्णातीसारशान्तये ॥ ६३ ॥

दीपक पञ्चमूल, मधुर वर्ग के फल, सब धान्य, धनिया, मरिच, काकोली, क्षीर काकोली, गभारी, फालसा, वेर, कुलत्थ, रास्ना, एरण्ड, पुनर्नवा, दो पल गोखुर तथा तरुण सुहांजना और द्वाक—इन्हें एक द्रोण जल में पकाकर इस क्वाथ का चतुर्थांश शेष रखे । दही, काजी, मिरका, तैल तथा घृत—सब एक २ प्रस्थ होने चाहिये । पत्र सहित तरुण मूलिया १०० होनी चाहिये । यह त्रिकटु के संस्कार से संस्कृत करके सिद्ध किया हुआ यूप महायूप कहलाता है । यह सब प्रकार के मिश्रित रोगों, अग्नि की वृद्धि, अनिद्रा, स्तब्धाङ्ग तथा छुबुकाक्षि (?) रोगों में प्रशस्त माना गया है । इस निर्यूह के समान इसमें मास का निर्यूह और तिल का कल्क मिलावे । यह जीर्ण अतिमार को नष्ट करता है ॥ ५७-६३ ॥

उक्तो लशुनयूपस्तु स्वकल्पे वातनाशनः ।
सूपाश्च रसकाश्चैव त्रिविधाः प्राङ्निदशिता ॥ ६४ ॥

लशुन कल्प में वातनाशक लशुन यूप कहा गया है । पहले तीन प्रकार से सूप तथा रसक कहे गये हैं ॥ ६४ ॥

स्विन्नानि मूलकान्यप्सु निष्पीड्य तरुणो विभुः ।
परिमृज्य ततः स्नेहे तत आदानमावपेत् ॥ ६५ ॥
एष मूलकयूपस्तु सर्वरोगविनाशनः ।

तरुण एवं सर्वज्ञाता वैद्य पानी में मूली को उवाळ कर पीस ले । तब उसे स्नेह (घृत या तैल) में भून ले उसमें प्रक्षेप डालकर यूप बनाये । यह मूलक यूप सब रोगों को नष्ट करता है ॥ ६५ ॥

अनस्तूलदक(लायक?)रसः संस्कृतो जलसर्पिणोः ॥ ६६ ॥
भवेत् पित्तोपशमनस्तैलभृष्टोऽनिलापहः ।

अम्ल (खटाई) से रहित लायक (वटेर) का मांस रस जल और घृत में संस्कृत किया हुआ पैत्तिक रोगों को शान्त करता है तथा तैल में भूने पर वात को नष्ट करता है ॥ ६६ ॥

एते यूपाः स्वतन्त्रोत्था उक्ता व्याससमासत ॥ ६७ ॥

ये स्वतन्त्र रूप से बनाये हुए यूप विस्तार तथा सक्षेप से कहे गये हैं ॥ ६७ ॥

यवागूरूपि वक्ष्यामि नानाद्रव्योपसंस्कृताः ।

नानारोगोपशमनीः शृणु वृद्धैकविंशतिम् ॥ ६८ ॥

अब मैं नाना द्रव्यों से संस्कृत यवागुओं का वर्णन करूंगा । हे वृद्धजीवक ! तू नाना रोगों को शान्त करनेवाली २१ यवागुओं को सुन ॥ ६८ ॥

ओदनस्य विलेप्याश्च यवाग्वाश्च किमन्तरम् ।

शुश्रूपे भगवन्नेतदित्युक्तः प्राह कश्यपः ॥ ६९ ॥

हे भगवन् ! मैं ओदन, विलेपी तथा यवागू के भेद को सुनना चाहता हूँ । यह प्रश्न किया जाने पर भगवान् कश्यप ने उत्तर दिया ॥ ६९ ॥

ओदनो विशदः सिद्धः सुस्विन्नो निस्तृतो मृदुः ।

तण्डुलैः सकलप्रायैरक्षीणैश्चापि पठ्यते ॥ ७० ॥

ओदन के गुण—ओदन विशद होता है, सिद्ध किया हुआ होता है, अच्छी प्रकार से स्विन्न (उवाला हुआ-पकाया हुआ) होता है, निस्तृत—इसमें से माड चुआ दी जाती है, मृदु होता है—तथा इसमें तण्डुल (चावल) सम्पूर्ण (पूरे) होते हैं तथा कम नहीं होते ॥ ७० ॥

अस्विन्नत्वमवक्लेदस्त्वसाकल्यमनिस्रवः ।

विरसोऽविशदः शीत ओदनस्य विपर्ययाः ॥ ७१ ॥

ओदन के विपरीत गुण—अच्छी प्रकार स्विन्न न होना (अच्छी प्रकार पका हुआ न होना), क्लेद का न होना, असाकल्य (चावलों का पूरे रूप में न होना), माड का चुआया न जाना, विरस तथा अविशद (रस तथा विशदता का अभाव) और ठण्डा होना—ये ओदन के विपरीत गुण हैं अर्थात् ये ओदन के अप्रशस्त गुण हैं ॥ ७१ ॥

द्रवाद्विंशतिभागेन तण्डुलैः सह साधयेत् ।

तथा पञ्चदशाख्येन यवागूर्दशकेन वा ॥ ७२ ॥

यवागू बनाते हुए चावलों को बीस भाग, पन्द्रह भाग
अथवा दस भाग पानी के साथ सिद्ध करना चाहिये ॥ ७२ ॥

विंशतेः स्फुटितैः सिक्वैस्तुल्याधोमध्यतोपरि ।
(इति ताडपत्रपुस्तके २०९ तमं पत्रम्) ।

अर्हस्तहार्या पेया स्याद्यवागूः सपरिग्रहाः ॥ ७३ ॥

पेया तथा यवागू में अन्तर—जो बीस गुने पानी में सिद्ध
की हुई हो, सिक्व (चावलों की कगियां) जिसमें स्फुटित हों,
ऊपर नीचे तथा मध्य में समान रूप से ड्रव होने के कारण
हाथ से जो ग्रहण न की जा सके—उसे पेया कहते हैं । तथा
जो परिग्रह युक्त अर्थात् हाथ से ग्रहण की जा सकने वाली हो—
उसे यवागू कहते हैं । अन्यत्र इनके भेद निम्न प्रकार से दिये
हैं—सिक्वको रहितो मण्ट पेया सिक्वसमन्विता । यवागूर्वहुस्तिव्या
त्वाद् विलेपी विरलद्रवा ॥ अर्थात् अल्प सिक्वयुक्त द्रव्य को पेया
तथा सिक्व प्रधान द्रव्य को यवागू कहते हैं ॥ ७३ ॥

घना विशीर्णा शीता च न चावचीणतण्डुला ।

पिच्छिला विशदाऽहृद्या यवाग्वा दोषसंग्रहः ॥ ७४ ॥

यवागू के दोष—बहुत गाढ़ी, विशीर्ण (पतली), ठण्डी,
चावलों का कम न होना, पिच्छिलता, विशदता तथा अहृद्या
(हृदय को अच्छी न लगना)—ये यवागूओं के दोष हैं ॥ ७४ ॥

तक्रसिद्धा यवागूस्तु दधिसिद्धा च ते घने ।

सकृते हस्तहार्ये ते प्रतिपिद्धे क्रियावताम् ॥ ७५ ॥

उष्णा घना प्रशियिला दलितैस्तण्डुलैः कृता ।

तक्र एवं ठही में सिद्ध की हुई जो यवागू सान्द्र एवं
संस्कारयुक्त हो, हाथों से जिसका ग्रहण हो सके तथा जो
उष्ण, घन (गाढ़ी-सान्द्र), शिथिल तथा टूटे हुए चावलों
से बनाई हुई हो—उनका क्रियायुक्त व्यक्तियों के लिये
निषेध है ॥ ७५ ॥

विलेप्या गुणदोषास्तु यवाग्वा इव निदिशेत् ॥ ७६ ॥

विलेपी के गुण एवं दोष यवागू के समान ही जानने चाहिये ॥

दीर्घोपवासिनां नृणां क्षीरपेया प्रशस्यते ।

शीतपित्तोपशमनी वृहणी चर्चवन्धनी ॥ ७७ ॥

रन्ने उपवाम करनेवाले व्यक्तियों के लिये क्षीर पेया
प्रशस्त मानी गई है । यह शीत पित्त को शान्त करती है,
वृहणकारक है तथा मल को बांधती है ॥ ७७ ॥

शूलघ्नी दीपनी पेया दीपनीयोपसाधिता ।

पाचनी पचनी चोक्ता कपायैर्वचवन्धनी ॥ ७८ ॥

शीपन द्रव्यों ने मिड की हुई पेया शूल को नष्ट करती
है, दीपक है, पाचक है, स्वयं पचने वाली है तथा कपायों के
द्वारा मल को बांधती है ॥ ७८ ॥

१ विंशतिमात्रसिद्धा स्फुटितसिक्वा उपर्यधोर्ध्वभागेषु समा-
न्वया द्रवतया पन्नेन ग्रहीतुमयोग्या पेया, ग्रहीतु योग्या तु यवा-
गूनिन्दः ।

विल्वं दधित्यं सह दाडिमेन

सव्योपचाङ्गेरिक्वता यवागू ।

सांग्राहिणी दीपनपाचनी च

सपञ्चमूलाऽनिलपीडिते तु ॥ ७६ ॥

त्रिकटु तथा चागेरी के साथ विल्व एवं दधित्य (कपित्थ)
की बनाई हुई, अनारदाने से युक्त यवागू मंग्राहक (Astrin-
gent) तथा दीपक और पाचक होती है । तथा पञ्चमूल के
सहित बनाई हुई यवागू वायु से पीडित रोग में प्रयुक्त की
जाती है ॥ ७६ ॥

बला वृषत्पर्यथ शालपर्णी

स्यादाडिमं बिल्वशलाटुयुक्तम् ।

पेया हिता पित्तकफातिसारे

तोयं च तत्तत्र वदन्ति पेयम् ॥ ८० ॥

बला, वृषत्पर्णी (आखुर्कणी), शालपर्णी, अनार तथा
विल्वशलाटु (कच्चा विल्व) से युक्त पेया पित्त तथा कफाति-
सार में हितकर होती है । इस अवस्था में इसका जल
पीना चाहिये ॥ ८० ॥

एषैव दध्ना रुचिवर्धनी स्या-

न्निर्वाहिका हन्ति तिलोपसिद्धा ।

रक्तातिसारं शमयत्युदीर्ण-

मसृग्दरं गर्भपरिस्त्रवं च ॥ ८१ ॥

यही पेया दही के साथ रुचिवर्धक होती है । तिलों के
द्वारा सिद्ध की हुई यह प्रवाहिका को नष्ट करती है । यह उत्पन्न
हुए रक्तातिसार, रक्तप्रदर तथा गर्भस्त्राव को शान्त करती है ॥

सदाडिमा सातिविपाऽथ साम्ला

पेया भवेदामघिपाचनीया ।

स्यात् कण्टकारीरसगोक्षुराभ्यां

सफाणिता मूत्रगदे यवागूः ॥ ८२ ॥

अनार, अतीस तथा अम्ल द्रव्यों से युक्त पेया जाम का
पाचन करती है । कण्टकारी के रस तथा गोखर में फागित
(राव) मिलाकर बनाई हुई यवागू मूत्र रोगों में हितकर
होती है ॥ ८२ ॥

सुवर्चिका चारविडङ्गशिग्रु-

सपिप्पलीमूलकृता यवागू ।

तक्रोपसिद्धा क्रिमिनाशनी स्या-

द्गुल्मेऽथ कासे ग्रहणीगदे च ॥ ८३ ॥

सज्जीक्षार, विडङ्ग, सुहांजना तथा पिप्पलीमूल के द्वारा
बनाई हुई एवं तक्र से सिद्ध की हुई यवागू क्रिमिनाशक होती
है तथा गुल्म, कास और ग्रहणी रोग में प्रयुक्त होती है ॥ ८३ ॥

मृद्धीकलाजामधुपिप्पलीभिः

ससारिवा वृद्धशमनी यवागू ।

त्रिपं तिहन्त्याशु तु सोमराज्या,
वराहनिर्गृहकृता तु वत्या ॥ ८४ ॥

मुनषा, राजा (तील), मधु, पिप्पली तथा सारिवा से युक्त यवागू प्यास को शान्त करती है। सोमराजी (वाकुची) से युक्त यवागू त्रिप को नष्ट करती है तथा वराह (सुअर) के निर्गू से बनाई हुई यवागू प्लव (पलकारक) होती है ॥८४॥

कार्यार्थमिष्टा तु गवेधुकानां,
सर्पिभ्रमती सैन्धवयुग्बलाय ।

ष्टिपञ्चमूलोदकमाधिता तु
श्वामं च कामं च कफं च हन्ति ॥ ८५ ॥

नेत्रुओं की यवागू कृशता के लिये श्रेष्ठ मानी गई है। त्त तथा सैन्धव से युक्त यवागू पलकारक होती है। दोनों पञ्चमूल अर्थात् दशमूल से मिष्ट की हुई यवागू खास, कास तथा कफ को नष्ट करती है ॥ ८५ ॥

शाकैः समामैः सतिलैः समापैः
सर्पिभ्रमती रतेहनभेदनी तु ।
जम्बूनाम्रयोरस्थिदधिविद्वन्त्रिन्यै-
स्त्रैरन्ल्युगर्चविवन्धनी तु ॥ ८६ ॥

शाक, माम, तिल, उड़द तथा घृत युक्त यवागू स्नेहन तथा मल का भेदन करती है। जामुन तथा आम की गुठली, दधित्य (कपित्थ) तथा तिल्व की अम्लयुक्त यवागू मल को बांधती है ॥ ८६ ॥

तक्रोपसिद्धा तु घृतामये स्यात्,
पिएयाकयुक् सैव तु तैलरोगे ।
उपोदिकादध्युपमाधिता तु
मद विदाह च नयेत् प्रसादम् ॥ ८७ ॥

तक्र से मिष्ट की हुई यवागू घृत से उत्पन्न हुए रोग में, पिण्याक (बल) से युक्त यवागू तैल के प्रयोग से उत्पन्न हुए रोग में, उपोदिका (पोई का शाक—Bassela Alba) तथा दही से मिष्ट की हुई यवागू मद तथा विदाह को शान्त करती है ॥ ८७ ॥

शाकैरभृष्टैः परिभृष्टकैश्च रोगातुरावेद्युपकल्पयेत्ताः ।
लोके प्रसिद्ध यन्मानं तर्कमानं तुलाधृतम् ।
तत्तन्त्रेऽस्मिन् प्रमाणं स्याद्द्रक्तव्यं तत्र नास्ति मे ॥८८॥

रोग तथा रोगी को देवकर (अर्थात् रोग तथा रोगी की अवस्था के अनुसार) बिना तले हुए तथा तले हुए शाकों के द्वारा यवागू बनाये। जो तर्क संगत तुलायुक्त मान लोक (व्यवहार) में प्रसिद्ध है, वही इस तन्त्र में भी प्रमाण माना गया है। इस विषय में मुझे विशेष वक्तव्य नहीं है अर्थात् इस विषय में इसलिये विशेष उपदेश नहीं करूंगा ॥८८॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥
(इति) तिलेषु यूपनिर्देशीयो (नाम चतुर्थोऽध्याय) ॥

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।
(इति) तिलेषु यूपनिर्देशीयो (नाम चतुर्थोऽध्याय) ॥

भोज्योपक्रमगीयाध्यायः पञ्चमः ।

अथातो भोज्योपक्रमणीय नामाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥
इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम भोज्योपक्रमणीय नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥

अथ खल्वत्माभिः पूर्वं यद्रसविमानेऽभिहितं कालादिचतुर्विधविधमाहारमान, तस्येदानीं प्रति-
विकल्पविशेषानुपदेक्ष्यामः । किं कारणम् ? न ह्याहारा-
दृते प्राणिनां प्राणाधिष्ठान किञ्चिदप्युपलभामहे । स
सम्यगुपयुज्यमानो जीवयति, सर्वेन्द्रियाणि ह्लादयति,
धातूनाप्याययति, स्मृतिमति सर्वबलौजास्यूर्जयति, वण-
प्रसादं चोपजनयति, असम्यगुपयुज्यमानस्त्वसुखेनोप-
योजयति । तस्मात् काले सात्म्य मात्रावदुष्णं स्निग्धम-
विरोधि शुची देशे शुचिपु पात्रेषु शुचिपरिचरेणोपनीत
प्राङ्मुखस्तूष्णीस्तन्मना आस्वादयन्नातिद्रुत नातिवि-
लम्बित नात्युष्णं नातिशीतं नातिरूक्ष नातिस्निग्ध
नातिबहु नातिस्तोक नातिद्रवं नातिशुष्क नाकाञ्चितो
न प्रतान्तो नैकरस वाऽऽरोग्यायुर्बलार्थी समश्रीयात् ॥३॥

हमने पहले ग्य विमान में काल आदि २४ प्रकार का जो आहार का मान कहा है, अब हम उसके विशेष विकल्पों (भेदों) को कहेंगे। क्योंकि आहार के बिना किञ्चिन्मात्र भी प्राणियों के प्राण स्थिर नहीं रहते हैं। यदि आहार का अच्छी प्रकार से प्रयोग किया जाय तो वह जीवन प्रदान करता है, सम्पूर्ण इन्द्रियों को प्रसन्न करता है, धातुओं की वृद्धि करता है, स्मृति, बुद्धि, सब प्रकार के बल तथा ओज को बढ़ाता है तथा वर्ण (Complexion) को निखारता है। इसके विपरीत यदि आहार का अच्छी प्रकार प्रयोग न किया जाय तो वह शरीर को दुःखों से युक्त करता है।

वक्तव्य—आरोग्य, आयु तथा बल को चाहने वाले व्यक्ति को चाहिये कि १ उचित काल में, २ सात्म्य, ३ उचित मात्रा में, ४ उष्ण, ५ स्निग्ध, ६ जो विरूद्ध न हो, ७ पवित्र स्थान में पवित्र पात्रों (वर्तनों) में पवित्र परिचारक द्वारा लाया गया, ८ पूर्व दिशा की ओर मुख करके, ९ शान्त होकर, १० अच्छी प्रकार मन लगाकर दत्तचित्त होकर, ११ स्वादपूर्वक,

१२ न अत्यन्त शीघ्रता से, १३ न अत्यन्त धीरे धीरे, १४ न अत्यन्त उष्ण, १५ न अत्यन्त शीत, १६ न अत्यन्त रुच, १७ न अत्यन्त स्निग्ध, १८ न अत्यन्त अधिक परिमाण में, १९ न अत्यन्त स्वरूप परिमाण में, २० न अत्यन्त द्रव, २१ न अत्यन्त शुष्क, २२ न भोजन के प्रति अनिच्छा होने पर, २३ न निरन्तर-वारवार तथा २४ न केवल एक रस वाला भोजन करे ॥ ३ ॥

भवन्ति चात्र—

आरोग्यं दोषसमता सर्वाबाधनिवर्तनम् ।

तदर्थमृषयः पुण्यमायुर्वेदमधीयते ॥ ४ ॥

दोषों का समावस्था में होना तथा सम्पूर्ण रोगों की निवृत्ति (आरोग्य) कहलाता है। इस आरोग्य के लिये ही ऋषि लोग पुण्यकारक आयुर्वेद का अध्ययन करते हैं ॥ ४ ॥

रसायनानि विधिवत्तदर्थं चोपयुञ्जते ।

धर्मार्थकाममोक्षाणामवाप्तिश्च तदाश्रया ॥ ५ ॥

तदात्मवांस्तदर्थाय प्रयतेत विचक्षणः ।

उस आरोग्य के लिये ही विधिवत् रसायनों का प्रयोग किया जाता है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष आदि चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति भी आरोग्य से ही होती है। चरक सू अ १६ में कहा है कि आरोग्य दान के द्वारा वैद्य धर्म, अर्थ, काम तथा अभ्युदय एवं निश्रेयस रूप मोक्ष का दाता होता है। निर्वल पुरुष जहां भौतिक अर्थ एवं काम की प्राप्ति में असमर्थ रहता है वहां वह धर्म तथा मोक्ष से भी वञ्चित रहता है। इसलिये बुद्धिमान् तथा आत्मवान् (जितेन्द्रिय मनुष्य) को उस आरोग्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिये ॥ ५ ॥

अन्नाभिलाषो भुक्तस्य परिपाकः सुखेन च ॥ ६ ॥

सृष्ट्रविण्मूत्रवातत्वं शरीरस्य च लाघवम् ।

सुप्रसन्नेन्द्रियत्वं च सुखस्वप्नप्रबोधनम् ॥ ७ ॥

बलवर्णायुषां लाभः सौमनस्यं समाप्तिता ।

विद्यादारोग्यलिङ्गानि विपरीते विपर्ययम् ॥ ८ ॥

आरोग्य के लक्षण—अन्न में रुचि, खाये हुए अन्न का सुख-पूर्वक परिपाक हो जाना, मल, मूत्र, तथा वायु का निकलना, शरीर की लघुता, इन्द्रियों की प्रसन्नता, सुखपूर्वक सोना तथा जागना, बल, वर्ण तथा आयु की प्राप्ति, मन की प्रसन्नता, तथा अग्नि की समता ये आरोग्य के लक्षण जानने चाहिये। अनारोग्य (अस्वास्थ्य-रोग) में इससे विपरीत लक्षण होते हैं ॥

आरोग्यं भोजनाधीनं भोज्यं विधिमवेक्षते ।

विधिर्विकल्प भजते विकल्पस्तु प्रवक्ष्यते ॥ ९ ॥

आरोग्य (स्वास्थ्य) भोजन पर निर्भर होता है तथा भोजन विधि की अपेक्षा करता है। भोजन की विधि उसके विकल्प पर आश्रित होती है इसलिये हम भोजन के विकल्पों का ध्यास्थान करेंगे ॥ ९ ॥

स्वस्थानस्थेषु दोषेषु स्रोतःसु पिमनेषु च ।

जातायां च प्रकाङ्क्षायामन्नकालं विदुर्गुहाः ॥ १० ॥

अन्न का काल—दोषों के अपने स्थान में स्थित होने पर, स्रोतों के मल रहित हो जाने पर तथा भोजन के प्रति इच्छा उत्पन्न होने पर विद्वान् लोग अन्न का काल जानते हैं। अर्थात् जब तक दोष अपने स्थान में स्थित न हों, सोना मल रहित न हों तथा भोजन की इच्छा उत्पन्न न हो तब तक अन्न का सेवन नहीं करना चाहिये ॥ १० ॥

कालेऽश्नतोऽन्नं स्वदते तुष्टिः पुष्टिश्च वर्धते ।

सुखेन जीर्यते न स्युः प्रतान्नाजीर्णजा गदा ॥ ११ ॥

अब भोजन के २४ विन्क्षेपों का व्याख्यान किया जायगा। १—योग्यकाल में खाया हुआ अन्न स्वादु लगता है, शरीर को मन्तुष्ट करता है, पोषण की वृद्धि होती है वह सुखपूर्वक जीर्ण हो जाता है तथा बार २ भोजन के करने तथा अजीर्ण से उत्पन्न होने वाले रोग नहीं होते हैं। सुश्रुत में भी कहा है—काले मुक्तं प्रीतिरिति ॥ ११ ॥

सात्म्यं नामाहुरौचित्यं सातत्येनोपसेवितम् ।

आहारजातं यद्यस्य चानुशेते स्वभावतः ॥ १२ ॥

२—सात्म्य का लक्षण—सात्म्य औचित्य को कहते हैं। निरन्तर सेवन किया जाना हुआ जो आहार स्वाभाविक रूप से जिसके अनुकूल होता है उसे सात्म्य कहते हैं। चरक वि० अ० १ में कहा है कि सात्म्य उमे कहते हैं जो अपने (मन, आत्मा एवं शरीर के संयोग रूप) को सुखकर हो। सात्म्य और उपशय परस्पर पर्यायवाचक शब्द हैं। यह मुक्त रूप से तीन प्रकार का है। प्रवर, अवर तथा मध्यम। इनमें सम्पूर्ण रस सात्म्य तथा एक रस अवर सात्म्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिये कि उसे छत्रों रस सात्म्य हों अर्थात् प्रवर सात्म्य की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिये ॥१२॥

सात्म्याशी सात्म्यसाद्गुण्याच्छतं वर्षाणि जीवति ।

न चाप्यनुचिताहारविकारैरुपसृज्यते ॥ १३ ॥

(इति तादपत्रपुस्तके २१० तम पत्रम् ।)

सात्म्य का सेवन करने वाला व्यक्ति सात्म्य के साद्गुण्य (श्रेष्ठ गुण कारक होने) के कारण सौ वर्ष तक जीवित रहता है तथा इसे अनुचित आहार से उत्पन्न होने वाले विकार नहीं होते हैं। सुश्रुत सू० अ० ४६ में कहा है—'सात्म्यन्न न वाधते' अर्थात् सात्म्य अन्न शरीर में किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाता है ॥ १३ ॥

लघूनां नातिसौहित्यं गुरूणामल्पशस्तथा ।

मात्रावदन्नतो भुक्तं सुखेन परिपच्यते ॥ १४ ॥

स्वस्थ(स्वास्थ्य)यात्राभिचेष्टानामविरोधि च तद्भवेत् ।

३—लघु पदार्थों को अत्यन्त सौहित्य से अर्थात् खूब पेट भरकर नहीं खाना चाहिये तथा गुरु पदार्थों को भी अल्प मात्रा में सेवन करना चाहिये। इस प्रकार उच्चिन्न मात्रा में

भोजन करने वाले व्यक्ति को खाया हुआ आहार सुखपूर्वक पच जाता है तथा वह मात्रा में खाया हुआ आहार शरीर की स्वास्थ्यरूपी यात्रा, जाठराग्नि तथा शरीर की चेष्टाओं का विरोधी नहीं होता। चरक सू० अ० ५ में कहा है कि भोजन मात्रा (उपयुक्त परिमाण) में ही करना चाहिये। तथा भोजन की मात्रा अग्निबल के अनुसार होती है अर्थात् जाठराग्नि के अनुसार मात्रा कम या अधिक करनी चाहिये। जितना भोजन यथासमय सुखपूर्वक जीर्ण हो जाय उतनी ही आहारमात्रा समझनी चाहिये। अर्थात् आहारमात्रा प्रत्येक व्यक्ति की अपेक्षा रखती है। सबके लिये कोई एक समान मात्रा निर्धारित नहीं की जासकती है। उचित मात्रा में सेवन किया गया गुरु भोजन भी परिणाम में लघु हो जाता है तथा इसके विपरीत लघु भोजन भी यदि अधिक मात्रा में सेवन किया जाय तो वह परिणाम में गुरु (भारी) होजाता है। इसलिये प्रत्येक द्रव्य मात्रा की अपेक्षा रखता है। इसीलिये सुश्रुत सू० अ० ४६ में भी कहा है कि मात्रा के अनुसार किया हुआ भोजन सुखपूर्वक जीर्ण हो जाता है तथा धातुओं की समता करता है ॥ १४ ॥

उष्णं हि भुक्तं स्वदते श्लेष्माणं च जयत्यपि ॥ १५ ॥

वातानुलोम्यं कुरुते क्षिप्रमेव च जीर्यते ।

अन्नाभिलापं लघुतामग्निदीप्तिं च देहिनाम् ॥ १६ ॥

४—उष्ण भोजन खाया हुआ मनुष्य को स्वादु लगता है, श्लेष्मा (कफ) को शान्त करता है, वायु का अनुलोमन करता है, शीघ्र ही जीर्ण होजाता है, अन्न में रुचि उत्पन्न करता है, शरीर में लघुता तथा अग्नि को प्रदीप्त करता है। सुश्रुत सू० अ० ४६ में भी कहा है—‘स्निग्धोष्ण बलवह्निदम्’ ॥

स्निग्धं प्रीणयते देहमूर्जयत्यपि पौरुषम् ।

करोति घातूपचयं बलवर्णौ दघाति च ॥ १७ ॥

५—स्निग्ध भोजन शरीर को प्रसन्न करता है, पौरुष को बढ़ाता है, घातुओं की वृद्धि करता है तथा बल और वर्ण को धारण कराता है ॥ १७ ॥

सुसृष्टमपि नाश्रीयाद्विरुद्धं तद्धि देहिनः ।

प्राणानस्याऽऽशु वा हन्यात्तुल्यं मधुघृतं यथा ॥ १८ ॥

अविरुद्धान्नभुक् स्वास्थ्यमायुर्वर्णं बलं सुखम् ।

प्राप्नोति, विपरीताशी तेषामेव विपर्ययम् ॥ १९ ॥

६—अच्छी प्रकार साफ किया हुआ भी विरुद्ध भोजन नहीं करना चाहिये। विरुद्ध भोजन शीघ्र ही प्राणियों के प्राणों को नष्ट कर देता है जिस प्रकार समान मात्रा में मधु और घृत का सेवन। अविरुद्ध अन्न का सेवन करने वाला व्यक्ति स्वास्थ्य, आयु, वर्ण, बल तथा सुख को प्राप्त करता है। इससे विपरीत अर्थात् विरुद्ध अन्न का सेवन करने वाला व्यक्ति उपयुक्त गुणों से विपरीत अर्थात् आयु, वर्ण, बल तथा सुख के हास को प्राप्त करता है ॥ १८-१९ ॥

शुचिपात्रोपचरणः शुचौ देशे शुचिः स्वयम् ।

भुञ्जानो लभते तुष्टिं पुष्टिं तेनाधिगच्छति ॥ २० ॥

नानिष्टैरमनस्यैत्रां विघातं मनसोच्छ्रति ।

तस्मादनिष्टे नाश्रीयादायुरारोग्यलिप्सया ॥ २१ ॥

७—पवित्र पात्रों में, पवित्र देश में तथा स्वयं पवित्र होकर भोजन करने वाला व्यक्ति तुष्टि को प्राप्त करता है तथा शरीर का पोषण होता है। जो इष्ट न हो तथा मन को रुचिकर न हो ऐसे ढग से आहार न करे। इससे मन का विघात होता है। इसलिये आयु तथा आरोग्य को चाहने वाला व्यक्ति ऐसे स्थान पर भोजन न करे जो इष्ट (मन के अनुकूल) न हो ॥ २०-२१ ॥

प्राङ्मुखोऽन्नन्नरो धीमान् दीर्घमायुरवाप्नुते ।

तूर्ष्णीं सर्वेन्द्रियाह्लादं मनःसात्म्यं च विन्दति ॥ २२ ॥

८-९—पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने वाला बुद्धिमान् व्यक्ति दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। शान्त (चुपचाप) होकर भोजन करने वाला व्यक्ति सब इन्द्रियों की प्रसन्नता तथा मन की सात्म्यता को प्राप्त करता है ॥ २२ ॥

एतदेव च मात्रां च पक्तिं युक्तिं च तन्मनाः ।

तस्मात्तत्प्रवणोऽजल्पन् स्वस्थो भुञ्जीत भोजनम् ॥ २३ ॥

१०—दत्तचित्त होकर भोजन करने वाला व्यक्ति पूर्वोक्त गुणों को तथा इसके साथ ही मात्रा, पाचन, शक्ति तथा युक्ति को जानता है। इसलिये स्वस्थ व्यक्ति को भोजन में मन लगाकर तथा बिना अधिक बातचीत किये भोजन करना चाहिये ॥ २३ ॥

आस्वाद्यास्वाद्य योऽश्नाति शुद्धजिह्वेन्द्रियो रसान् ।

स वेत्ति रसनानात्वं विशेषांश्चाधिगच्छति ॥ २४ ॥

११—जो शुद्ध रसनेन्द्रिय वाला मनुष्य अच्छी प्रकार रसों का स्वाद ले लेकर भोजन करता है वह अनेक रसों को तथा उनके भेदों को जानता है ॥ २४ ॥

अतिद्रुतं हि भुञ्जानो नाहारस्थितिमाप्नुयात् ।

भोज्यानुपूर्वी नो वेत्ति न चान्नरससंपदम् ॥ २५ ॥

नातिद्रुताशी तत्सर्वमनून प्रतिपद्यते ।

प्रसादमिन्द्रियाणां च तथा वातानुलोमताम् ॥ २६ ॥

१२—अत्यन्त शीघ्र भोजन करने से आहार अपनी स्थिति में नहीं पहुँचता है। वह भोज्यानुपूर्वी (भोजन में कौन सा पदार्थ पहले खाना चाहिये) तथा अन्नरस के गुणों को नहीं जान सकता है। अत्यन्त शीघ्र भोजन करने वाला व्यक्ति इन्द्रियों की प्रसन्नता और वायु के अनुलोमन आदि सब बातों को पूर्णरूप से नहीं जान पाता है ॥ २५-२६ ॥

शीतीकरोति चाभ्राद्यं भुञ्जानोऽतिविलम्बितम् ।

भुङ्क्ते बहु च शीतं च न तृप्तिमधिगच्छति ॥ २७ ॥

शैत्याद्बहुत्वाद्वैरस्याद् भुक्तं क्लेशेन पच्यते ।

१३—अत्यन्त घीरे २ भोजन करने से सारा अन्न ठण्डा हो जाता है । अन्न अधिक मात्रा में खाया जाता है । तथा ठण्डे हुए अन्न से वृषि नहीं होती है । ठण्डा मात्रा में अधिक तथा विरस होने से खाया हुआ भोजन कष्ट में पचता है ॥२७॥

अत्युष्णभोजनाजिह्वाकण्ठौष्ठद्वयोदरम् ॥ २८ ॥

दहते न रमं वेत्ति रोगांश्चाप्नोति दारुणान् ।

मुखान्निपाकवैसर्पं रक्तपित्तभ्रमज्वरान् ॥ २९ ॥

१४—अत्यन्त उष्ण भोजन करने से जिह्वा, कण्ठ, ओष्ठ, हृदय तथा उदर में दाह हो जाता है, रस का ज्ञान नहीं होना तथा मुखपाक, अन्निपाक, विसर्प, रक्तपित्त, भ्रम तथा ज्वर आदि भयंकर रोग हो जाते हैं ॥ २८-२९ ॥

अतिशीताशिनः शूलं प्रहणीमार्दवं घृणा ।

कफघाताभिवृद्धिश्च कासो हिक्का च जायते ॥ ३० ॥

१५—अत्यन्त शीत भोजन करने से शूल, प्रहणी की सृष्टता, घृणा, कफ और वात की वृद्धि, कास तथा हिक्का उत्पन्न हो जाती है ॥ ३० ॥

रूचं करोति विष्टम्भमुदावर्तं विवर्णताम् ।

ग्लानिं बह्वशितं वायोः प्रकोपं मूत्रनिग्रहम् ॥ ३१ ॥

१६—रूच भोजन से विष्टम्भ, उदावर्त, विवर्णता, ग्लानि, अधिक खाना, वायु का प्रकोप तथा मूत्र की रूकावट हो जाती है ॥ ३१ ॥

अतिस्निग्धाशिनस्तन्त्रीवृष्णाजीर्णोदरासयाः ।

भवन्ति कफमेदोत्था रोगाः कण्ठोद्भ्राम्तथा ॥ ३२ ॥

१७—अत्यन्त स्निग्ध भोजन करने से तन्त्रा, वृष्णा, जीर्ण उदर रोग, कफ, मेद तथा कण्ठ के रोग हो जाते हैं ॥ ३२ ॥

विष्टम्भोद्वेष्टनक्लेशचेष्टाहानिविसृचिकाः ।

क्षेया विकारा जन्तूनामतिबह्वशिनोद्भवा ॥ ३३ ॥

१८—अत्यन्त अधिक मात्रा में भोजन करने से मनुष्यों को विष्टम्भ, उद्वेष्टन, क्लेश, चेष्टाहानि (गति का अभाव) तथा विसृचिका आदि रोग हो जाते हैं ॥ ३३ ॥

अतिस्तोत्राशिनोऽत्यग्निविकारा कृशता भ्रमः ।

अवृत्तिर्लघुता निद्राशकृन्मूत्रबलक्षयः ॥ ३४ ॥

१९—अत्यन्त कम भोजन करने से अत्यग्नि के विकार, कृशता, भ्रम, अवृत्ति, लघुता (शरीर का परिमाण में लघु-होना), निद्रा, मल, मूत्र, तथा बल का क्षय हो जाता है ॥ ३४ ॥

अतिद्रवाशानाज्जन्तोऽरक्लेशो बहुमूत्रता ।

पाण्ड्वेद प्रतिश्यायो विडम्बेदश्चोपजायते ॥ ३५ ॥

२०—अत्यन्त द्रव भोजन करने से व्यक्ति को उत्कलेश,

बहुमूत्र (Polyurea), पाण्ड्वेद (पमलियों में पीडा), प्रतिश्याय तथा विडम्बेद (अनिम्बर) हो जाता है ॥ ३५ ॥

अतिशुष्काशनं चापि विष्टभ्य परिपच्यते ।

पूर्वजातरसं जग्धा कुर्यान्मूत्रकफक्षयम् । ३६ ॥

२१—अत्यन्त शुष्क भोजन विष्टभ्य होकर पचता है । वह पहले उत्पन्न हुए रस को जलाकर (शुष्क करके) मूत्र तथा कफ के क्षय को करता है ॥ ३६ ॥

मोहात् प्रसादाह्लादयाद्या यो भुङ्क्ते ह्यप्रकाङ्क्षितः ।

अविपाकारुचिच्छर्दिशूलानाहान् समृच्छति ॥ ३७ ॥

२२—जो व्यक्ति भोजन के प्रति रुचि न होने पर भी मोह, प्रसाद अथवा जिह्वालौल्य के कारण भोजन करता है उसे अविपाक (भोजन का न पचना), अरुचि, वमन, शूल तथा आनाह रोग हो जाते हैं ॥ ३७ ॥

प्रतान्तभोक्तुमृष्टमूर्च्छा बहिसादोऽङ्गसीदनम् ।

ज्वरं क्षयोऽतिसारो वा मन्दत्वं दर्शनस्य च ॥ ३८ ॥

२३—निरन्तर (बारबार) भोजन करने वाले व्यक्ति को तृष्णा, मूर्च्छा, अग्निसाद (जाटराग्नि का मन्द होना), अङ्गों की पीडा, ज्वर, क्षय, अतिसार तथा दृष्टि का मन्द होना, हो जाता है ॥ ३८ ॥

दौर्बल्यमदृढत्वं च भवत्येकरसाशनात् ।

दोषाप्रवृद्धिर्धानूनां साम्यं वृद्धिर्वलायुषोः ॥ ३९ ॥

आरोग्यं चाग्निदीप्तिश्च जन्तोः सर्वरसाशनात् ।

तस्मादेकरसाभ्यासमारोग्यार्थी विवर्जयेत् ॥ ४० ॥

२४—सदा एक ही रस का सेवन करने से दुर्बलता तथा अदृढता हो जाती है । इसके विपरीत सब रसों का सेवन करने से दोषों की कमी, धातुओं में समता, बल और आयु की वृद्धि, आरोग्य तथा अग्नि दीप्त होती है । इमलिये आरोग्य को चाहने वाला व्यक्ति केवल एक रस के अभ्यास को त्याग दे । सुश्रुत सू. अ. ४६ में कहा है कि कमी भी एक ही रस के सेवन में आसक्ति नहीं होनी चाहिये ॥ ३९-४० ॥

कालसात्म्यादिनाऽनेन त्रिधिताऽश्नाति यो नरः ।

स प्राप्नोति गुणांस्तज्जात्र च दोषैः प्रवाध्यते ॥ ४१ ॥

उपर्युक्त काल, साम्य आदि को विधि के अनुसार जो व्यक्ति भोजन करता है वह उन २ के गुणों से युक्त होता है तथा उसे उन २ काल साम्य आदि से सम्बन्धित दोष कष्ट नहीं पहुंचाते हैं ॥ ४१ ॥

स्थिरत्वं स्वस्थताऽङ्गानामिन्द्रियोपचयं घलम् ।

कफमेदोऽभिवृद्धिं च कुर्यान्मधुरसात्म्यता ॥ ४२ ॥

मधुर रस की सात्म्यता के कारण शरीर की स्थिरता, अङ्गों की स्वस्थता, इन्द्रियों का उपचय, बल तथा कफ और मेद की वृद्धि होती है ॥ ४२ ॥

दन्ताक्षिकेशदोर्वल्यं कफपित्तामयोद्धवम् ।

लघुतामग्निदीप्तिं च जनयेदम्लसात्म्यता ॥ ४३ ॥

अम्ल रस की सात्म्यता के कारण दातों, आंखों तथा वालों की दुर्बलता, कफ तथा पित्त रोगों की उत्पत्ति, लघुता एवं अग्निदीप्ति हो जाती है ॥ ४३ ॥

रक्तप्रकोपं तैमिर्यं तृष्णा दुर्बलशुक्रताम् ।

पालित्यं बलहानिं च कुर्याल्लवणसात्म्यता ॥ ४४ ॥

लवण रस की सात्म्यता से रक्तप्रकोप, तिमिर रोग, तृष्णा, शुक्र की दुर्बलता, पालित्य (वालों का सफेद होना) तथा बल में कमी हो जाती है । लवणसात्म्यता के विषय में चरक वि. अ. १ में भी कहा है ॥ ४४ ॥

पक्तेरूपचय कार्श्यं रौच्यं शुक्रबलक्षयम् ।

पित्तानिलप्रवृद्धिं च कुर्यात् कटुकसात्म्यता ॥ ४५ ॥

कटु रस की सात्म्यता से पाचन शक्ति की वृद्धि, कृशता, रुजता, शुक्र और बल का क्षय तथा पित्त और वायु की वृद्धि हो जाती है ॥ ४५ ॥

क्लेदाल्पतां वातवृद्धिं दृष्टिहानिं कफक्षयम् ।

त्यग््निकारोपशान्तिं च जनयेत्तिसात्म्यता ॥ ४६ ॥

तिक्त रस की सात्म्यता के कारण क्लेद की कमी, वायु की वृद्धि, दृष्टि की कमी, कफ का क्षय तथा त्वचा के रोगों की शान्ति हो जाती है ॥ ४६ ॥

कफपित्तक्षय वायोः प्रकोप पक्तिमार्दवम् ।

कुर्याद्रक्तोपशान्तिं च कपायरससात्म्यता ॥ ४७ ॥

कपाय रस की सात्म्यता के कारण कफ और पित्त का क्षय, वायु का प्रकोप, पाचन शक्ति की मृदुता तथा रक्त रोगों की शान्ति हो जाती है ॥ ४७ ॥

ओजस्तेजो बलं वर्णमायुर्मेधा धृति स्मृति ।

जायते सौकुमार्यं च घृतसात्म्यस्य देहिन ॥ ४८ ॥

जिस व्यक्ति को घृत सात्म्य हो उसमें ओज, तेज, बल, वर्ण, आयु, मेधा, धृति, स्मृति तथा सुकुमारता हो जाती है ॥

तथैव क्षीरसात्म्यस्य परं चैतद्रसायनम् ।

दृढोपचितगात्रश्च निर्मेदरको जितश्रमः ॥ ४९ ॥

जिस व्यक्ति को क्षीर (दूध) सात्म्य हो उसके लिये वह रसायन है तथा उसका शरीर दृढ़ होता है । मेदा (चर्बी) कम हो जाती है तथा वह व्यक्ति परिश्रमी होता है ॥ ४९ ॥

बलवान् तैलसात्म्यः स्यात् क्षीणवातकफामयः ।

चक्षुष्मान् बलवान् बलवान् बलवान् ५० ॥

जिस व्यक्ति को तैल सात्म्य हो वह बलवान् होता है, उसके वात तथा कफ के रोम क्षीण हो जाते हैं । उसके चक्षु (नेत्र) उत्तम हो जाते हैं वह बलवान् होता है, उसमें कफ

की वृद्धि हो जाती है तथा उसका सत्व एवं इन्द्रियां दृढ हो जाती हैं ॥ ५० ॥

दृढाश्रयो मन्दरुजो मांससात्म्यो भवेन्नरः ।

(इति ताडपत्रपुस्तके २११ तमं पत्रम् ।)

अहितं यस्य सात्म्यं स्यादसात्म्यं च हितं भवेत् ॥ ५१ ॥

स शनैर्हितमादद्यादहितं च शनैस्स्यजेत् ।

जिस व्यक्ति को मांस सात्म्य होता है वह दृढ़ आश्रयवाला होता है तथा उसके रोग मन्द हो जाते हैं । अहितकर पदार्थ जिसे सात्म्य होते हैं तथा हितकर पदार्थ जिसे असात्म्य होते उसे शनैः २ हित का ग्रहण तथा अहित का त्याग करना चाहिये । चरक वि. अ. १ में कहा है—तस्मात्तेषां त सात्म्यत क्रमेणापगमनं श्रेयं, सात्म्यमपि हि क्रमेणोपनिवर्त्यमानमदोषमल्पदोष वा भवति । अर्थात् अहित का त्याग एवं हित का ग्रहण भी क्रमशः ही होना चाहिये । अहित का सहसा त्याग ठीक नहीं है ॥

आदौ तु स्निग्धमधुर विचित्र मध्यतस्तथा ॥ ५२ ॥

रुक्षद्रवावसानं च भुञ्जानो नावसीदति ।

भोजन के प्रारम्भ में स्निग्ध तथा मधुर पदार्थ, मध्य में नाना प्रकार के भोजन तथा अन्त में रुक्ष और द्रव पदार्थों का सेवन करनेवाला व्यक्ति कष्ट नहीं पाता । इसी संहिता के कल्प स्थान के भोजनकल्पाध्याय में कहा है—स्निग्धं पूर्वं मधुरं च भोज्यं मध्ये द्रव शीतमथो विचित्रम् । तीक्ष्णोष्णरूक्षाणि लघूनि पश्चाद्भोज्यानुपूर्वीं खलु सात्म्यतश्च ॥ ५२ ॥

भागद्वयमिहान्नस्य तृतीयमुदकस्य च ॥ ५३ ॥

वायोः संचरणार्थं च चतुर्थमवशोपयेत् ।

कुक्षि के चार भागों में से दो भाग अन्न (ठोस आहार) द्रव्य से तथा तीसरा जल (द्रव पदार्थ—Liquids) से भरना चाहिये और चौथा भाग वायु की गति के लिये खाली रखना चाहिये । यह अर्धसौहित्य की दृष्टि से कहा गया है । इसमें मूर्त आहार आमाशय के ३ भाग में रहते हैं । अष्टाह्न हृदय सु. अ. १० में भी कहा है कि यदि आमाशय के अवकाश (रिक्त) स्थान को चार भागों में विभक्त किया जाय तो उसमें से दो भाग अन्न द्वारा तथा एक भाग पेय पदार्थों से भरकर चौथा स्थान (भाग) वायु आदि की गति के लिये खाली रखना चाहिये ॥ ५३ ॥

ततो सुहूर्तमाश्वस्य गत्वा पादशत शनैः ॥ ५४ ॥

स्वासीनस्य सुखेनान्नमव्यथ परिपच्यते ।

वीणावेगुस्यनोन्मिष्र गीत नाट्यविडम्बितम् ॥ ५५ ॥

विचित्राश्च कथा शृण्वन् भुक्त्वा वर्धयते बलम् ।

१ शृण्वन् भुक्त्वैत्यत्रत्यपदक्रमस्वरसतो भोजनसमये गीतवाद्या-द्विश्रवण रुचिबर्धकत्वेन बलवृद्ध्यादिजनकतया आधुनिकपाश्चात्यसप्र-दायवदनुकूल प्रतीयते, 'अजस्रपद्महर्षस्तन्मना भुञ्जीत' इति चरकोक्तेः, 'शब्दरूपरसान् गन्धान् स्पर्शांश्च मनसः प्रियान् । भुक्त्वानुपसेवेत' इति शुश्रूतोक्तेश्च सवादोष्यपेक्षेत तदा 'भुक्त्वा शृण्वन्' इति पदव्य-त्ययेनान्वयो विधेयः ।

सुखस्पर्शविहारं च सम्यगाप्रोत्यतोऽन्यथा ॥ ५६ ॥

भोजन के बाद मुहूर्त भर आराम करके धीरे २ सौ कदम टहले तथा फिर सुखपूर्वक अच्छी तरह (आराम से) बैठ जाय। इस प्रकार उसका खाया हुआ अन्न बिना बाधा के पच जाता है। भोजन करते हुए अथवा भोजन के बाद वीणा तथा वेणु के शब्द से मिश्रित गीत (गाना), नाटक का देखना तथा विचित्र कथाओं के सुनने(१) से बल बढ़ता है। तथा वह सुखकारक स्पर्श और विहार को अच्छी प्रकार प्राप्त करता है। सुश्रुत सू. अ. ४६ में कहा है कि भोजन के बाद जब तक अन्न का क्लम (भारीपन-नशा) रहे तब तक सुखपूर्वक आराम करे। उसके बाद सौ कदम अर्थात् थोड़ी दूर टहल कर वाई करवट से लेट जाना चाहिये। तथा भोजन के बाद मनुष्य को मन को प्रसन्न करनेवाले शब्द, रूप, रस, गन्ध एवं स्पर्श का सेवन करना चाहिये। भोजन के बाद शारीरिक तथा मानसिक आराम करना बहुत आवश्यक है। अंगरेजी में एक कहावत है—(After dinner rest awhile) भोजन के बाद विश्राम न करने से खाया हुआ अन्न सम्यक् प्रकार से नहीं पचता है जिससे अजीर्ण, वमन, अतिसार आदि शिकायतें हो जाती हैं। इसीलिये कहा भी है—आयाम च व्यायाम च धावन यानमेव च। युद्ध गीत च पाठ च मुहूर्त मुक्त-वास्त्यजेत् ॥ ५४-५५ ॥

अतिस्निग्धातिशुष्काणां गुरुणां चातिसेवनात् ।
जन्तोरत्यम्बुपानाच्च वातविषमूत्रधारणात् ॥ ५७ ॥
रात्रौ जागरणात् स्वप्नादिना विषमभोजनात् ।
असात्म्यसेवनाच्चैव न सम्यक् परिपच्यते ॥ ५८ ॥

इसके विपरीत अतिस्निग्ध, अतिशुष्क तथा गुरु पदार्थों के अत्यन्त सेवन से, वायु, मल तथा मूत्र के धारण करने से, रात्रि जागरण से, दिन में सोने से, विषम भोजन तथा असात्म्य सेवन के द्वारा प्राणी का खाया हुआ अन्न ठीक प्रकार से नहीं पचता है ॥ ५६-५८ ॥

(१) 'शृण्वन् मुक्त्वा' इस पदक्रम के स्वारस्य के अनुसार भोजन के समय गीत वाद्य आदि का सुनना रचिवर्धक तथा बलवर्धक होने से आधुनिक पाश्चात्य सम्प्रदाय के अनुकूल प्रतीत होता है। इसके विपरीत चरक के 'अजल्पशब्दसस्तनना मुधीन' तथा 'शुद्धरूपान् रसान् गन्धान् स्पर्शाश्च मनसः प्रियान् । मुक्त्वा अनुपसेवेन' की यदि दृष्टि में रखा जाय तो 'मुक्त्वा शृण्वन्' यह अन्वय करना चाहिये। अर्थात् यदि पाश्चात्यमन को दृष्ट में रखा जाय तो वे लोग भोजन के समय गाना बजाना, रेतियों आदि सुनते हैं तब 'शृण्वन् मुक्त्वा' यह अन्वय होना चाहिये। इसके विपरीत चरक तथा सुश्रुत के प्राचीन आर्य मता जो दृष्टि में रखा जाय तो वे भोजन के समय शान्त भाव से भोजन करने को कहते हैं तथा उसके बाद गाना, बजाना आदि का विधान बतलाने हैं। इसके अनुसार 'मुक्त्वा शृण्वन्' यह अन्वय किया जा सकता है।

हिताहितं यदेकघ्यं भुक्तं समशनं तु तत् ।
पूर्वभक्तेऽपरिणते त्रिधादध्यशनं भिषक् ॥ ५६ ॥
क्षुत्तृणोपरमे जाते शान्तेऽग्नौ प्रमृताशनात् (नम्र) ।
विषमं गुणसंस्कारात् क्रमसात्म्यव्यतिक्रमात् ॥ ६० ॥

हितकर और अहितकर दोनों प्रकार के पदार्थ एक ही समय या एक साथ मिलाकर भोजन करना समशन कहलाता है। पूर्व भोजन का पूरा परिपाक न होने पर भी पुनः भोजन करना अध्यशन कहलाता है। क्षुधा तथा तृष्णा के नष्ट हो जाने एवं अग्नि के शान्त हो जाने पर प्रमृताशन कहलाता है तथा गुणों के संस्कार और मात्र्य क्रम के बदल जाने से विषम-माशन कहलाता है। सुश्रुत सू. अ. ४६ में भी ऐसा कहा है ॥

विरुद्धं पयसा मत्स्या यथा वा गुडमूलकम् ।
स्यादजीर्णाशनं नाम व्युष्टाजीर्णं चतुर्विधे ॥ ६१ ॥
तथैवात्यशनं ज्ञेयमतिमात्रोपयोगतः ।
स तान्यामयोत्पत्तौ मूलहेतुं प्रचक्षते ॥ ६२ ॥

दूध तथा मछली परस्पर विरुद्ध हैं। इसी प्रकार गुड और मूली भी परस्पर विरुद्ध हैं। चार प्रकार का व्युष्टाजीर्ण (प्रभात काल में हुआ अजीर्ण) अजीर्णाशन कहलाता है। इसी प्रकार मात्रा में अधिक भोजन करना अध्यशन कहलाता है। ये सब रोगों की उत्पत्ति के मूल कारण माने गये हैं ॥ ६१-६२ ॥

आहारसात्म्यं देशेषु येषु येष यथा यथा ।
प्रोक्तं तथोपदेष्टव्यं तेषु तेषु तथा तथा ॥ ६३ ॥

जिन २ देशों में जो २ आहार साम्य माना गया है उन २ देशों में उसी २ आहार का उसी प्रकार उपदेश करना चाहिये ॥ ६३ ॥

चतुर्विंशतिरित्येते विकल्पाः समुदाहृताः ।
भिषजा ह्युपदेष्टव्या राज्ञो राजोपमस्य वा ॥ ६४ ॥
अन्येषां वा वसुमतां यशोधर्मार्थसिद्धये ।

ये आहार के २४ विकल्प कहे गये हैं। यश, धर्म एवं अर्थ (धन) की सिद्धि के लिये वैद्य को राजा तथा राजा के समान अन्य ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों के लिये उपदेश करना चाहिये ॥ ६४ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥

(इति) खिलेषु भोज्यविभागीयो (नाम पञ्चमोऽध्यायः) ॥ ५ ॥

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

(इति) खिलेषु भोज्यविभागीयो (नाम पञ्चमोऽध्यायः) ॥५॥

अथ रसदोषविभागीयाध्यायः षष्ठः ।

अथातो रसदोषविभागीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥
इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम रसदोषविभागीय नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥

रसदोषविभागज्ञः प्रकोपोपशमं प्रति ।

भिपग्भिपक्त्वं लभते त्रिपर्ययमथान्यथा ॥ ३ ॥

रस और दोष के विभाग को जानने वाला वैद्य रोगों के प्रकोप तथा शान्ति के प्रति भिपक्त्व (वैद्यत्व) को प्राप्त करता है । अर्थात् रस और दोषों के विभाग को जानने वाला वैद्य ही वस्तुतः वैद्य कहलाता है । यदि वह इससे विपरीत है तो वैद्य कहलाने के योग्य नहीं है ॥ ३ ॥

तस्माद्दोषविकल्पांश्च विकल्पांश्च रसाश्रयान् ।

प्रयक्ष्यामि यथाशास्त्रं सविशेषं सविस्तरम् ॥ ४ ॥

इसलिये मैं शास्त्र के अनुसार दोषों तथा रसों के भेदों को विशेषज्ञान एवं विस्तार सहित कहूँगा ॥ ४ ॥

व्यासतस्तु ज्वरादीनां व्याधीनां दोषभेदतः ।

द्विपट्टिधा कल्पनोक्ता स्थूलसख्या त्वतः परम् ॥ ५ ॥

ज्वरों के विस्तार तथा रोगों के दोष भेद के अनुसार इनकी ६२ कल्पनाएँ कही गई हैं । इसके बाद इनकी स्थूल संख्या कही जायेगी । सुश्रुत उ अ. ६६ में भी कहा है—भिन्ना दोषान्त्रयो गुणा । द्विपट्टिधा भवन् येतं भूत्रिपट्टिमिनि निजम् ॥ ५ ॥

एकैकशास्त्रयो द्वन्द्वैर्नव सर्वे त्रयोदश ।

जीणाधिकसमैश्चान्यैर्दश द्वौ च प्रकीर्तिता ॥ ६ ॥

पृथक् २ दोषों के अनुसार तीन विकार होते हैं । द्वन्द्वज (द्विदोषज) विकार ९ होते हैं । तथा सम्पूर्ण दोषों (सन्निपात) से १३ विकार होते हैं । जीण, अधिक तथा समता के अनुसार दोषों की संख्या १० होती है अर्थात् पृथक् २ दोषों के अनुसार ३, द्वन्द्व के अनुसार ९, सन्निपात के अनुसार १३, इस प्रकार बढ़े हुए दोषों को दृष्टि में रखते हुए कुल २५ विकार होते हैं । बढ़े हुए दोषों की तरह ही जीण हुए दोषों के अनुसार भी २५ विकार होते हैं । जीणवृद्ध तथा समता के अनुसार दोषों की संख्या—१० इस प्रकार कुल विकारों की संख्या = २५ + २५ + १२ = ६२ चरक सू अ १७ तथा सुश्रुत उ अ ६६ में भी ये ही ६२ भेद दिये गये हैं ॥ ६ ॥

तेषां विभागं वक्ष्यामि विस्तरेण यथाक्रमम् ।

एकैकशास्त्रयो ज्ञेया वातपित्तकफैर्गदा ॥ ७ ॥

समैर्द्वन्द्वैश्च पट तु विपर्ययैर्नव ते स्मृताः ।

द्व्याधिकैकाधिकैः षट् च हीनमध्याधिकैश्च पट् ॥ ८ ॥

एकः समैश्चिभिर्दोषैरित्यातद्भास्त्रयोदश ।

दोषैरैतैर्विद्वैः स्युविकल्पा पञ्चविंशति ॥ ९ ॥

अब मैं उनके विभाग को क्रमशः विस्तारपूर्वक कहूँगा । पृथक् २ दोषों (की वृद्धि) से तीन विकार होते हैं । यथा— १ वातवृद्ध, २ पित्तवृद्ध ३ कफवृद्ध अर्थात् एकदोषज विकार ३ होते हैं । द्वन्द्वज विकार ९ होते हैं । इनमें से दोनों दोष समता से बढ़े हुए हों तो ३ विकार होते हैं—१-वात-पित्त (दोनों समवृद्ध), २-वात-कफ (दोनों समवृद्ध), ३-पित्त-कफ (दोनों समवृद्ध), द्वन्द्वज विकारों में यदि दोष विपर्ययता से बढ़े हुए हों तो ६ विकार होते हैं—१-वात-वृद्ध (पित्तवृद्धतर), २-पित्त-वृद्ध (वातवृद्धतर), ३-कफ-वृद्ध (पित्तवृद्धतर), ४-पित्त-वृद्ध (कफवृद्धतर), ५-वात-वृद्ध (कफवृद्धतर), ६-कफ-वृद्ध (वातवृद्धतर) । इस प्रकार वृद्ध दोष द्वन्द्वज (ससर्गज) विकार ३+६=९ होते हैं ।

सन्निपात से १३ विकार होते हैं । इनमें दो दोष तथा एक दोष की अधिकता से ६ विकार होते हैं । इनमें से दो दोष अधिक बढ़े हुए हों तो निम्न तीन विकार होते हैं । यथा—१-कफवृद्ध वातपित्त दोनों अधिक वृद्ध, २-पित्त-वृद्ध वातकफ दोनों अधिक वृद्ध, ३-वातवृद्ध पित्तकफ दोनों अधिक वृद्ध, सन्निपात में एक दोष अधिक बढ़ा हुआ हो तो निम्न ३ विकार होते हैं । यथा—१-पित्त कफ दोनों वृद्ध वात अधिक वृद्ध, २-वात कफ दोनों वृद्ध पित्त अधिक वृद्ध, ३-वात पित्त दोनों वृद्ध कफ अधिक वृद्ध, तीनों दोषों के हीन, मध्य एवं अधिक भेद से सन्निपात ६ प्रकार के होते हैं । यथा—१-वात वृद्ध, पित्त वृद्धतर, कफ वृद्धतम, २-वात वृद्ध, कफ वृद्धतर, पित्त वृद्धतम, ३-पित्त वृद्ध, कफ वृद्धतर, वात वृद्धतम, ४-पित्त वृद्ध, वात वृद्धतर, कफ वृद्धतम, ५-कफ वृद्ध, वात वृद्धतर, पित्त वृद्धतम, ६-कफ वृद्ध, पित्त वृद्धतर, वातवृद्धतम, हीन, मध्य एवं अधिक का अभिप्राय यही है कि सन्निपातों में क्रमशः एक दोष कम बढ़ा हुआ हो, एक मध्यम बढ़ा हुआ हो तथा एक अधिक बढ़ा हुआ हो । अर्थात् तीनों दोष बढ़े हुए होते हैं परन्तु उन तीनों में भी एक कम, एक मध्यम तथा एक अधिक बढ़ा हुआ होता है । सन्निपात में तीनों दोष यदि समान रूप से बढ़े हुए हों तो एक विकार होता है । यथा—१-वात पित्त कफ तीनों सम-वृद्ध अर्थात् द्वयुल्लवण ३+एकोल्लवण ३+हीन मध्य एवं अधिक भेद से ६+समवृद्ध १=१३ सन्निपात विकार होते हैं । इस प्रकार बढ़े हुए दोषों को दृष्टि में रखते हुए २५ विकार होते हैं । यथा—एक दोषज ३+द्विदोषज ९+सन्निपातिक १३=२५ ॥ ७-९ ॥

दोषैः क्षीणैरपि गदा दृष्ट्यैव पञ्चविंशतिः ।

इसी प्रकार वृद्ध दोषों की तरह क्षीण दोषों को दृष्टि में रखते हुए भी २५ ही विकार होते हैं । अर्थात् पूर्ववत् एक दोषज ३, द्विदोषज ९ तथा सन्निपात से १३ विकार होते हैं । यथा—पृथक् २ एक दोषज) क्षीण विकार ३ होते हैं । यथा—१-वात क्षीण, २-पित्त क्षीण, ३-कफ क्षीण, द्विदोषज

(संसर्गज) विकार ९ होते हैं। इन क्षीण द्विदोषजों में दोनों दोषों के समान रूप से क्षीण होने पर ३ विकार होते हैं। यथा—१-वात पित्त दोनों समक्षीण, २-वात कफ दोनों समक्षीण, ३-पित्त कफ दोनों समक्षीण, यदि दोनों दोष विषमता से क्षीण हों तो ६ विकार होते हैं। यथा—१-वातक्षीण पित्त क्षीणतर, २-पित्त क्षीण वात क्षीणतर, ३-वात क्षीण कफ क्षीणतर, ४-कफ क्षीण वात क्षीणतर, ५-कफ क्षीण पित्त क्षीणतर, ६-पित्त क्षीण कफ क्षीणतर, इस प्रकार क्षीण दोष द्वन्द्वज रोग ३+६=९ होते हैं। सन्निपात में दो दोषों के अतिक्षीण होने से ३ विकार होते हैं। यथा—१-वातक्षीण पित्त कफ दोनों अतिक्षीण, २-पित्त क्षीण वात कफ दोनों अतिक्षीण, ३-कफ क्षीण वात पित्त दोनों अतिक्षीण, सन्निपात में एक दोष के अतिक्षीण होने से ३ भेद होते हैं। यथा—१-वात पित्त दोनों क्षीण कफ अतिक्षीण, २-वात कफ दोनों क्षीण पित्त अतिक्षीण, ३-पित्त कफ दोनों क्षीण वात अतिक्षीण, सन्निपात में हीन, मध्य एवं अधिक के भेद से ६ विकार होते हैं। यथा—१-कफ क्षीण, पित्त क्षीणतर, वात क्षीणतम, २-वात क्षीण, कफ क्षीणतर, पित्त क्षीणतम, ३-पित्त क्षीण, कफ क्षीणतर, वात क्षीणतम, ४-कफ क्षीण, वात क्षीणतर, पित्त क्षीणतम, ५-वात क्षीण, पित्त क्षीणतर, कफ क्षीणतम, ६-पित्त क्षीण, वात क्षीणतर, कफ क्षीणतम, यहाँ हीन, मध्य तथा अधिक से अभिप्राय क्रमशः कम क्षीण, मध्यम क्षीण तथा अधिक क्षीण से है। सन्निपात में तीनों दोषों के समक्षीण होने से १ विकार होता है। यथा—१-वात पित्त कफ तीनों समक्षीण अर्थात् क्षीण दोष सन्निपात ३+३+६+१=१३ होते हैं। इस प्रकार क्षीण दोषों को दृष्टि में रखते हुए ३+९+१३=२५ विकार होते हैं ॥

द्विक्षीणैरेकवृद्धैः स्युरेकक्षीणैर्द्विरुद्धौ ॥ १० ॥

षट् षट् क्षीणाधिकसमैर्दश द्वौ चापरे गदाः ।

दो दोष क्षीण तथा एक वृद्ध और एक दोष क्षीण तथा दो वृद्ध से ६ भेद होते हैं। तथा एक क्षीण एक वृद्ध तथा एक सम के भेद से ६ हैं। इस प्रकार ये १२ विकार होते हैं। अर्थात्—दो का क्षय तथा एक की वृद्धि इस भेद से ३ विकार होते हैं। यथा—१-कफ पित्त दोनों क्षीण वात वृद्ध, २-वात कफ दोनों क्षीण पित्त वृद्ध, ३-वात पित्त दोनों क्षीण कफ वृद्ध, एक का क्षय तथा दो की वृद्धि इस भेद से ३ विकार होते हैं। यथा—१-वात क्षीण कफ पित्त दोनों वृद्ध, २-पित्त क्षीण वात कफ दोनों वृद्ध, ३-कफ क्षीण वात पित्त दोनों वृद्ध, एक का क्षय, एक की वृद्धि तथा एक की समता के अनुसार ६ भेद होते हैं। यथा—१-कफ क्षीण, पित्त सम, वात वृद्ध, २-पित्त क्षीण, कफ सम, वात वृद्ध, ३-वात क्षीण, कफ सम, पित्त वृद्ध, ४-कफ क्षीण, वात सम, पित्त वृद्ध, ५-वात क्षीण, पित्त सम, कफ वृद्ध, ६-पित्त क्षीण, वात सम, कफ वृद्ध, ये विकार १२ होते हैं। इस प्रकार दोषों के परिणाम के भेद से २५+२५+१२=६२ विकार होते हैं। चरक सू. अ. १७ में भी ये ही ६२ विकार दिये हैं ॥१०॥

इति द्विषष्टिसंख्येया विकाराणां विकल्पशः ॥ ११ ॥
चातपित्तकफैरेको दश भ्यात् प्रकृतिस्थितैः ॥

इस प्रकार विकल्प (भेद) के अनुसार विकारों की संख्या ६२ होती है। इसके अतिरिक्त वात पित्त तथा कफ के प्रकृतिस्थ होने पर एक भेद और होता है। अष्टाङ्ग हृदय में भी इन ६२ दोष भेदों के अतिरिक्त एक ६३ वां भेद और दिया है। वहाँ कहा है—'त्रिषष्टः स्वारस्यकाणाम्'। यह ६३ वां भेद आरोग्य का कारण माना गया है। इस अवस्था में वात पित्त कफ तीनों अपने परिमाण में स्थित होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त ६२ भेद रोग के कारण होते हैं ॥११॥

रसानां तु विकल्पाः स्युरेकैकरयेन षट् स्मृताः ॥१२॥
पूर्वः पूर्वः परैर्युक्तो द्विकाः पञ्चदशपरैः ।

रसों के विकल्प—एक रस वाले ६ भेद होते हैं। यथा—१ मधुर, २ अम्ल, ३ लवण, ४ कटु, ५ तिक्त, ६ कषाय द्विक (दो रसों का संयोग)—पूर्व २ रस अगले २ रस के साथ मिलकर १५ योग बनाता है। चरक सू. अ. २६ में भी द्विकों के १५ भेद दिये हैं। इसी प्रकार सुश्रुत उ. अ. ६३ में भी कहा है ॥ १२ ॥

रसेषु त्रिषु पूर्वेषु विकल्पाः स्युस्त्रयोऽधिकाः ॥ १३ ॥

द्विकेषु त्रिष्वथैकैकं संयोज्य कटुकादिभिः ।

कट्वादिषु तथा पूर्वैः स्वाद्म्ललवणैः पृथक् ॥ १४ ॥

अष्टादशैते द्वाभ्यां च त्रिकाभ्यां विंशतिस्त्रिका ।

मधुर, अम्ल तथा लवण आदि प्रथम तीन रसों से तीन अधिक भेद (द्विकों के) हो जाते हैं (मधुराम्ल, मधुरलवण तथा अम्ललवण) इन तीनों द्विकों के साथ कटु आदि (कटु, तिक्त, कषाय) एक २ को जोड़कर (संयुक्त करके) तथा कटु आदि तीनों द्विकों (कटु तिक्त, कटु कषाय, तिक्त कषाय) के साथ पूर्वोक्त मधुर आदियों (मधुर, अम्ल, लवण) को जोड़ने से १८ भेद (द्विक) बन जाते हैं। इनमें दो त्रिकों (मधुराम्ललवण तथा कटुतिक्तकषाय) को जोड़ने से १८+२=२० त्रिक बन जाते हैं ॥ १३-१४ ॥

पूर्वोत्तराभ्यां मधुरव्योषादिभ्यां यथाक्रमम् ॥ १५ ॥

ये द्विकास्त्रिषु पूर्वेषु योज्यास्ते त्रिभिरुत्तरैः ।

प्रत्येकशो नवैते स्युर्विकल्पाः षडिहान्यथा ॥ १६ ॥

युक्ताः स्वाद्म्ललवणाः पृथक् कट्वादिभिस्त्रिभिः ।

कट्वादयस्तथा पूर्वैरित्येते दश पञ्च च ॥ १७ ॥

चतुष्काः पञ्चकाः षट् स्युरेकैकाय विवर्जनात् ।

पूर्व एवं उत्तर (पहले एवं पिछले) मधुर (मधुर, अम्ल, लवण) तथा कटु (कटु, तिक्त, कषाय) आदि के जो द्विक हैं (अर्थात् मधुराम्ल, मधुरलवण एवं अम्ललवण तथा कटु-तिक्त, कटुकषाय एवं तिक्तकषाय) उनमें पहले तीन के साथ पिछले तीन को क्रमशः जोड़ने से ९ चतुष्क बनते हैं। तथा संयुक्त मधुर, अम्ल, लवण तीनों को कटु, तिक्त एवं

कषाय के साथ तथा कटु, तिक्त एवं कषाय को मधुर, अम्ल, लवण के साथ पृथक् २ मिलाने से ६ चतुष्क बनते हैं । इस प्रकार ९ + ६ = १५ चतुष्क होते हैं ॥ १५-१७ ॥

षड्भिरैको रसैस्तेषां कल्पनेयं त्रिषष्टिधा ॥ १८ ॥

षड्भक (पांच रसों वाले) द्रव्य—छ्वाँ रसों में से एक २ रस को छोड़ने से ५ रस वाले द्रव्य ६ होते हैं । चरक सू अ. २६ में भी कहा है—'पटु तु पञ्जरसान्याहुरेकैकस्यापवर्जनात् ।' ६ रस वाले द्रव्य—एक हैं । इस प्रकार कल्पना के अनुसार ६ + १५ + २० + १५ + ६ + १ = ६३ रसों के भेद होते हैं । चरक सू. अ. २६ में तथा सुश्रुत उ अ ६३ में भी इसी प्रकार कहा है ॥ १८ ॥

संयोगाः सप्तपञ्चाशदसंयुक्तास्तु षड्भाः ।

षडेव त्रिषु युज्यन्ते रसा दोषेषु योगतः ॥ १९ ॥

सयुक्त रस ५७ होते हैं । अर्थात् उपर्युक्त ६३ में से पृथक् २ एक २ रस को छोड़ने से शेष ५७ भेद होते हैं । ये संयोग दो, तीन, चार, पांच, तथा छ रसों के संयोग से होते हैं । असंयुक्त (पृथक् २ मधुर अम्ल आदि) रस ६ होते हैं । वात-पित्त तथा कफ रूप तीनों दोषों में मिश्र २ योग के अनुसार ये ६ रस ही प्रयुक्त होते हैं । कहीं एक रस का प्रयोग किया जाता है, कहीं दो का तथा दोष की यदि अधिक वृद्धि हो तो कहीं तीन रस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है । इसी प्रकार चरक सू. अ. २६ में भी कहा है ॥ १९ ॥

क्वचिदेक क्वचिद् द्वौ च दोषवृद्ध्या क्वचिन्नयः ।

हीनमध्यातिवृद्धानां दोषाणां तु यथाक्रमम् ॥ २० ॥

हीनमध्याधिकैरेवं रसैः कुर्यादुपक्रमम् ।

द्वयद्वलैकोद्दलानां च समानां चैव तद्विधै ॥ २१ ॥

हीन, मध्य तथा वृद्ध दोषों की यथाक्रम हीन, मध्य तथा अधिक (वृद्ध) रसों के द्वारा ही चिकित्सा करनी चाहिये । इधुलवण, एकोलवण तथा समान वृद्ध दोषों की भी इसी प्रकार के रसों से चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २०-२१ ॥

वृद्धानां क्षपणं कार्यं मध्यानां यापनं तथा ।

क्षीणानां वधनं चैव रसवृद्धिप्रमाणत ॥ २२ ॥

रस की वृद्धि के प्रमाण के अनुसार बढ़े हुए दोषों को घटाने का, समावस्था में स्थित दोषों को स्थिर रखने का तथा क्षीण हुए दोषों को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये । अर्थात् यदि दोष अपने प्रमाण से अधिक बढ़े हुए हैं तो उन्हें कम करने का प्रयत्न करना चाहिये तथा यदि दोष स्वप्रमाण से घटे हुए हैं तो उन्हें बढ़ाकर अपने प्रमाण में लाने का प्रयत्न करना चाहिये । ये दोनों अवस्थाएँ विपरीत हैं तथा रोग या अस्वास्थ्य को सूचित करती हैं । तीसरी अवस्था स्वस्थ व्यक्ति की है अर्थात् दोष अपने स्वाभाविक परिमाण में स्थित हों । इस अवस्था में दोषों के स्वाभाविक परिमाण को स्थिर रखने का प्रयत्न करना चाहिये । यही आयुर्वेद का प्रधान उद्देश्य

है । इसे आजकल के विज्ञान के अनुसार Prophylactic या Preventive Treatment अथवा Hygiene कह सकते हैं । दोषों की विपरीतता होकर रोग उत्पन्न ही न होने पावे—यह श्रेष्ठ प्रयत्न है । इसीलिये सुश्रुत में स्वास्थ्य का रक्षण भी आयुर्वेद का प्रयोजन बताते हुए भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है—'इह खल्वायुर्वेदप्रयोजन-न्याधुपसृष्टाना व्यधिपरिमोक्ष स्वस्थस्य रक्षण चा चरक सू अ ३० में भी यही प्रयोजन बतलाया गया है । परन्तु वहा अनुक्रम उलटा है और वही स्वाभाविक भी है । उत्पन्न होते हुए व्यक्ति जन्म के समय साधारणतया स्वस्थ एवं निरोग ही होते हैं । बाद में प्रज्ञापराध आदि के कारण ही व्याधिया हो जाती हैं । इसलिये प्रजाहित के लिये आयुर्वेद की उत्पत्ति प्रजा की उत्पत्ति के साथ या उससे पहले हुई—उसका प्रयोजन भी यही था कि स्वस्थ व्यक्ति किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को स्थिर रख सके । इसीलिये चरक में कहा भी है—'गुणसाम्यक्रिया चोक्ता तत्रस्यास्य प्रयोजनम्' ॥

विशेषोऽत्र यथायोग कार्यो रसविपर्ययात् ।

(इति ताडपत्रपुस्तके २१२ तमं पत्रम् ।)

एवं द्विषष्टिदोषाणां रसैरेषा द्विषष्टिभिः ॥ २३ ॥

साम्यतै पट्टकैरेवैकः स्वस्थवृत्तौ प्रयुज्यते ।

रसों के विपर्यय से योग के अनुसार इसमें परिवर्तन करना पड़ता है । इस प्रकार ६२ रसों के द्वारा ६२ दोषों की चिकित्सा करनी चाहिये । परन्तु ६ रसों के योग से जो एक रस (मधुराम्ललवणकटुतिक्तकषाय) बनता है उससे दोष समावस्था में स्थित रहते हैं तथा वही स्वस्थवृत्त (स्वस्थावस्था) में प्रयुक्त होता है । अर्थात् रसों की ६३ कल्पनाएँ कही गई हैं । तथा कुपित और अकुपित दोषों के भेद भी ६३ ही दिये गये हैं । इनमें कुपित ६२ प्रकार के दोषों में ६२ प्रकार के ही रसों की कल्पना का उपयोग होता है तथा ६३ में (समधातु वा समदोष) में ६३ वे रस भेद (छ्वाँ रसों के मिश्रण) का सेवन करना चाहिये ॥ २३ ॥

कटुतिक्तकषायास्तु रसान् प्राज्ञो यथाक्रमम् ॥ २४ ॥

योगत' कफजे व्याधौ भैषज्यमवतारयेत् ।

बुद्धिमान् व्यक्ति कटु, तिक्त तथा कषाय रसों को क्रमशः सम्यक् योग के द्वारा कफज व्याधि में भैषज्य के रूप में प्रयुक्त करे ॥ २४ ॥

प्रयुक्त. कटुकः पूर्वं पैच्छिल्य गौरव च यत् ॥ २५ ॥

श्लेष्मणस्त निहन्त्याशु तिक्तस्तरमादनन्तरम् ।

हासयत्यास्यमाधुर्यं कफ सशोपयत्यपि ॥ २६ ॥

संगृह्णाति कषायश्च स्नेहं चास्यावकर्षति ।

इनमें से प्रयुक्त किया गया कटु रस सर्वप्रथम श्लेष्मा (कफ) की पिच्छिलता तथा गौरवता को शीघ्र ही नष्ट कर देता है । इसके बाद तिक्तरस मुख की मधुरता को नष्ट करता है तथा कफ का शोषण करता है । और कषाय रस

इसका संग्रहण करता है तथा श्लेष्मा के स्नेह का अपकर्षण करता है अर्थात् इसके स्नेहांश को कम करता है ॥ २५-२६ ॥

तिक्तस्वादुकपायाः स्युः क्रमशः पैत्तिके हिताः ॥२७॥
आमान्वयत्वात् पित्तस्य पूर्वं तिक्तोऽवचारितः ।
पाचयत्याशु तं पक्वं ततस्तु मधुरो रसः ॥ २८ ॥
शैत्याद् गुरुत्वात् स्नेहाच्च माधुर्याच्च नियच्छति ।
तद्द्रवत्वविघातार्थं कपायश्चावचारितः ॥ २९ ॥
रौक्ष्याद्विशोषिभावाच्च विशोषयति तैजसम् ।

तिक्त, स्वादु एवं कपाय रस क्रमशः पैत्तिक रोगों में हित-कर हैं । पित्त में आमरस का संसर्ग होने से प्रारम्भ में प्रयुक्त किया गया तिक्तरस उस आम का शीघ्र ही पाचन कर देता है । उसके बाद मधुर रस अपनी शीतलता, गुरुता (गौरव), स्निग्धता तथा मधुरता के कारण उस पके हुए पित्त को शान्त कर देता है । उसके बाद उसकी द्रवता को नष्ट करने के लिये कपाय रस का प्रयोग किया जाता है । यह कपाय रस अपनी रूक्षता तथा विशोषण के स्वभाव के कारण इन्द्र पित्त का शोषण कर देता है ॥ २७-२९ ॥

वातिके लवण पूर्वं संयोगादवचारितः ॥ ३० ॥
प्रक्लेदिभावाज्जयति विवन्धं मातरिश्चनं ।
निहन्ति शैत्यमुष्णत्वाद् गुरुत्वाच्चापि लाघवम् ॥३१॥
तथैवाम्लो रसः पश्चात्तस्मिन्नेवावचारितः ।
जडीकृतानि स्रोतांसि तैर्दृष्यादुद्घातय्य सारुतम् ॥३२॥
अनुलोमयति क्षिप्रं स्निग्धोष्णत्वाद्द्विमार्गम् ।
अम्लादनन्तरं पश्चात् प्रयुक्तो मधुरो रसः ॥ ३३ ॥
वायोर्लघुत्व वैशद्यं रूक्षत्वं च व्यपोहति ।
गुरुत्वात् पिच्छिलत्वाच्च स्निग्धत्वाच्च यथावलम् ॥३४॥
इत्युक्ताः सर्वरोगेषु रसानां प्रविचारणाः ।

वातरोगों में सर्वप्रथम संयोग के द्वारा प्रयुक्त किया गया लवणरस क्लेद के कारण वायु के विवन्ध को शान्त करता है । यही लवण रस उष्ण होने के कारण वायु की शीतलता को तथा गुरु होने के कारण वायु की लघुता को नष्ट कर देता है । उसके बाद वातरोग में प्रयुक्त किया गया अम्लरस अपनी तीक्ष्णता के कारण जडीभूत स्रोतों का उद्घाटन करके (खोलकर) स्निग्धता तथा उष्णता के कारण विमार्गस्थित वायु का शीघ्र ही अनुलोमन करता है । अर्थात् प्रतिकूल मार्ग में जाती हुई वायु का अनुलोमन करता है अर्थात् अनु-कूल मार्ग में लाता है । अम्लरस के अनन्तर प्रयुक्त किया गया मधुर रस अपने बल के अनुसार गुरुता, पिच्छिलता तथा स्निग्धता के कारण वायु की लघुता, विशदता तथा रूक्षता को नष्ट करता है । इस प्रकार सम्पूर्ण (वातिक, पैत्तिक तथा श्लैष्मिक) रोगों में रसों के भेद कहे गये हैं । अर्थात् जिन रोगों में जिन रसों का प्रयोग किया जाना चाहिए- इसका निर्देश किया गया है । कौन २ से रस किस २ दोष

को शान्त करते हैं तथा किन २ को बढ़ाने हैं इस विषय में चरक वि. अ. १ में तथा सु. सू. अ. ४२ में भी विस्तृत रूप से कहा है ॥ ३०-३४ ॥

दृश्यन्ते प्रायशो योगा रोगेषूक्ता ज्वरादिषु ॥ ३५ ॥
कटुतिक्तकपायाश्च रसतो मधुरास्तथा ।
वातज्वरे यथापूर्वं पेयायूपरसादिषु ।
लवणोऽम्लश्च युज्येते रसौ संस्कारयोगिनौ ॥ ३६ ॥
ततो विदारिगन्धादिर्मधुरः संप्रयुज्यते ।

ज्वर आदि रोगों में प्रायः कटु, तिक्त, कपाय तथा मधुर रस वाले योग कहे गये हैं । वातज्वर में पहले पेया, यूप तथा रस आदियों में संस्कार से युक्त लवण एवं अम्ल रस का प्रयोग किया जाता है । इसके बाद विदारिगन्ध आदि मधुर द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है ॥ ३५-३६ ॥

पित्तज्वरे यथा तिक्तः शार्ङ्गिप्रादिः प्रयुज्यते ॥ ३७ ॥
मधुरः सारिवादिश्च, कपायश्चाभयादिकः ।

पित्तज्वर में शार्ङ्गि (काकजंघा अथवा काकमाची) आदि तिक्त, सारिवा आदि मधुर तथा अभया (हरीतकी) आदि कपाय द्रव्य प्रयुक्त किये जाते हैं ॥ ३७ ॥

पिप्पल्यादिर्यथापूर्वं कटुकः कफजे ज्वरे ॥ ३८ ॥
आरग्वघादिकस्तिक्तः, कपायस्त्रिफलादिकः ।

कफज (श्लैष्मिक) ज्वर में यथापूर्व पिप्पली आदि कटु, आरग्वघ (अमलतास) आदि तिक्त तथा त्रिफला आदि कपाय द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिये ॥ ३८ ॥

सर्वत्रैवानया युक्तया यथोद्दिष्टान्नसान् बुधः ॥ ३९ ॥
यथादोषं यथायोगं प्रयुञ्जीत यथेप्सितम् ।
प्रक्षेपैरवकषैश्च द्रव्याणामन्यथाऽन्यथा ॥ ४० ॥

बुद्धिमान् व्यक्ति सर्वत्र इसी उपर्युक्त युक्ति से यथोद्दिष्ट रसों को दोष एवं योग के अनुसार द्रव्यों के प्रक्षेप (बढ़ाना) तथा अपकर्ष (घटाने) के द्वारा इच्छानुसार प्रयुक्त करे ॥ ३९-४० ॥

यथा वा वीणया वीणी तन्त्रीणां स्वरकोविदः ।
उत्कर्षश्चावकर्षश्च स्वरान् सम्यक् प्रयोजयेत् ॥ ४१ ॥
विन्दन् नानात्रिकल्पैश्च ग्रामरागांश्च दर्शयेत् ।
स्वरमण्डलतत्त्वज्ञो विकल्पैर्वहुविस्तरैः ॥ ४२ ॥
तथैव शास्त्रतत्त्वज्ञो योगज्ञः प्रतिपत्तिमान् ।
व्याधौ बलावलज्ञश्च प्रकृतिज्ञश्च योगवान् ॥ ४३ ॥
उत्कर्षश्चावकर्षश्च प्रयोगाञ्छास्त्रकोविदः ।
केवलैः शीतवीर्यैश्च तथैवोष्णैश्च वीर्यतः ॥ ४४ ॥
शीतैरुष्णैश्च संप्रक्षेपैर्द्रव्यैर्योगान् प्रयोजयेत् ।
कात्स्न्यतश्च प्रयुञ्जीत यथावदनुपूर्वशः ॥ ४५ ॥

जिस प्रकार तन्त्रियों के स्वरों को जानने वाला वीणावा-दक व्यक्ति आरोह तथा अवरोह के द्वारा ठीक प्रकार से स्वरों

को प्रयुक्त करता है तथा स्वरमण्डलों के तत्त्व को जानने वाला अनेक विस्तृत विकल्पों (भेदों) के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके ग्रामरोगों का प्रदर्शन करता है अर्थात् ७ स्वरों के ही आरोह अवरोह के द्वारा नाना भेद हो जाते हैं। उसी प्रकार शास्त्रों के तत्त्व, योग, युक्ति, रोग के बलाबल तथा प्रकृति को जानने वाला शास्त्र का पण्डित प्रयोगों के उत्कर्ष तथा अपकर्ष के द्वारा केवल शीतवीर्य, केवल उष्णवीर्य अथवा शीतवीर्य एवं उष्ण-वीर्य दोनों प्रकार के द्रव्यों के संयोग से बनाये हुए योगों का सम्पूर्णरूपमें अथवा क्रमशः धीरे २ प्रयोग करे ॥ ४१-४५ ॥

समुच्चयैर्विकल्पैश्च नानारससमुच्छ्रयैः ।

युञ्जीत बहुधा योगानृत्तं गीतवशादिव ॥ ४६ ॥

नाना रसों से बने हुए योगों का समुच्चय (सामूहिक) तथा विकल्प (पृथक् २) रूप में नृत्य तथा गीत की तरह प्रयोग करे ॥ ४६ ॥

समस्योक्तं पृथक्चोक्तं संप्रधार्यं बलाबलम् ।

द्विषष्टिर्दोषभेदा ये निर्दिष्टास्तानतः परम् ॥ ४७ ॥

स्थानानि दश संगृह्य प्रवक्ष्यामि सविस्तरम् ।

इस प्रकार दोषों के बलाबलको देखकर सम एवं पृथक् रूप में जो दोषों के ६२ भेद कहे गये हैं उन्हें अब १० स्थानों के अनुसार विभक्त करके विस्तार पूर्वक कहूँगा ।

वक्ष्ये—दस स्थानों से अभिप्राय रस-रक्त आदि सात धातु एवं वात पित्त कफ तीन दोषों (मिलकर दस होते हैं) से प्रतीत होता है ॥ ४७ ॥

त्रय एकैकशस्तेषां ये च वृद्धास्त्रयः समाः ॥ ४८ ॥

समैरेकश्च सप्तैते क्षयवृद्ध्या चतुर्दश ।

स्थानवृद्ध्या भवेत्तेषां चत्वारिंशोत्तरं शतम् ॥ ४९ ॥

वे दोष पृथक् २ तीन हैं। यथा १-वात २-पित्त ३-कफ तथा समानरूप से एक २ दोष की वृद्धि के अनुसार भी वे तीन हैं। यथा १-वातवृद्ध २-पित्तवृद्ध ३-कफवृद्ध। तथा दोषों के समावस्था में स्थित होने पर एक भेद होता है। यथा—१-समवात पित्त कफ। ये सात भेद होते हैं। क्षय के अनुसार भी ये सात दोष होते हैं। इस प्रकार वृद्धि एवं क्षय के अनुसार ये भेद $७ \times २ = १४$ हो जाते हैं। तथा १० स्थानों की वृद्धि के अनुसार इनके $१४ \times १० = १४०$ भेद हो जाते हैं ॥ ४८-४९ ॥

व्युदस्यैतानतः शेषा ये त्रिंशद्दश चाष्ट च ।

ते भेदं यान्त्यमेयत्वाच्छतशोऽथ सहस्रशः ॥ ५० ॥

द्वन्द्वानां विषमाणां तु षण्णामन्यतमं बुधः ।

स्वस्थानाद्बर्धयेत्तावद्यावत् स्यात् स्थानमष्टमम् ॥ ५१ ॥

इन १४ भेदों को छोड़कर जो शेष अर्थात् ६२-१४=४८ भेद बचते हैं, उनके अपरिमित होने से सैकड़ों तथा हजारों भेद हो जाते हैं। ६ विषमद्वन्द्वों—(१-वातवृद्ध पित्तवृद्ध वर, २-पित्त वृद्ध वात वृद्धतर, ३-कफ वृद्ध पित्त वृद्धतर, ४-पित्त

वृद्ध कफ वृद्धतर, ५ वात वृद्ध कफ वृद्धतर ६-कफ वृद्ध वात वृद्धतर) को एक २ को लेकर अपने स्थान से तब तक बढ़ाये जब तक कि आठवें स्थान तक न पहुँच जायें। इस प्रकार ये $६ \times ८ = ४८$ भेद होते हैं ॥ ५०-५१ ॥

एकैकशो द्विशश्चैव चतुर्विंशद्भवन्ति ते ।

हासेनैकैकशश्चापि विशन्नव च भेदतः ॥ ५२ ॥

एवमेते त्रिपञ्चाशद् द्वन्द्वेनैकेन दाशताः ।

पृथक् २ एक दोष तथा द्वन्द्वों के अनुसार वे २४ हो जाते हैं। अर्थात् पृथक् २ दोष तीन तथा द्वन्द्व ९ होते हैं जो कि मिलकर १२ होते हैं। इनके हास तथा वृद्धि के अनुसार $१२ \times २ = २४$ भेद हो जाते हैं। एक २ दोष के हास के द्वारा २९ भेद और हो जाते हैं। इस प्रकार एक द्वन्द्व के द्वारा ये $२४ + २९ = ५३$ भेद हो जाते हैं ॥ ५२ ॥

एषैव युक्तिः शिष्टानां द्वन्द्वानां स्यान्न संशयः ॥ ५३ ॥

शतत्रयं भवत्येवमेषामष्टादशोत्तरम् ।

अवशिष्ट (६-१=५) द्वन्द्वों के भी इसी प्रकार से योग बन जाते हैं। इस प्रकार ६ द्वन्द्वों से ये कुल $५३ \times ६ = ३१८$ भेद हो जाते हैं ॥ ५३ ॥

द्व्युद्बलैकोद्बलानां च तावदेव विनिर्दिशेत् ॥ ५४ ॥

इसीप्रकार सन्निपातों में द्व्युद्बल तथा एकोद्बल (३+३=६) दोषों के भी इतने ही भेद होते हैं ॥ ५४ ॥

हीनमध्याधिका दोषाः स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिताः ।

स्वस्थानात् सप्तमं स्थानमेकैकश्येन यान्ति ते ॥ ५५ ॥

द्वौ च द्वौ च समस्ताश्च तेषां षट् सप्तकास्तथा ।

भवन्ति हासयेत्तांश्च यथा(स्था)नमधः क्रमात् ॥ ५६ ॥

पञ्चाशीतिमतस्तेषां भेदानां परिचक्षते ।

एष एव विकल्पः स्याच्छेषाणां प्रविभागशः ॥ ५७ ॥

शतानि सप्त पष्टिश्च द्वौ च भेदा भवन्ति ते ।

एवं सहस्रं भेदानां वृद्धैस्त्रीणि शतानि च ॥ ५८ ॥

दोषैर्नवतिरष्टौ च क्षीणैस्तावन्त एव ते

हीन मध्य एवं अधिक के अनुसार अर्थात् तर-तम आदि के अनुसार अपने २ स्थान पर स्थित हुए दोष अपने स्थान से एक २ करके सप्तम स्थान तक पहुँचते हैं। इस प्रकार समस्त दोष मिलकर चार, छै और सात अर्थात् १७ बन जाते हैं। इसी प्रकार इन्हें यथास्थान उल्टे क्रम से कम करते जायें। इस प्रकार ये $१७ \times ५ = ८५$ भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार दोष इन्हें के भी विभागपूर्वक ये ही भेद हो जाते हैं। ये ७६२ भेद हो जाते हैं। इस प्रकार वृद्ध दोषों के $३१८ + ३१८ + ७६२ = १३९८$ भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार क्षीण दोषों के भी इतने ही अर्थात् १३९८ भेद होते हैं ॥ ५५-५८ ॥

द्विद्विपैरेकवृद्धैः स्युः षट् च त्रीणि शतानि च ॥ ५९ ॥

यावन्त्येव च भेदानामेकक्षीणैर्द्विद्वलैः ।

क्षीणाधिकसमैः षट् च षट् च षट् च शतानि च ॥६०॥
(इति ताडपत्रपुस्तके २१३ तमं पत्रम्)

क्रम एवात्र भागः स्याद्यो द्वन्द्वेषु निदर्शितः ।

दो क्षीण तथा एक वृद्ध दोष वाले द्वन्द्व के ३०६ भेद होते हैं । इसीप्रकार एक क्षीण तथा दो वृद्ध दोष वाले द्वन्द्व के भी इतने ही अर्थात् ३०६ भेद होते हैं । पूर्व द्वन्द्वों का जो क्रम बताया है उसके अनुसार क्षीण, अधिक एवं सम दोषों के ६१२ भेद हो जाते हैं ॥ ५९-६० ॥

चतुर्दश विनिदिष्टाः सविकल्पास्तयोः पृथक् ॥ ६१ ॥

तैः सार्धमेपां सर्वेषां कात्स्न्येनैव विभावयेत् ।

सहस्राणि च चत्वारि शतं पट्युत्तरं तथा ॥ ६२ ॥

इनके अतिरिक्त जो पहले १४ भेद बताये हैं उनके भेद अर्थात् $१४ \times १० = १४०$ पृथक् समझने चाहिये । इन १४० भेदों के साथ इन उपर्युक्त सम्पूर्ण भेदों को गिनने से $१३९८ + १३९८ + ३०६ + ३०६ + ६१२ + १४० = ४१६०$ भेद हो जाते हैं ।

एतावन्तो ज्वराद्यानां भेदाः प्रोक्ता यथागमम् ।

अथैतेषु चतुर्योगविभागगतिकर्मतः ॥ ६३ ॥

सहस्रं सन्निपातानां विद्यात् सनवकं भिषक् ।

ज्वर आदियों के भी शास्त्रानुसार इतने ही भेद कहे गये हैं । इनमें योग, विभाग, गति एवं कर्म इन चार के अनुसार सन्निपातों के भी नौ हजार भेद समझने चाहिये ॥ ६३ ॥

अत ऊर्ध्वं रसानां तु वक्ष्यते भेदविस्तरः ॥ ६४ ॥

अब हम विस्तारपूर्वक रसों के भेदों का वर्णन करेंगे ॥६४॥

कर्मस्थानानि दोषाणां भाववृद्ध्या यथाक्रमम् ।

तथा रसानां षट् कुर्यात् स्थानानीति विनिश्चयः ॥६५॥

यथाक्रम वृद्धि के अनुसार दोषों के कर्म एवं स्थान के समान निश्चय से रसों के भी ६ स्थान होते हैं ॥ ६५ ॥

तदेव कर्म सर्वेषां द्विकादीनां क्षयं विना ।

भवत्येवं द्विकानां तु पञ्चषट्युत्तरं शतम् ॥ ॥ ६६ ॥

क्षय के विना सम्पूर्ण द्विकों के भी वे ही कर्म होते हैं इस प्रकार द्विकों (१५) के १६५ भेद होते हैं ॥ ६६ ॥

त्रिकानां च सर्विशानि षट्शतानि विनिर्दिशेत् ।

चतुष्कानां सहस्रं च पञ्चषट्युत्तरं वदेत् ॥ ६७ ॥

त्रिकों के ६२० भेद होते हैं तथा चतुष्कों के १०६५ भेद होते हैं ॥ ६७ ॥

पञ्चकाणां शतान्यष्टौ स्याच्छतं च षडुत्तरम् ।

षट्कानां शते द्वे तु शतं चैकादशोत्तरम् ॥ ६८ ॥

संयुक्तानां विकल्पोऽयं सविकल्पाः षडेकक ।

पञ्चकों के ९०६ भेद होते हैं तथा षट्कों (६ रसोंके संयोग) के ३११ भेद होते हैं । इसप्रकार संयुक्त रसों के वे उपर्युक्त

विकल्प (भेद) हैं तथा एक २ (पृथक् २) रस ६ होते हैं ॥६८॥

समानां रसभेदानामेकमेकं तु पिण्डितम् ॥ ६९ ॥

त्रिसप्ततिर्भवत्येषां सहस्रत्रयमेव च ।

इस प्रकार सब समान रसों को परस्पर मिलाकर इनके $१६५ + ६२० + १०६५ + ९०६ + ३११ + ६ = ३०४३$ भेद होते हैं ॥

रसदोषविकल्पानामतिसौदम्यादतः परम् ।

न वक्ष्यामि महाभाग । न तु बुद्धिपरिचयात् ॥ ७० ॥

हे महाभाग ! इसमें आगे बुद्धि के क्षीण होने के कारण नहीं, अपितु रसों तथा दोषों के भेदों के अत्यन्त सूक्ष्म होने से नहीं वर्णन करूंगा । अर्थात् हमसे आगे रसों तथा दोषों के भेद अत्यन्त सूक्ष्म हो जाते हैं इसलिये उनका मैं वर्णन नहीं करूंगा । इसका तुम यह तात्पर्य मत समझना कि इससे आगे बुद्धि की पहुँच नहीं है ॥ ७० ॥

अतः परमिदानीं रसभेदान् विस्तरेणोपदेक्ष्यामः ।

तद्यथा—मधुराम्ललवणकटुकतिक्तकषायः पञ्चसाः ।
एषामिदानीं रसानां विकल्पास्त्रिपष्टिर्भवन्ति । तत्रैकैक-
श्येन षट् । तद्यथा—मधुर एव, अम्ल एव, लवण एव,
कटुक एव, तिक्त एव, कषाय एव ॥ ७१ ॥

इसके बाद अब मैं रसों के भेदों का विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा । उदाहरण के लिये मधुर, अम्ल, लवण, कटुक, तिक्त, कषाय—ये ६ रस होते हैं । इन ६ रसों के ६३ भेद होते हैं । इनमें से पृथक् २ रस ६ होते हैं । यथा—१ अकेला मधुर (सन्तानिकागोदुग्धादिकम्) २ अकेला अम्ल (आमकरमर्दादिकम्) ३ अकेला लवण (रोमकादिकम्) ४ कटुक (चव्यादिकम्) ५ तिक्त (निम्बपर्पटकादिकम्) ६ कषाय (पद्मन्यग्रोषाषड्कुरादिकम्) ॥७१॥

पूर्वः पूर्वः परैर्युक्तो द्विकः, ते पञ्चदश भवन्ति ।

तत्र मधुरः पञ्चभिरम्ल्लादिभिर्युज्यते । तद्यथा—मधुरा-
म्लः, मधुरलवणः, मधुरकटुकः, मधुरतिक्तः, मधुरक-
षाय इति । अम्लश्चतुर्भिर्लवणादिभिः, तद्यथा—अम्ल-
लवणः, अम्लकटुकः, अम्लतिक्तः, अम्लकषाय इति ।
लवणस्त्रिभिः कटुकादिभिः, तद्यथा—लवणकटुः, लवण-
तिक्तः, लवणकषाय इति । कटुकस्तिक्तकषायाभ्यां
द्वाभ्यां, तद्यथा—कटुतिक्तः, कटुकषाय इति । तिक्तः
कषायेण च । तद्यथा—तिक्तकषाय इति । ते
पञ्चदश एव । ते द्विकाः पञ्चदशविकल्पा भवन्ति;
मधुरसंयोगेन पञ्च भवन्ति, अम्लसंयोगेन चत्वारः,
लवणसंयोगेन त्रयः, कटुसंयोगेन द्वौ, तिक्तसंयोगेनैक-
इति । पूर्वेषु त्रिषु रसेषु मधुराम्ललवणेषु त्रयोऽधिका
निष्पद्यन्ते । मधुराम्लः, मधुरलवणः, अम्ललवण इति ॥

पूर्व रस अगले रस के साथ मिलकर द्विक बनते हैं । ये १५ होते हैं । इनमें से मधुर रस अम्ल आदि ५ रसों के साथ

संयुक्त होता है । यथा—१. मधुराम्ल (वदरकपित्तफलादिकम्)
२ मधुर लवण (उष्ट्रोक्षीरोरजमासादिकम्) ३ मधुर कटु (कुक्कुट-
श्यामामांसादिकम्) ४ मधुर तिक्त (श्रोवाससर्जरसादिकम्) ५. मधुर
कषाय (तैत्थन्वनफलादिकम्) । अम्ल लवण आदि ४ रसों के
साथ संयुक्त होता है । यथा—१ अम्ल लवण (ऊषकादिकम्)
२ अम्ल कटु (चुकादिकम्) ३ अम्ल तिक्त (सुरादिकम्)
४ अम्ल कषाय (इस्तिनीटपिशुकमासादिकम्) लवण रस कटु
आदि ३ के साथ संयुक्त होता है । यथा—१. लवण कटु (गोमू-
त्रस्वजिवादिकम्) २ लवण तिक्त (त्रपुसीसादिकम्) ३ लवण
कषाय (समुद्रफेनादिकम्) कटु रस तिक्त एवं कषाय रसके
साथ संयुक्त होता है । यथा—१. कटुतिक्त (कर्पूरजातिफलादि-
कम्) २ कटुकषाय (गन्धानकमज्जाहरितालादिकम्) तिक्त रस,
कषाय के साथ संयुक्त होता है । यथा—१ तिक्तकषाय (लवली-
फलइस्तिनीएनादिकम्) इस प्रकार इन द्विकों के १५ भेद होते
हैं । इनमें मधुर के संयोग से पांच, अम्ल के संयोग से
चार, लवण के संयोग से तीन, कटु के संयोग से दो
तथा तिक्त के संयोग से एक होते हैं । इसी प्रकार
घटक सू. अ २६ में तथा सुश्रुत उ अ ६३ में भी कहा है ।
मधुर, अम्ल, लवण आदि प्रथम तीन रसों में तीन संयोग
अधिक होते हैं । यथा—१ मधुराम्ल २ मधुरलवण ३ अम्ल
लवण ॥ ७२ ॥

एषां त्रयाणां द्विकानामेकैको द्विकस्त्रिभिरितरैः कटु-
तिक्तकषायै रसैर्योज्य', ततस्त्रिका निष्पद्यन्ते । तद्यथा—
मधुराम्लकटुः, मधुराम्लतिक्तः, मधुराम्लकषायः, मधु-
रलवणकटुः, मधुरलवणतिक्तः, मधुरलवणकषायः, अ-
म्ललवणकटुः अम्ललवणतिक्तः, अम्ललवणकषाय इति ।
उत्तरेषु त्रिषु रसेषु कटुतिक्तकषायेषु त्रयो द्विका निष्प-
द्यन्ते, तद्यथा—कटुतिक्तः, कटुकषायः, तिक्तकषाय
इति; एषां त्रयाणां द्विकानामेकैको द्विकस्त्रिभिरितरैर्मधु-
राम्ललवणै रसैर्योजयितव्यः, तत्र त्रिका निष्पद्यन्ते ।
तद्यथा—कटुतिक्तमधुरः, कटुतिक्ताम्लः, कटुतिक्तल-
वणः, कटुकषायमधुरः, कटुकषायाम्लः, कटुकषायल-
वणः, तिक्तकषायमधुरः, तिक्तकषायाम्लः, तिक्तकषाय-
लवण इति । पूर्वे चोत्तरे च । पूर्वे च त्रयः, मधुराम्ल-
लवणत्रिक एकः, उत्तरे च त्रयः, कटुकतिक्तकषायत्रिक
एक । त एते त्रिका विंशतिर्भवन्ति, प्रथमेन सूत्रेणोक्ता
नव, नव च द्वितीयेन, तृतीयेन द्वाविति ॥ ७३ ॥

इन उपर्युक्त तीनों द्विकों में से एक २ द्विक शेष तीन कटु,
तिक्त तथा कषाय रसों के साथ मिलकर त्रिक बनते हैं ।
यथा—१. मधुराम्लकटु (शल्पकमीमासादिकम्) २. मधुराम्ल-
तिक्त (गोधूमोत्थसुगादिकम्) ३ मधुराम्लकषाय (मस्तुतकादि-
कम्) ४ मधुर लवण कटु (काणकपोतमासादिकम्) ५ मधुर-
लवणतिक्त (शम्बूकादिमासम्) ६ मधुरलवणकषाय (पद्मकन्दादिक

गुडसयुक्तम्) ७. अम्ललवण कटु (रौप्यशिलाजत्वादिकम्)
८. अम्ललवण तिक्त (इस्तिमूत्रादिकम्) ९. अम्ललवणकषाय
(सरोमक इस्तिनीदध्यादिकम्) पिछले तीन कटु तिक्त एवं
कषाय रसों से तीन द्विक बनते हैं । यथा—१ कटुतिक्त
२. कटुकषाय ३. तिक्तकषाय इन तीनों द्विकों में से एक २
द्विक शेष मधुर, अम्ल तथा लवण आदि तीनों रसों से
मिलाया जाता है । इससे त्रिक बनते हैं । यथा—१. कटुतिक्त
मधुर (तृणशून्याफलशुष्ककुस्तुम्बर्यादिकम्) २. कटुतिक्ताम्ल
(मरिचसस्त्रुनसुगादिकम्) ३ कटुतिक्त लवण (अविमूत्रादिकम्)
४. कटुकषायमधुर (गोधामासैरण्डतैलादिकम्) ५. कटुकषाय-
याम्ल (अम्लवेनसादिकम्) ६. कटुकषायलवण (अरुणकर सरो-
मकम्) ७ तिक्तकषायमधुर (गुडूचीशालामृगाभिषतुवरकतै-
लादिकम्) ८. तिक्तकषायाम्ल (कीरमासयुतसुगादिकम्) ९. ति-
क्तकषायलवण (समुद्रफेनादिकम्) प्रथम तीन रसों से एक
त्रिक बनता है—१. मधुराम्ललवण (इस्तिमासादिकम्) । तथा
पिछले तीन रसों से एक त्रिक बनता है २ कटुतिक्तकषाय
(कृष्णागरसुरदारुनेहादिकम्) इस प्रकार त्रिक २० होते हैं ।
प्रथम सूत्र के द्वारा ९+द्वितीय के द्वारा ९+तथा तृतीय के
द्वारा २=२० सु० उ० अ० ६३ में कहा है कि मधुर के योग
से १० त्रिक + अम्ल के योग से ६ + लवण के योग से ३ + कटु
के योग से १ = २० त्रिक होते हैं ॥ ७३ ॥

पूर्वेषु त्रिषु रसेषु मधुराम्ललवणेषु त्रयोऽधिका ये
पूर्वोक्तास्ते परेषां त्रयाणां रसानां कटुकतिक्तकषायाणां
पूर्वोक्तैस्त्रिभिरद्विकैः प्रत्येकैकश्येन योजयितव्या; तेन
चतुष्का निष्पद्यन्ते । तद्यथा—मधुराम्लकटुतिक्तः,
मधुराम्लकटुकषायः, मधुराम्लतिक्तकषायः, मधुरलव-
णकटुतिक्तः, मधुरलवणकटुकषायः, मधुरलवणतिक्तक-
षायः, अम्ललवणकटुतिक्तः, अम्ललवणकटुकषायः,
अम्ललवणतिक्तकषाय इति । पूर्वे मधुराम्ललवणा उत्तरैः
कटुकतिक्तकषायैरैकैकशो युज्यन्ते । तद्यथा—मधु-
राम्ललवणकटुः, मधुराम्ललवणतिक्त, मधुराम्ललवण-
कषाय इति । उत्तरे त्रय कटुकतिक्तकषायाः पूर्वैर्मधु-
राम्ललवणैरैकैकशो युज्यन्ते, ततश्चतुष्का निष्पद्यन्ते ।
तद्यथा—कटुतिक्तकषायमधुरः, कटुतिक्तकषायाम्लः,
कटुतिक्तकषायलवण इति । एते चतुष्काः पञ्चदश, पूर्व-
सूत्रोक्ता नव, द्वितीयसूत्रोक्तास्त्रयः, तृतीयसूत्रोक्ता-
स्त्रयः; इत्येते चतुष्काः पञ्चदश ॥ ७४ ॥
(इति तादृपत्रपुस्तके २१४ तमं पत्रम् ।)

पूर्वोक्त, मधुर, अम्ल, लवण आदि तीन रसों में जो तीन
अधिक रस कहे हैं वे पिछले तीन कटु, तिक्त तथा कषाय
रसों में जो पूर्वोक्त तीन द्विक हैं—उनमें प्रत्येक के साथ जोड़ने
चाहिये जिससे चतुष्कसंयोग बनते हैं । यथा—१. मधुराम्ल-
कटुतिक्त (लघुनाम्बित सुगादिकम्) २. मधुराम्लकटुकषाय

(काश्चिन्नान्विनैरण्टनैलादि रुद्रिरान्वितगिलाह्लादिक च) ३ मधुराम्लतिक्तकपाय (उदुम्बरान्वित ववासकर्करादिकम्) ४ मधुरलवणकटुतिक्त (वार्णाकर्फलादिकम्) ५ मधुरलवणकटुकपाय (गोमूत्रान्वित तैलादिकम्) ६ मधुरलवणतिक्तकपाय (तमुद्रफेनशर्कराविभ्रकान्वितवदरादि) ७ अम्ललवणकटुतिक्त (सुवर्चञ्जान्वितहस्तिनीदध्यादिकृतनुरादिकम्) ८ अम्ललवणकटुकपाय (सौवर्चञ्जान्वितहस्तिनीदध्यादिकम्) ९ अम्ललवणतिक्तकपाय (औद्रिद्रलवणान्वित शुक्रमांसादिकम्) पूर्व मधुराम्ललवण, पिष्टले कटु तिक्त कपाय में से एक २ के साथ पृथक् २ जुड़ते हैं । यथा—१ मधुराम्ललवणकटु (गोमूत्रान्वितगिलाह्लाजतुप्रभृतिकम्) २ मधुराम्ललवणतिक्त (गोमूत्रैकशफझीरादिकम्) ३ मधुराम्ललवणकपाय (नैन्ववान्विततक्रादिकम्) पिष्टले तीन कटु, तिक्त एवं कपायरस प्रथम तीन—मधुर, अम्ल तथा लवण में से प्रत्येक के साथ पृथक् २ जुड़ते हैं जिससे चतुष्क संयोग बनते हैं । यथा—१ कटुतिक्तकपाय मधुर (तिलगुग्गुल्वादिकम्) २ कटुतिक्तकपायाम्ल (वालमूलकहस्तिनीदध्यादिकम्) ३ कटुतिक्तकपायलवण (मोमक वालविल्वादिकम्) इस प्रकार चतुष्क संयोग १५ होते हैं । पूर्व सूत्रोक्त ९+ द्वितीय सूत्रोक्त ३+ तृतीय सूत्रोक्त ३=इस प्रकार चतुष्क १५ होते हैं । इसी प्रकार चरक सू० अ० २६ में तथा सु० उ० अ० ६३ में भी कहा है ॥ ७४ ॥

पट् पञ्चकाः । पणानां रसानां मधुराम्ललवणकटुतिक्तकपायाणामेकैकमपनयितव्याः, पट् पञ्चका निष्पद्यन्ते । तद्यथा—अम्ललवणकटुतिक्तकपाय, मधुरलवणकटु तिक्तकपाय, मधुराम्लकटुतिक्तकपाय, मधुराम्ललवणतिक्तकपायः मधुराम्ललवणकटुकपाय, मधुराम्ललवणकटुतिक्त इति । त एते पट् पञ्चकाः । पड्भिर्मधुराम्ललवणकटुतिक्तकपायैरेक । तद्यथा—मधुराम्ललवणकटुतिक्तकपाय इति । त एवमेते रसात्त्रिपष्टिर्वा भिन्ना ; तत्र संयुक्ताः सप्तपञ्चाशत्, असंयुक्ताः पट् ७५

पचक (पांच रसों के संयोग) ६ होते हैं । मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त तथा कपाय इन छहों रसों में से एक २ रस कम करते जाना चाहिये । इस प्रकार ६ पञ्चक संयोग बनते हैं । यथा—१ अम्ललवण कटु तिक्त कपाय (महानशर्कराव्यशिलाजतुनिशर्करान्वादिक्म्) २ मधुरलवणकटुतिक्तकपाय (रसोनादिकम्) ३ मधुराम्लकटुतिक्तकपाय (हरावकीधत्रीफलादिकम्) ४ मधुराम्ललवणतिक्तकपाय (औद्रिद्रान्वितनक्रादिकम्) ५ मधुराम्ललवणकटुकपाय (उदुम्बरयवशान्वितनक्रादिकम्) ६ मधुराम्ललवणकटुतिक्त (आमरुनशर्करान्वित नृष्टवार्णाकर्फलादिकम्) पट्क संयोग—मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त तथा कपाय इन छहों रसों के संयोग से एक रस बनता है । यथा—१ मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कपाय (पणनासगादिकम्) इस

प्रकार इन रसों के ६३ भेद हो जाते हैं । इनमें से संयुक्त रस ५७ होते हैं तथा असंयुक्त (पृथक् २) रस ६ होते हैं । चरक सू० अ० २६ में भी कहा है—सयोगा सप्तपञ्चाशत्कल्पना तु त्रिपष्टिर्वा ॥ ७५ ॥

इति ह स्माह भगवान् काश्यपः ॥ ७६ ॥

ऐसा भगवान् काश्यप ने कहा था ॥ ७६ ॥

(इति) विलेषु रसदोषविभागीयो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

अथसंशुद्धिविशेषणीयो नाम सप्तमोऽध्यायः

अथात् संशुद्धिविशेषणीयं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् काश्यपः ॥ २ ॥

अब हम संशुद्धिविशेषणीय नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् काश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥

सिद्धौ विशेषणाख्यायामनुक्तं यद्विशेषणम् ।

ऊर्ध्वानुलोमयोः सर्वं तत् प्रवक्ष्याम्यतः परम् ॥ ३ ॥

सिद्धिस्थान में विशेषण के प्रकरण में ऊर्ध्व तथा अनुलोम शोधन के विषय में जो बातें नहीं कही हैं । उन सबको अब मैं यहाँ कहूँगा ॥ ३ ॥

चयप्रकोपप्रशमाः पित्तस्य प्रावृडादिषु ।

श्लेष्मणः शिशिराद्येषु, वायोर्भीष्मादिषु त्रिषु ॥ ४ ॥

पित्त का प्रावृट् आदि ऋतुओं में क्रमशः संचय, प्रकोप तथा शान्ति होती है । अर्थात् प्रावृट् ऋतु में पित्त का संचय, शरद् में पित्त का प्रकोप तथा हेमन्त में पित्त की शान्ति होती है । श्लेष्मा का शिशिर आदि ऋतुओं में संचय, प्रकोप तथा शान्ति होती है अर्थात् शिशिर में कफ का संचय, वसन्त में कफ का प्रकोप तथा ग्रीष्म में कफ की शान्ति हो जाती है । तथा वायु का ग्रीष्म आदि ऋतुओं में क्रमशः संचय, प्रकोप तथा शान्ति होती है । अर्थात् ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय, वर्षा में प्रकोप तथा शरद् में शान्ति होती है ॥

प्रावृट्शरद्वेमन्ताख्या विसर्गस्तृत्वस्त्रय ।

शिशिरश्च वसन्तश्च ग्रीष्मश्चादानसंज्ञिताः ॥ ५ ॥

प्रावृट्, शरद् तथा हेमन्त आदि तीन ऋतुएं विसर्गकाल तथा शिशिर, वसन्त और ग्रीष्म ऋतुएं आदानकाल कहलाती हैं । विसर्गकाल सौम्य तथा आदानकाल आग्नेय होता है । विसर्गकाल का अर्थ है जिसमें प्राणियों के शरीर तथा बल की वृद्धि होती है । विसृजति जनयत्याप्यमश प्राणिना च बलमिति विसर्गं । आदानकाल में जगत् का आप्यभाग तथा प्राणियों का बल सींचा जाता है । इसलिये—'आददाति क्षययति प्रथिव्या सौम्याश् प्राणिनाश्च बलमित्यादानम्' ॥ ५ ॥

विसर्गादानयोर्मध्ये बलं मध्यं शरीरिणाम् ।

आद्यन्तयोस्तु दौर्बल्यमन्ताद्योरुत्तमं बलम् ॥ ६ ॥

विसर्गकाल तथा आदानकाल के मध्य में अर्थात् शरद और वसन्त ऋतु में प्राणियों का बल मध्यम होता है। अर्थात् इन ऋतुओं में मनुष्यों का बल न बहुत अधिक होता है और न बहुत कम। विसर्गकाल के आदि (प्रावृट् ऋतु) तथा आदानकाल के अन्त (ग्रीष्म ऋतु) में मनुष्यों में दुर्बलता होती है। विसर्गकाल के अन्त (हेमन्त ऋतु) तथा आदानकाल के प्रारंभ (शिशिर ऋतु) में पुरुषों का बल उत्तम (श्रेष्ठ) रहता है ॥ ६ ॥

हेमन्ते स्निग्धशीताभिरद्धिरोपधिभिरतथा ।

चित्तोऽपि शैत्यात् प्रस्कन्नः कफो नात्र प्रकुप्यति ॥७॥

स कुप्यति हिमापाये संतप्तो भास्करांशुभिः ।

तस्मात् संशोधनं तत्र कर्तव्यं वमनोत्तरम् ॥ ८ ॥

हेमन्त ऋतु में स्निग्ध एवं शीतल जल तथा ओषधियों के द्वारा संचित हुआ भी कफ ठण्ड से जमा हुआ होने के कारण ह्रम ऋतु में कुपित नहीं होता है। वही कफ ठण्ड के समाप्त होजाने पर सूर्य की किरणों के द्वारा संतप्त होने के कारण कुपित हो जाता है। अर्थात् हेमन्त के बाद वसन्त ऋतु में कफ का प्रकोप हो जाता है इसलिये इस ऋतु (वसन्त) में वमन द्वारा शरीर का संशोधन करना चाहिये। वमनद्वारा शरीर का संशोधन 'माधवप्रथमे मासि' के अनुसार चैत्र मास में कराना चाहिये। कफ के प्रकोप को शान्त करने के लिये वमन श्रेष्ठ माना गया है। चरक सू० अ० २० में इसका उल्लेख मिलता है ॥ ७-८ ॥

ग्रीष्मे निष्पीतसारत्वाद्रसानां विचितोऽपि सः ।

औष्ण्यात्तिरेकात् कालस्य वायुरत्र न कुप्यति ॥ ९ ॥

रवेरन्बुदसरोधात् प्रकुप्यत्यन्बुदागमे ।

वस्तिकर्मोत्तरं तत्र प्रतिकर्म विशिष्यते ॥ १० ॥

ग्रीष्म ऋतु में सम्पूर्ण रसयुक्त पदार्थों के सारभाग के सूर्य की किरणों के द्वारा पान किया जाने के कारण संचित हुआ भी वायु इस ऋतु में उष्णता की अधिकता के कारण प्रकुपित नहीं होता है। अर्थात् यद्यपि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणों के द्वारा जगद के प्रत्येक पदार्थ के रस (सार भाग) का शोषण किया जाने से शरीर में रुचता के कारण वायु संचित होजाता है तथापि काल के उष्ण होने के कारण वायु प्रकुपित नहीं होता है। वायु शीतगुण वाला होने के कारण शीतकाल में ही प्रकुपित हो सकता है। क्योंकि 'वृद्धि समाने सर्वेषाम्' के अनुसार समान गुण (शीत) के कारण समान वस्तु (वायु) की वृद्धि होती है इसलिये उष्णकाल में वायु का प्रकोप नहीं हो पाता है। इसीलिये चरक में कहा भी है—'शीत शीते प्रकुप्यति'। वही वायु वर्षाऋतु के आने पर बादलों में सूर्य के छिप जाने

से प्रकुपित हो जाता है। अर्थात् अब वर्षाऋतु में सूर्य बादलों में छिपा रहता है इसलिये पहले (ग्रीष्म ऋतु) के समान गर्मी नहीं रहती अपितु मौसम ठण्डा हो जाता है। मौसम के शीतल हो जाने के कारण 'वृद्धि समाने सर्वेषाम्' के अनुसार वायु का प्रकोप होजाता है। इसलिये इस ऋतु (वर्षा) में वस्तिकर्म द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये। वायु को शांप्त करने के लिये वस्तिकर्म श्रेष्ठ उपक्रम माना गया है। चरक सू० अ० २० में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार वस्ति के विषय में सुश्रुत चि० अ० ३६ में भी कहा है ॥९-१०॥

अपां चैवौषधीना च वर्षास्त्र्यन्लविपाकतः ।

चित्तमप्यत्र तत् पित्तं वर्षाशैत्यान्न कुप्यति ॥ ११ ॥

दिवाकरांशुसंतप्तं शरत्काले प्रकुप्यति ।

विरेचनोत्तरं चात्र विधातव्यं विशोधनम् ॥ १२ ॥

वर्षा ऋतु में जल तथा ओषधियों के अम्लविपाकी अर्थात् सम्यक् प्रकार से पाक न होने से विदग्ध हो जाने के कारण शरीर में संचित हुआ भी पित्त वर्षा ऋतु की शीतलता के कारण प्रकुपित नहीं होता है। अर्थात् पित्त को प्रकुपित करने के लिये पित्त के समान गुण-उष्णता की आवश्यकता होती है। परन्तु वर्षा में उस उष्णता का अभाव होता है इसलिये इस ऋतु में पित्त प्रकुपित नहीं हो पाता। वही पित्त सूर्य की किरणों के द्वारा संतप्त हुआ शरद काल में प्रकुपित हो जाता है। क्यों कि उष्णता पित्त का समान धर्म होने से इसे प्रकुपित कर देती है। इस ऋतु (शरद काल) में विरेचन के द्वारा शरीर का शोधन करना चाहिये। पित्त के प्रकोप को शान्त करने के लिये विरेचन सर्वश्रेष्ठ उपक्रम माना गया है ॥

दोषप्रकोपे सर्वस्मिन् काले कार्यमनन्तरम् ।

न हि हेत्वीरितो दोषः कश्चित्कालमुदीच्यते ॥ १३ ॥

औचित्यादात्तवो दोषप्रकोपो न तथा भृशः ।

यथा हेतुकृतस्तस्मात् क्षिप्रमेनमुपक्रमेत् ॥ १४ ॥

अथवा दोषों का प्रकोप हो जाने पर सम्पूर्ण कालों में इनका शोधन किया जा सकता है। अर्थात् दोषों के प्रकुपित हो जाने पर दोष शोधन के योग्य पूर्वोक्त ऋतुओं की अपेक्षा न करके प्रत्येक ऋतु में उन २ दोषों का शोधन कर देना चाहिये। क्योंकि अपने २ हेतुओं के द्वारा प्रेरित हुआ दोष थोड़ी देर भी प्रतीक्षा नहीं करता है। उन २ ऋतुओं में होने वाला दोषप्रकोप अर्थात् वर्षा में वायु, शरद में पित्त तथा वसन्त में कफ का प्रकोप उचित (काल के अनुसार स्वाभाविक) होने के कारण उतना भयंकर नहीं होता है जितना कि अपने २ प्रकोपक कारणों के द्वारा प्रकुपित हुआ दोष। इसलिये इस दोष को शीघ्र ही शान्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। अर्थात् अपने २ प्रकोपक कारणों के द्वारा प्रकुपित होने से पूर्व ही उन २ दोषों का उन २ ऋतुओं में शोधन कर लेना चाहिये जिनमें कि उनका प्रकोप होता है। जैसे वायु का वर्षा में, पित्त का शरद में तथा कफ का वसन्त में। अर्थात्

उपर्युक्त ऋतुओं में इन दोषों का प्रकोप स्वाभाविक रूप से हो जाता है। इसलिये इन ऋतुओं में ये दोष स्वाभाविक होते हैं और इतने कष्टसाध्य नहीं होते हैं। यदि इन ऋतुओं में अपने २ दोषों का शोधन नहीं किया जाय तो उसके बाद अपने २ हेतुओं के द्वारा प्रकुपित हुए वे ही दोष सुखसाध्य नहीं होते क्योंकि फिर वे दोष स्वाभाविक नहीं होते। इसलिये जबतक दोष का स्वाभाविक प्रकोप ही है तभी उसे उन २ ऋतुओं में शान्त करने का प्रयत्न करना चाहिये ॥ १३-१४ ॥

वमनैश्च विरेकैश्च निरूहैः सानुवासनैः ।

तथा स्वास्थ्यमवाप्नोति रोगोभ्यश्च प्रमुच्यते ॥ १५ ॥

वमन, विरेचन तथा अनुवासन सहित निरूह वस्तियों के द्वारा मनुष्य स्वास्थ्य को प्राप्त करता है तथा रोगों से मुक्त हो जाता है। अर्थात् योग्य काल में—वसन्त में वमन के द्वारा कफ का, शरद में विरेचन के द्वारा पित्त तथा वर्षा में वस्तियों के द्वारा वायु की शान्ति हो जाने पर मनुष्य स्वस्थ रहता है। तथा यदि रोग हो भी जाते हैं तो उन रोगों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि आयुर्वेद के दो प्रयोजन हैं—१ स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा तथा २ रोगी होने पर रोगों से मुक्ति। इनमें से प्रथम प्रयोजन प्रधान है इसीलिये इसका प्रथम वर्णन किया है। चरक सू. अ. ३० में कहा भी है—“प्रयोजन चास्य स्वस्थस्य त्वास्थ्यरक्षणमा-तुरस्य विकारप्रशमन च”। अर्थात् प्रयत्न यह किया जाता है कि मनुष्य स्वस्थ ही न होने पावे इसलिये स्वस्थ होने से पूर्व ही अमुक २ ऋतु में अमुक २ दोष का शोधन कर लेना चाहिये। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना अधिक सरल है। रोग होने के बाद उन्हें दूर करना अपेक्षाकृत कठिन है ॥ १५ ॥

स्थौल्यामपाण्डुताकर्णकोठारु पिडकोद्भवः ।

निद्रानाशोऽरतिस्तन्द्रीरुक्त्वलेशः कफपित्तयोः ॥ १६ ॥

श्रमदौर्बल्यदौर्गन्ध्यमालस्य सीदनं क्लमः ।

भक्तद्वेषोऽविपाकश्च क्लेश्यं बुद्धेरुपप्लवः ॥ १७ ॥

बृंहणैस्तृप्यतोऽपि(स्या)द्वलवर्णपरिच्छयः ।

दुःस्वप्नदर्शनं चेति बहुदोषस्य लक्षणम् ॥ १८ ॥

बहुदोष व्यक्ति के लक्षण—स्थूलता, आमदोष, पाण्डु, कर्ण-रोग, कोठ (चर्मरोग—Ringworm), अरु (क्षतव्रण) तथा पिडकाओं का उत्पन्न होना, निद्रा का नष्ट होना, अरति (ग्लानि), तन्द्रा, कफ और पित्त का उत्क्लेश (बाहर आने की प्रवृत्ति), परिश्रम, दुर्बलता, दुर्गन्धि, आलस्य, अहसीदन, यकावट, भोजन में अरुचि, खाये हुए अन्न का ठीक प्रकार से पाक न होना, क्लीबता (नर्पुंसकता), बुद्धिविभ्रम, बृहण आहार मिलने पर भी लगातार बल और वर्ण (कान्ति) का क्षीण होना तथा घुरे स्वप्नों का दिखाई देना—ये शरीर में दोषों की अधिक मात्रा में उपस्थिति के लक्षण हैं। अर्थात् यदि शरीर में दोष बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान हों तो उपर्युक्त लक्षण होते हैं ॥ १६-१८ ॥

बलिनः स्थिरदेहस्य तस्य संशोधनं भिषक् ।

कुर्यात्, संशमनं चैव मध्यदोषबलस्य तु ॥ १९ ॥

अल्पदोषबलस्यापि यथाकालं विशेषणम् ।

यदि रोगी बलवान् है तथा उसका शरीर भी स्थिर है तो चिकित्सक को चाहिये कि उसका संशोधन तथा यदि रोगी का दोष और बल दोनों मध्यम हैं तो दोषों का संशमन करना चाहिये। अर्थात् यदि न तो दोष ही बहुत अधिक या बहुत कम हों और न रोगी का बल भी बहुत कम या बहुत अधिक हो तो उस अवस्था में संशोधन की अपेक्षा संशमन चिकित्सा अधिक श्रेष्ठ मानी गई है। यदि रोगी के दोष और बल अल्प मात्रा में हों तो उनका यथासमय शोषण करना चाहिये। अर्थात् यदि रोगी का दोष एवं बल अधिक हो तो संशोधन चिकित्सा, यदि दोष एवं बल मध्य मात्रा में हों तो संशमन चिकित्सा और यदि दोष एवं बल अल्प मात्रा में हों तो रूह या शोषण चिकित्सा करनी चाहिये। जो शरीरस्थ दोषों को बाहर निकाल देता है उन्हें संशोधन कहते हैं। संशोधन बाह्य एवं आभ्यन्तर भेद से दो प्रकार का होता है। वमन, विरेचन, शिरोविरेचन और वस्ति चार प्रकार का अन्तः शोधन है तथा यन्त्र, शस्त्र, चार, अग्नि प्रयोग आदि द्वारा बाह्य शोधन किया जाता है। यहां निरूह से अभिप्राय आस्थापन (रूह) वस्ति से है। संशोधन में अनुवासन वस्ति का ग्रहण नहीं किया जाता है। क्योंकि अनुवागमन बृहण है अतः संशोधन से अभिप्राय अनुवासन को छोड़कर शेष चार संशोधन-अन्तः (वमन, विरेचन, आस्थापन, शिरोविरेचन) तथा पांचवा रक्तमोक्षण है। संशोधन के द्वारा बलवान् मनुष्यों के दोषों का निर्हरण करना चाहिये। संशमन—जो शरीरस्थ दोषों को बाहर नहीं निकालता है, समावस्था में स्थित दोषों में विषमता उत्पन्न नहीं करता है तथा विषम दोषों को शान्त करता है—उसे संशमन कहते हैं। संशमन तीन प्रकार का होता है—१ द्रवव्यपाश्रय मन्त्र ओषधि, वलि आदि के द्वारा दोषों को शान्त करना, २-बाह्य-प्लस्टर आदि लेप के द्वारा दोषों को शान्त करना, ३-आभ्यन्तर (Internally) पाचन आदि के द्वारा दोषों का शमन करना। संशमन के द्वारा मध्य बल एवं रोग वाले मनुष्यों के दोषों का शमन करना चाहिये। शोषण—लह्वन आदि के द्वारा दोषों को अन्दर ही सुखा देने को शोषण कहते हैं। अल्प दोष एवं अल्प बल वाले व्यक्तियों के लिये यह उपक्रम श्रेष्ठ माना गया है ॥ १९ ॥

अथ संशोधनार्हे तु स्नेहस्वेदोपपादिते ॥ २० ॥

वमनं संसनं वाऽपि यथावदुपकल्पयेत् ।

इसके बाद संशोधन के योग्य रोगी को पहले स्नेहन तथा स्वेदन देकर पुनः यथावत् वमन तथा विरेचन कराना चाहिये। अर्थात् जिस व्यक्ति का संशोधन करना है उसे पहले स्नेहन तथा स्वेदन कराना चाहिये ॥ २० ॥

स्नेहः पीतोऽनिलं हन्ति कुरुते देहमार्दवम् ॥ २१ ॥

सङ्गं मलानां निघ्न(ह)न्ति, स्वेदः स्निग्धस्य देहिनः ।

सेवन किया गया स्नेह वायु को शान्त करता है, शरीर को मृदु करता है तथा मलों के सङ्ग-समूह को नष्ट करता है अर्थात् सामूहिक रूप में एकत्र हुए मलों को ढीला करता है ॥

स्रोतःसु लीनं सूक्ष्मेषु दोषं द्रवयति, द्रवम् ॥२२॥

स्निग्ध (जिसका स्नेहन किया गया है) मनुष्य को दिया गया स्वेदन सूक्ष्म स्रोतों में लीन हुए दोष को पिघला देता है । अर्थात् पहले स्नेहन के द्वारा दोषों का संघात ढीला पड़ जाता है । तदनन्तर स्वेदन के द्वारा दोष पतले होजाते हैं । वे दोष पतले हो जाने से शरीर में रुके नहीं रह सकते, आराम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं ॥ २२ ॥

शोधनं हरति क्षिप्रं यथावत् संप्रयोजितम् ।

मन्त्रपूतमबीभत्सं हृद्यं कार्यं विरेचनम् ॥ २३ ॥

सबीभत्सं तु वमनं तथा तद्योगमृच्छति ।

द्रव शोधन यथावत् प्रयुक्त किया गया शीघ्र ही दोषों को हर लेता है । हृमलिये शोधन के लिये ऐसा विरेचन प्रयुक्त चाहिये जो मन्त्रों के द्वारा पवित्र किया गया हो, जो बीभत्स न हो अर्थात् जिसे देखकर शरीर में घृणा उत्पन्न न हो तथा जो हृदय के लिये रुचिकर हो । बीभत्स (घृणित) वमन के द्वारा वमन का अतियोग हो जाता है ॥ २३ ॥

स्निग्धो वमेत्तृतीयेऽह्नि चतुर्थे संसनं पिबेत् ॥ २४ ॥

विकारजाते तद्युक्तं स्वस्थवृत्तौ तु कामतः ।

स्नेहन के बाद तीसरे दिन वमन औषध तथा चौथे दिन विरेचन औषध पीनी चाहिये । यह उपर्युक्त व्यवस्था विकारों के उत्पन्न होने की अवस्था में बताई गई है । स्वस्थ अवस्था में तो इसका यथेच्छ प्रयोग किया जा सकता है । अर्थात् रुग्णावस्था में स्नेह के बाद तीसरे दिन वमन और चौथे दिन विरेचन देना चाहिये । परन्तु यदि व्यक्ति स्वस्थ हो तो उपर्युक्त विधान आवश्यक नहीं है । उस समय आवश्यकता-नुसार उसका यथेच्छ प्रयोग किया जा सकता है ॥ २४ ॥

कफवृद्धिकरं भोज्यः श्वः पाता वमनं नर ॥ २५ ॥

विरेचन द्रवप्रायं स्निग्धोष्णविशदं लघु ।

तथोत्किलष्टकफत्वाच्च पुरीषस्य च लाघवात् ॥ २६ ॥

ऊर्ध्वं चाधश्च दोषाणां प्रवृत्तिः स्यादयत्नतः ।

अगले दिन जिस व्यक्ति को वमन द्रव्य का पान करना है उसे पहले दिन कफ की वृद्धि करने वाला भोजन कराना चाहिये । तथा विरेचन औषध-द्रव (Liquid), स्निग्ध, उष्ण (गरम), विशद (जो पिच्छिल न हो) तथा लघु होना चाहिये । इस प्रकार उपर्युक्त आहार के द्वारा कफ के उत्किलष्ट (बहिः प्रवृत्त्युन्मुख) हो जाने पर तथा पुरीष के लघु हो जाने से

दोषों की ऊर्ध्व (ऊपर) तथा अधः (नीचे) प्रवृत्ति विना यत्न के हो जाती है अर्थात् वमन एवं विरेचन सुखपूर्वक हो जाते हैं । वमन एवं विरेचन कराने से पूर्व दोषों का उत्कलेश कराना आवश्यक है । चरक-सि. अ. १ में भी कहा है कि प्राण्य, औदक एवं आनूप मांसरसों से तथा दूध से कफ को उत्किलष्ट करना चाहिये-उसे वहि प्रवृत्ति के लिये उन्मुख करना चाहिये । तथा जिस व्यक्ति को विरेचन देना है उसके दोष (पित्त) को स्निग्ध जांगल मांसरसों से तथा कफ को न बढ़ाने वाले यूपों से उत्किलष्ट करना चाहिये । वमन योग्य रोगी को यह आहार एक दिन तथा विरेच्य पुरुष को तीन दिन देना चाहिये । कफ को बढ़ाने वाले भोजनों के द्वारा कफ के उत्किलष्ट हो जाने से वमन सुखपूर्वक हो जाता है । यदि कफ उत्किलष्ट न हो अथवा मन्द हो तो वमन ओषधि वमन नहीं लायेगी प्रत्युत नीचे जाकर विरेचन करा देती है । इससे विपरीत यदि कफ बढ़ा हुआ होगा तो विरेचक ओषधि विरेचन नहीं लायेगी अपितु ऊपर की ओर जाकर वमन ले आयेगी ॥ २५-२६ ॥

विषे विसर्पे श्वयथौ वातरक्ते हलीमके ॥ २७ ॥

कामलापाण्डुरोगे च नातिस्निग्धं विरेचयेत् ।

विष (विष का प्रयोग), विसर्परोग, शोथ, वातरक, हलीमक, कामला तथा पाण्डुरोग में-जिन्हें अत्यन्त स्नेहन नहीं कराया गया है, विरेचन देना चाहिये । अर्थात् विष, विसर्प आदि रोगों में यदि विरेचन कराना हो तो उससे पूर्व स्नेहन तो कराना चाहिये परन्तु अधिक स्नेहन नहीं कराना चाहिये ॥ २७ ॥

नातिस्निग्धशरीराय विदध्यात् स्नेहसयुतम् ॥ २८ ॥

स्निग्धाय रूक्ष(क्षं)रूक्षाय कामं स्नेहविरेचनम् ।

स्निग्धाभारं रथात् (?) को वा संसनं सहते नरः २६ .

जिस व्यक्ति का शरीर अधिक स्निग्ध हो उसे स्नेह विरेचन नहीं देना चाहिये । जिस व्यक्ति का शरीर स्निग्ध है उसे रूक्ष विरेचन दें तथा जिसका शरीर रूक्ष है उसे यथेच्छ स्निग्ध विरेचन देना चाहिये । अर्थात् अतिस्निग्ध पुरुष में दोषों के बहिः प्रवृत्त्युन्मुख होने पर यदि स्नेह विरेचन दिया जाय तो दोष बाहर नहीं निकलेंगे । अपितु पुनः स्रोतों में लीन हो जायेंगे । उस अवस्था में रूक्ष विरेचन ही देना चाहिये जिससे बहिः प्रवृत्त्युन्मुख दोष पुनः स्रोतों में लीन न हो सकें । परन्तु यदि शरीर रूक्ष है जैसा कि पूर्वोक्तानुसार विष, विसर्प आदि रोगों में होता है तो वहां स्निग्ध विरेचन ही देना चाहिये । अत्यन्त स्नेहन से युक्त विरेचन को कौन व्यक्ति सहन कर सकता है अर्थात् ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं जो स्निग्ध विरेचन को सहन कर सकते हों (१) ॥

१ यहा 'स्निग्धाभार रथात् को वा संसन सहते नर' के स्थान पर 'स्निग्धाहारमृते को वा संसन सहते नर' यह पाठ होता तो सम्यक् अर्थ हो सकता था । यहाँ पर इसी पाठ के अनुसार उपर्युक्त अर्थ किया गया है ।

१ आशीभिरभिमन्त्रितामिति चरके सुष्ठुते च श्लोकमन्त्रयोरप्यु-
स्लेखस्य दर्शनेन अत्रापि मन्त्रशब्देन मन्त्र एव ग्राह्य ।

घृतकुम्भाद्यथा तोयमयत्नेन निरस्यते ।
निरस्यते तथा दोषः स्निग्धाद्देहाद्विरेचनैः ॥ ३० ॥

घृतयुक्त अर्थात् स्निग्ध (चिकने) घड़े से जिस प्रकार पानी को बिना यत्न के हटाया जा सकता है उसी प्रकार स्निग्ध देह से विरेचन के द्वारा दोष सुखपूर्वक हटाये जा सकते हैं । यहां 'विरेचन' शब्द उपलक्षणमात्र है इससे वमन आदि सम्पूर्ण संशोधनों का ग्रहण होता है । अर्थात् संशोधन से पूर्व स्नेहन के द्वारा दोष चलायमान हो जाते हैं । तदुपरान्त वमन आदि के द्वारा उन दोषों को बिना कठिनाई के निकाला जा सकता है ॥ ३० ॥

स्निग्धं विष्यन्दयत्यङ्गं स्वेदो(दः)स्निग्धार्द्रमिन्धनम् (?)
ततः स्विन्नशरीरस्य दोषान् हरति भेषजम् ॥ ३१ ॥

जैसे स्निग्ध एवं गीली ईधन (लकड़ी) को अग्नि विष्यन्दित (चरित) कर देती है उसी प्रकार स्निग्ध (स्नेहन युक्त) शरीर (शरीर के दोषों) को स्वेदन भी विष्यन्दित कर देता है-विचलित कर देता है । इस प्रकार स्वेदन किये गये शरीर से ओषधि (वमन-विरेचन आदि के लिये प्रयुक्त की गई ओषधि) दोषों को नष्ट कर देती है । अर्थात् स्निग्ध शरीर में स्वेदन के द्वारा दोष अपने स्थान से विचलित हो जाते हैं ॥ ३१ ॥

यथा हि मलिनं वासः चारेणोत्कलेश्य वारिणा ।

शोष्यते शोधनैस्तद्वदुत्कलेश्य विधिवद्बलात् ॥ ३२ ॥

जिस प्रकार मैला वस्त्र चार के द्वारा मैल या दोषों को उत्कलित करके फिर जल के द्वारा साफ किया जाता है उसी प्रकार शरीर भी पूर्व स्नेहन एवं स्वेदन के द्वारा विधिवत् दोषों को उत्कलित करके पुनः वमन आदि शोधनों के द्वारा बलपूर्वक शुद्ध किया जाता है । अर्थात् जिस प्रकार वस्त्र की मैल को ढीला करने के लिये पहले चार का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार संशोधन से पूर्व स्नेहन एवं स्वेदन के द्वारा शरीर के दोषों को ढीला-बहिः प्रवृत्त्युन्मुख किया जाता है । अन्यथा शारीरिक दोष सुखपूर्वक तथा पूर्णरूप से नहीं निकल पाते हैं ॥ ३२ ॥

वाभितं लङ्घयेत्तद्धृत्यं (लङ्घितं) लघु भोजयेत् ।

तस्य वान्तविरिक्तस्य क्रमः पेयादिरिष्यते ॥ ३३ ॥

तेनाभिर्वर्धते सूक्ष्मैरिन्धनैरणयो यथा (रिन्धनैररणोर्यथा) ।
(इति तादृपत्रपुस्तके २१५ तमं पत्रम् ।)

१. अत्र स्नेहार्द्रमिन्धनमिव स्वेद स्निग्धमङ्ग विष्यन्दयतीति पदयोजने यथाऽऽर्द्र इन्धने स्नेहनं विधाय ज्वालने स्वेदेन रस्ति-प्यन्द, एवमेव शरीरेऽपि स्नेहनं कृत्वा स्वेदने दोषानि-सरणं भवती-ति भाव प्रतीयते, पर यथेवादिपदमपेक्ष्यते । एतदादर्शपुस्तके पाठो भ्रष्ट किन् ।

२. अरणिमभवो बहिः सूक्ष्मैरिन्धनैरिव वान्तविरिक्तस्य जाठरा-ग्निर्लघुभोजनैर्वर्धते इति भाव । अत्रापि मूलपाठो विभ्रष्ट ।

वमन कराने के बाद रोगी को लङ्घन (उपवास) कराये तथा लङ्घन के बाद लघुभोजन कराये । वमन और विरेचन के बाद रोगी को पेया आदि संसर्जन क्रम से आहार देना चाहिये । चरक मि. अ १ में यह संसर्जन क्रम इस प्रकार से दिया है कि-शोधन के पश्चात् रोगी को पहले पेया तदनन्तर क्रमशः विलेपी, अकृतयूप, कृतयूप, मांसरस आदि धीरे २ देने चाहिये । चरक सू. अ १५ में भी १२ अन्नकाल का संसर्जनक्रम दिया है । अर्थात् संशोधन के ७ दिन के बाद स्वाभाविक भोजन पर लाये । क्योंकि संशोधन के द्वारा जाठराग्नि मन्द हो जाती है, उस मन्द को क्रमशः तीव्र करने के लिये पेयादि क्रम कराया जाता है । सूक्ष्म ईधनों के द्वारा जिस प्रकार अरणि से उत्पन्न हुई अग्नि प्रदीप्त हो जाती है उसी प्रकार उपर्युक्त पेयादि क्रम युक्तलघु आहार के द्वारा संशोधन से मन्द हुई अग्नि प्रदीप्त हो जाती है ॥३३॥

समुत्थितेऽग्नौ संजाते म(व)ले देहे च निर्मले ॥३४॥
वाससीवार्पितो रागः सिद्धिं यात्युत्तरो विधिः ।

कायाम्नि के प्रदीप्त हो जाने, शरीर में बल के उत्पन्न हो जाने तथा संशोधन के द्वारा शरीर के निर्मल हो जाने पर बाद में की गई चिकित्सा आदि की सम्पूर्ण विधि सफल होती है जिसप्रकार वस्त्रों को सम्यक् प्रकार से धोने के बाद उनपर चढ़ाया गया रंग अच्छी प्रकार चढ़ जाता है । अर्थात् वस्त्र को अच्छी प्रकार धोने के बाद उसपर जो भी रंग चढ़ाया जाता है वह वस्त्र पर अच्छी तरह चढ़ जाता है उसी प्रकार संशोधन के बाद पेयादि क्रम के द्वारा जाठराग्नि के प्रदीप्त हो जाने तथा शरीर में बल उत्पन्न हो जाने के बाद जो भी क्रिया की जाती है उसका अच्छी प्रकार प्रभाव होता है ॥३४॥

यश्चात्र वा यदाबाधः स्यादयोगादियोगतः ॥ ३५ ॥

समासव्यासतस्तस्य सिद्धौ सिद्धिरुदाहृता ।

चिकित्सा कार्य में अयोग आदि (अयोग, अतियोग, हीनयोग एवं मिथ्यायोग) के कारण जो कष्ट अथवा उपद्रव होते हैं उनकी चिकित्सा संशेष तथा विस्तार से सिद्धिस्थान में पहले कही गई है ॥ ३५ ॥

ततोऽन्नप्रविचारस्य विकल्पः संप्रवक्ष्यते ॥ ३६ ॥

इसके बाद अन्न की प्रकृत विचारणाओं के भेद कहे जायेंगे ॥ ३६ ॥

सर्वत्र त्रिविधा पेया संसर्गादौ विधीयते ।

अकृतादिविकल्पेन ततो यूपस्ततो रसः ॥ ३७ ॥

सम्पूर्ण चिकित्सा शास्त्र में संसर्जन आदि के लिये तीन प्रकार की पेयाओं का वर्णन मिलता है, १ कृतयूप २ अकृतयूप ३ मांसरस ॥ ३७ ॥

न्यपेतलवणा पूर्वा दीपनीयाम्बुसाधिता ।

तानि(सा च)क्षुद्रा, द्वितीया स्यात् किञ्चिज्जवणदीपना ॥

तद्वदेव तृतीया तु संस्कृता स्नेहमात्रया ।

इनमें से पहला अर्थात् कृतयूप लवण से युक्त होता है तथा दीपनीय जल के द्वारा सिद्ध किया हुआ होता है। यह हल्का माना गया है इनमें से दूसरा अर्थात् अकृतयूप ईपत् लवण युक्त तथा दीपक होता है। इसी प्रकार तीसरा अर्थात् मांसरस होता है परन्तु यह अल्प (थोड़े) स्नेह के द्वारा सिद्ध किया गया होता है ॥ ३८ ॥

अव्यक्तलवणस्नेहो यूपस्त्वकृतको मतः ॥ ३६ ॥

मन्दांस्तलवणस्नेहसंस्कारं स्यात् कृताकृतः ।

व्यक्तस्नेहांस्तलवणं कृतयूपः सुसंस्कृतः ॥ ४० ॥

एवमेव रसं विद्यादिमं पेयादिक क्रमम् ।

जित यूप में लवण एवं स्नेह स्पष्ट न हो उसे अकृतयूप कहते हैं। जो स्वरूप अम्ल, लवण एवं स्नेह के द्वारा संस्कृत किया गया है उसे कृताकृत यूप कहते हैं। तथा जिस यूप में स्नेह, अम्ल एवं लवण व्यक्त-स्पष्ट हों उस संस्कृत यूप को कृतयूप कहते हैं। अर्थात् जिस यूप में अम्ल, लवण तथा स्नेह स्पष्ट रूप से प्रतीत न हो अथवा जो स्नेह एवं लवण आदि के द्वारा संस्कृत न हो उसे अकृतयूप, जिसमें स्नेह, अम्ल तथा लवण स्पष्ट रूप से प्रतीत हों—जो स्नेह अम्ल लवण आदि के द्वारा सिद्ध किया गया हो—उस यूप को कृतयूप तथा जिसमें अम्ल, लवण एवं स्नेह थोड़ी मात्रा में हों उसे कृताकृत यूप कहते हैं। इसी प्रकार मांसरस को भी समझना चाहिये अर्थात् मांसरस भी ऐसा हो सकता है जो स्नेह लवण आदि के द्वारा सिद्ध हो अथवा न हो। यह पेयादि क्रम कहा गया है ॥ ३९-४० ॥

सकृजघन्या द्विर्मध्या त्रि. श्रेष्ठा शुद्धिर्भर्ति ॥ ४१ ॥

जघन्य (हीन) शुद्धि वाले व्यक्ति को इनमें से एक का सेवन करना चाहिये। मध्य शुद्धि वाले को इनमें से दो का तथा श्रेष्ठ शुद्धि वाले व्यक्ति को इनमें से तीनों का सेवन करना चाहिये। अर्थात् हीन शुद्धि वाले व्यक्ति को केवल अकृतयूप का सेवन करना चाहिये। मध्य शुद्धिवाले को अकृत तथा कृत यूप का सेवन करना चाहिये तथा श्रेष्ठ शुद्धि वाले व्यक्ति को अकृत तथा कृतयूप एवं मांसरस-तीनों का सेवन करना चाहिये ॥ ४१ ॥

इमां पेयादिसंसर्गी सर्वसंशोधनोपगाम् ।

आरोग्यकामः सेवेत स्वास्थ्ये प्रकृतिभोजनम् ॥४२॥

वर्जयित्वा विरुद्धान् गुर्वसात्म्यं च यद्भवेत् ।

आरोग्य की कामना करनेवाले व्यक्ति को चाहिये कि वह संशोधन में सहायता देने वाले उपर्युक्त पेयादि ससर्जन क्रम का सेवन करे। तथा पूर्णरूप से स्वान्ध्य की प्राप्ति हो जाने पर विरुद्ध, गुरु तथा असात्म्य भोजन को छोड़कर शेष प्रकृति (साधारण) भोजन पर पहुँच जावे ॥ ४२ ॥

अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रमाणादिप्रयोजनम् ॥ ४३ ॥

इसके बाद अब मैं प्रमाण आदि का प्रयोजन कहूँगा ।

65 अर्थात् अब वमन, विरेचन आदि की मात्रा का निर्णय करूँगा ॥

वमनीयकपायस्य चत्वारोऽञ्जलयः परा ।

मात्रा, मध्या त्रयो, ह्रस्वा द्वौ, तदर्धा विरेचने ॥४४॥

वमन के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले कपाय की उल्कृष्ट मात्रा चार अञ्जलि होती है। मध्य मात्रा तीन अञ्जलि तथा ह्रस्व (हीन) मात्रा दो अञ्जलि होनी चाहिये। विरेचन की मात्रा इससे आधी होनी चाहिये अर्थात् विरेचन की उल्कृष्ट मात्रा दो अञ्जलि, मध्य मात्रा षेड अञ्जलि तथा ह्रस्व मात्रा एक अञ्जलि होनी चाहिये ॥ ४४ ॥

पुरुषं पुरुषं प्राप्य दोषाणां च बलाबलम् ।

मदनस्य फलकायः पिप्पलीसर्षपान्वितः ॥ ४५ ॥

ग्रहण्या वा स एवाऽथ पटोलारिष्टवत्सकैः ।

युक्तो वाऽथ प्रियङ्गुनां कल्केन मधुकस्य च ॥ ४६ ॥

वमनार्थे विधेयः स्यान्मधुसैन्धवमूर्च्छितः ।

प्रत्येक पुरुष (रोमी व्यक्ति) तथा उसके दोषों के बलाबल को देखकर मदनफल के काय को मधु और सन्धव से मूर्च्छित करके अर्थात् मधु और सैन्धव से युक्त करके उसमें पिप्पली और सरसों अथवा ग्रहणी (श्वेत सरसों), पटोल, अरिष्ट (नीम) और वत्सक (इन्द्रजौ) अथवा प्रियङ्गु (फूल प्रियङ्गु) और महुए का कक डालकर वमन के लिये प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ४५ ॥

न त्वजीर्णो, हितं त्वत्र लवणोष्णान्धु केवलम् ॥ ४७ ॥

तद्धि सर्वं समुत्कृष्टशय मुखेनाशु विनिर्हरेत् ।

परन्तु यदि रोगी को अजीर्ण हो तो उस अवस्था में उपर्युक्त औषधियों का व्यवहार नहीं करना चाहिये, अपितु उस अवस्था में वमन के लिये केवल उष्ण जल में नमक डालकर प्रयोग करना चाहिये। यह सर्पूर्ण दोषों का उत्खलन करके दोषों को मुख से बाहर निकाल देता है। मदनफल के कषाय में मधु और सैन्धव का डालना कफ के विलयन के लिये लिखा है। इसलिये चरक सू अ १५ में भी कहा है—'मधुमधु-कसैन्धवफणितोपहिता मदनफलकपायमात्रा पाययेत्'। यदि पूर्व-कृत भोजन जीर्ण हो चुका हो तभी उपर्युक्त विधान प्रयोग में लाना चाहिये, भोजन के अजीर्ण की अवस्था में नहीं। इसी-लिये चरक सू अ १५ में वमन के विधान में 'सुप्रजीर्णभक्त' विशेषण दिया है। तथा चरक सि. अ ६ में भी अजीर्ण की अवस्था में औषध का निषेध किया गया है ॥ ४७ ॥

यद्येवमासं विष्टम्भान्नापैति तत उत्तरम् ॥ ४८ ॥

वचाजगन्धामदनपिप्पलीभिस्तदुद्धरेत् ।

अन्यैर्वा कल्क(ल्प)विहितैर्वाभत्सोद्वेजनौषधैः ॥४९॥

अङ्गल्युत्पलनालाद्यैर्गलावतुदनैः सुखैः ।

तत्पाश्चाद्दृष्टाना पीडनोन्मदनैरपि ॥ ५० ॥

यदि वह दोष आम अवस्था में विद्यमान होने के कारण बाहर न निकले तो उससे बाद वच, अजगन्धा, मदनफल तथा पिप्पली के द्वारा उसे बाहर निकाले अथवा अन्य कर्षण

(कटुतुम्बी, जीमूत, धामार्ग्य आदि) से बनाये हुए वीभक्त्य (घृणित) तथा उद्देजन कारक औषधियों अथवा अंगुली या कमलनाल के द्वारा गले में सुगन्धकारक स्पर्श के द्वारा अथवा रोगी के पार्श्व, उदर और पृष्ठप्रदेश को दवाने या ऊपर की ओर मालिश करने के द्वारा उम दोष को बाहर निकाल देवे ॥

पीतघन्ते च वमनं मुहूर्तमनुपालयेत् ।

विदाहपूर्वः स्वेदोऽस्य यदा भवति सर्वतः ॥ ५१ ॥

विष्यन्दमानं जानीयात्तदा दोषं भिषगरः ।

लोमहर्षण चान्वत् स्थानेभ्यश्चलितं तथा ॥ ५२ ॥

आध्मानोद्देष्टनाभ्यां च निर्दिशेत् कोष्ठमाश्रितम् ।

हृल्लासास्यपरिस्त्रावैश्चामुखीभूतमुद्धरेत् ॥ ५३ ॥

उष्णाम्बु लवणोपेतं पीत्वाऽऽकण्ठं पुनः पुनः ।

वमन औषध पिलाने के बाद मुहूर्त भर (थोड़ी देर) प्रतीक्षा करे । रोगी को पहले गरमी लगेगी तथा उसके बाद सारे शरीर में पसीना आने लगेगा । उम समय वैद्य यह समझ ले कि दोष पिघल रहे हैं । तथा शरीर में लोमहर्षण के द्वारा दोषों को अपने स्थान से विचलित हुआ जाने । आध्मान तथा उद्देष्टन के द्वारा दोषों को कोष्ठ में आया हुआ तथा जी मलचाने और मुख में लालाम्बाव के द्वारा दोषों को ऊर्ध्वमुख जाने तब कण्ठपर्यन्त लवणयुक्त उष्ण जल पुनः २ पीकर वमन के द्वारा दोषों को बाहर निकाल दे । मुश्रुत के अनुसार औषध पिलाने के बाद प्रतीक्षा काल में अग्नि पर हाथों को तपाकर रोगी को उष्णता पहुँचानी चाहिये ॥ ५१-५३ ॥

यावत् स्युरष्टौ पट्वाऽपि वेगाश्चत्वार एव वा ॥ ५४ ॥

आपित्तदर्शनाद्वाऽपि दोषोच्छिन्नेरथापि वा ।

वमन के वेग—वमन में आठ, छे अथवा चार वेग आने चाहिये (अर्थात् उत्कृष्ट शोधन में ८ वेग, मध्य शोधन में ६ वेग तथा हीन शोधन में वमन के ४ वेग होने चाहिये । चरक सि अ १ में कहा है—जप्यमध्यप्रवरेषु वेगाश्चत्वार इष्टा वमने पट्यौ । अथवा वमन में कफ के बाद पित्त निकलने लगे या दोष नष्ट हो जायें तब तक वमन औषधि देनी चाहिये । चरक सि अ. १ में कहा है—'पित्तान्मिष्ट वमन नयोर्ध्वम्' अर्थात् वमन पित्त निकलने पर्यन्त देना चाहिये । वमन में दोषों के निकलने का क्रम चरक सि अ. १ में निम्न प्रकार से दिया है । क्रमात् कफ पित्तमथानिलश्च यस्वेति मन्यग्वमित' स इष्ट ॥ ५४ ॥

मानप्रमाणतो वैकाध्यर्धद्विप्रस्थममितम् ॥ ५५ ॥

पीतादभ्यधिक यत् स्यात् सदोपस्तद्विनिर्गमे ।

दोषों के मान के अनुसार पी हुई औषध के अतिरिक्त एक, षेड और दो प्रत्य दोष निकलने चाहिये अर्थात् हीन शुद्धि में एक प्रथम, मध्य शुद्धि में षेड प्रथम तथा उत्कृष्ट शुद्धि में दो प्रथम होना चाहिये । वमन के वेगों के मान के विषय में चरक सि अ. १ में कहा है—पित्तान्मिष्ट वमन विरेकात्तर्धम् । अर्थात् वमन में दोषों का परिमाण विरेचन से आधा होना

चाहिये । वमन में पी हुई औषध के निकलने के बाद मध्य विरेचन में दो तीन पुरीषयुक्त वेगों के पश्चात् वेगों को आपना चाहिये । यहाँ पर प्रथम १६ पट्ट का नहीं लेना चाहिये अर्थात् परिमाणा के अनुसार १३२ पट्ट का लेना चाहिये । वमन आदि की मात्रा यदि पी हुई औषध में अधिक हो तो वह निकलते हुए दोषयुक्त होनी है ॥ ५५ ॥

निरामगन्ध सोद्गार यावत् पीनर्मापन्दित्रलम् ॥ ५६ ॥

यदा प्रिकनुप वान्नं दृश्यतेऽस्यु प्रतिप्रहे ।

कुक्षुर कण्ठशिरसां लाघवं गोगमादेवम् ॥ ५७ ॥

उमकार्श्यं न चात्पर्वमुत्साहो विशदान्मता ।

सद्यो नित्त तदोषस्य लिङ्गान्येतानि निर्दिशेत् ॥ ५८ ॥

दोषों के निकल जाने पर लक्षण—जब पी हुई औषधि रोगी को आमगन्ध से रहित उद्गार (उद्गार) रहित प्राणिक आ जायें तथा पीकदान में वमन किया हुआ जल (द्रव्य) पिच्छिलता तथा बलुपता (दोषों) में रहित दिखाई देवे, कुक्षि (कोम), छाती, कण्ठ तथा गिर में लघुता प्रतीत हो, रोग मृदु हो जायें, शरीर में थकावट तथा कमजोरी बहुत अधिक मालूम न पड़े, उष्णता एवं विशान्मता (प्रसङ्गता) दिखाई दे—इन लक्षणों को देखकर यह समझना चाहिये कि उसके दोष निकल गये हैं ॥ ५६-५८ ॥

शिरोगतं ततश्चास्य त(ने)लैः स्थिन्नस्य देहिन' ।

दोषावशेष नस्येन धूमपानेन वा हरेत् ॥ ५९ ॥

इसके (वमन के) बाद उसके गिर में बचे हुए दोषों को गिर में तेल की मालिश करके तथा फिर नस्य और धूम्रपान के द्वारा नष्ट करे । ऊर्ध्वजतुज दोषों को नष्ट करने के लिये धूम्रपान तथा नस्य विशेष प्रभाव रखते हैं अतः गिर में स्थित दोषों को निकालने के लिये धूम्रपान एवं नस्य का प्रयोग कराया जाता है ॥ ५९ ॥

यथाशुद्धि ततश्चैन ससर्गेणोपपादयेत् ।

हरीतक्या ग्रहघ्न्या वा कन्पोक्तं स्याद्विरेचनम् ॥ ६० ॥

इसके बाद सम्यक् प्रकार से शुद्धि हो जाने पर रोगी को ससर्जन क्रम के द्वारा भोजन कराये तदनन्तर कल्पोक्त हरीतकी अथवा ग्रहघ्नी (श्वेत सरसों) के द्वारा विरेचन कराये । जिस व्यक्ति को वमन के बाद विरेचन देना हो उसे पुनः स्नेहन तथा स्वेदन देकर तब विरेचन देना चाहिये । सशोधन कराने में वमन कराने के १५ दिन बाद विरेचन देना चाहिये । मुश्रुत में कहा है—'पश्चाद्विरेको वातान्म्य' इन १५ दिनों में पेयादि ससर्जन क्रम का सेवन और स्नेहन-स्वेदन आदि करना चाहिये ॥ ६० ॥

पिप्पलीसैन्धवोपेता पथ्या वा त्रिवृतायुता ।

शृतं चारग्वधफलं क्षीरेणाय रसेन वा ॥ ६१ ॥

१ पतद्दे इत्यर्थ । 'पीकदाना' इति भाषायाम् । 'प्रतिप्रहे स्त्रीकरणे सैन्धे पृष्ठे पतद्दे' इति मेदिनी ।

त्रिफला वा त्रिवृत्तु सघृतव्योपसैन्धवा ।
तथा गन्धर्वतैलं वा श्रेष्ठं स्नेहविरचनम् ॥ ६२ ॥

अथवा पिप्पली और सैन्धव से युक्त हरीतकी अथवा त्रिवृत्त युक्त हरीतकी देंगे । अथवा अमलताम के गूदे के काय को दूध वा मांगरम से देंगे । अथवा त्रिफला और त्रिवृत्त में घृत, व्योप (त्रिकटु-मोंठ, मरिच, पीपल और सैन्धव) मिलाकर दें । अथवा गन्धर्व तैल (एरण्ड तैल) श्रेष्ठ स्नेह विरेचन है ॥ ६१-६२ ॥

दशमूलकपायेण जाङ्गलानां रसेन वा ।
द्राक्षाकायेन वा युक्तमथवा दीपनाम्युना ॥ ६३ ॥
त्रिवृद्द्राक्षाभयाना वा गवा मूत्रेण सयुता ।
सद्राक्षा त्रिवृता वा स्यादथवा त्रिवृताष्टकम् ॥ ६४ ॥

दशमूल के काय, जांगल मांगरम, द्राक्षा (मुनफा) के काय, दीपनीय जल अथवा गोमूत्र के साथ त्रिवृत्त, द्राक्षा और हरद का प्रयोग करना चाहिये । अथवा द्राक्षा और त्रिवृत्त या त्रिवृताष्टक चूर्ण का सेवन करें ॥ ६३-६४ ॥

पथ्या त्रिजातकं व्यूपं विडङ्गामलकं घनम् ।
समानि, पङ्गुणा त्वत्र शर्कराऽष्टगुणा त्रिवृत् ॥ ६५ ॥
चूर्णं ज्वरश्रमश्वासकासपाण्ड्वामयक्षयान् ।
हन्यात् क्रिमिबिपाशांसि मूत्रकृच्छ्रं च देहिनाम् ॥ ६६ ॥

त्रिवृताष्टक चूर्ण—हरद, त्रिजातक (डालचीनी, छोटी इलायची तथा तेजपत्र), त्रिकटु, विडङ्ग, आंवला तथा नागर-मोथा—मय द्रव्य समभाग लेंगे । इसमें ६ गुना शर्करा तथा ८ गुना त्रिवृत्त डालकर सबका चूर्ण करें । यह चूर्ण प्राणियों के ज्वर, श्रम, श्वास, काम, पाण्डुरोग, क्षय, कृमि, विष, अर्श तथा मूत्रकृच्छ्र को नष्ट करता है ॥ ६५-६६ ॥

दशावरे, पञ्चदश मध्यमे, त्रिंशदुत्तमे ।
वेगा द्वित्रिचतुष्टयप्रमाणाः स्युर्विरेचने ॥ ६७ ॥

विरेचन के वेग—अवर (हीन) विरेचन में दस, मध्यम विरेचन में १५ तथा उत्तम विरेचन में ३० वेग होते हैं । तथा मान के अनुसार दोषों का प्रमाण हीन विरेचन में दो प्रस्थ, मध्यम विरेचन में तीन प्रस्थ तथा उत्तम विरेचन में चार प्रस्थ होना चाहिये । चरक सि अ १ में विरेचन के मध्यम योग में १५ के स्थान पर २० वेग दिये हैं ॥ ६७ ॥

विट्पित्तकफसमिश्रा सवाता. स्युर्यथाक्रमम् ।
पित्तावसाना वमने कपायकफमूर्च्छिता ॥ ६८ ॥

सम्यग्योगेऽतियोगेऽतिप्रवृत्ति शोणितोत्तरा ।
अयोगे त्वप्रवृत्ति स्याद्विपरीताऽल्पशोऽपि वा ॥ ६९ ॥

विभ्रशः कर्मणो भ्रंशः केवलौषधनिर्गमः ।

विरेचन में दोषों के निकलने का क्रम—विरेचन के सम्यक् योग में सबसे पहले मल फिर क्रमशः पित्त, कफ तथा वायु निकलते हैं । तथा वमन में पहले कपाय औषध फिर कफ

तथा अन्त में पित्त निकलता है । आमाशय के खाली हो जाने पर अन्त में केवल वायु ही निकलती हैं । विरेचन का अतियोग—इसमें उपर्युक्त दोष अत्यधिक मात्रा में निकलते हैं तथा अन्त में मल के साथ रक्त आने लगता है । विरेचन के अयोग के लक्षण—विरेचन का सर्वथा प्रवृत्त न होना, विपरीत मार्ग में प्रवृत्त होना (अर्थात् विरेचन न होना तथा स्वयं औषध का भी वापिस न निकलना अपि तु ऊर्ध्वगति होकर आध्मान, वमन आदि उपद्रवों का करना), विरेचन का अल्प मात्रा में होना, विभ्रश (कोष्ठस्थित अर्द्धों का स्वस्थान से च्युत हो जाना अथवा गुदभ्रश—कांच निकलना), विरेचन कार्य का विलकुल न होना अथवा विरेचन के लिये पीई हुई केवल औषध का ही निकल जाना—ये अयोग के लक्षण होते हैं ॥ ६८-६९ ॥

सर्पिष्पान विकारे स्यादतियोगानुबन्धजे ॥ ७० ॥

मधुकादिविपक्वं वा तैलं तत्रानुवासनम् ।

विरेचन के अतियोग से होने वाले विकारों में घृतपान कराना चाहिये अथवा मुलहठी के द्वारा सिद्ध तैल से अनुवासन वस्ति देनी चाहिये ॥ ७० ॥

दुर्वान्त दुर्विरिक्तं वा स्निग्धदेह बलान्वितम् ॥ ७१ ॥

बहुदोषं दृढाग्नि च पाययेदपरेऽहनि ।

दुर्बलं क्रमशो भूयः स्निग्धस्विन्नं विशोधयेत् ॥ ७२ ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके २१६ तमं पत्रम्)

दुर्वान्त तथा दुर्विरिक्त पुरुष (जिसे वमन तथा विरेचन ठीक प्रकार न हुआ हो—अयोग हो) का शरीर यदि स्निग्ध तथा बलवान् हो, दोष अधिक मात्रा में विद्यमान हों तथा जाठराग्नि प्रदीप्त हो तो उसे अगले दिन वमन या विरेचन औषध पुनः पिलानी चाहिये । यदि रोगी दुर्बल है तो उसे नये सिरे से स्नेहन तथा स्वेदन देने के बाद ही पुनः वमन तथा विरेचन औषध पिलाने के बाद ठीक प्रकार से वमन तथा विरेचन न हुआ हो परन्तु रोगी का शरीर स्निग्ध तथा बलवान् हो, शरीर में दोषों की मात्रा अधिक हो तथा जाठराग्नि तेज हो तो उसे अगले ही दिन पुनः वमन या विरेचन औषधि पिलानी चाहिये । परन्तु यदि रोगी दुर्बल है तो अगले दिन औषधि नहीं देनी चाहिये अपितु नये सिरे से दोबारा शरीर का स्नेहन तथा स्वेदन करने के बाद ही पुनः वमन तथा विरेचन औषधि पिलाये । वमन या विरेचन के अयोग में पुनः औषधि देने से पहले यह देख लेना आवश्यक है कि पूर्व प्रदत्त औषधि जीर्ण हो चुकी है या नहीं । पूर्व औषधि के जीर्ण होने पर ही पुनः औषधि देनी चाहिये अन्यथा अतियोग का भय रहता है । इसके अतिरिक्त रोगी के कोष्ठ तथा शारीरिक बल का ध्यान रखना भी आवश्यक है । यदि रोगी बलवान् है तो तीव्र औषधि देनी चाहिये और यदि रोगी निर्बल है तो मृदु संशोधन देना चाहिये ॥

न तु दुश्छर्दनं जातु क्ररकोष्ठमथापि वा ।

तयोः संशमनैर्दोषान् वस्तिभिर्वा शम नयेत् ॥ ७३ ॥

अहृशमतिदुर्गन्धमजीर्णं चाति वा बहु ।
यस्यानुलोमिकं पीतमूर्ध्वं याति कफावृतम् ॥ ७४ ॥
तं वामित लङ्घितं वा परिस्निग्धं विरेचयेत् ।

दुर्बल्य (जिसे वमन कठिनता से होता हो) अथवा क्रूर-
कोष्ठ (जिसे विरेचन अत्यन्त कठिनता से होता हो) पुरुष को
कभी भी वमन या विरेचन औषध दोबारा नहीं देनी चाहिये ।
उनके दोषों को संशमन उपायों अथवा वस्ति के द्वारा शान्त
करना चाहिये । चरक सि अ. ६ में कहा है कि उन्हें साधा-
रणतया पुनः वामक या विरेचक औषधि नहीं देनी चाहिये
और यदि देनी ही पड़े तो अधिक मात्रा में नहीं देनी चाहिये ॥

जिस रोगी को पिलाई गई विरेचक औषध हृदय को
अच्छी न लगाने, अत्यन्त दुर्गन्ध युक्त होने, अजीर्ण में औषधि
का प्रयोग करने अथवा मात्रा में अत्यन्त अधिक होने के
कारण कफ से आवृत हुई औषधि ऊपर की ओर चली
जाती है अर्थात् विरेचन न होकर वमन हो जाता है उसे
वमन, लङ्घन तथा स्नेहन कराकर विरेचन कराये ॥ ७३-७४ ॥

अत्यर्थस्निग्धदेहस्य विशुद्धामाशयस्य वा ॥ ७५ ॥

भारुतस्यानुलोम्यस्य यस्याधो वमनं ब्रजेत् ।

तस्य संसर्गमात्रेण परिशुद्धिर्विधीयते ॥ ७६ ॥

दुर्बलस्याल्पदोषस्य मृदु संशोधनं हितम् ।

जिस व्यक्ति का शरीर अत्यन्त स्निग्ध होने से, आमाशय
शुद्ध होने से अर्थात् आमाशय में कफ का संचय न होने ने
तथा वायु के अनुलोम होने से वमन औषध नीचे की ओर
चली जाये अर्थात् वमन न होकर विरेचन हो जाये उस व्यक्ति
की संसर्जन मात्र से शुद्धि हो जाती है । दुर्बल तथा अल्प
दोष वाले व्यक्ति के लिये मृदु संशोधन देना चाहिये ॥ ७५-७६ ॥

विगृहीताचिराद्दोषैः स्तोकं स्तोकं ब्रजत्यथः ॥ ७७ ॥

उष्णाम्बुपान तत्र स्यादानुलोम्यकरं परम् ।

औषधि के द्वारा दोषों के शीघ्र ही ग्रहण न किये जाने के
कारण दोष धीरे २ नीचे आता है । उस अवस्था में उष्णजल
पिलाना चाहिये । वह मल तथा दोषों की गति का अनुलोमन
करता है अर्थात् जब वार २ थोड़ा २ मल आता हो तत्र उष्ण
जल पिलाना चाहिये जिससे दोषों तथा मलों की गति अनु-
लोम हो जाती है ॥ ७७ ॥

दोषो भवेद्वा सोद्गारो नोर्ध्वं नाधश्च गच्छति ॥ ७८ ॥

सशूले भेपजे जन्तोः स्वेदं तत्रावचारयेत् ।

औषध का सेवन करने पर रोगी को उद्गार (उबकाई)
आने लगे तथा दोष न ऊपर की ओर जाये और न नीचे की
ओर जाये । अर्थात् दोष न वमन के द्वारा निकले और न
विरेचन के द्वारा निकले तथा रोगी के पेट में शूल हो तो उस
अवस्था में स्वेदन देना चाहिये ॥ ७८ ॥

मात्राविरिक्तं सोद्गारमौषधं चिप्रमुद्धरेत् ॥ ७९ ॥

अतिप्रवृत्तौ जीर्णोऽस्मिन् स्तम्भनीयैरुपक्रमेत् ।

योग्य मात्रा में विरेचन हो जाने के बाद भी यदि औषधिके
उत्कार आते हैं तो शीघ्र ही वमन द्वारा उस औषधि को बाहर
निकाल देना चाहिये । अन्यथा विरेचन का अनियोग हो
जायेगा । तथा वेग की अति प्रवृत्ति (अनियोग) में औषध
के जीर्ण होने पर स्तम्भक द्रव्यों के द्वारा उसका स्तम्भन करे ॥

दीप्ताग्नेः क्रूरकोष्ठस्य बहुदोषस्य देहिनः ॥ ८० ॥

सोदाघर्तस्य निर्वाह्य पुरीषं फलवर्तिभिः ।

सुस्निग्धस्त्रिगगात्रस्य भिषग्दद्याद्विरेचनम् ॥ ८१ ॥

जिस व्यक्ति की अग्नि दीप्त हो, कोष्ठ क्रूर हो (अर्थात्
विरेचन अत्यन्त कठिनता से होता हो) तथा शरीर में दोष
बहुत अधिक प्रिद्यमान हों—उसे यदि उदाघर्त हो जाय तो
वेद्य फलवर्तियों के द्वारा उसके मल को निकाल कर शरीर
का स्नेहन एवं स्वेदन करके उसे विरेचन देवे ॥ ८०-८१ ॥

यदसक्तं महावेगैः सुखेनाशु प्रवर्तते ।

अनावाधकरं नातिग्लपनं दोषशोधनम् ॥ ८२ ॥

अव्यापन्नगुणोदकं मात्रायुक्तं सुसंस्कृतम् ।

पीतमेकाग्रमनसा सम्यक्शुद्धिं द्विकृदाद्देत् ॥ ८३ ॥

सम्यक् शुद्धि करनेवाली औषधि के लक्षण—जो औषधि
शरीर के अन्दर लगी हुई न रहे, अत्यन्त वेग के साथ सुख-
पूर्वक प्रवृत्त हो जाय, जो शरीर में कोई कष्ट न पहुँचाये, अत्यन्त
ग्लानि उत्पन्न न करे, दोषों का शोधन करे, जिसके शुभ गुण
नष्ट न हों, जो योग्य मात्रा में सेवन की जाय, जिसका अच्छी
प्रकार सस्कार किया गया हो तथा जो एकाग्र मन से पीई
गई हो—वह औषधि सम्यक् प्रकार से शुद्धि करनेवाली कही
गई है ॥ ८२-८३ ॥

दीप्ताग्नयः कर्मनित्या ये नरा रुचभोजिनः ।

शश्वद्दोषाः क्षयं यान्ति तेषां वाय्वग्निर्कर्मभिः ॥ ८४ ॥

विरुद्धाध्यशनाजीर्णदोषानपि सहन्ति ते ।

स्वस्थवृत्तौ न ते शोध्या रक्ष्या यातविकारतः ॥ ८५ ॥

विद्वायैवविधं वैद्यः संशुद्धिं कर्म(तु)मर्हति ॥

जिन व्यक्तियों की अग्नि प्रदीप्त है, जो नित्य परिश्रम आदि
करते हैं, जो रुच भोजन करते हैं—उनके दोष वायु, अग्नि
तथा व्यायाम आदि कर्मों के द्वारा ही शान्त हो जाते हैं । वे
व्यक्ति विरुद्ध भोजन, अध्यशन तथा अजीर्ण आदि दोषों को
भी सह लेते हैं अर्थात् इन उपद्रवों से भी उनमें कोई विकार
उत्पन्न नहीं होता है । उनका स्वस्थावस्था में शोधन नहीं
करना चाहिये तथा वायु के विकारों से उनकी रक्षा करनी
चाहिये—अर्थात् यदि उन्हें कोई रोग न हो तो उनका वमन-
विरेचन आदि के द्वारा संशोधन करने की आवश्यकता नहीं
है । रोग होने पर तो संशोधन करना ही पड़ता है । अन्य

१ अनयो. ८८-८५ श्लोकयो प्रायः सवादिनौ चरककल्पस्थाने

१२ अध्याये ७८-७९ श्लोकौ ।

व्यक्तियों को जिस प्रकार रोग न होने पर भी ऋतु के अनुसार संशोधन कराया जाता है वैसा इनमें नहीं करना चाहिये केवल रोग की अवस्था में ही शोधन कराया जा सकता है। वैद्य को इन सब उपर्युक्त बातों को देखकर संशोधन करना चाहिये ॥ ८४-८५ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ।

(इति) स्त्रिलेपु संशुद्धिविशेषणीयो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

(इति) स्त्रिलेपु संशुद्धिविशेषणीयो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

अथ वृत्तिविशेषणीयो नामाष्टमोऽध्यायः ।

अथातो वृत्तिविशेषणीयं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम वृत्तिविशेषणीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था । अर्थात् इस अध्याय में वृत्ति के विशेष गुण तथा प्रयोगों का वर्णन किया जायगा ॥

वृत्तिदानात् परं नास्ति चिकित्साऽङ्गसुखावहा ।

शाखाकोष्ठगता रोगाः सर्वाङ्गगतान् येषु ॥ ३ ॥

तेषां समुद्भवे हेतुर्वातादन्यो न विद्यते ।

वृत्ति से बढ़कर कोई भी चिकित्सा शरीर के अङ्गों को सुख देनेवाली नहीं है । शाखागत, कोष्ठगत, सम्पूर्ण शरीरगत अथवा अर्धशरीरगत जितने भी रोग हैं उनकी उत्पत्ति में वायु के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है ।

वक्तव्य—चरक में तीन रोगों के मार्ग गिनाये गये हैं— १-शाखा २-मर्मास्थिसन्धि ३-कोष्ठ। शाखा से अभिप्राय रक्त आदि धातु तथा त्वचा है—यह रोग का बाह्य मार्ग है । वृत्ति, हृदय, मूर्धादि मर्म तथा अस्थियों की सन्धियाँ—रोगों का मध्यम मार्ग है । कोष्ठ से अभिप्राय शरीर के आन्तरिक अवयवों—विशेषकर आमाशय, पक्वाशय आदि से है । यह रोगों का आन्तरिक मार्ग कहा गया है । यहाँ शाखा तथा कोष्ठ का स्पष्ट रूप से ग्रहण किया गया है परन्तु रोग के मध्यमार्ग (मर्मास्थिसन्धि) का उल्लेख स्पष्ट नहीं है । सर्वगत तथा अर्धाङ्गगत रोगों से इसका ग्रहण किया जा सकता है । इन सब रोगों का कारण वायु को माना गया है ॥ ३ ॥

तथा कफस्य पित्तस्य मलानां च रसस्य च ॥ ४ ॥

विच्छेपणे संहरणे वायुरेवात्र कारणम् ।

इसी प्रकार कफ, पित्त, मल और रस के विच्छेप और संघात (वियोग तथा संयोग) में भी वायु ही कारण है । अर्थात् वास्तव में रोगों का कारण वायु ही है तथा कफ, पित्त आदि के वियोग और संयोग के कारण जो नाना प्रकार के रोग होते हैं—उनका भी वायु ही कारण है ।

वक्तव्य—यद्यपि पित्त और कफ भी रोगों की उत्पत्ति में कारण होते हैं तथापि वायु प्रधान कारण है । पित्त तथा कफ चेष्टाहीन माने गये हैं । वायु ही उन्हें इधर उधर विक्षिप्त करके रोगोत्पत्ति कराता है ॥ ४ ॥

जेता चास्य प्रवृद्धस्य वृत्तितुल्यो न कश्चन ॥ ५ ॥

तदुपर्युक्तं चिकित्सायाः सर्वं वातचिकित्सितम् ।

इस प्रकार इस प्रवृद्ध हुए वायु को जीतने के लिये वृत्ति के समान अन्य कोई उपाय नहीं है । इस प्रकार वृत्तिक्रिया सम्पूर्ण वातरोगों की प्रायः आधी चिकित्सा मानी गई है । अर्थात् वातरोगों की सम्पूर्ण चिकित्सा में अकेली वृत्ति ही लगभग आधी चिकित्सा है—वातरोगों की आधी चिकित्सा केवल वृत्ति के द्वारा हो सकती है ॥ ५ ॥

कर्म कालश्च योगश्च तिस्रः संज्ञा यथाक्रमम् ॥ ६ ॥

वक्ष्ये निरुक्तनिर्देशसंख्यादोषविकल्पतः ।

निरुक्ति, निर्देश, संख्या तथा दोष के भेद के अनुसार यथाक्रम कर्मवृत्ति, कालवृत्ति तथा योगवृत्ति का मैं वर्णन करूँगा । अर्थात् वृत्ति समूह तीन प्रकार का होता है । १ कर्म २ काल ३ योग ॥ ६ ॥

बाहु तेः कर्मसंज्ञितम् ॥ ७ ॥

अत्युदीर्णवले जाते प्रयोज्यं तद्यथाविधि ।

कर्मवृत्ति—इनमें से कर्मसंज्ञक वृत्ति का शरीर में बल के अधिक होने पर यथाविधि प्रयोग करना चाहिये ॥ ७ ॥

तदर्धकलनात् कालः स हि मध्यबलान्वये ॥ ८ ॥

पवने पित्तसंसृष्टे विधातव्यो विज्ञानता ।

कालवृत्ति—कर्मवृत्ति की अपेक्षा संख्या में आधी होने के कारण इसे कालवृत्ति कहते हैं । शरीर में बल मध्यम होने पर तथा वायु के साथ पित्त का संसर्ग होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को इसका प्रयोग करना चाहिये ॥ ८ ॥

अल्पत्वात् स्नेहवस्तीनां युक्त्योर्गः स लाघवात् ॥ ९ ॥

प्रयोज्यः कफसंसृष्टे नातितीव्रबलेऽनिले ।

योगवृत्ति—इसमें स्नेहवृत्तियों के योग के कम होने से तथा इसी लिये लघु होने से इसे योगवृत्ति कहा है । यदि कफ का संसर्ग हो तथा इसमें वायु का बल अधिक तीव्र न हो तो इसका प्रयोग करना चाहिये ॥ ९ ॥

अन्वासनाश्चतुर्विंशतिर्निरूहाः पट् च कर्मणि ॥ १० ॥

(द्वादशाऽन्वासनाः काले) निरूहाश्चात्र वै त्रयः ॥ ११ ॥

त्रय एव निरूहाः स्युर्योगे पञ्चानुवासना ।

कर्मादीनां त्रिपञ्चाशद्वृत्तिसंख्या निदर्शिता ॥ १२ ॥

१. तदुपर्युक्तं वृत्तिक्रियाऽर्धप्रायमित्यर्थः । यावन्ति वानचिकित्सितानि तेषु वृत्तिकर्म अर्धप्रायं भवतीति भावः । चरकसिद्धिस्थानेऽपि वृत्तिकर्मणो वानचिकित्सार्थत्वं निदर्शितम् ।

कर्मवस्ति समुदाय में अनुवासन वस्ति २४ तथा निरूह वस्तिया ६ होती हैं। कालवस्तियों में १२ अनुवासन तथा ३ निरूह वस्तियां होती हैं। तथा योगवस्ति में ५ अनुवासन तथा ३ निरूह वस्तियां होती हैं। इस प्रकार कर्म, काल तथा योग में कुल वस्तिसंख्या ५३ होती है। कर्मवस्तियां कुल ३०, कालवस्तियां १५ तथा योगवस्तियां ८ होती हैं। इस प्रकार कुल ३० + १५ + ८ = ५३ वस्तियां होती हैं। चरक सि अ. १ में कहा है—त्रिंशत्सृष्टा कर्मसु वस्तयोऽपि कालस्ततोऽर्धं ततश्च योगः । अर्थात् कर्म ३० वस्तियों के समुदाय को कहते हैं। कालसन्नक वस्ति समुदाय में कर्म की अपेक्षा आधी अर्थात् १५ या १६ वस्ति होती हैं। और योग सन्नक वस्ति समुदाय में इससे भी आधी अर्थात् ८ वस्तियां होती हैं। यहां कुल संख्या ३० + १६ + ८ = ५४ दी है। क्योंकि १५ का आधा करने पर ७½ होना है जो कि वस्ति की अवस्था में संभव नहीं। आधी वस्ति नहीं दी जा सकती। इस लिये हमने १६ मान लिया गया है। जिससे उसका आधा करने पर योगवस्तियां ८ होती हैं ॥ १०-१२ ॥

पञ्चादौ कर्माणि स्नेहाश्रुत्वान्तरेऽन्ते तथाऽनयोः ।

मध्ये षण्णां निरूहाणामन्तरेषु त्रयस्त्रय ॥ १३ ॥

आदावन्तेऽन्तरे चैव काले स्नेहाद्यत्रयः ।

योगे निरूहान्तरिताद्योऽन्ते द्वाविति क्रमान् ॥ १४ ॥

प्रोक्तो विभागनिर्देशस्तद्विकल्पमतः शृणु ।

कर्मवस्ति में प्रारम्भ में ५ तथा अन्त में ४ स्नेहवस्तियां होती हैं तथा इनके मध्य में भी ६ निरूहों के बीच में तीन स्नेहवस्तियां होती हैं कालवस्ति में प्रारम्भ, अन्त तथा बीच में भी तीन २ स्नेहवस्तियां होती हैं। अर्थात् इसमें स्नेहवस्तियां ३ प्रारम्भ में, तीन अन्त में तथा एक २ निरूह के व्यवधान से तीन निरूहों के बीच में तीन २ (अर्थात् ६) मध्य में होती हैं। इसमें निरूह वस्ति ३ होती हैं। योग वस्ति में स्नेहवस्तियां निरूह के व्यवधान से बीच २ में तीन तथा दो अन्त में होती हैं। अर्थात् तीन मध्य में, दो अन्त में एवं एक प्रारम्भ में होती हैं। तथा बीच २ में तीन निरूह होती हैं। इन्हे हम निम्नरूप में रख सकते हैं—कर्मवस्ति—
१ स्नेह + १ निरूह + ३ स्नेह + १ निरूह + ३ स्नेह + १ निरूह + ३ स्नेह + १ निरूह + ३ स्नेह + १ निरूह + ३ स्नेह + १ निरूह + ३ स्नेह + १ निरूह + ३ स्नेह = ३०, कालवस्ति—३ स्नेह + १ निरूह + ३ स्नेह + १ निरूह + ३ स्नेह + १ निरूह + ३ स्नेह = १५, योगवस्ति—१ स्नेह + १ निरूह + १ स्नेह + १ निरूह + १ स्नेह + १ निरूह + २ स्नेह = ८। चरक सि अ. १ में यह वस्ति समुदाय कुछ भिन्न रूप में मिलता है। तद्यथा—कर्मवस्ति में १ स्नेहवस्ति आदि में + ५ अन्त में + मध्य में १२ अनुवासन + १२ निरूह = ३० वस्तियां काल वस्ति में अन्त में ३ स्नेहवस्तियां + प्रारम्भ में १ स्नेहवस्ति + निरूह के व्यवधान से ६ स्नेहवस्तियां = १६ वस्तियां। योगवस्ति में ३ निरूह + आदि, अन्त और मध्य की मिलाकर ५ स्नेह-

वस्तियां = ८ वस्तियां। उन प्रकार या प्रश्न, याच तथा योग के अनुसार वस्तियों के विभाग का निर्णय किया गया है। अब इसके विस्तार को सुनो। यहां या निर्णय हो सकती है कि इस प्रकार निम्न एवं अनुवासन के परस्पर व्यवधान का क्या प्रयोजन है? इसका उत्तर यह है कि अनुवासन तथा निरूह वस्ति में परस्पर एक दूसरे के व्यवधान के बिना सेवन करना उपयुक्त नहीं है क्योंकि अकेली स्नेहवस्ति (अनुवासन) के प्रयोग से कफ तथा पित्त का उत्प्लेद हो जाता है जिससे जाठराग्नि नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार अकेले निरूह के निरन्तर सेवन से वायु का प्रक्षेप हो जाता है। इसलिये अनुवासन के बाद निरूह वस्ति तथा निरूह के बाद अनुवासन द्वारा सेवन देना चाहिये। इस प्रकार व्यवधान से ही वस्तियों की योजना करनी चाहिये। इसी प्रकार चरक सि अ. २ तथा मुद्गुत सि अ ३७ में भी कहा है ॥ १२-१४ ॥

सप्त पञ्च त्रयो वाऽऽदौ वाते (स्नेहास्य)गर्हिता ॥ १५ ॥

जवन्यौ पित्तकफयोरतावेऽप्य कदाचन ।

वायु के प्रक्षेप में प्रारम्भ में सात, पाच या तीन स्नेह वस्तियां निम्नित नहीं हैं। परन्तु ये ही मग्न्याएँ अर्थात् सात, पाच या तीन स्नेहवस्तियां पित्त तथा कफ के प्रक्षेप में यदि प्रारम्भ में दी जाय तो कभी २ निम्नित मानी जाती हैं ॥ १५ ॥

ता तामवस्थामन्वीच्य दोषकालचलाश्रयाम् ॥ १६ ॥

उत्कर्षेच्चावर्कपेच वन्तीन् द्रव्याणि वा भिषक् ।

कुर्याद्योगे तथोत्कर्षमपकर्षं तु कर्मणि ॥ १७ ॥

काले तदुभय चैव वीच्य दोषत्रलाचलम् ।

इसलिये दोष (वात, पित्त, कफ), काल तथा रोगी के बल पर आश्रित उभ २ अवस्था को देखकर चिकित्सक को चाहिये कि वह वस्ति अथवा उसके द्रव्यों में घटावदीकर ले। योगवस्ति में उत्कर्ष (वृद्धि) कर्मवस्ति में अपकर्ष (हास-कमी) तथा कालवस्ति में दोषों के बलाचल को देखकर दोनों अर्थात् अवस्थानुसार वृद्धि एवं हास दोनों किये जा सकते हैं ॥ १६-१७ ॥

वाते समांशः स्निग्धोष्णो निरूहः पानतैलिकः ॥ १८ ॥

पङ्भागरुनैहिकौ पित्ते सञ्जीरो स्वादुशीतलौ ।

त्रयः समूत्रास्तीक्ष्णोष्ण श्लेष्मण्यष्टाङ्गतैलिकाः ॥ १९ ॥

सकृत् प्रणिहितो वातमाशयस्थं निरस्यति ।

सापित्त सकफं द्विस्त्रिरत ऊर्ध्वं न शस्यते ॥ २० ॥

वायु के रोगों में निरूह वस्ति से समान मात्रा में तेल डालकर उसे क्षिग्ध तथा उष्ण करके एक वस्ति देनी चाहिये। पित्त के रोगों में ६ भाग तेल तथा दूध के द्वारा स्वादु तथा शीतल करके दो वस्तियां देनी चाहिये। तथा श्लेष्मा (कफ) के रोगों में आठ भाग तेल तथा गोमूत्र डालकर तैयार की हुई तीक्ष्ण तथा उष्ण तीन वस्तियां देनी चाहिये। वायु के रोगों

से ढी हुई एक वस्ति आज्यों में से वातदोष को निकाल देती है। पित्त के रोगों में दो तथा कफ के रोगों में तीन वस्तियां देनी चाहिये। इन्में अधिक वस्तिना नहीं देनी चाहिये। यह निरूह वस्तियों के विषय का विचार किया गया है। इसी प्रकार चरक सि अ. ३ में भी कहा है। सुश्रुत चि. अ ३२ में कहा है कि यदि उपर्युक्त मग्या में ढी गई वस्तियों से दोष ठीक प्रकार से न निकल पायें तो इसमें अधिक वस्तिना भी दी जा सकती है ॥ १८-२० ॥

शस्यतेऽत्र रसक्षीरयूषाशनविधिः क्रमात् ।

अथवा बलकालामिदंशप्रकृतिमान्म्यतः ॥ २१ ॥

वस्ति देने के बाद क्रमशः रस (मांसरस), क्षीर (दूध) तथा यूप का भोजन करना चाहिये। अर्थात् वातरोग में वस्ति देने के बाद मांसरस, पित्तरोग में दूध तथा कफरोग में यूप का भोजन कराना चाहिये। अथवा रोगी के बल, काल, अग्नि, देश, प्रकृति तथा मार्य के अनुसार जो उचित हो वह भोजन देना चाहिये। इसी प्रकार चरक सि अ ३ में भी कहा है ॥ २१ ॥

एता दोषविकल्पान्ता निर्दिष्टा वस्तियुक्तय ।

एष चाप्यपरः कल्पश्चतुर्भद्र इति स्मृतः ॥ २२ ॥

इस प्रकार दोष भेद से यह वस्तियों की योजना की गई है। इसके अतिरिक्त वस्तियों के सम्बन्ध में निम्न चतुर्भद्र नाम का एक कल्प दिया गया है ॥ २२ ॥

चत्वारो वस्तयः पूर्वमन्ते चत्वार एव च ।

तयोरास्थापनं मध्ये कल्पः सोऽय निरत्यय ॥ २३ ॥

द्विचिर्वाऽर्थवशादेप क्रियमाणः सुखावहः ।

चतुर्भद्र कल्प - चार स्नेहवस्तियां प्रारम्भ में + चार अन्त में तथा + इनके बीच में चार आस्थापन (निरूह या रुच वस्तियां) वस्तिना देनी चाहिये। वस्तियों का यह कल्प उपद्रवशून्य होता है अर्थात् इम कल्प का प्रयोग करने पर किसी उपद्रव की संभावना नहीं होती है। इस कल्प का आवश्यकतानुसार दो या तीन बार प्रयोग करने पर वह सुखकारक होता है। अर्थात् आवश्यकतानुसार इस कल्प का दोबारा या तिवारा भी प्रयोग किया जा सकता है ॥२३॥

ज्वरादिभिः परिच्छिष्टे हीनवर्णबलौजसि ॥ २४ ॥

जातानुवासनावस्थे बलपुंस्त्वाग्निवर्धना ।

जो रोगी ज्वर आदि के कारण क्लान्त हुआ है तथा इसी कारण से जिसका वर्ण, बल तथा ओज कम हो गया है—ऐसी अवस्था में यदि अनुवासन (स्नेहवस्ति) किया जाता है तो वह उसके बल, पुंस्त्वशक्ति तथा जाठराग्नि को बढ़ाता है ॥२४॥

अयुग्मा वस्तयो देया न तु युग्माः कथञ्चन ॥ २५ ॥

विपमा विपमैरेव हन्यन्ते वस्तिभिर्गवाः ।

एकस्यो वा कफजे, पैत्तिके पञ्च सप्त वा ॥ २६ ॥

वाते नवैकादश वा यो यदाप्रोत्ति वा समम् ।

(इति ताडपत्रपुस्तके २१७ तम पत्रम्)

रोगी को सदा अयुग्म (विपम संख्या में) ही वस्तियां देनी चाहिये। युग्म (सम संख्या में) वस्तियां कभी नहीं देनी चाहिये। विपम हुए रोग अथवा दोषों के विपम होने के कारण उत्पन्न हुए रोग विपम वस्तियों के द्वारा ही नष्ट होते हैं। जिस रोगी को कफज रोग में एक या तीन, पित्तज रोग में पाच या सात तथा वातिक रोग में नौ या ग्यारह वस्तियां दी जाती हैं उसके दोष या धातुएं समावस्था में रहती हैं अर्थात् वह स्वस्थ रहता है। इसी प्रकार चरक सि अ. १ में भी कहा है। विपम संख्या में वस्ति देने का नियम साधारणतया प्रधानरूप से कराये जाने वाले अनुवासन के लिये ही है। निरूहवस्ति के अङ्गरूप में कराये जाने वाले अनुवासन में यह नियम लागू नहीं होता है। उस अवस्था में सम (युग्म) वस्तियां भी दी जा सकती है ॥ २५-२६ ॥

इति सूक्ष्मविचित्रार्थमुक्तं व्याससमासतः ॥ २७ ॥

विज्ञायैतत् प्रयोक्तव्यं यथा वक्ष्याम्यत परम् ।

इस प्रकार सूक्ष्म तथा अनेक प्रकार के विषयों को मैने विस्तार एवं सन्नेप से कहा है। इस सबको जानकर इन वस्तियों का प्रयोग करना चाहिये—जैसा कि मैं आगे कहूँगा ॥२७॥

गम्भीरानुगता यस्य क्रमेणोपचिता मला ॥ २८ ॥

कुपिता वातभूयिष्ठा वस्तिसाध्या विशेषतः ।

संपन्नस्य सहिष्णोश्च कर्म तस्य परायणम् ॥ २९ ॥

जिस व्यक्ति के क्रमशः उपचित (वृद्धि को प्राप्त) हुए तथा गम्भीर धातुओं में प्रविष्ट हुए मल कुपित हुए हों, उनमें वात की प्रधानता हो, वे दोष विशेषरूप से वस्तिसाध्य हों तथा यदि रोगी सम्पन्न (सम्पूर्ण साधनों से युक्त) तथा सहिष्णु हो तो उस रोगी के लिये कर्मवस्ति श्रेष्ठ उपाय है ॥

अतो मध्यस्य कालः स्यादव(र)स्यावरस्तथा ।

स्नेहस्वेदोपपन्नस्य वामितस्य यथाक्रमम् ॥ ३० ॥

स्निग्धस्विन्नस्य तु पुनर्विरिक्तस्य क्रमे गते ।

दत्तानुवासनस्यास्य यथायोगं तत्स्थहात् ॥ ३१ ॥

क्षणिकस्य प्रशान्तस्य निरूहमुपलक्षयेत् ।

मध्यबल, मध्यदोष तथा मध्य साधन सम्पन्न व्यक्ति को कालवस्ति देनी चाहिये। तथा अवर (निकृष्ट) बल, अवर दोष तथा और अवर साधन युक्त व्यक्ति को क्रमशः पहले स्नेहन, स्वेदन तथा वमन कराकर फिर दोबारा क्रमशः स्नेहन, स्वेदन तथा विरेचन के बाद अनुवासन (स्नेह वस्ति) देकर तीन दिन के बाद थोड़ी देर के लिये शान्त होने पर निरूहवस्ति देनी चाहिये। अर्थात् निरूहवस्ति तीन दिन के बाद देनी चाहिये। इसी प्रकार चरक सि अ. १ में भी कहा है ॥३०-३१॥

त्रिभिरन्वासितस्यातः सप्ताह कर्मकालयोः ॥ ३२ ॥

पुनरात्थापनं कार्यं योगः स्यात् पञ्चमेऽहनि ।
स्वभ्यक्तस्त्रिभगात्रस्य काल्यमप्रातराशिनः ॥ ३३ ॥
कौष्ठानु साऽऽमं शाखाभ्यः सन्यक्संवाहितस्य च ।

तीन दिन के बाद जिसे अनुवाहन दिया गया है उसे सप्ताह भर बाद कर्म तथा कालवस्ति देनी चाहिये। फिर आत्थापन (निरुहवस्ति) देकर शरीर का स्नेहन तथा स्वेदन करके प्रातःकाल खाली पेट यदि कोष्ठ में आम प्रकोप हो तो आत्थापन पर संवाहन करके पांचवे दिन योगवस्ति देनी चाहिये ॥ ३२-३३ ॥

निरुहं योजयेत् प्राज्ञः सर्वोपकरणान्वितः ॥ ३४ ॥
हैमे रोप्येऽथवा कांस्ये सुमृष्टे भाजने समे ।
प्रक्षिप्यैकैकशो द्रव्यं धन् क्रमेणोपदेच्यते ॥ ३५ ॥

बुद्धिमान् व्यक्ति जो चाहिये कि सब उपकरणों (नाघनों) से युक्त होकर सोने, चांदी अथवा कांस्यी के साफ सुथरे तथा नम वर्तन में क्रमशः एक २ द्रव्य डालकर—जैसा कि आगे वर्णन किया जायेगा—निरुह वस्ति की योजना करे ॥ ३४-३५ ॥

मिषडनिरुहं मृद्नीयात् प्राङ्मुखः सुसमाहितः ।
पूर्वमेगात्र निजेप्यं मधुनः प्रसृतद्वयम् ॥ ३६ ॥
सैन्यवस्त्यार्थक्यं च तैलं च मधुनः समम् ।
ततश्च कन्कप्रसृतं द्वायं कन्कचतुर्गुणम् ॥ ३७ ॥
प्रसृती मांसनिर्यूहान्मृत्रप्रसृतमेव च ।
दादगप्रसृतो वरितरित्येवं खजमूर्च्छितः ॥ ३८ ॥
यथार्थं च यथावच्च प्रणिवेयो विजानता ।

वस्ति के उपादान द्रव्यों को मिलाने का प्रकार—चिकित्सक को चाहिये कि पूर्व दिया की ओर मुख करके तथा समाहित (उत्तचित्त) होकर हाथ से मलकर निरुह तैयार करे। नरमे पहले दो प्रसृत मधु डालना चाहिये। उसमें आधा कर्प (आधा तोला) सैन्यवनमक तथा मधु के समान अर्थात् दो प्रसृत तैल डालना चाहिये। उसमें एक प्रसृत कन्क तथा कन्क में चतुर्गुना अर्थात् चार प्रसृत द्वाय द्रव्य मिलाये। इसमें दो प्रसृत मांस निर्यूह (मांसरस) तथा एक प्रसृत गोमूत्र डाले। इसप्रकार कुल १२ प्रसृत वस्तिद्रव्य होता है। बुद्धिमान् व्यक्ति को चाहिये कि इन सबको लोच के द्वारा नत्र मयकर यथार्थरूप में तथा यथाविधि वस्ति तैयार करे। इसी प्रकार चरक नि. अ. ३ में तथा सुश्रुत चि. अ. ३० में भी कहा है ॥ ३६-३८ ॥

न्यायेद्विज्ञा द्रव्यगणं प्रक्षेपं प्रति कस्याचित् ॥ ३९ ॥
तत्र गन्यामिदं व्यन्तक्रमसंयोगकारणम् ।

जहाँ शिर्षी व्यक्ति को द्रव्यों के प्रक्षेप के विषय में विज्ञान हो तो उन द्रव्यों के मिलाने के क्रम के विषय में निम्न वक्ष्य है। शिर्षी व्यक्ति को द्रव्यों के मिलाने के उपयुक्त क्रम के विषय में शिर्षी को ज्ञात हो कि उपयुक्त द्रव्य इसी क्रम से ही क्यों मिलाने जाते हैं तो उसका उत्तर निम्न है ॥ ३९ ॥

मङ्गल्यं मङ्गलार्थाय मधु पूर्वं निषिच्यते ॥ ४० ॥
पैच्छिल्यं बहुलत्वं च कपायत्वं च साक्षिके ।
भिनत्ति लवणं तैक्ष्यात् सद्वातं च नियच्छति ॥ ४१ ॥
मधुनोऽनन्तरं तस्मान्नलवणांशो निषिच्यते ॥ ४२ ॥
ततस्तैलं विनिक्षिप्तमेकीभावाय कल्पते ॥ ४३ ॥
कल्कः संसृज्यते चाशु कायश्च समतां व्रजेत् ।
स्नेहकल्ककषायाणामेवं संमूर्च्छने कृते ॥ ४४ ॥
मूत्रं पदुत्वं कुरुते वीर्यं चोद्भावयत्यपि ।
सम्यगेवं विमृदितः स्रोतोभ्यः कफमारतौ ॥ ४५ ॥
विष्यन्द्यति पित्तं च क्षिप्रं चैव हरत्यपि ।
अतोऽन्यथा मृद्यमानो न श्लेषमधिगच्छति ॥ ४६ ॥

मधु मङ्गलकारी (शुभ) द्रव्य माना गया है इसलिये मङ्गल (शुभ) की दृष्टि से मधु सबसे पहले डाला जाता है। मधु की पिच्छिलता बहुलता तथा कपायपने को तीक्ष्ण गुण के कारण लवण नष्ट कर देता है तथा उनका संवात बना देता है—इसलिये मधु के बाद उसमें लवण डाला जाता है। इसके बाद उसमें जो तैल डाला जाता है वह सम्पूर्णद्रव्यों में एकी भाव-एकात्मता उत्पन्न कर देता है अर्थात् तैल के कारण सब द्रव्यों में एकात्मता उत्पन्न हो जाती है (वे सब परस्पर अच्छी प्रकार मिल जाते हैं)। कल्क का शीघ्र ही संसर्जन हो जाता है तथा काय समरूप में हो जाता है। इसीलिये स्नेह (तैल), कल्क तथा कषाय (काय) को इसमें डाला जाता है। इसमें डाला हुआ मूत्र इसकी पदुता (गुणवृद्धि) को करता है तथा इसके वीर्य (शक्ति) को बढ़ाता है। इसप्रकार ठीक ढङ्ग से मधु कर तैयार की हुई वस्ति चोत्तों से कफ, वायु तथा पित्त को शीघ्र ही निकाल देती है। तथा इससे विपरीत मधुकर तैयार की हुई वस्ति ठीक प्रकार से मिल नहीं पाती है ४०-४५

असम्यङ्मथितः श्लिष्टो वस्तिर्नार्थाय कल्पते ।
तत एष क्रमो दृष्टो निरुहस्योपयोजने ॥ ४६ ॥

ठीक प्रकार से न मधी हुई तथा परस्पर ठीक प्रकार से न मिली हुई वस्ति अपने प्रयोजन को सिद्ध नहीं करती है अर्थात् सम्यक् कार्य नहीं करती है। इसीलिये निरुह वस्ति की योजना में उपयुक्त क्रम दिया गया है ॥ ४६ ॥

प्रमाणं च प्रकृष्टस्य प्रसृतेर्यदुदाहृतम् ।
तस्मात् प्रमाणादुत्कर्षो (वयोबलव)दिष्यते ॥ ४७ ॥
अपकर्षस्तु कर्तव्यः संप्रचार्य वयोबलम् ।
गुणतस्तूमयत्वेन दृष्ट्वा व्याधिवलावलम् ॥ ४८ ॥

यह उपर प्रकृष्ट प्रवृत्ति का प्रमाण दिया गया है। इस प्रमाण में रोगी की अवस्था तथा बल के अनुसार वृद्धि की जा सकती है। मात्रा में कमी भी रोगी की अवस्था तथा बल के अनुसार ही करनी चाहिये। इस प्रकार रोग के बलावल को भी देखकर मात्रा में वृद्धि अथवा कमी करनी चाहिये। इसी प्रकार सुश्रुत चि. अ. ३० में भी कहा है ॥ ४७-४८ ॥

उत्कर्षणं यदङ्गेन तदङ्गेनापकर्षयेत् ।

शीतोष्णस्निग्धरूक्षाणां द्रव्याणामुपकल्पयेत् ॥ ४६ ॥

शीत, उष्ण, स्निग्ध तथा रूक्ष द्रव्यों में जिस क्रम से मात्रा में वृद्धि की जाती है उसी क्रम से उसमें हास (कमी) भी करनी चाहिये ॥ ४९ ॥

स्वादुम्ललवणोष्णानामुत्कर्ष नातिमात्रशः ।

वातव्याधौ भिषक्कुर्यात् स्नेहस्य तु विधापयेत् ॥ ५० ॥

रूक्षाणां शीतवीर्याणामपकर्ष च युक्तितः ।

चिकित्सक को वातव्याधि में स्वादु (मधुर), अम्ल, लवण तथा उष्ण द्रव्यों की अधिक मात्रा में वृद्धि नहीं करनी चाहिये। स्नेह को समावस्था में रखना चाहिये तथा सूक्ष्म एवं शीतवीर्य द्रव्यों में युक्तिपूर्वक कमी कर देनी चाहिये ॥ ५० ॥

स्वादुतिक्तकपायाणां व्याधौ पित्तोत्तरे भिषक् ॥ ५१ ॥

उत्कर्षमपकर्ष तु कुर्यात्तीक्ष्णोष्णयोगतथा ।

पित्त प्रधान व्याधि में चिकित्सक को स्वादु, तिक्त एवं कषाय द्रव्यों में वृद्धि तथा तीक्ष्ण और उष्ण द्रव्यों में कमी कर देनी चाहिये ॥ ५१ ॥

तीक्ष्णोष्णरूक्षद्रव्याणामुत्कर्ष तु कफोत्तरे ॥ ५२ ॥

कफ प्रधान व्याधि में तीक्ष्ण, उष्ण तथा रूक्ष द्रव्यों की वृद्धि कर देनी चाहिये ॥ ५२ ॥

विपर्ययं विपर्यये गुणानां च प्रकल्पयेत् ।

संसृष्टदोषे संसृष्टगुणद्रव्याणि योजयेत् ॥ ५३ ॥

विपरीत अवस्था में विपरीत गुणों की वृद्धि करनी चाहिये तथा संसृष्ट (मिले हुए) दोषों में संसृष्ट (मिश्रित) गुणों वाले द्रव्यों की योजना करनी चाहिये। अर्थात् जिस रोग में जिन दोषों की वृद्धि हुई हो उनमें उससे विपरीत गुणवाले द्रव्यों की वृद्धि करनी चाहिये। भगवान् आत्रेय के 'वृद्धि समाने सर्वेषां विपरीतविपर्यय' के अनुसार समान गुण के द्वारा उस दोष की वृद्धि एवं विपरीत गुण के द्वारा उसकी शान्ति होती है इसलिये जिस दोष को शान्त करना हो उसके लिये उससे विपरीत गुण वाले द्रव्यों की योजना करनी चाहिये। इसीलिये चरक सू अ में तीनों दोषों के पृथक् २ गुणों का निर्देश करके उन्हें शान्त करने के लिये उनसे विपरीत गुणयुक्त द्रव्यों का प्रयोग दिया गया है। इसी प्रकार यदि दो दोषों का मिश्रित प्रकोप है तो उन्हें शान्त करने के लिये ऐसे द्रव्य देने चाहिये जो मिश्रित रूप से उन दोषों के विपरीत गुणवाले हों। अर्थात् यदि वात और पित्त दोनों सम्मिलित रूप से बढ़े हुए हों तो उनकी शान्ति के लिये ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिये जो सम्मिलित रूप से वात और पित्त के गुणों से विपरीत हों ॥ ५३ ॥

१ येन क्रमेण मात्रोत्कर्षं क्रियते तेनैव क्रमेण मात्राहास कुर्यादित्यर्थः ।

आस्थापनं दुष्प्रयुक्तं भवत्याशीविषोपमम् ।

सुप्रयुक्तं तदेवेह प्राणिनाममृतोपमम् ॥ ५४ ॥

यदि आस्थापन (निरूह) वस्ति का ठीक प्रकार से प्रयोग न किया जाये तो वह सर्पविष के समान है। ठीक प्रकार से प्रयुक्त होने पर वही प्राणियों के लिये अमृत के समान गुणकारी होती है। अर्थात् यदि आस्थापन वस्ति का ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं किया जायेगा तो वह लाभ के स्थान पर उलटा सर्पविष के समान भयंकर (घातक) होती है। यदि उसका ठीक प्रकार से विवेचना करके प्रयोग किया जायेगा तो वह अमृत के समान गुणकारी होती है ॥ ५४ ॥

प्रायो यत्र गुणाधिक्यं सम्यग्योगेन लक्ष्यते ।

तदप्रमादं कुर्वीत वस्तिकर्मणि बुद्धिमान् ॥ ५५ ॥

बुद्धिमान् व्यक्ति को चाहिये कि सम्यक् योग के द्वारा प्रायः जो २ वस्तु अधिक गुणकारी दिखाई दे, उस २ का प्रमादरहित होकर वस्तिकर्म में प्रयोग करे ॥ ५५ ॥

न हि तादृग्विधं किञ्चित् कर्मान्यदुपपद्यते ।

क्षिप्रं रोगाभिघाताय रोगाणां चोपपत्तये ॥ ५६ ॥

रोगों को शीघ्र ही नष्ट करने के लिये तथा नये उत्पन्न करने के लिये आस्थापन वस्ति के सहस्र अन्य कोई कर्म नहीं है। यदि इसका ठीक प्रकार से प्रयोग किया जाय तो यह शीघ्र ही रोगों को नष्ट कर देती है तथा यदि विपरीत प्रयोग किया जायगा तो यह शीघ्र ही रोगों को उत्पन्न कर देती है। अर्थात् यह सम्यक् प्रयोग के द्वारा जहा शीघ्र ही रोगों को नष्ट करती है वहा विपरीत प्रयोग के द्वारा रोगों को भी उतना ही शीघ्र उत्पन्न करती है ॥ ५६ ॥

व्याध्यातुराग्निभैषज्यबलां प्रकृतिमेव च ।

वय शरीरमौचित्य सौकुमार्य साहस्युताम् ५७ ॥

प्रधार्य बुद्ध्या मतिमास्तत्कर्मविचारणम् ।

अवस्थायामवस्थाया कुर्यात् सम्यगतन्द्रित ॥ ५८ ॥

बुद्धिमान् व्यक्ति को चाहिये कि रोग, रोगी की जाठरग्नि, औषध, बल, प्रकृति, अवस्था, शरीर, औचित्य, सुकुमारता, तथा सहिष्णुता का बुद्धिपूर्वक विचार करके प्रमादरहित होकर सम्यक् प्रकार से उस २ अवस्था में उस २ कर्म को करे। अर्थात् रोगी के रोग तथा उसकी जाठरग्नि, बल, औषध, प्रकृति, शरीर, सुकुमारता तथा सहिष्णुता आदि को देखकर जिस २ अवस्था में जो २ कर्म (चिकित्सा आदि) आवश्यक हो वह करना चाहिये ॥ ५७-५८ ॥

नातिशीतं न चात्युष्णं नातितीक्ष्णं नचेतरम् (त) ।

नातिरूक्षमर्तिस्निग्धं नातिसान्द्रं न च द्रवम् ॥ ५९ ॥

नातिमात्रं न चात्यल्पं निरूहमुपकल्पयेत् ।

निरूहवस्ति का प्रयोग—अत्यन्त शीत, अत्यन्त उष्ण, अत्यन्त तीक्ष्ण, अत्यन्त मृदु, अत्यन्त रूक्ष, अत्यन्त स्निग्ध,

अत्यन्त सान्द्र, अत्यन्त द्रव, अत्यन्त अधिक मात्रा में तथा अत्यन्त थोड़ी मात्रा में निरूह वस्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ ५९ ॥

अतिशीतोऽतिशैत्येन स्कन्नो वातबलावृतः ॥ ६० ॥

भृशं स्तम्भयते गात्रं कृच्छ्रेण च निवर्तते ।

अत्युष्णः कुरुते दाहं मूर्च्छां चाशु निरेति च ॥ ६१ ॥

प्रत्येक का पृथक् २ हेतु—अत्यन्त शीतल वस्ति अधिक शीतलता (ठण्ड) के कारण जमकर वायु के बल से आवृत हो जाती है जिससे शरीर और भी जकड़ जाता है तथा वह शरीर से वापिस भी कठिनता से लौटती है तथा अत्यन्त उष्ण वस्ति दाह पैदा करती है तथा शीघ्र ही शरीर में मूर्च्छा पदा कर देती है ॥

अतितीक्ष्णस्तथैवास्य जीवादानं करोति वा ।

मन्दो न दोषान् हरति दूपयत्येव केवलम् ॥ ६२ ॥

अत्यन्त तीक्ष्ण वस्ति शरीर से जीवरक्त (शुद्ध रक्त) को प्रवाहित कर देती है तथा अत्यन्त मन्द वस्ति शरीर से दोषों को नष्ट नहीं करती है अपितु शरीर को और भी दूषित कर देती है । इसी प्रकार चरक सि. अ. ६ में भी कहा है । जीवरक्त का रक्तपित्त में आनेवाले रक्त से भ्रम हो सकता है । उनकी भेदक पहचान चरक सि. अ. ६ में लिखा है । अर्थात् उसके दो भेद दिये हैं । १—उस रक्त से अन्न को मिश्रित करके कौये या कुत्ते को दिया जाय । यदि वे उसे खा जायें तो जीवरक्त (शुद्ध रक्त) जाने अन्यथा रक्तपित्त जानें । २—इस रक्त से एक श्वेत वस्त्र को गीला करके सुखा दें । सूख जाने पर उसे ईपदुष्ण जल से धो डालें । यदि विवर्ण हो जाये तो रक्तपित्त तथा शुद्ध हो जाये तो जीवरक्त जानें ॥ ६२ ॥

कर्पयत्यतिरूक्ष्णश्च मारुतं च प्रकोपयेत् ।

स्निग्धोऽतिजाड्यं कुरुते व्यापादयति चानलम् ॥ ६३ ॥

अत्यन्त रूक्ष वस्ति शरीर का अत्यन्त कर्षण करती है तथा वायु को प्रकुपित कर देती है । और अत्यन्त स्निग्ध वस्ति शरीर में जड़ता उत्पन्न कर देती है तथा वह शरीर की जाठराग्नि को नष्ट कर देती है ॥ ६३ ॥

क्षपयत्यतिसान्द्रं न वा नेत्राद्विनिष्क्रमेत् ।

अतिद्रवोऽल्पवीर्यत्वादयोगायोपपद्यते ॥ ६४ ॥

अत्यन्त सान्द्र (Concentrated) वस्ति शरीर में जम जाती है अथवा वह गाढ़ी होने से वस्तिनेत्र (Nozzle) से ही बाहर नहीं निकल सकती है । अत्यन्त द्रव (Dilute) वस्ति अल्प-वीर्य होने के कारण शरीर में अयोग के लक्षण उत्पन्न कर देती है अर्थात् उस ओपधि का पूरा प्रभाव ही नहीं होता है । अयोग से अभिप्राय यह है कि ओपधि का या तो बिलकुल प्रभाव न हो या थोड़ा प्रभाव हो अथवा उसका विपरीत प्रभाव हो

अर्थात् वस्ति द्वारा दी हुई ओपधि ऊपर की ओर गति करे तथा वमन आदि ले आये ॥ ६४ ॥

अल्पमात्रो न(चा)प्येति कृच्छ्राद्वाऽपि निवर्तते ।

अतिमात्रोऽतियोगाय तस्मादेते विगर्हिनाः ॥ ६५ ॥

अल्प मात्रा में दी हुई वस्ति वापिस लौटकर नहीं आती है अथवा कठिनता से वापिस लौटती है । अधिक मात्रा में दी गई वस्ति अतियोग के लक्षण को उत्पन्न कर देती है । इसलिये उपर्युक्त अतिशीत, अत्युष्ण आदि वस्ति के मन्त्र दोष निन्दित माने गये हैं । चरक सि. अ. ३ में तथा सुश्रुत में भी उपर्युक्त दोषों का वर्णन किया गया है ॥ ६५ ॥

यथायन्मूर्च्छितो मूर्च्छो भोज्योऽण्णलक्षणं समः ।

(इति ताडपत्रपुस्तके २१८ तमं पत्रम्)

बालकाष्टौष्ठजिह्वानां योनिदाहप्रवर्तकः ॥ ६६ ॥

सम्यक् प्रकार से मसलकर चिकनी की हुई वस्ति को उष्ण करके तथा समभाग मात्रा में लवण डालकर सेवन करने से वह बल कोष्ठ, ओष्ठ, जिह्वा तथा योनि में दाह उत्पन्न नहीं करती है ।

वक्तव्य—यहां 'बालकाष्टौष्ठजिह्वानां योनिदाहप्रवर्तक' के स्थान पर यदि 'बालकाष्टौष्ठजिह्वानां योनिदाहप्रवर्तक' यह पाठ होता तो अधिक ठीक अर्थ हो सकता है । उसी पाठ के अनुसार उपर्युक्त अर्थ किया है ॥ ६६ ॥

श्रोणिवस्तिकटीपार्श्वनाभिमूलोदराश्रितः ।

सस्यक्समुच्छ्रयं कृत्स्नं वीर्यतः प्रतिपद्यते ॥ ६७ ॥

यह वस्ति—श्रोणि, वस्ति (Bladder), कटी, पार्श्व, नाभिमूल तथा उदर में सम्यक् प्रकार से आश्रित हुई अपने वीर्य के द्वारा पूर्णरूप से ऊपर तक पहुँच जाती है अर्थात् कोष्ठ के द्वारा शरीर के ऊर्ध्वभाग में पहुँच जाती है ॥ ६७ ॥

ऊर्ध्वभागैर्वलात् क्षिप्तो मारुतैरिव पात्रकः ।

पित्तस्थानमतिक्रम्य स्वल्पमाक्षिपते कफम् ॥ ६८ ॥

शरीर के ऊर्ध्वभागों में स्थित वायु के द्वारा मानों बलपूर्वक फेंकी गई अग्नि पित्त स्थान का अतिक्रमण करके थोड़ा कफ को व्याप्त कर लेती है ॥ ६८ ॥

तीक्ष्णो मात्राशतादूर्ध्वं नातितीक्ष्णः (प्रयुज्यते) ।

न तिष्ठति, मृदुस्तिष्ठत्यधिकं वाऽपि यापनः ॥ ६९ ॥

तीक्ष्ण वस्ति १०० मात्रा से अधिक शरीर में नहीं ठहरती है इसलिये अत्यन्त तीक्ष्ण वस्ति प्रयुक्त नहीं करनी चाहिये । हमके विपरीत मृदु या यापन वस्ति शरीर में बहुत देर तक स्थित रहती है ॥ ६९ ॥

आनुलोम्यादपानस्य गुदस्यारोपणाद् भृशम् ।

तद्द्वितीयस्तृतीयो वा कालमल्पतरं तथा ॥ ७० ॥

दोषान् स्थूलांश्च सूक्ष्मांश्च गम्भीरानुगतानपि ।

विष्यन्दयति विषर्णान् (ष्टब्धान्) सपुरीपान् प्रकर्षति ॥

अपान वायु के अनुलोम होने से तथा गुदा के अत्यन्त समीप होने के कारण थोड़ी देर के बाद दी हुई दूसरी या तीसरी वस्ति शरीर में निष्टब्ध हुए स्थूल, सूक्ष्म तथा गम्भीर वातुओं में प्रविष्ट हुए दोषों को भी मलसहित निकाल कर बाहर कर देती है ॥ ७०-७१ ॥

न कुर्याद्विद्यापदः कारिचत् सुखेन च निवर्तते ।

युक्तो युक्तेन भिषजा स वरितः संप्रशस्यते ॥ ७२ ॥

श्रेष्ठ वस्ति—जो वस्ति शरीर में कोई उपद्रव उत्पन्न न करे, सुखपूर्वक शरीर से बाहर वापिस आ जाये तथा जो योग्य चिकित्सक के द्वारा प्रयुक्त की गई हो वह प्रशस्त मानी गई है । चरक सि. अ. १ में प्रशस्त वस्ति के लक्षण दिये हैं ॥ ७२ ॥

वयसः स्थापनो वृष्यः स्वरवर्णवलाग्निकृत् ।

वातपित्तकफानां च मलानां चापकर्षणः ॥ ७३ ॥

बालवृद्धवयस्थानां क्षिप्रमूर्जस्कर परम् ।

सर्वेन्द्रियाणां वैशद्यं कुरुते चाङ्गमार्दवम् ॥ ७४ ॥

एवमेते समाख्याता निरूहस्य गुणागुणाः ।

वस्ति वयस्थापक (आयु को स्थिर करने वाली) एवं वृष्य है, स्वर, वर्ण, बल और अग्नि को बढ़ाने वाली है, वात, पित्त तथा कफ रूप दोषों और मलों का अपकर्षण करती (शरीर से बाहर निकालती) है, बाल, वृद्ध तथा युवा व्यक्तियों में शीघ्र ही बल को बढ़ाने वाली है, सब इन्द्रियों को विशद (निर्मल) करती है तथा शरीर के अङ्गों को मृदु कर देती है । इस प्रकार ऊपर निरूह वस्ति के गुण तथा दोष कहे गये हैं ॥ ७३-७४ ॥

पुरीष मारुतः पित्तं कफश्च क्रमशो यदा ॥ ७५ ॥

प्रवर्तन्ते च फेनं च शङ्खस्फटिकसन्निभम् ।

सम्यङ्गिरूढगात्राणां मार्दवं जनयेत् परम् ॥ ७६ ॥

अन्नाभिलाषो वैशद्यं लघुता वाऽथ मार्दवम् ।

सृष्टविरमूत्रवातत्वमिन्द्रियाणां प्रसन्नता ॥ ७७ ॥

निरूह के सम्यक् योग के लक्षण—यदि निरूह का सम्यक् योग हुआ हो तो क्रमशः पुरीष (मल), वायु, पित्त तथा कफ निकलते हैं तथा उनके बाद शङ्ख तथा स्फटिक के समान (सफेद) द्राग निकलते हैं अर्थात् सम्यक् प्रकार से प्रयुक्त निरूह वस्ति में सर्वप्रथम मल निकलना चाहिये तथा उसके बाद क्रमशः आंतों में से वायु फिर पक्वाशय में से पित्त तथा आमाशय में से कफ का निःसरण होता है तथा अन्त में सफेद द्राग निकलते हैं । तथा सम्यक् निरूह हो जाने पर शरीर अत्यन्त मृदु हो जाता है, अन्न में रुचि उत्पन्न होती है, शरीर विशद, लघु तथा मृदु हो जाता है, मल-मूत्र तथा वायु ठीक प्रकार से सरते हैं (निकल जाते हैं) तथा सम्पूर्ण इन्द्रिया प्रसन्न हो जाती हैं ॥ ७५-७७ ॥

अयोगे विपरीत स्यादतियोगेऽतिवर्तनम् ।

कफपित्तासृजां मांसप्रक्षालननिभस्य वा ॥ ७८ ॥

हिक्का कम्पस्तृषा ग्लानिर्गात्रभेदस्तमः क्लमः ।

निद्रानाराः प्रलापश्च यत्र चाप्युपजायते ॥ ७९ ॥

अयोग के लक्षण—निरूह के अयोग में इससे विपरीत लक्षण होते हैं अर्थात् उसमें पुरीष, वायु आदि के निकलने का क्रम उपर्युक्त नहीं रहता है, शरीर मृदु नहीं होता, अन्न में रुचि उत्पन्न नहीं होती, शरीर विशद तथा मृदु नहीं होता है उसके मल-मूत्र तथा वायु ठीक तरह से नहीं सरते हैं तथा इन्द्रियां प्रसन्न नहीं होती हैं । इसी प्रकार चरक सि. अ. १ में भी कहा है ।

अतियोग के लक्षण—यदि निरूह का अतियोग हो जाये तो शरीर से कफ, पित्त तथा रक्त अथवा मांस के धोवन के समान जल अधिक मात्रा में निकलता है तथा हिक्का, कम्पन, प्यास, ग्लानि, अङ्गभेद, तम (तमोगुण की प्रधानता), बलम (थकावट), निद्रानाश तथा प्रलाप आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । चरक सि. अ. १ में कहा है कि-निरूह के अतियोग के वे ही लक्षण होते हैं जो विरेचन के अतियोग के होते हैं । विरेचन के अतियोग के लक्षण पहले कहे जा चुके हैं ॥ ७८-७९ ॥

सम्यङ्गनिरूढमाश्वस्तं परिपिक्त सुखाम्बुना ।

तनु वा(ना) भोजयेन्मात्रां जाङ्गलानां रसेन वा ॥ ८० ॥

सम्यक् प्रकार से निरूह हो जाने पर रोगी को आश्वासन देकर तथा ईपदुष्ण जल से उसका परिपेचन करके उचित मात्रा में पतले जांगल मांसरस के द्वारा भोजन कराये । निरूहवस्ति में विरेचन के समान अग्नि मन्द नहीं होती है इसलिये इसमें पेयादि ससर्जन क्रम की विशेष आवश्यकता नहीं होती है । इसमें प्रारम्भ से ही जांगल मांसरस दिया जा सकता है । वमन, विरेचन के बाद पेयादि क्रम की आवश्यकता होती है क्योंकि उम्रमें रोगी की अग्नि मन्द हो जाती है ॥ ८० ॥

भुक्तान्तं च तैलस्थ प्रसृतेनानुवासयेत् ।

वायुः प्रशाम्यते तेन निरूहेण प्रचालितः ॥ ८१ ॥

जांगल मांसरस का भोजन करने के बाद उस व्यक्ति को एक प्रसृत तैल के द्वारा अनुवासन (स्नेहवस्ति) देनी चाहिये । इससे शरीर में निरूहवस्ति के द्वारा विचलित हुआ वायु शान्त हो जाता है । अर्थात् निरूह वस्ति के द्वारा शरीर में वायु विद्युभित हो जाता है उसकी शान्ति के लिये अनुवासन (स्नेह) वस्ति का प्रयोग करना चाहिये ॥ ८१ ॥

आस्थापनो वस्तिरयं गुदनिर्वापणं नर ।

एकान्तरं तत्त्वोर्ध्वं यथोक्तमनुवासनम् ॥ ८२ ॥

आस्थापन (निरूह) वस्ति देकर एक अथवा एक से अधिक दिन के बाद रोगी की गुदा का निर्वापण करने वाला अनुवासन (स्नेह वस्ति) देना चाहिये । चरक सि. अ. १ में भी कहा है कि-निरूह के बाद यदि वायु अत्यन्त प्रबल हो

तो तीसरे दिन अन्यथा पांचवें दिन अनुवासन देना चाहिये । यदि रोगी की अग्नि मन्द न हो तो उन्नीं दिन भी अनुवासन कराया जा सकता है ॥ ८२ ॥

दीप्तग्नौर्दृढदेहत्य सोदायते विमार्गगे ।

श्रोणिवृक्षणसंस्थे च वाते शस्तं दिने दिने ॥ ८३ ॥

प्रतिदिन अनुवासन क्रिमे देना चाहिये ?—जिम व्यक्ति की जाठराग्नि प्रदीप्त हो, शरीर दृढ हो, उदावर्त हुआ हो, वायु विपरीत मार्ग में गया हुआ हो अथवा श्रोगि तथा वंशुज (grou) में स्थित हो तो उसे प्रतिदिन अनुवासन दिया जा सकता है । अष्टाङ्गसंग्रह सू. अ. २८ में कहा है कि-जिनकी अग्नि प्रदीप्त हो, जो रुच्य हों, वायु की प्रधानता हो तथा मित्य न्यायाम करते हों उन्हें प्रतिदिन अनुवासन कराया जा सकता है । अन्यथा तीसरे या पांचवें दिन करना चाहिये ॥

तस्य पक्वाशयगत-स्नेहमात्रां प्रभञ्जतः ।

बलवान् बलवत्यग्नां वारिवत् स विशोषयेत् ॥ ८४ ॥

उस रोगी के पक्काशय में स्थित वायु यदि बलवान् हो तथा उसकी जाठराग्नि भी बलवान् हो तो उसे मात्रा में स्नेह देना चाहिये । वह स्नेह उस वायु का पानी की तरह शोषन कर देता है अर्थात् जिम प्रकार पानी वायु का शोषन कर देता है उन्नीं प्रकार स्नेह (तैल) भी वायु का शोषन कर देता है । पानी के अन्दर से यदि वायु छुनकर गुजरे तो उसकी सब अशुद्धियां पानी अपने में जञ्ज (Absorb) कर लेता है उन्नीं प्रकार तैल में भी यही गुण विद्यमान है ॥ ८४ ॥

न च तैलात् परं किञ्चिद्द्रव्यमस्यनिलापहम् ।

स्नेहाद्रौच्यं गुरुत्वाच्च लघुत्वं मारुतस्य तु ॥ ८५ ॥

औष्ण्याच्छैत्यं निहन्त्याशु तैलं पुष्टिं करोति च ।

मन प्रसादः (दं) स्नेहं च बलवर्णमथापि च ॥ ८६ ॥

अनुवासन के गुण—तैल से बढ़कर वायु (वानप्रकोप अथवा वायु के रोग) को नष्ट करने वाला कोई द्रव्य नहीं है । इसी प्रकार चरक मि. अ. १ में कहा है । तैल के गुण—तैल स्नेह होने से वायु की रुच्यता, गुरु होने से वायु की लघुता तथा उष्ण होने से वायु की शीतलता का शोष ही नाश करके शरीर की पुष्टि, मन की प्रसन्नता तथा बल और वर्ण की वृद्धि करता है । इसी प्रकार चरक मि. अ. १ में कहा है ॥ ८५-८६ ॥

स्यात् त्रिगविविदपस्कन्धः कोमलाङ्कुरपल्लव ।

मूले सिक्को यथा वृक्षः काले पुष्पफलप्रदः ॥ ८७ ॥

स्नेहवस्तेर्नरस्तद्वद् दृढकायो दृढप्रजः ।

वाना मर्कटविकारैश्च पूर्वोक्तैर्नाभभूयते ॥ ८८ ॥

जिम प्रकार जड़ को बीचने से वृक्ष की शाखायें तथा तना स्निग्ध (गीला-हरा) रहता है, उसमें कोमल अङ्कुर तथा नवीन पत्ते जाने लगते हैं और उचित समय पर वह फूलों तथा फलों से युक्त हो जाता है । उन्नीं प्रकार स्नेहवस्ति (अनुवासन वस्ति) के द्वारा मनुष्य दृढ शरीर तथा हृष्ट-पुष्ट

मन्तान वाटा हो जाता है, तथा पूर्वोक्त वानप्रिकारों के द्वारा वह आक्रान्त नहीं होता है । उन्नीं प्रकार चरक मि. अ. १ में भी कहा है ॥ ८७-८८ ॥

पञ्चमूलादकेऽप्ययं फलानामाढकं भवेत् ।

यत्रकोलकुलव्यानां कुटजा म्युचयः पृथक् ॥ ८९ ॥

चतुर्भागावशिष्टं तु पञ्चादष्टगुणं जले ।

मस्तुनञ्चाढकेनैतत्तैलप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ९० ॥

कुष्ठस्य शतपुष्पाया यथाया मधुकर्य च ।

कुटजस्य च बीजानां बीजानां मदनस्य च ॥ ९१ ॥

यवान्याः पिप्पलीनां च श्रेण्या देवदारुगः ।

विल्वस्य देवपुष्पस्य गन्नाया मुस्तस्य च ॥ ९२ ॥

मृन्मैलाया. प्रियङ्गुश्च भागैरजममैः पृथक् ।

सिद्धं मुज्वणं पृतं निदग्नाद्वाजने शुक्तौ ॥ ९३ ॥

एतन्मन्दनिरुद्धानां वस्तिव्यापसु चोत्तमम् ।

फलतैलमिति स्यात्तमुदावर्तनिवर्तनम् ॥ ९४ ॥

तथैवोदरिणां मिदं गुन्मिनां क्रिमिकोटिनाम् ।

पृष्ठश्रोण्यृजद्वासु वातेष्वप्रगुणेषु च ॥ ९५ ॥

निरुहसाव्या ये केचिद्विकारा समुदाहृता ।

तास्त्रयेद्वस्तिनाप्तेन मृत्रावातांश्च नाशयेत् ॥ ९६ ॥

फल तैल का निर्माण तथा उपयोग—लघुपञ्चमूल १ आडक (२०६ तोले), मदनफल १३ आडक (३८४ तोले), मधु, कोल (बेर) तथा कुलव्य-पृथक् २ तीन कुटज (१६×३=२८ तोले)—इन्हें अष्टगुण जल में पकाकर चतुर्भाग शेष रखें । इसमें १ आडक अधिमन्नु (दही के ऊपर का पानी) तथा एक प्रस्थ (६४ तोले) तिल तैल डालें । इसमें कुष्ठ, लौक, बज, सुल्हटी, कुटज के बीज (इन्द्रजी), मैनफल के बीज, बजवायन, पिप्पली, हरेणु, देवदारु, विल्व, लौंग, रास्ता, नागरमोथा, छोटी इलायची तथा प्रियङ्गु—सब पृथक् २ एक २ अक्ष (एक २ तोला) डालकर तल निद्व करके इसमें चारीक पीसकर छाना हुआ नमक डालकर साफ वर्तन में रख दें । यह फल तैल कहलाता है । यह तैल जिन्हें ठीक प्रकार से निरुह वस्ति नहीं दी गई हो, जिन्हें वस्ति के कारण उपद्रव हो गये हों तथा उदावर्त रोगों को नष्ट करने में उत्तम मानी गई है । इसी प्रकार उदररोगी, गुल्मरोगी, जिनके पेट में वृमिरोग हो, पृष्ठ, श्रोगि, उरु तथा जहानों में यदि वायु प्रकुपित हुआ हो, निरुहसाव्य (निरुह के द्वारा बच्चे होने वाले विकार तथा मृत्राघात आदि रोगों का उपर्युक्त वस्ति (स्नेहवस्ति) के द्वारा शमन करे ॥ ८९-९६ ॥

एरण्डमूलत्रिफलात्रलारात्नापुनर्नवाः ।

गुडूच्यारग्वयो दारु पलाशां मदन फलम् ॥ ९७ ॥

मूलं तुरङ्गान्वायाः पञ्चमूलं कनीयसम् ।

पलप्रमाणान्येतानि जलद्रोणे विपाचयेत् ॥ ९८ ॥

अष्टभागावशेषं तं परिपूतं समाहरेत् ।

कर्षप्रमाणान्येतानि श्लक्ष्णपेष्याणि कारयेत् ॥ ६६ ॥
 शताह्वा मधुकं मुस्ता प्रियङ्गुर्हृषुपा वचा ।
 रसाञ्जनं तार्क्ष्यशैलं पिप्पल्यः कौटजं फलम् ॥१००॥
 खजेन मथितः कोष्णः सतैलमधुसैन्धवः ।
 समूत्रमांसनिर्यूहो निरूहः साधुयोजितः ॥ १०१ ॥
 लेखनो दीपनो बल्यो ग्रहण्यशौचिकारनुत् ।
 पार्श्वपृष्ठकटीशूलं पार्श्वजङ्घोरुजा रुजः ॥ १०२ ॥
 एरण्डवस्तिः शमयेन्मारुतं च कफावृत्तम् ।
 युक्तमात्रोष्णलवणः स्नेहवस्तिर्विधीयते ॥ १०३ ॥

एरण्डवस्ति का निर्माण तथा प्रयोग-एरण्डमूल, त्रिफला, बला, रास्ना, पुनर्नवा, गिलोय, अमलतास, देवदारु, टाक, सैनफल, अश्वगन्धा की जड़, लघु पञ्चमूल सब १ पल (४ तो०) । इन्हें १ द्रोण जल में पकाये । अष्टमांश शेष रहने पर उतार कर छान लें । इसमें-सौफ, मुलहठी, नागरमोथा, प्रियङ्गु, हाऊबेर, वच, तार्क्ष्य पर्वत पर उत्पन्न होने वाला रसाञ्जन (रसौत), पिप्पली, कुटजबीज (इन्द्रजौ) सब द्रव्य एक कर्ष प्रमाण में लेकर उनका सूक्ष्म चूर्ण करके इसमें डालकर खोंचे से मथ दें । इसमें गरम में ही तिलतैल, मधु, सैन्धवनमक, गोमूत्र तथा मासारस अच्छी प्रकार मिलाकर निर्यूह तैयार करें । यह एरण्डवस्ति शरीर का लेखन करती है, अग्निदीपक तथा बल्य है और ग्रहणी, अर्शरोग, पार्श्वशूल, पृष्ठशूल, कटीशूल एवं पार्श्व, जङ्घा और ऊरुमें वेदना को नष्ट करती है । इसी स्नेहवस्ति को यदि योग्य मात्रा में उष्ण कर लिया जाय तथा उसमें नमक मिला दिया जाय तो यह कफावृत्त वायुरोग को नष्ट करती है ॥ ९७-१०३ ॥

समासतः स द्विविधस्तस्य मात्रा प्रचक्षते ।

प्रकुञ्चः कन्यसी मात्रा, ततोऽध्यर्धा तु मध्यमा ॥१०४॥

(इति ताडपत्रपुस्तके २१९ तमं पत्रम्) ।

उत्तमा द्विपला मात्रा मात्रावस्तौ तु भार्गव । ।

अपस्तनस्यार्धपलं (लाऽ) परिहार्या निरत्यया ॥ १०५ ॥

संक्षेप से यह स्नेहवस्ति दो प्रकार की होती है । उसकी मात्रा का वर्णन किया जाता है । हे भार्गव (भृगुकुलोत्पन्न जीवक) । मात्रावस्ति में ह्रस्व मात्रा एक प्रकुञ्च, मध्यम मात्रा षड् प्रकुञ्च तथा उत्तम मात्रा दो पल होती है । दूध न पीने वाले बालक के लिये यह आधा पल होती है । इसका निःशक होकर सब अवस्थाओं में प्रयोग किया जा सकता है । इसमें किसी प्रकार के उपद्रव की आशंका नहीं होती है । चरक सि. अ. ४ में स्नेह की सब से ह्रस्व मात्रा के समान मात्रावस्ति बताई है । चरक में ६ घण्टे में जीर्ण होने वाली मात्रा को स्नेह की सब से छोटी मात्रा बताया है । इसके अतिरिक्त कहीं २ षड् पल को स्नेह की ह्रस्व मात्रा बताया है । सुश्रुत सि. अ. ३५ में कहा है—'नस्यापि विवर्तरोऽर्धमात्राव-कृशोऽपरिहार्यो मात्रावस्ति' । यहा ६ पल स्नेह की मात्रा वाली

वस्ति को स्नेहवस्ति, ३ पल की मात्रा वाली स्नेहवस्ति को अनुवासन तथा षड् पल की मात्रा वाली स्नेहवस्ति को मात्रावस्ति कहते हैं । इसी मात्रावस्ति की ओर यहां संकेत किया गया है । मात्रावस्ति का प्रयोग चरक सि. अ. ४ में निम्न अवस्थाओं में दिया है—'कर्मव्यायामभाराध्वयानस्त्रीक-पितेषु च । दुर्वले वातभग्ने च मात्रावस्ति नदा मत ॥१०४-१०५॥

कर्त्रयं त्रिवर्षस्य, चतुर्वर्षस्य वै पलम् ।

षड्वर्षस्य तु वातस्य स्व एव प्रसृतः स्मृतः ॥ १०६ ॥

द्वौ द्वौ द्वादशवर्षाणां चत्वारः प्रसृतास्तथा ।

देयाः षोडशकादीनां पूर्वाह्नि वाऽन्तरेषु च ॥ १०७ ॥

यावन्मध्यं वयो, वार्धे त्वपकर्षेद्यथाक्रमम् ।

समीक्ष्य देहदोषाग्निवत् प्रकृतिमेव च ॥ १०८ ॥

स्नेहवस्ति तथा निरूहवस्ति की मात्रा—तीन वर्ष तक के बालक के लिये स्नेहवस्ति की मात्रा ३ कर्ष (३ तोला) होती है । चार वर्ष के बालक के लिये एक पल (४ तोला), छै वर्ष के बालक के लिये १ प्रसृत (८ तोला), बारह वर्ष के बालकों के लिये दो २ प्रसृत (१६ तोला) तथा सोलह वर्ष से लेकर मध्य अवस्था तक पूर्वाह्नि तथा उसके बीच २ में ४ प्रसृत (३२ तोला) मात्रा देनी चाहिये । वृद्धावस्था में फिर रोगी के शरीर, दोष, अग्निवत् तथा प्रकृति को देखकर इस मात्रा को यथाक्रम कम करे । अर्थात् जिस क्रम से वृद्धि की गई है उसी क्रम से मात्रा में कमी करनी चाहिये । वस्ति में जो स्नेह की मात्रा कही गई है, निरूह की मात्रा उससे तिसुनी होती है । चरक वि अ ८ में वय (अवस्था-उम्र) को निम्न तीन विभागों में विभक्त किया गया है—१-बाल्यावस्था २-मध्यमावस्था ३-वृद्धावस्था । तीस वर्ष तक बाल्यावस्था मानी गई है । ६० वर्ष तक मध्यम अवस्था तथा उसके बाद १० वर्ष तक (आयु पर्यन्त) वृद्धावस्था मानी गई है । अवस्था के अनुसार चरक सि अ ३ में निरूह की मात्रा इस प्रकार से दी है—प्रथम वर्ष में निरूह की मात्रा आधा प्रसृत (१ पल) होती है तदनन्तर १२ वर्ष तक प्रतिवर्ष आधा प्रसृत बढ़ती जाती है जिससे १२ वर्ष बालक के लिये ६ प्रसृत (१२ पल) मात्रा हो जाती है । इसके बाद प्रतिवर्ष १ प्रसृत मात्रा बढ़ाई जाती है जिससे १८ वर्ष की अवस्था में १२ प्रसृत (२४ पल) मात्रा हो जाती है । ७० वर्ष तक की आयु में यही मात्रा (१२ प्रसृत या २४ पल) अभीष्ट है अर्थात् इससे अधिक मात्रा नहीं दी जाती है । इसके बाद अर्थात् वृद्धावस्था १६ वर्ष के बालक के समान अर्थात् १० प्रसृत मात्रा निरूह की होती है ॥ १०६-१०८ ॥

स्नेहप्रमाण यद्रस्ता निरूहस्त्रिगुणतत ।

अतिव्यवायव्यायामपानयानाध्वमद्भिन् ॥ १०९ ॥

वयस्था स्नेहसात्म्याश्च येषा चाग्निवत्तं दृढम् ।

येषा चाध प्रकुपितो वायुर्वातात्मकाश्च ये ॥ ११० ॥

तेषूत्तमा प्रणिदधेत् स्नेहमात्रा पिचत्तः ।

य एभ्यो मध्यमावस्थां पुरुपास्तेषु मध्यमाम् ॥१११॥
त्रयोऽध्याधिवलावेक्षामितरामितरेषु च ।
इति कर्मादिवस्तीनां त्रितय समुदाहृतम् ॥ ११२ ॥

स्नेह की उत्तम मात्रा किन्हें देनी चाहिये ?—जो अत्यन्त मैथुन, व्यायाम, मद्यपान, यान (सवारी) तथा मार्गगमन करते हों, जिनकी आयु स्थिर हो, जिन्हें स्नेह सात्व्य हुआ हो, जिनकी जाठराग्नि दृढ हो, जिनके शरीर के अधोभाग में वायु का प्रकोप हो, जिनकी वातिक प्रकृति हो अथवा जिन्हें वायु के विकार हों—उनमें बुद्धिमान व्यक्ति को स्नेह की उत्तम मात्रा देनी चाहिये । जो पुरुष उपर्युक्त सब दृष्टियों से मध्यम अवस्था वाले हैं—उन्हें स्नेह की मध्यम मात्रा देनी चाहिये । जो व्यक्ति अवस्था, रोग तथा बल की दृष्टि से निकृष्ट (हीन) हैं—उनमें स्नेह की हीन मात्रा देनी चाहिये ।
इस प्रकार कर्म आदि (कर्म, काल, योग) तीनों वस्तियों का वर्णन किया गया है ॥ १०९-११२ ॥

निर्देशश्च विकल्पश्च त्रिभागश्च कात्स्न्यतः ।

यत्र यस्मिन् विधातव्यं या मात्रा येषु युज्यते ॥११३॥

निरुह्युक्तिः स्नेहश्च निरुहश्च प्रकीर्तितः ।

इति ह स्माह भगवान् काश्यपः ॥ ११४ ॥ अड (१११)

इति खिलेषु वस्तिविशेषणीयो (नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥) उ(८)

इन सम्पूर्ण वस्तियों का पूर्णरूप से निर्देश, विकल्प (भेद) तथा त्रिभाग कहे गये हैं । जिस वस्ति का जिस रोग तथा जिस मात्रा में व्यवहार करना चाहिये वह भी कह दिया गया है । निरुहवस्ति की योजना, स्नेह तथा निरुह इन सबका वर्णन कर दिया गया है । ऐसा भगवान् काश्यप ने कहा था ॥ ११३-११४ ॥

अड (१११)

इति खिलेषु वस्तिविशेषणीयो (नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥) उ(८)

अथ रक्तगुल्मविनिश्चयाध्यायो नवमः ।

अथातो रक्तगुल्मविनिश्चयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥

इति ह स्माह भगवान् काश्यपः ॥ २ ॥

अथ एत रक्तगुल्म विनिश्चय नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् काश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥

भगवन्तर्माप्रेषेत् नर्गशास्त्रविदां वरम् ।

काश्यप भार्गवो धीमान् पर्यपृच्छत् प्रजापतिम् ॥ ३ ॥

प्रेष्यत्युक्त, सम्पूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता तथा ऋषियों में श्रेष्ठ प्रजापति काश्यप ने बुद्धिमान भार्गव (ऋगुल्लोम्पन जीवक) में प्रश्न किया ॥ ३ ॥

रक्तगुल्म' कथं स्त्रीणां जायते दुर्नपद्रव ।

अथ कस्मात् कुमाराणां कन्यानां च न जायते ॥ ४ ॥

रक्तगुल्मः कथं चासौ रक्तगुल्म इति स्मृतः ।

कस्मान्निश्चेतनत्वेऽपि गर्भचेष्टा विचेष्टते ॥ ५ ॥

दूरान्तरं न त्वनयोश्चेतनाचेतनावतोः ।

विप्रकृष्टान्तरेऽप्यस्मिन् गर्भशोणितगुल्मयोः ॥ ६ ॥

केचिद्विशेषं नेच्छन्ति केचिदिच्छन्ति लिङ्गतः ।

तयोर्विशेषो यद्यस्ति किमर्थं स उपेक्ष्यते ॥ ७ ॥

युक्तो गर्भे दोहदस्य क्षीरस्य च समुद्भवः ।

आपाण्डुगण्डतादीनां लिङ्गानां च समुद्भवः ॥ ८ ॥

न युक्तमिव पश्यामि तरिस्मिन्नेयां समुद्भवम् ।

रक्तगुल्मेऽथ दृश्यन्ते लिङ्गान्येतानि तत् कथम् ॥६॥

कस्मादादशमान्मासात् परिपाकं नियच्छति ।

एकद्वित्रिचतुष्पञ्चपट्सप्ताष्टनवादिषु ॥ १० ॥

मासेषु भेदं नाप्नोति प्रायो गर्भवदास्थितः ।

नारीणां सुकुमारीणां स कष्ट इति मे मतिः ॥ ११ ॥

उपक्रम्यः कथमय कश्चास्योपक्रमः स्मृतः ।

कस्यां कस्यामवस्थायां का का वाऽस्यावचारणा ॥१२॥

कस्मिन् काले च निर्भेद्यो भेदनीयं च किं भवेत् ।

विनिर्भिन्ने च किं कार्यमेतदाचक्ष्य मे विभो ॥१३॥

स्त्रियों को भयंकर उपद्रवों वाला रक्तगुल्म किस प्रकार हो जाता है तथा वह बालकों और बालिकाओं को क्यों नहीं होता है ? रक्तगुल्म को इस (रक्तगुल्म) नाम से क्यों कहा जाता है ? तथा अचेतन होने पर भी इसमें गर्भ (के समान) चेष्टाएँ क्यों होती हैं ? इन चेतन तथा अचेतन गर्भ और रक्तगुल्म में थोड़ा भेद होने पर भी अधिक भेद नहीं होता है । कुछ लोग इन दोनों में अन्तर (भेद) नहीं करते हैं । कुछ लोग इनमें लक्षणों के द्वारा भेद करते हैं । यदि उन दोनों में भेद है तो उसकी उपेक्षा क्यों की जाती है ? इसमें गर्भ में होनेवाले दोहद (गर्भावस्था में उत्पन्न होनेवाली विशेष इच्छायें), स्तनों में दुग्ध की उत्पत्ति तथा गाल आदि का पाण्डु (रक्तहीनता—Anarimia) आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । रक्तगुल्म में जब ये लक्षण उत्पन्न नहीं होने चाहिये तब ये उसमें दिखाई क्यों देते हैं ? यह दग्धों महीने तक परिपाकको क्यों प्राप्त होता चला जाता है ? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाचवें, छठे, सातवें, आठवें तथा नौवें महीनों में इसका भेदन क्यों नहीं होता है ? तथा यह प्रायः गर्भ की तरह स्थित क्यों रहता है ? सुकुमार स्त्रियों में यह अधिक कष्टदायक होता है । इसकी किस प्रकार चिकित्सा करनी चाहिये तथा वह चिकित्सा कौन सी है ? किस २ अवस्था में इसकी कौन २ सी अवधारणा प्रयुक्त होती है ? किन्तु समय इसका भेदन करना चाहिये तथा भेदनीय द्रव्य क्या होता है ? तथा भेदन करने के बाद क्या करना चाहिये ? हे सर्वव्यापक भगवन् ! मुझे इन सब धारों का उत्तर दीजिये ॥ ४-१३ ॥

इति पृष्टः स शिष्येण प्रोवाच वदतां वरः ।

रक्तगुल्मस्तु नारीणां जायते येन हेतुना ॥ १४ ॥

येन चैव कुमारानां कन्यानां च न जायते ।

तत् सर्वमभिधास्यामि विस्तरेण निबोध मे ॥ १५ ॥

इस प्रकार शिष्य द्वारा प्रश्न किये जाने पर ज्ञानी कश्यप ने कहा कि जिन प्रकार से स्त्रियों को रक्तगुल्म होता है, तथा जिस कारण से यह बालकों तथा कन्याओं को नहीं होता है—उन सबका मैं विस्तारपूर्वक वर्णन करूँगा वह तू मेरे से सुन ॥

विण्मूत्रक्रिमिपक्वामकफवाताशयाः पृथक् ।

सप्तैते देहिनां कोष्ठे स्त्रीणां गर्भाशयोऽष्टमः ॥ १६ ॥

सब प्राणियों के कोष्ठ में मल, मूत्र, कृमि, पक्ष, आम, कफ तथा वायु के पृथक् २ सात आशय होते हैं। इनके अतिरिक्त स्त्रियों में एक आठवां गर्भाशय होता है। जिसमें रजोवहा सिराएँ रज को लाकर डालती है। अर्थात् उपर्युक्त मल-मूत्र के मात आशय तो सभी प्राणियों में (चाहे वह स्त्री होया पुरुष) सामान्य रूप में होते हैं। इनके अतिरिक्त स्त्रियों में आठवां गर्भाशय होता है जो केवल स्त्रियों में ही होता है, पुरुषों में नहीं। आशय का अर्थ अधिष्ठान है। सुश्रुत शा. अ० में आशयों का परिगणन निम्न प्रकार से किया गया है—आगयास्तु—वाताशय पित्ताशय च्लेप्याशयो रक्ताशय आमाशय पन्नाशयो मूत्राशय, स्त्रीणां गर्भाशयोऽष्टम इति। गर्भाशय की शरीर में स्थिति के विषय में वाग्भट में कहा है—‘गर्भाशयोऽष्टम स्त्रीणां पित्तपन्नाशयान्तरा’। अर्थात् पित्ताशय और पक्षाशय के बीच में गर्भाशय होता है ॥ १६ ॥

रजोवहाः सिरा यस्मिन् रजः प्रविसृजन्त्यतः ।

पुष्पभूतं हि तद्देवान्मामि मासि प्रवर्तते

विपर्ययात्तदेवेह तत्रैव तु निचीयते ॥ १७ ॥

वही रज पुष्प (आर्तव—Monthly discharge) के रूप में देववश प्रत्येक मास में प्रवृत्त होता है—निकलता रहता है। तथा यदि रोग या किसी अन्य कारण से प्रवृत्त न हो सके तो वह रज वहीं गर्भाशय में ही संचित होता रहता है ॥ १७ ॥

अनेन हेतुना स्त्रीणां रक्तगुल्मो हि जायते ।

तदारायस्य चाभावात् पुरुषाणां न जायते ॥ १८ ॥

इस उपर्युक्त कारण से स्त्रियों को रक्तगुल्म होता है। इसके विपरीत आशय (गर्भाशय) के अभाव के कारण यह रक्तगुल्म पुरुषों में नहीं होता है ॥ १८ ॥

हीनयोन्त्यास्तु बालायाः कायं गच्छति शोणितम् ।

अथ पूर्णस्त्रभात्रायाः कायं योनि च गच्छति ॥ १९ ॥

छोटी लड़कियों की योनि स्वल्प होने के कारण उनका सारा रक्त शरीर में चला जाता है। तथा जिस स्त्री के शारीरिक अवयव पूर्ण हो चुके हैं—उनका रक्त शरीर तथा योनि दोनों में जाता है। अर्थात् कुछ रक्त जहाँ शरीर के पोषण में व्यय होता है वहाँ कुछ योनि में भी जाता है ॥ १९ ॥

गर्भमङ्गे भावयति, किञ्चित् स्तन्याय कल्पते ।

पक्तये शोणिताद्य(दे)ग्तु शेषः कायं समिन्धति ॥२०॥

स्त्री के शरीर के रक्त का कुछ भाग गर्भ को पुष्ट करता है, कुछ स्तन्य (दूध) का निर्माण करता है तथा कुछ रक्त ले शरीर में पाचन होता है। शेष—इन सबसे बचा हुआ रक्त शरीर में ईंधन का कार्य करता है। अर्थात् स्त्री के शरीर के रक्त के कुछ भाग से गर्भ का पोषण होता है, कुछ से उसके स्तनों में दूध का निर्माण होता है, कुछ शरीर के अन्दर पाचन का कार्य करता है तथा इन कार्यों के बाद बचा हुआ रक्त शरीर का पोषण करता है। इस सहिता के सूत्रस्थान के उपलब्ध प्रथम अध्याय में भी कहा है—मातृपुष्टयर्थमेकाग्रो द्वितीयो गर्भपुष्टये । तृतीय स्तनपुष्टयर्थं नार्था गर्भस्तु पुष्यति ॥ २० ॥

तथैव गर्भः सूताया सद्यः स्तन्याय कल्पते ।

शेष तु रुधिरीभूतं काय योनिं च सर्पति ॥ २१ ॥

इसीप्रकार गर्भ का कुछ अंश प्रभव के बाद शीघ्र ही दुग्ध का निर्माण करने लगता है। तथा शेष रक्त के रूप में शरीर तथा योनि में फैल जाता है ॥ २१ ॥

धातुपु प्रतिपूर्णेपु शरीरे समवस्थिते ।

संचितं रुधिरं योनिः पुनः कालेन मुञ्चति ॥ २२ ॥

तब धातुओं के रक्त से पूर्ण हो जाने तथा शरीर के समावस्था में स्थित होने पर संचित हुआ रक्त पुन उचित काल में योनि को छोड़ देता है अर्थात् योनि से प्रवृत्त होने लगता है।

यदा रक्तवहा रक्तं प्रदोषान्नानुपद्यते ।

विमार्गाद्योनिमन्वेति(विकृति) स्तेन जायते ॥ २३ ॥

तथैव रक्तगुल्मोऽपि हेतुनाऽनेन जायते ।

जब दोषों के कारण वह रक्त रक्तवहा सिराओं में नहीं पहुँचता है तब वह विपरीत मार्ग में जाने से पुन योनि में पहुँच जाता है जिससे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार उपर्युक्त कारण से रक्तगुल्म भी हो जाता है ॥ २३ ॥

यदा ऋतुमती नारी प्राप्नान् वेगान् विधारयेत् ॥२४॥

ह्रिया त्रासाद्व्यवायाद्वा वर्तमानानधोगतान् ।

एवमादिभिरप्यन्यैरुदावृत्तैः प्रकोपितः ॥ २५ ॥

वायुः शोणितमादाय प्रतिस्त्रोत प्रपद्यते ।

गर्भाशयमुदावृत्तस्तरया वहति शोणितम् ॥ २६ ॥

मारुतश्च्युतगर्भाया यदा मिथ्योपचर्यते ।

तस्याः स वायुरुद्धन्तः प्रतिघातात् सशोणितः ॥ २७ ॥

गत्वा गर्भाशय रुद्धः स्थिरत्वमुपपद्यते ।

संवृत्तं शोणितं तत्र मारुतो विपमं गतः ॥ २८ ॥

रजोवहा समावृत्तः संस्तम्भयति गर्भवत् ।

जब ऋतुकाल में स्त्री लज्जा, भय अथवा मैथुन के कारण शरीर के अधो भाग में प्राप्त हुए वेगों को रोकती है। उप-

युक्त अथवा उदीर्ण हुए अन्य कारणों से प्रकुपित हुआ वायु उस रक्त को लेकर स्रोतों में पहुँचता है। गर्भाशय में पहुँचने पर वह रक्त बढ़ने लगता है अथवा जिसका सद्यः गर्भापात हुआ हो उस स्त्री का वायु मिथ्योपचार के कारण प्रकुपित हो जाता है। उसका वह प्रकुपित हुआ वायु रक्तरहित गर्भाशय में पहुँच कर रुककर वहाँ स्थिर हो जाता है। वह रुका हुआ रक्त तथा विषम (प्रकुपित) हुआ वायु रजोवहा सिमाओं को घेरकर गर्भ के समान स्थित हो जाता है। अर्थात् जिस प्रकार गर्भ स्थित होता है उसी प्रकार यह स्थित हो जाता है। इसी संहिता के चिकित्सा स्थान (गुल्मचिकित्सा-ध्याय) में रक्तगुल्म की सम्प्राप्ति तथा निदान निम्न रूप से दिया है—रक्तगुल्म खिया योनी जायते न नृणा क्वचित् । ‘‘गर्भि-प्यन्मीति मन्यते ॥ (पृ० ११२ देखें) इसी प्रकार चरक नि. अ. ३ में भी कहा है ॥ २४-२८ ॥

स गुल्मः स्पन्दतेऽभीक्ष्णं मारुतेन समीरितः ॥ २६ ॥
दर्शयन् यानि रूपाणि तानि वक्ष्यामि सर्वशः ।

वायु के द्वारा प्रेरित हुआ वह गुल्म निरन्तर स्पन्दन करता रहता है। उसके जो स्वरूप (लक्षण) दिखाई देते हैं उन्हें मैं विस्तारपूर्वक कहूँगा ॥ २९ ॥

कासते शूल्यते चैव व्यर्यतेऽथातिसार्यते ॥ ३० ॥
मन्यते सर्वगात्राणि मूर्च्छितानि गुरुणि च ।
तमोऽस्या जायतेऽभीक्ष्णं कार्यं चैव निगच्छति । ३१ ॥
वमत्यभीक्ष्णशो भुक्तमन्नं चास्यै न रोचते ।
जायन्ते चोदरे गण्डा नीलं चास्या प्रदृश्यते ॥ ३२ ॥
स्तनान्तरं च नाभिश्च लोमराजी च मूर्च्छिता ।
ओष्ठौ च कृष्णौ भवतस्तथैव स्तनचूचुकौ ॥ ३३ ॥
पयोधरौ प्रसिच्येते दोहदं च निगच्छति ।

(इति ताडपत्रपुस्तके २२० तमं पत्रम्) ।

नानारमान् प्रार्थयते निष्ठीवति मुहुर्मुहुः ॥ ३४ ॥
शुभादुद्विजते गन्वाद्गर्णश्चास्याः प्रसीदति ।
गर्भिया यानि रूपाणि तानि संदृश्य तत्त्वतः ॥ ३५ ॥
वर्षाणि हरति व्याधिं गर्भोऽयमिति दुःखिता ।

रक्तगुल्म के लक्षण—उस स्त्री को कास, शूल, ज्वर तथा अनिमार होजाता है। उसे अपना सम्पूर्ण शरीर मूर्च्छित तथा भारी प्रतीत होता है। उसे अपने सामने निरन्तर अन्धकार दिखाई देता है अथवा उसमें तमोगुण की वृद्धि हो जाती है, शरीर घृष्ट हो जाना है, उसे निरन्तर वमन होता है (गर्भिणी स्त्री को प्रातः काल वमन—Morning sickness—Hyperemesis gravidarum होती है, उसी के समान इसमें भी वमन होने लगती है), उसे ख़ाया हुआ अन्न रुचिकर नहीं होता है, पेट में उसके गाँठें हो जाती हैं तथा उसका शरीर नीला हो जाना है। उसके स्तनों का मध्यभाग, नाभि तथा लोमराजि मूर्च्छित सी दिखाई देती है। उसके हाँठ तथा स्तनों के चूचक

(Nipples) काले पड़ जाते हैं, स्तनों से दूध बहने लगता है तथा उसे दोहद (विशेष प्रकार की इच्छाएँ जैसी गर्भावस्था में गर्भिणी को होती हैं) उत्पन्न होने लगती है, वह नाना-प्रकार के अम्ल आदि रसों की इच्छा करती है, वार २ थूकती है, अच्छी गन्ध को वह पसन्द नहीं करती है, उसका वर्ण निखर आता है (निर्मल हो जाता है)—इत्यादि गर्भिणी के जो लक्षण होते हैं उन्हें देखकर इस व्याधि को अनेक वर्षों तक गर्भ समझ कर लोग दुःखी होते हैं। इसी संहिता के ‘गुल्म-चिकित्साध्याय’ में इसके निम्न लक्षण दिये हैं—‘‘मनमण्डलक-ष्णत्व ‘‘प्रचक्षते’ (मूल पृ० ११२ देखें) चरक नि. अ. ३ में भी रक्तगुल्म में होने वाले गर्भ के लक्षणों को कहा है तथा सुश्रुत शा. अ. ३ में गर्भिणी के उन लक्षणों को कहा है जो कि रक्तगुल्म में होते हैं ॥ ३०-३५ ॥

केनचित्त्वय कालेन निर्भेदं यदि गच्छति ॥ ३६ ॥

यदि किसी कारण से उस गुल्म का भेदन हो जाता है तो लोग उसे गुल्म से मुक्त हुई समझते हैं। अर्थात् यदि गुल्म किसी कारण से पककर फटजाये तो उसका स्राव बह जाता है जिससे लोग यह समझने लगते हैं कि उसका गुल्म नष्ट हो गया है। साधारणतया गुल्म पकता नहीं है इसीलिये फटता भी नहीं है। विद्रधि (Abscess) पककर फट जाती है। गुल्म तथा विद्रधि का भेद ही यह है कि गुल्म पकता नहीं है तथा विद्रधि पक जाती है ॥ ३६ ॥

ततो गुल्मप्रमुक्ता सा ज्ञातिमध्ये प्रभाषते ।

गर्भियाहं चिरं भूत्वा प्रच्युते गर्भशोणिते ॥ ३७ ॥

जब वह स्त्री दूरप्रकार चिरकाल तक गर्भिणी (गर्भिणी के लक्षणों से युक्त होने के कारण अपने आप को गर्भिणी समझने वाली) रहती है और उसके बाद गर्भवस्थित शोणित (रक्तगुल्म का रक्त) निकल जाता है तब गर्भ के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। उस समय उसे बड़ा भारी सन्देह होने लगता है ॥ ३७ ॥

गर्भरूपं न पश्यामि तत्र मे संशयो महान् ।

तामिदं प्रतिभाषन्ते सर्वग्रामकुतूहलाम् ॥ ३८ ॥

दिव्यो गर्भो व्यतिक्रान्तो नैगमेपेण ते हृतः ।

इत्येनामबुधाः प्राहुर्हृतं सर्वमशोभनम् ॥ ३९ ॥

इस आश्चर्यजनक बात को देखकर अज्ञानी लोग उसे कहते हैं कि तेरे जो दिव्य गर्भ उत्पन्न हुआ था—नैगमेप ने उसका हरण कर लिया है। जितनी अशुभ बातें थी उन सबका हरण हो गया है। तथा जो कुशल पत्र ज्ञानी लोग हैं वे उसे परिप्लुत कहते हैं ॥ ३८-३९ ॥

परिप्लुत इति प्राहुः कुशला ये मनीषिणः ।

गुल्मश्चय इति प्रोक्तो रक्तं रुधिरमुच्यते ॥ ४० ॥

रक्तस्य संचयस्तेन रक्तगुल्म इति स्मृतः ।

गर्भवच्छेष्टते नायं किन्तु सादृश्यदर्शनात् ॥ ४१ ॥

गुल्म-त्रय या इकट्ठे होने को कहते हैं तथा रक्त का अर्थ

रुधिर है। इसप्रकार रक्त का संचय होने से इसे रक्तगुल्म कहते हैं। यह गर्भ की तरह चेष्टा अवश्य करता है परन्तु केवल सादर्य के कारण यह वास्तव में गर्भ नहीं होता है। चरक चि. अ. ३ में गर्भ से इसका निम्न भेद दिया है—“केवलश्वास्या-गुल्म पिण्डित एव स्पन्दते, तामगर्भा गर्भिणीमित्याहुर्मूढा” । अर्थात् यदि रक्तगुल्म है तो वह सारा का सारा पिण्डाकृति गुल्म ही स्पन्दन करता है अर्थात् यह गर्भ की तरह ही स्पन्दन तो अवश्य करता है परन्तु यदि सम्यक् प्रकार से परीक्षा की जाये तो ज्ञात होगा कि यह केवल एक पिण्डाकृति वस्तु ही है। गर्भ के समान उसके अङ्गों का हम पृथक् २ स्पर्श या अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसीलिये चरक चि. अ. ५ में विलकुल स्पष्ट कहा है—यः स्पन्दते पिण्डित एव नाद्देश्विरात्सशूल समगर्भ-लिङ्ग । अर्थात् गुल्म में स्पन्दन ढेर से भी होते हैं जब कि गर्भ के स्पन्दन तृतीय मास में होने लगते हैं तथा माता को चौथे-पाँचवें मास में अनुभव होने लगते हैं ॥ ४०-४१ ॥

गर्भोऽयमिति मन्त्राना मनसा तद्विभाविनी ।

नारी विचेष्टते तास्ता गर्भचेष्टाः पृथग्विधाः ॥ ४२ ॥

उस रक्तगुल्म को गर्भ समझती हुई तथा उसी का मन में ध्यान करती हुई वह स्त्री नाना प्रकार की गर्भ की चेष्टाओं को करती है ॥ ४२ ॥

दोहदं यत् करोतीति शृणु तत्रापि कारणम् ।

य एव हि रसाः प्रायो धातूनां वृद्धिहेतवः ॥ ४३ ॥

तेषामेवाभिलाषः स्याद्योनिसाधर्म्यतत्त्वतः ।

वातपित्तान्वितं रक्तं चीयमानं विकारवत् ॥ ४४ ॥

कष्टमूललवणादीनां रसानां गृद्धिमावहेत् ।

रक्तगुल्म में दोहद का कारण—उस समय स्त्री के जो दोहद (गर्भावस्था में उत्पन्न होने वाली विशेष इच्छाएं) के लक्षण उत्पन्न होते हैं—उसका कारण भी वृ मेरे से सुन-तो रस धातुओं की वृद्धि करने वाले होते हैं, उत्पत्ति धर्म की समानता के कारण प्रायः उन्हीं रसों की ही स्त्री को उस सम्यक् इच्छा होती है। उदाहरण के लिये गुल्म में एकत्रित हुए विकार युक्त रक्त में यदि वायु तथा पित्त की प्रधानता हो तो उस स्त्री को कटु, अम्ल एवं लवण रस की इच्छा उत्पन्न होती है ॥ ४३-४४ ॥

गर्भित्यस्मीति तत्प्रीतिप्रेमसंकल्पसंभृतः ॥ ४५ ॥

प्रस्रुतो जायते नार्यास्तेन स्तन्यं प्रवर्तते ।

रक्तगुल्म में स्तनों में दुग्ध उत्पत्ति का कारण—स्त्री अपने आपको गर्भिणी समझती है। इसलिये उस (कल्पित) गर्भ के प्रति प्रीति एवं प्रेम के सकल्प के कारण नारी में स्त्रियों की उत्पत्ति होती है इसीलिये स्त्री के स्तनों में दुग्ध का स्राव प्रारम्भ हो जाता है। दुग्ध उत्पत्ति का कारण शिशु के प्रति माता का प्रेम ही मुख्य कारण होता है। इसीलिये सुस्रुत में कहा भी है—“स्नेहो निरन्तरस्तस्य स्रवणे हेतुरुच्यत” । अर्थात्

यदि माता में प्रेम (स्नेह) अथवा ममता की भावना न हो तो स्तनों में दुग्ध उत्पन्न ही नहीं होता अथवा बहुत कम होता है ॥ ४५ ॥

सर्वा रसवहा नाड्य समन्तान्नाभिमाश्रिता ॥ ४६ ॥

गर्भो विवर्धमानश्च संपीडयति ताः स्त्रियाः ।

तद्वच्च रक्तगुल्मोऽपि पीडयन्नपचीयते ॥ ४७ ॥

ताभिश्च पीड्यमानाभिर्न सम्यग्वर्तते रसः ।

आपाण्डुगण्डतादीनि लक्षणानि भवन्त्यतः ॥ ४८ ॥

रक्तगुल्म में पाण्डुता आदि का कारण—सम्पूर्ण रसवहा नाडियां चारों ओर से आकर नाभि में आश्रित होती हैं, स्त्री में वृद्धि को प्राप्त होता हुआ गर्भ उन रसवहा नाडियों का पीडन करता है। उसीप्रकार रक्तगुल्म भी रसवहा नाडियों का पीडन करता हुआ वृद्धि को प्राप्त होता रहता है—बढ़ता रहता है। उन रसवहा सिराओं का पीडन होने से शरीर में रस ठीक प्रकार से नहीं पहुंचता है। इसीलिये सारे शरीर में पाण्डुता तथा गण्डता आदि के लक्षण हो जाते हैं ॥ ४६-४८ ॥

कथं प्रकर्षते कालमिति तत्रापि मे शृणु ।

विवृद्धेरिह सारूप्याद्रर्भोऽयमिति निश्चिता ॥ ४९ ॥

संरुतेऽभिघातेभ्यः कुक्कुट्यण्डमिवाङ्गना ।

तदपायकरान् हेतून् कथंचन सेवते ॥ ५० ॥

श्रमोपवासतीक्ष्णोष्णचारादीनि च सर्वशः ।

स एवं याप्यमानस्तु यथाकालं प्रकर्षते ॥ ५१ ॥

व्यापत्तिहेतुमासाद्य कालेनाल्पेन वा पुनः ।

भेदं गच्छत्यथस्ताद्धि जलकुम्भ इव दातः ॥ ५२ ॥

रक्तगुल्म की वृद्धि का कारण—समय के साथ २ वह रक्त-गुल्म किस प्रकार बढ़ता जाता है। इसका भी वृ मेरे से कारण सुन। वृद्धि की समानता के कारण उसे गर्भ समझकर वह स्त्री उसकी अभिघात आदि से इसप्रकार रक्षा करती है जैसे मुर्गी अभिघात आदि से अपने अण्डे की रक्षा करती है। वह उसे (रक्तगुल्म को जिसे वह गर्भ समझे हुए हैं) हानि पहुंचाने वाले कारणों, श्रम, उपवास, तीक्ष्ण, उष्ण एवं चारीय पदार्थों का कभी सेवन नहीं करती है। इसप्रकार रक्षा किया जाता हुआ वह (रक्तगुल्म) समय के अनुसार धीरे २ बढ़ता जाता है। तथा उपघातकर (हानि पहुंचाने वाले) कारणों के द्वारा कुछ काल के बाद नीचे से टूटे हुए जलकुम्भ (घड़े) के समान कभी २ उसका भेदन हो जाता है ॥ ४९-५२ ॥

केचिदिच्छन्ति गुल्मस्य मासाद्दशमात् परम् ।

परिपाकं फलस्येव स्वकालपरिणामतः ॥ ५३ ॥

तस्मिंश्च काले स व्याधिः स्यात्त्रातिरुपक्रमः ।

तत्रोपक्रमसिच्छन्ति तस्य कर्तुमतो बुधा ॥ ५४ ॥

कुछ लोग फल के समान गुल्म का अपने काल के परिणाम के अनुसार दसवें मास के बाद परिपाक मानते हैं। अर्थात्

१ गृद्धि गर्भमिलापमित्यर्थ ।

जिस प्रकार अपने समय के अनुसार फल का पाक होता है उर्माप्रकार गुल्म का भी अपने काल के अनुसार दसवें मास के बाद परिपाक होता है। उससे पूर्व गुल्म का सम्यक् परिपाक नहीं हो पाता है। उस समय वह रोग (रक्तगुल्म) अधिक कष्टमाय्य नहीं होता है इसलिये विद्वान् लोग कहते हैं कि उस समय (अर्थात् दसवें मास के बाद) इस (रक्तगुल्म) की चिकित्सा करनी चाहिये। चरक चि. अ. ५ में भी कहा है—न गैधिर. न्वीमव एव गुल्मो नामि व्यन्तौ दशमे चिकित्स्य.। क्यों कि दसवें मास के बाद ही वह सुखमाय्य माना गया है। उस समय तक उसका पूर्णरूप से परिपाक हो जाता है। कहा भी है—रक्तगुल्मे पुगपच सुग्मावस्य रक्षणम्। यह सुख माय्यता उसके परिपाक के काल के अनुसार ही कही गई है ॥

अप्राप्तकालो याप्यः स्याद्गर्भव्याक्तिकोविदैः ।

नापको भिद्यते व्याधिरिति मत्त्वा यथाभवम् ॥५५॥

रक्तगुल्म की चिकित्सा का जब तक काल उपस्थित न हो अर्थात् १० वें मास से पूर्व वह विद्वानों द्वारा गर्भ के समान याप्य माना गया है तथा पकने पर अर्थात् उसका सम्यक् परिपाक होने पर (दसवें मास के बाद) उसका भेदन हो जाता है—इत्यादि बातों को ध्यान में रखने हुए दसवें मास तक इसका यापन करना चाहिये। याप्य से अभिप्राय उस रोग या अवस्थाने है जिसे चिकित्सा संभाले रखती है अर्थात् जब तक चिकित्सा होती रहती है रोगी ठीक रहता है तथा ज्यों ही चिकित्सा घटती जाती है रोगी की अवस्था खराब हो जाती है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है। रक्तगुल्म का उपर जो दसवें मास के बाद चिकित्सा करने का निर्देश किया गया है उसे देखकर कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन आचार्यों को गुल्म तथा गर्भ के भेद का ज्ञान नहीं था इसीलिये गर्भाञ्जल (दसवा मास) व्यतीत होने पर चिकित्सा करने का विधान दिया है। परन्तु यह ठीक नहीं है। दसवें मास के बाद चिकित्सा का विधान केवल इसलिये दिया गया है कि तब वह सुख माय्य होता है—उस समय तक उसका सम्यक् परिपाक हो जाता है तथा इसी अध्याय में ५४ वें श्लोक में कहा है—तन्मिश्र दशमे चिकित्सा स्यात्पित्तुत्तान् ॥ इसलिये यह कहना कि प्राचीन आचार्यों को इनके भेद का ज्ञान नहीं था—ठीक नहीं है। इसीलिये अगले श्लोकों में आचार्य स्वयं विन्नार से इनकी विवेक पहचान करते हैं ॥ ५५ ॥

जिनेष रक्तगुल्मस्य गर्भस्य च निबोध मे ।

व्याप्तस्यैव गन्तव्ये च त्रिचैष्टने ॥ ५६ ॥

रक्तगुल्मस्य वृत्तं स्यात्सोष्टयश्च त्रिचैष्टने ।

स्यान्नात् स्थानं व्रजनं गर्भो व्याघ्रिष्ठं परिवर्तने ॥ ५७ ॥

गोभेयमादागुभोऽयमव्यामिद्धं परिवर्तने ।

अनुवृत्तेषु गर्भस्य अत्यन्तं निवर्तने ॥ ५८ ॥

विपरीतं हि गुल्मस्य मन्त्रं नन्त्रं विवर्तने ।

यां तानश्या गर्भस्य मासि नामि प्रपद्यते ॥ ५९ ॥

गर्भिणी नानिमित्तं च व्यर्थते दह्यतेऽपि वा ।

गुल्मिनी ह्यनिमित्तं तु व्यर्थते दह्यतेऽपि वा ॥ ६० ॥

अब दूसरे से रक्तगुल्म तथा गर्भ का भेद (Differential diagnosis) सुन-गर्भ तथा रक्तगुल्म में भेद—१. गर्भ अङ्ग-प्रत्यङ्गों से युक्त हुआ उन्हीं के द्वारा चेष्टा करता है तथा रक्तगुल्म एक गोल ढेले या मांस की लोथ के समान चेष्टा करता है। अर्थात् गर्भ के नीचे या चौथे मास से हाथ-पैर आदि की पिण्डिकायें प्रकट हो जाती हैं अतः यदि उसके बाद के महीनों में अर्थात् चतुर्थ या पंचम आदि मासों में हम माता के पेट की स्पर्श आदि के द्वारा परीक्षा करें तो हमें गर्भ के हाथ-पैर आदि की पिण्डिकाओं तथा समयानुसार अन्य भी अङ्ग-प्रत्यङ्गों का अनुभव हो सकता है। जब कि रक्तगुल्म में भी गुल्म के ऊपर-उपर हिलने से चेष्टाएं तो अवश्य ही होती हैं परन्तु उसमें हाथ-पैर आदि के पृथक् अनुभव नहीं होते हैं अपितु अङ्ग-प्रत्यङ्गों से रहित केवल एक मांस के लोथके मात्र का ही अनुभव होता है। इसीलिये चरक चि. अ. ५ में कहा है—द न्यन्दने पिण्डित एव नाहं। इसी प्रकार चरक चि. अ. ३ में भी कहा है। २-गर्भ एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता हुआ व्याविद्ध दिखाई देता है। जब कि गुल्म नाभि के नीचे अध्याविद्ध होकर स्थित होता है। ३-गर्भ प्रतिदिन क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता है। इसके विपरीत गुल्म धीरे धीरे बढ़ता है। ४-गर्भ प्रत्येक मास में अपनी भिन्न २ अवस्था को प्राप्त करता है अर्थात् प्रत्येक मास में गर्भ की अवस्था थोड़ी बहुत अवश्य बदलती रहती है तथा गर्भिणी को बिना किसी कारण के ज्वर तथा दाह नहीं होता है परन्तु गुल्मिनी (जिस की को रक्तगुल्म हो) को बिना किसी कारण के ही ज्वर तथा दाह हो जाता है ॥ ५६-६० ॥

अभिन् विरोपेऽपि सति संदेहो जायते महान् ।

नानागर्भविकाराणां सङ्कराद्भिपजे मतः ॥ ६१ ॥

इन सब उपर्युक्त भेदों के होने पर भी अनेक गर्भसंबन्धी विकारों के मिल जाने से चिकित्सक को बड़ा भारी संदेह हो जाता है। अर्थात् यद्यपि रक्तगुल्म तथा गर्भ की उपरिलिखित अनेक विभेदक पहिचान हैं तथापि कई बार गर्भ के अनेक लक्षणों के मिल जाने से रक्तगुल्म तथा गर्भ में भेद करना अत्यन्त कठिन हो जाता है ॥ ६१ ॥

सभूय सह संमन्त्र्य भिपग्भिः शास्त्रकोविदैः ।

काले चिकित्सां कुर्यात् यथा वक्ष्याम्यतः परम् ॥ ६२ ॥

अल्पान्तरानुभावेतौ गर्भो गुल्मश्च रक्तजः ।

तद्यथावद्विदित्वाऽऽर्द्धा क्रियां कुर्याद्भिपग्वरः ॥ ६३ ॥

इसलिये एकप्रति होकर तथा शास्त्रों के पारंगत वैद्यों के साथ परस्पर मलाह (Consultation) करके उचित काल में (दसवें मास के बाद) रक्तगुल्म की चिकित्सा करनी चाहिये। जैसा कि मैं आगे वर्णन करूँगा। क्योंकि गर्भ तथा रक्तगुल्म में बहुत कम भेद होता है इसलिये इस बात को पहले अच्छी

प्रकार जानकर चिकित्सक को चिकित्सा करनी चाहिये । अर्थात् यदि गर्भ के लक्षणों के कारण ठीक प्रकार से निदान न हो रहा हो तो अन्य भी चिकित्सकों से सलाह की जा सकती है । क्योंकि संभव है कि कोई बात अकेले व्यक्ति को समझ न पड़ती हो वह अन्य चिकित्सकों की सहायता से समझ में आ सकती है । आजकल भी हम देखते हैं कि यदि एक चिकित्सक को किसी रोगी के निदान में सन्देह हो तो वह निःसंकोच दूसरे योग्य चिकित्सक को बुलाकर दिखा देता है तथा उसके विषय में अपने सन्देह को दूर कर लेता है । यदि कोई रोगी (Case) अधिक (Complicated) हो तो कई चिकित्सकों की समिति (Medical council) बैठकर भी विचार करती है । कई व्यक्ति मिलकर जब विचार करते हैं तब वे अन्त में अवश्य ही किसी न किसी निश्चित परिणाम पर पहुँच जाते हैं । क्योंकि एक चिकित्सक को कोई एक बात ध्यान में आती है तो दूसरे को कोई दूसरी बात । इस प्रकार उस (Case) के विषय में कोई भी ज्ञातव्य बात (Important point) छूटने नहीं पाता है । उसपर पूर्णरूपसे (Thoroughly) विचार विनिमय किया जा सकता है ॥ ६२-६३ ॥

यो हि गुल्मे गर्भ इति गर्भे वा गुल्म इत्यपि ।
क्रियां कुर्याद्यशसा एनसा चैव युज्यते ॥ ६४ ॥
अतस्तु संशये जाते कुर्यात् साधारणी क्रियाः ।
नोपक्रमेद्विदितं रोगं कश्चिच्चिकित्सकः ॥ ६५ ॥

जो गुल्म में गर्भ की अथवा गर्भ में गुल्म की चिकित्सा करता है वह अपकीर्ति (बदनामी) तथा पाप से युक्त होता है । इसलिये यदि गुल्म या गर्भ का परस्पर सशय हो तो साधारण चिकित्सा करनी चाहिये । चिकित्सक को किसी भी अज्ञात रोग की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । अर्थात् यदि चिकित्सक को गर्भ या गुल्म में परस्पर सशय हो तो उसे गर्भ या गुल्म की कोई भी विशेष चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । अपितु ऐसी चिकित्सा करनी चाहिये जो साधारणतया दोनों में प्रयुक्त हो सके ॥ ६४-६५ ॥

अथ काले त्वसंपूर्णं संदिग्धे चापि दर्शने ।
हेतुना केनचिद्रक्तं स्रवेत्तं चाशु वारयेत् ॥ ६६ ॥
पूर्णे प्रसवकाले तु न रक्तं प्रतिवारयेत् ।
तत्रानुवासन दद्याद् द्रवं स्निग्धं च भोजनम् ॥ ६७ ॥

यदि पूर्ण या उचित समय (दसवें मास) से पूर्व ही किसी कारण से रक्त आने लग जाय तथा साथ ही गर्भ और गुल्म में परस्पर संदेह भी हो तो उस निकलते हुए रक्त को रोक देना चाहिये अर्थात् उस रक्त का स्तम्भन कर देना चाहिये । तथा यदि प्रसव का समय (दस मास) पूरा हो चुका हो (उस समय यदि रक्त आता हो) तो उस रक्त का स्तम्भन नहीं करना चाहिये—उसे नहीं रोकना चाहिये । उस अवस्था में अर्थात् दसवें मास के बाद यदि रक्तस्राव हो रहा हो तो उस स्त्री को अनुवासन बस्ति तथा द्रव और स्निग्ध

भोजन कराना चाहिये । अर्थात् दसवें मास से पूर्व होनेवाले रक्तस्राव को अवश्य रोक देना चाहिये क्योंकि उस अवस्था में यदि वह गर्भ है तो रक्तस्राव को न रोकने से गर्भपात (Abortion) होने का भय रहता है ॥ ६६-६७ ॥

विधिनाऽनेन गर्भश्चेत् सुखेन प्रसविष्याति ।
अथवा रक्तगुल्मः स्यात् सोऽप्यकृत्स्नेन भेत्यते ॥ ६८ ॥
एतस्मात् कारणाद्रक्तं प्रवृत्त न निवार्यते ।

उपर्युक्त विधि (अनुवासन और स्निग्ध एव द्रव भोजन) के द्वारा चिकित्सा करने से यदि वह गर्भ है तो सुखपूर्वक प्रसव हो जायगा । और यदि वह रक्तगुल्म है तो उसका भी पूर्णरूप से भेदन हो जायगा । इस कारण से दसवें मास के बाद प्रवृत्त हुए रक्त को रोकना नहीं चाहिये ॥ ६८ ॥

रक्तगुल्मे प्रथमतो युक्त्या स्नेहोपपादनम् ॥ ६९ ॥
शस्तं बाहुसिरायाश्च वेधनं पाकवारणम् ।
तथा संशमनीयं च दोषशोषावकर्षणम् ॥ ७० ॥

रक्तगुल्म में प्रारम्भ में रोगी को युक्तिपूर्वक स्नेहन कराना चाहिये । तथा गुल्म में पाक को रोकने के लिये हाथ की सिरा का वेधन करना चाहिये अर्थात् फस्त खोलनी चाहिये । तथा उसके बाद बचे हुए दोषों को निकालने के लिये संशमन चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिये ॥ ६९-७० ॥

कल्याणक पञ्चगव्यं षट्पलं तिक्तमेव वा ।
सरुजां पाययेन्नारीं दोषवित् कर्मकोविदः ॥ ७१ ॥
तीक्ष्णैरास्थापयेदेना युक्तितश्चानुवासयेत् ।
पथ्यानि भोजयेच्चैव क्षीरयूपरसादिभिः ॥ ७२ ॥

दोषों तथा चिकित्सा के कर्म को जानने वाले व्यक्ति को चाहिये कि वह उस रुग्णा स्त्री को कल्याणक, पञ्चगव्य, षट्पल अथवा तिक्तक घृत का पान कराये । तीक्ष्ण द्रव्यों के द्वारा उसे आस्थापन बस्ति देकर फिर युक्तिपूर्वक अनुवासन कराये । तथा दूध, यूप, एव मासरस आदि के द्वारा उसे पथ्य भोजन कराये ॥ ७१-७२ ॥

अन्नपानानि रुक्षाणि विदाहीनि गुरुणि च ।
व्यायाम मैथुनं चिन्तां गुल्मिनी तु विवर्जयेत् ॥ ७३ ॥
(इति ताडपत्रपुस्तके २२१ तम पत्रम्) ।

रक्तगुल्म में अपथ्य—रक्तगुल्म की रोगिणी को चाहिये कि वह रुक्ष, विदाही एव गुरु अन्नपान, व्यायाम, मैथुन तथा चिन्ता का त्याग करे अर्थात् इनका सेवन न करे ॥ ७३ ॥

ज्वरार्हाचश्वासकासशोषकार्यारतिव्यथा ।
शोफश्चोपद्रवा गुल्मे ताश्चिकित्सेत् स्वभेषजैः ॥ ७४ ॥

गुल्म के उपद्रव—गुल्म में ज्वर, अरुचि, श्वास, कास, शोष, कृशता, अरति (ग्लानि), पीडा तथा शोक आदि उपद्रव होते हैं । वैद्य को चाहिये कि अपनी २ ओषधियों के द्वारा उनकी चिकित्सा करे ॥ ७४ ॥

चिन्वश्योनाकनिर्युहे साधितैर्जाङ्गलै रसै ।
शैथिल्यकरणार्थं च रक्तगुल्मस्य भोजयेत् ॥ ७५ ॥

रक्तगुल्म में पथ्य—रक्तगुल्म के रोगी को गुल्म के शिथिल करने के लिये जांगल मास्ररसों के द्वारा सिद्ध किये हुए चिन्व और श्योनाक (पाठा) के क्वाथ पिलाने चाहिये ॥ ७५ ॥

यूपेण वा कुलस्थानां लावसंस्कारिकेण वा ।
चालनार्थं विरेकं च त्रिवृत्त्रिफलया पिवेत् ॥ ७६ ॥

अथवा गुल्म में गति उत्पन्न करने के लिये कुलस्थ के यूप अथवा लाव (बटेर) के द्वारा सस्कारयुक्त त्रिवृत् और त्रिफला से विरेचन देना चाहिये ॥ ७६ ॥

वायोऽपशमार्थं च फलतैलानुवासिताम् ।
आस्थापयेत् सकृद् द्विर्वा शूलाटोपनिवृत्तये ॥ ७७ ॥

वायु की शान्ति के लिये उसे फल तैल के द्वारा अनुवासन देकर शूल तथा आटोप (अफारे) को दूर करने के लिये एक या दो बार आस्थापन वस्ति देवे । फल तैल का प्रयोग इसी ग्रन्थ के पिच्छले अध्याय (वस्तिविशेषणीयाध्याय) में ८९ से ९४ श्लोकों में दिया गया है ॥ ७७ ॥

तुल्य मधु च तैल च ताभ्यामुष्णोदकं समम् ।
द्वौ कर्पो शतपुष्पाया कर्पार्थं सैन्धवस्य च ॥ ७८ ॥
एतेनास्थापयेन्नारी दशमूलादिकेन वा ।
बलं चाप्याययेत्तस्या रसैः क्षीरैश्च सस्कृतैः ॥ ७९ ॥

आस्थापन योग—मधु और तैल समान मात्रा तथा इन दोनों के समान उष्ण जल लेवे । इसमें दो कर्प सौंफ तथा आधा कर्प सैन्धव नमक ढालकर उसके द्वारा अथवा दशमूल क्वाथ के द्वारा उसे आस्थापन वस्ति देवे । फिर संस्कारयुक्त मास्ररस तथा दूध के प्रयोग द्वारा उसके बल की वृद्धि करे ॥ ७८-७९ ॥

उपक्रमेत्तत्रशृणेरतैः शोधनपातनैः ।
हरीतकी वचा हिङ्गु सैन्धवं माम्लवेतसम् ॥ ८० ॥
यसानी यात्रशूकं च चूर्णमुष्णाम्बुना पिवेत् ।

इसके बाद शोधन कराने वाले तथा गुल्म को नीचे गिराने वाले निम्न चूर्णों के द्वारा उसकी चिकित्सा करे—हरद, वचा, हींग, सैन्धवनमक, अम्लवेतस, अजवायन तथा यवहार के चूर्ण को उष्ण जल के साथ सेवन करे ॥ ८० ॥

हरीतकीयवचारसौंफैर्चलामिति त्रयम् ॥ ८१ ॥
घृतयुक्तं पिवेद्युक्त्या रक्तगुल्मस्य भेदनम् ।

रक्तगुल्म के भेदन करने के लिये हरद, यवहार तथा सौंफचूरा नमक—इन तीनों का युक्तिपूर्ण घृत के साथ सेवन करे ॥ ८१ ॥

एतेनाशिप्लीगुण्टीचूर्णं वा चिन्वस्युतम् ॥ ८२ ॥
नागारं शुक्तिचूर्णं वा पिवेत्शेमुत्रमंष्टुतम् ।

एतेनाश, पिप्पली तथा नागार के चूर्णों में चिन्वलावण मिश्र-

कर अथवा सोंठ या मुक्ताशुक्ति (अथवा नखी) के चूर्ण को गोमूत्र में मिलाकर सेवन करना चाहिये ॥ ८२ ॥

सूक्ष्मैलाकुञ्चिकाचव्यपिप्पलीचित्रकस्य वा ॥ ८३ ॥
कल्कं वल्वजयूषाद्यैः पिवेन्मण्डोदकेन वा ।

छोटी इलायची, कलौंजी, चव्य, पिप्पली तथा चित्रक के कल्क को वल्वज के यूप अथवा चावलों के मण्ड के साथ सेवन करना चाहिये ॥ ८३ ॥

अपरापातनोद्दिष्टैरौषधैश्चापि भेदयेत् ॥ ८४ ॥

अथवा अपरा (Placenta) पातन के लिये प्रयुक्त होने वाली (सु शा अ १० में कथित) औषधियों के द्वारा इसका भेदन करना चाहिये ॥ ८४ ॥

अतिप्रवृत्तं रुधिरं ग्लानिं जनयते यदि ।
विनिर्हते गुल्मदोषे सावशेषेऽपि वा भिषक् ॥ ८५ ॥

अनुबन्धभयाच्चैव शनैस्तदनुशोधयेत् ॥ ८६ ॥

यदि गुल्म के दोष के निकल जाने पर अथवा कुछ शेष रहने पर भी अत्यन्त प्रवृत्त होता हुआ रक्त शरीर में बहुत ग्लानि उत्पन्न करे तो पुनः आस्थापनोक्त विधि से उसकी (च. चि. अ. ५ में कथित) चिकित्सा करनी चाहिये । तथा अनुबन्ध के भय से उसके बाद उसका शनैः २ शोधन करना चाहिये ॥ ८५-८६ ॥

पद्मादीनि समूलानि दग्ध्वा तद्भस्म संहरेत् ।
गाढयित्वा च तत्काथ चूर्णैरेर्विपाचयेत् ॥ ८७ ॥

शुण्ठीपिप्पलिकुष्ठैश्च चव्यचित्रकदारुभिः ।
द्विप्रलेपितं सिद्धमभ्यसेत्तेन शुद्धयति ॥ ८८ ॥

शिलाजत्वभयारिष्टं कल्पेनाभ्यस्य मुच्यते ।

मूल सहित पद्म आदि को जलाकर उसकी भस्म बनाले तथा उसके क्वाथ को गाढ़ा करके उसमें सोंठ, पिप्पली, कुष्ठ, चव्य, चित्रक, देवदारु आदि का चूर्ण ढालकर पकायें । जब वह कलड़ी में लिप्त होने योग्य हो जाय तब उसका प्रयोग करे । उससे रोगी का शोधन होता है । और शिलाजीत तथा अभयारिष्ट के कल्प के सेवन से भी रक्तगुल्म नष्ट होता है ॥

यच्चापि पञ्चगुल्मीये चिकित्सितमुदाहृतम् ॥ ८९ ॥

तदिहापि प्रयोक्तव्यं प्रसमीक्ष्य बलाबलम् ।

इति ह स्माह भगवान् काश्यपः ॥ ९० ॥

(इति) ग्विलेपु रक्तगुल्मविनिश्चयो (नाम नवमोऽध्यायः) ॥९॥

इसके अतिरिक्त पञ्चगुल्मीय अध्याय में जो चिकित्सा कही गई है—रोगी के बलाबल को देखकर उस सबका भी यही प्रयोग करना चाहिये ।

ऐसा भगवान् काश्यप ने कहा था ॥ ८९-९० ॥

(इति) ग्विलेपु रक्तगुल्मविनिश्चयो (नाम नवमोऽध्यायः)

माना गया है। कृपी तथा पत्थर के वर्तन में पकाकर ठण्डा किया गया जल प्यास को बुझाता है। अर्थात् वैसे तो साधारणतया सभी प्रकार के ज्वरों में उष्ण जल ही देना चाहिये। पैंतिक ज्वर में यदि चाहें तो थोड़ा बहुत शीतल जल दिया जा सकता है परन्तु वातिक और श्लैष्मिक ज्वर में तो शीतल जल का बिलकुल ही निषेध किया गया है तथा पैंतिक में भी गर्म करके ठण्डा किया हुआ जल देना चाहिये। ज्वर में साधारणतया उष्ण जल ही क्यों देना चाहिये इस विषय में चरक वि. अ. ३ में कहा है। यहां भी पित्त के प्रयोग में जो शीतल जल का विधान दिया गया है, वह गरम करके ठण्डा किया हुआ जल ही समझना चाहिये ॥ १४-१५ ॥

ज्वरे तु तरुणे दृष्टो विधिरेप विशेषतः ।
भग्नवेगे तु कर्तव्यं तृष्णाप्रशमनैः शृतम् ॥ १६ ॥
ज्वरं ज्वरं समासाद्य शीत वा यदि वेतरम्(त्) ।

यह उपर्युक्त विधान विशेषकर तरुण ज्वरों के लिये दिया गया है। अर्थात् साधारणतया सभी प्रकार के ज्वरों में इस विधान का पालन करना चाहिये परन्तु तरुण ज्वरों में तो इसका अवश्य ही पालन करना चाहिये। अन्य ज्वरों में इस विषय में थोड़ी बहुत ढील की जा सकती है परन्तु तरुण ज्वर में बिलकुल नहीं। ज्वर के वेग के समाप्त हो जाने पर प्रत्येक ज्वर के अनुसार तृष्णाशामक ओषधियों के द्वारा पकाया हुआ शीतल या उष्ण जल देना चाहिये ॥ १६ ॥

शिरोरोगे तु कर्तव्यो यथावद्वेपजक्रमः ।
भग्नवेगे ज्वरे कृत्स्ने गुरु नैव प्रशस्यते ॥ १७ ॥

गर्भिणी स्त्री को यदि शिरोरोग हो जाय तो यथावत् चिकित्सा करनी चाहिये। ज्वर का वेग पूर्णरूप से शान्त हो जाने पर भी गुरु भोजन नहीं देना चाहिये ॥ १७ ॥

तरुणे तु ज्वरे नार्या अभ्यङ्गो न प्रशस्यते ।
गर्भे तु तरुणे दत्तो गर्भघाताय कल्पते ॥ १८ ॥

तरुण ज्वर में गर्भवती स्त्री को अभ्यङ्ग (मालिश) नहीं देना चाहिये। गर्भावस्था में तरुण ज्वर में अभ्यङ्ग देने से गर्भ नष्ट हो जाता है ॥ १८ ॥

गर्भिणीनां तु नारीणां नस्ततो नानुसेचयेत् ।
नस्यदानेन गर्भिण्याः प्राणस्तु परिहीयते ॥ १९ ॥

नस्य के द्वारा गर्भिणी स्त्री के दोषों को नहीं निकालना चाहिये अर्थात् उसे नस्य नहीं देना चाहिये। नस्य देने से गर्भिणी स्त्री के प्राण नष्ट हो जाते हैं ॥ १९ ॥

कुणिर्वा यदि वाऽन्धश्च जायते दुर्वलेन्द्रियः ।
धूमपानेन गर्भिण्या धूमतेजोहतो भृशम् ॥ २० ॥
वित्रणो जायते गर्भं पतेद्वाऽपि विशांपते ।

हे राजन् ! गर्भिणी के धूमपान करने से उत्पन्न हुई सन्तान धूम की तेजी से नष्ट हुई छली (जिसके हाथ निकम्मे

हों), अन्धी अथवा दुर्बल होती है। वह वर्णरहित (कान्तिहीन) होती है अथवा गर्भपात ही हो जाता है ॥ २० ॥

शिरोविरेके गर्भिण्याः संचोभात्तु भयेन वा ॥ २१ ॥
मारुतः कुपितो देहे गर्भघाताय कल्पते ।
अथवा वातरोगी तु गर्भा भवति पार्थिवः ॥ २२ ॥

हे पार्थिव ! गर्भिणी को शिरोविरेचन देने से संचोभ और भय के कारण गर्भिणी के शरीर में वायु का प्रकोप होकर गर्भ नष्ट हो जाता है अथवा यदि वह उत्पन्न होता है तो उसे वातिक रोग हो जाते हैं ॥ २१-२२ ॥

स्वेदेन तरुणे गर्भे पित्तं प्रकुपितं भृशम् ।
च्यावयेदाशु गर्भं तु तस्मान् स्वेदं विवर्जयेत् ॥ २३ ॥
स्वेदं स्थिरे तु विहितो गर्भवैवैर्यकारकः ।

तरुण गर्भ में स्वेद देने से पित्त अकुपित हो जाता है। वह प्रकुपित हुआ पित्त शीघ्र ही गर्भ को गिरा देता है। इसलिये गर्भावस्था में स्वेद नहीं देना चाहिये। तथा गर्भ के स्थिर होने पर दिया गया स्वेद गर्भ को विवर्ण (कान्तिहीन) कर देता है ॥ २३ ॥

वमनं तरुणे गर्भे स्वैर्गुणैर्गर्भघातकम् ॥ २४ ॥

तरुण गर्भ में दिया गया वमन अपने गुणों के द्वारा गर्भ को नष्ट कर देता है ॥ २४ ॥

नाभिप्रपीडनोत्कारात् संचोभाच्च विशेषतः ।
गर्भिण्यास्तरुणे गर्भे स्रसन न प्रशस्यते ॥ २५ ॥
गुरुत्वाद्गुणतीक्ष्णत्वाद्वाहनाच्चास्य घातकम् ।

विशेष रूप से नाभि का पीडन करने अथवा संचोभ के कारण गर्भिणी को तरुण गर्भावस्था में दिया गया विरेचन प्रशस्त नहीं माना गया है। यह गुरु, उष्ण, तीक्ष्ण तथा वाहन गुण के कारण गर्भ को नष्ट कर देता है ॥ २५ ॥

आस्थापनं तु तरुणे गर्भे नार्या न शस्यते ॥ २६ ॥
अनुवासनं च मतिमानिति शास्त्रविनिश्चयः ।

तरुण गर्भ में गर्भवती स्त्री को आस्थापन तथा अनुवासन दोनों प्रशस्त नहीं माने गये हैं—ऐसा शास्त्रों का कहना है ॥ २६ ॥

आस्थापनं सानुवासनं करोति स्वेन तेजसा ॥ २७ ॥
हीनाङ्गं स्त्राविणं वाऽपि गर्भमित्येष निश्चयः ।

तरुण गर्भावस्था में आस्थापन तथा अनुवासन देने से उनके तेज के कारण गर्भ निश्चय से हीन अङ्गों वाला हो जाता है तथा गर्भस्राव हो जाता है। योगरत्नाकर में गर्भपात तथा गर्भस्राव का भेद कहते हुए कहा है कि चतुर्थमास तक गर्भस्राव (Abortion) होता है। तब तक गर्भ स्थिर नहीं होता है। उसके बाद पाचवें अथवा छठे मास में गर्भपात (Miscarriage) होता है ॥ २७ ॥

तस्मादेतानि मतिमान् गर्भिण्या न प्रदापयेत् ॥ २८ ॥

इसलिये बुद्धिमान् व्यक्ति को चाहिये कि वह गर्भिणी को उपर्युक्त चीजों का प्रयोग न कराये ॥ २८ ॥

इमानि दद्यात् सचिन्त्य रोगावस्थाविशेषवित् ।

विदारिगन्धां कलशीं तथा गन्धर्वहस्तकम् ॥ २९ ॥

(इति तादपत्रपुस्तके २२२ तमं पत्रम्)

मधुक भद्रदारुं च काथः शर्करया युतः ।

वातज्वरहरो देवो मातुलङ्गरसाप्लुतः ॥ ३० ॥

रोगों की भिन्न २ अवस्थाओं को जानने वाले व्यक्ति को चाहिये कि वह अच्छी प्रकार मोच-विचार कर गर्भिणी स्त्री को निम्न वस्तुओं का प्रयोग कराये—वातज्वरहर काथ—विदारी-गन्धा, कलशी (पृश्निपर्णी), पुरण्ड, मुलहठी तथा देवदारु के काथ में शर्करा और विजोरे न वृका रस मिलाकर देने से वह वातज्वर को नष्ट करता है ॥ २९-३० ॥

वर्गो विदारिगन्धादिः कथितो नातिशीतलः ।

भद्रदारुसमायुक्तो वातज्वरहरो मत ॥ ३१ ॥

विदारीगन्धा वर्ग की ओषधियों का काथ बनाकर उसमें देवदारु मिलाकर ईपट्ट उष्ण अवस्था में देने से यह वातज्वर को नष्ट करता है ॥ ३१ ॥

एरण्डो वरुणश्चैव बृहत्सौ मधुकंतथा ।

वातज्वरहरः काथो रास्नाकल्कसमायुतः ॥ ३२ ॥

पुरण्ड, वरुण, दोनों बृहती (छोटी तथा बड़ी कटेरी), मुलहठी तथा रास्ना का कल्क—इनका काथ वातज्वर को नष्ट करता है ॥ ३२ ॥

द्विपञ्चमूलनिष्काथं कोणो वा यदि वा हिमं ।

रास्नाकल्कसमायुक्तो वातज्वरहितो मतः ॥ ३३ ॥

दोनों पञ्चमूल अर्थात् दशमूल के क्वाथ में रास्नाकल्क मिलाकर ईपट्टुष्ण अथवा शीतल अवस्था में वातज्वर से हित-कर माना गया है ॥ ३३ ॥

जीर्णे तु भोजने पेया तन्त्री लवणवर्जिता ।

कुष्ठं सयष्टीमधुकं रास्ना गिरिकदम्बकः ॥ ३४ ॥

शाताह्वा पद्मकं चैव सारिवोशीरमुत्पलम् ।

मुस्ता शृगालविन्ना च करविन्दी तथा वचा ॥ ३५ ॥

पयस्या हंसपादी च तथा पुत्रागमेव च ।

कर्पप्रमाणान्येतानि दधिभण्डेन पेययेत् ॥ ३६ ॥

तत(सम?)स्तमेपामङ्गानां निष्काथं काथयेद्विपक् ।

भागाश्च दशमूलस्य कार्या द्विपलसंमिताः ॥ ३७ ॥

बलातिबलयोश्चैव कुर्याद्वर्धपलं भिषक् ।

कोरण्डमधुशिग्रुणि मद्यन्ती च ते त्रयं ॥ ३८ ॥

यवकोलकुलस्थानां भागाः स्युः प्रथसंमिताः ।

निष्काथयेतानपां द्रोणे शेषमाढकसंमितम् ॥ ३९ ॥

तत्र दद्यात् प्रतीवापं यत् पूर्वमुपकल्पितम् ।

क्षीरं तथैव गोमूत्रं वारुणीं दधि चोत्तमम् ॥ ४० ॥

भिषक्कुडवमात्राणि तिलतैलेन योजयेत् ।

अब्रह्म्याग्निना सिद्धमीपत्क्षोदायित यदि ॥ ४१ ॥

उष्णेनैतेन तैलेन सर्वगात्राणि भ्रक्षयेत् ।

वातज्वरं निहन्त्येतन्मन्त्रज्ञैस्त्रिभिरेव तु ॥ ४२ ॥

एपोऽभ्यङ्ग स्थिरे गर्भे यथावत् सप्रशारयतेः ।

भोजन के जीर्ण होने पर पतली तथा लवण रहित पेया देनी चाहिये । अभ्यङ्गार्थ तैल-कुष्ठ मधुयष्टि, रास्ना, भूकदम्ब, सौफ, पद्माख, सारिवा (अनन्तमूल), खश, नीलकमल, नागरमोया, शृगालविन्ना (पृश्निपर्णी), करविन्दी, वच, पयस्या (क्षीरविदारी), हंसपादी तथा नागकेसर—प्रत्येक १ कर्ष लेकर इन्ह दही के पानी के साथ पीस ले । इन सबका क्वाथ बनाये । फिर दशमूल २ पल, बला तथा अतिबला आधा २ पल, कोरण्ड, मीठा सहिजना, मद्यन्ती (मेंहदी), यव, कोल तथा कुलत्थ प्रत्येक १ प्रस्थ । इनका एक द्रोण जल में क्वाथ करके एक आढक जल शेष रये । उस क्वाथ में उपरिलिखित कुष्ठ इत्यादि वाला क्वाथ ढाल दें । फिर इसमें उत्तम दूध, गोमूत्र, वारुणी (मद्य) तथा दही—प्रत्येक १ कुडव तथा निल तैल ढालकर पकाये । तथा तैलसिद्ध होने पर उसे अग्नि पर से उतार ले । इस उष्ण तैल के द्वारा सम्पूर्ण शरीर पर मालिश करे । तीन दिन मालिश करने से यह वातज्वर को नष्ट कर देता है । स्थिर हुए गर्भ में (अर्थात् चतुर्थ मास के बाद) इम अभ्यङ्ग (तैल) का यथावत् प्रयोग प्रशस्त माना गया है ॥ ३४-४२ ॥

क्षीर क्षीरयवागूर्वा रसो वा जाङ्गलो हितः ॥ ४३ ॥

जीर्णज्वरे मदा नार्या वातत्रैरसैषधै शृतं ।

जीर्णज्वर में गर्भवती स्त्री को सदा वातनाशक ओषधियों से सिद्ध किया दूध, क्षीरयवागू अथवा जागल मांसरस देना चाहिये ॥ ४३ ॥

अथ पित्तकृते चापि कथित सारिवादिकम् ॥ ४४ ॥

शर्करामधुसयुक्त पाययेत् कल्यमुत्थितम् ।

यदि ज्वर में पित्त का प्रकोप हो तो सारिवा आदि के क्वाथ में शर्करा और मधु मिलाकर प्रातः काल पिलाना चाहिये ॥

पयस्या क्षीरकाकोली मृद्वीका मधुकानि च ॥ ४५ ॥

शर्करामधुसयुक्त पानक पैत्तिके ज्वरे ।

पैत्तिकज्वर में पयस्या, क्षीरकाकोली, मुनक्का, मुलहठी, शर्करा तथा मधु मिला हुआ पानक (शर्बत-Syrup) देना चाहिये ॥ ४५ ॥

नीलोत्पल पयस्या च सारिवा मधुक मधु ॥ ४६ ॥

पिप्पल्यो मरिचोशीर लोध्र लाजा सशर्करा ।

एतत् क्षीरसमायुक्त खजेन मथितं पिबेत् ॥ ४७ ॥

गर्भिणी ज्वरिता क्षिप्र पित्तात्तेन प्रशाम्यति ।

ज्वर की अवस्था में गर्भिणी स्त्री को नीलकमल, पयस्या, सारिवा, मुलहठी, मधु, पिप्पली, मरिच, खम, लोध्र, लाजा (धान की खील) तथा चोनी-इन सबको दूध में मिलाकर खोंचे से खूब मथकर पीना चाहिये । इससे पित्त का प्रकोप शीघ्र ही शान्त हो जाता है ॥ ४६-४७ ॥

नलवञ्जुलमूलानि गुन्द्रामूलानि चाहरेत् ॥ ४८ ॥

सहां च सहदेवां च मार्कवं पाटलिं तथा ।

क्षीरिणां च प्रवालानि तथा जम्ब्वाम्रयोरपि ॥ ४९ ॥

उत्पलं सारिवोशीरं चन्दनं पद्मपत्रकम् ।

श्लक्ष्णान्येतानि पिष्टानि प्रदेह' शीतलो भवेत् ॥ ५० ॥

पित्तज्वरहरो नार्यास्तर्पणो घृतसंयुतः ।

नल (नद), वेंत तथा गुन्द्रा के मूल, सहा, सहदेवा, मकोय, पाटली (पाटला), क्षीरी वृक्षों (प्लक्ष, न्यग्रोध, वट आदि) तथा आम्र और जामुन के नवीन पत्ते, कमल, सारिवा, खम, चन्दन तथा पद्मपत्रक—इन सबको घारीक पीसकर घी मिलाकर बनाया हुआ प्रदेह (मलेप) शीतल होता है । यह गर्भवती स्त्रियों के पित्तज्वर को नष्ट करता है तथा उनका तर्पण करता है ॥ ४८-५० ॥

यवपिष्टस्य कुडवो मञ्जिष्ठार्घपलं तथा ॥ ५१ ॥

अम्लप्रस्थशते तैलं तैलप्रस्थं विपाचयेत् ।

दाहज्वरहरं तैलं प्रशस्तं ज्वरनाशनम् ॥ ५२ ॥

पिसे हुए जौ १ कुडव, मंजीठे आधा पल, अम्ल (कांजी) १०० प्रस्थ, तिल तैल १ प्रस्थ । तैलपाक विधि से तैल को सिद्ध करे । यह तैल दाह तथा ज्वर को नष्ट करता है । तथा यह उत्तम ज्वरनाशक माना गया है ॥ ५१-५२ ॥

अथ श्लेष्मज्वरे नारीं रास्नाकाथ सुशीतलम् ।

क्षौद्रेण सह संयुक्तं पाययेदिति कश्यपः ॥ ५३ ॥

महर्षि कश्यप का मत है कि श्लेष्मज्वर में गर्भवती स्त्री को रास्ना का क्वाथ ठण्डा करके उसमें मधु मिलाकर पिलाना चाहिये ॥ ५३ ॥

भद्रदारुकनिष्काथो रास्नाक्षौद्रसमायुतः ।

अथवा चन्दनकाथः पिप्पलीक्षौद्रसयुतः ॥ ५४ ॥

श्लेष्मज्वरहरः पेयो रास्नावासाऽमृताशृतः ।

श्लेष्म ज्वर में काथ—श्लेष्म ज्वर को नष्ट करने के लिये रास्ना तथा मधु मिश्रित देवदारु का काथ, पिप्पली एवं मधु मिश्रित चन्दन का काथ तथा रास्ना, वासा और गिल्लेय का काथ—पिलाना चाहिये ॥ ५४ ॥

श्रीपर्णिकामृतानां तु निष्काथो मधुयोजितः ॥ ५५ ॥

पेयं सयष्टीमधुको ज्वरे श्लैष्मिकपैत्तिके ।

श्लेष्मपैत्तिक (द्विदोषज) ज्वर में श्रीपर्णिका (गंभारी), अमृता (गिल्लेय) तथा मधुयष्टि के काथ में मधु मिलाकर देना चाहिये ॥ ५५ ॥

१ तिलोद्भवमित्यर्थः ।

महतः पञ्चमूलस्य काथः श्लैष्मिकयानिके ॥ ५६ ॥

रास्नाकल्कसमायुक्तः पेयः कल्पमिति स्थितिः ।

श्लेष्मवानिक (द्विदोषज) ज्वर में बहुत पद्ममूल (चिरव, अग्निमन्थ, ज्योनाक, पाटला, गंभारी) के काथ में रास्ना का कल्क मिलाकर प्रातःकाल भोजन करना चाहिये ॥ ५६ ॥

काथो विदारिगन्धादेः शर्करामधुयोजितः ॥ ५७ ॥

वातपित्तज्वरे पेय इति ह स्माह कश्यपः ।

वातपित्त ज्वर में विदारिगन्धा आदि के काथ में शर्करा तथा मधु मिलाकर पिलाना चाहिये—पेया भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ ५७ ॥

पित्तज्वरे हिमा पेया पथ्या क्षीरमथापि च ॥ ५८ ॥

जीर्णे पित्तहरैः पको यूपस्तु चणकैस्तथा ।

पित्त ज्वर में शीतल पेया अथवा दूध पथ्य होता है । जीर्ण पित्त ज्वर में पित्तनाशक ओषधियों द्वारा पकाया हुआ तथा चने का यूप पथ्य माना गया है ॥ ५८ ॥

श्लेष्मज्वरे सुखोष्णा तु पेया नार्याः प्रशस्यते ॥ ५९ ॥

तथैव मुद्गयूपोऽथ मौलको रस एव च ।

सुसात्म्यश्चेति कर्तव्यो व्याधावस्मिन् विशेषतः ॥ ६० ॥

श्लेष्म ज्वर में गर्भवती स्त्री को सुखोष्ण (ईपटुष्ण) पेया, मूग का यूप अथवा मूली का रस देना चाहिये । तथा इस रोग में विशेषकर ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिये जो शरीर के लिये साल्म्य हों ॥ ५९-६० ॥

समृष्टे तु भिषक प्राज्ञो योजयेत् यथावलम् ।

सन्निपातसमुत्थाने त्रिदोषशमनं हितम् ॥ ६१ ॥

समृष्ट दोषों में (दो दोषों के मिले होने पर) विद्वान् चिकित्सक को बल के अनुसार ओषधियों का प्रयोग करना चाहिये । तथा सन्निपात (तीनों दोषों के समिलित प्रकोप) में त्रिदोषशामक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ६१ ॥

अथ या मद्यपा नारी शृणु तस्याश्चिकित्सितम् ।

वातिके पैत्तिके वाऽपि श्लैष्मिके च विशांपते ॥ ६२ ॥

ज्वरे दद्यात् सुरां नार्यां जलेनार्धेन योजिताम् ।

सुरया वासयित्वैनां ततः कल्पं प्रदापयेत् ॥ ६३ ॥

हे विशांपते (राजन्) ! जो स्त्री मद्य का सेवन करती है उसकी चिकित्सा सुनो—वातिक, पैत्तिक अथवा श्लैष्मिक ज्वर में गर्भवती स्त्री को मद्य (शराव) में आधा पानी मिलाकर देना चाहिये । अथवा भिन्न २ कल्प को सुरा के द्वारा सुगन्धित करके उसे देना चाहिये ॥ ६२-६३ ॥

हरेणुमुद्गचूर्चूनां कर्कट्याश्च रसेन तु ।

रसेन किञ्चिदमूनेन लघून्यन्नानि भोजयेत् ॥ ६४ ॥

१. कल्प तत्प्रयोगोक्तम् ।

२. चुच्चू शकविशेषः ।

लवणस्नेहहीनानि मृदूनि सुरभीणि च ।

आहारणे गदे भग्ने मन्त्रस्योपरमे कृते ॥ ६५ ॥

उपर्युक्त आहार के द्वारा रोग के नष्ट हो जाने तथा मद्य की शान्ति हो जाने पर उस स्त्री को हरेणु, मृग तथा चुच्यू नामक शाक अथवा काकडाशुद्धी के रस या कुङ्कुम जल रस के साथ लवण तथा स्नेह से रहित मृदु एवं सुगन्धियुक्त भोजन कराये ॥ ६५-६५ ॥

यथोक्ता तु क्रिया पश्या यथास्वमिति करयपः ।

अतिसारे तु गर्भिण्याः समुत्पन्ने भिपग्जितम् ॥ ६६ ॥

वातिके पैत्तिके चैव श्लैष्मिके च प्रवच्यते ।

गर्भिणी स्त्री को अतिमार हो जाने पर वातिक, पैत्तिक एवं श्लैष्मिक दोष के अनुसार उम २ दोष की यथोक्त चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ६६ ॥

विरुद्धाध्यशानाजीर्णैस्तथैवात्यशानादपि ॥ ६७ ॥

भयोद्वेगाधिघाताद्वा संघातात् पूर्णात् क्षयात् ।

(इति ताडपत्रपुस्तके २२३ तमं पत्रम् ।)

कन्दमूलफलैरामैर्दुष्टतोयनिपेवणात् ॥ ६८ ॥

रौच्याद्दुग्धुक्षया द्यो(शो)काद्गुर्वभिष्यन्दिभोजनात् ।

अन्धातोश्च स(मु)द्रेकादतीसारः प्रवर्तते ॥ ६९ ॥

गर्भिणी स्त्री को अतिमार का कारण—विरुद्ध भोजन, अध्यशन (पूर्वकृत आहार के बिना पचे दूसरा भोजन करना), अजीर्ण, मात्रा से अधिक भोजन, भय तथा उद्वेग के विघात, संघात (दोषों के गघात), पूरण (मन्तर्पण), एवं क्षय से तथा कच्चे कन्द मूल, फल के प्रयोग एवं दूषित जल के सेवन से, दुग्धा के कारण उत्पन्न रूक्षता, शोक और गुरु एवं अभिष्यन्दि भोजन से अथवा धातु (जलीय अंशयुक्त धातु—लसीका) के उद्वेग के कारण अतिमार हो जाता है ॥ ६७-६९ ॥

आमातिसारे संजाते पाचनानि प्रदापयेत् ।

कुटजस्य च बीजानि मुस्ता पाठा तथैव च ॥ ७० ॥

अजमोढाऽथ सरलं तथा चातिविषा शुभा ।

आमे श्लेष्मान्विते पेयमेतत् पिष्टं सुखाम्बुना ॥ ७१ ॥

आमातिसार में आम के श्लेष्मा से युक्त होने पर उसे कुटज के बीज (इन्द्रजौ), नागरमोथा, पाठा, अजमोढ, सरल (चीड़) तथा अतिविषा (अतीस) आदि पाचक औषधियों को पीसकर ईषट्पुण जल के साथ देना चाहिये ॥

पाठाचन्दनभागश्च कुटजस्य फलानि च ।

तथा चातिविषा मुख्या पिष्टमेतद्विनाम्बुना ॥ ७२ ॥

आमे पित्तान्विते पेयमिति ह स्माह करयप ।

आमातिसार में आम के पित्त से युक्त होने पर पाठा, चन्दन, कुटज के फल (इन्द्रजौ) तथा अतीस—आदि औषधियों को पीसकर हितकर जल के साथ देना चाहिये ऐसा भगवान् करयप ने कहा था ॥ ७२ ॥

द्विङ्गुसैन्धवनागाश्च बृहत्सौ कौटजं फलम् ॥ ७३ ॥

तथा पिप्पलिमूलं च मुख्या चातिविषा नृप ।

आमे वातोत्थिते पेयमेतत् पिष्टं सुखाम्बुना ॥ ७४ ॥

हे राजन् ! आमातिमार में आम के वात से युक्त होने पर हींग, सैन्धव, नागकेसर, दोनों बृहती, इन्द्रजौ, पिप्पलीमूल तथा अतीस—उन्हें पीसकर ईषट्पुण जल के साथ देना चाहिये ॥

बृहत्यादिस्तु पातव्यः सन्निपातसमुत्थिते ।

पक्कसंग्रहणे पथ्यः सर्वेपामिति निश्चय ॥ ७५ ॥

सन्निपातिक आमातिसार में बृहत्यादि गण की औषधियों का काथ पिलाना चाहिये। आमदोष के पक जाने पर पक्कातिसार का स्तम्भन करना चाहिये—ऐसा सब आचार्यों का मत है ॥ ७५ ॥

श्लैष्मिके मधुसंयुक्तस्तण्डुलोदकसंयुतः ।

अम्बुपादिगणः पेयो भिन्नवर्चोविबन्धनः ॥ ७६ ॥

पित्तिसार में श्लेष्मा का संयोग होने पर अर्थात् श्लैष्मिक अतिसार के स्तम्भन के लिये अम्बुपादि गण के काथ में मधु तथा तण्डुलोदक मिलाकर पिलाना चाहिये। यह अतिसार को रोकता है ॥ ७६ ॥

अथवा कौटज पिष्ट्वा फलं क्षौद्रेण संयुतम् ।

धातकी मरिच लोभं कट्वङ्गं देवदारु च ॥ ७७ ॥

तण्डुलोदकसंयुक्त श्लेष्मातीसारनाशनम् ।

अथवा इन्द्रजौ, धाय के फूल, मरिच, लोभ, कट्वङ्ग (श्योनाक अरलु) तथा देवदारु को मधु के साथ पीसकर तण्डुलोदक से पीना चाहिये। यह श्लेष्मातिसार को नष्ट करता है ॥ ७७ ॥

तण्डुलोदकपिष्टं वा केसरं नलिनस्य तु ॥ ७८ ॥

मधुयुक्तं पिवेत्रारी श्लेष्मातीसारनाशनम् ।

अथवा नलिन (कमल) के पुकेसर (Pallens) को तण्डुलोदक में पीसकर उसमें मधु मिलाकर पीने से श्लेष्मातिसार नष्ट होता है ॥ ७८ ॥

न्यग्रोधादिस्तु निर्यूहः क्षौद्रेण मधुरीकृतः ॥ ७९ ॥

पित्तातिसारशमनः कुशलैः परिकीर्तितः ।

कुशल चिकित्सकों की राय में न्यग्रोधादि गण के काथ को मधु के द्वारा मधुर करके पीने से पित्तातिसार नष्ट होता है ॥

कणा धातकिपुष्पं च मधुक बिल्वपेशिका ॥ ८० ॥

शर्करामधुसंयुक्त पित्तवृद्धिविनाशनम् ।

अथवा पिप्पली, धाय के फूल, मुलहठी, कच्चे बिल्व का गूदा—इनके काथ को शर्करा एवं मधु मिलाकर पिलाने से पित्तातिसार नष्ट होता है ॥ ८० ॥

पद्म समङ्गमास्थि मधुक पद्मकेसरम् ॥ ८१ ॥

लोभं मोचरसश्चैव शर्कराक्षौद्रसंयुतः ।

पित्तातिसारशमनो योग एष विधीयते ॥ ८२ ॥

कमल, मंजीठ, आम की गुठली, मुलहठी, पद्मकेसर, लोध्र तथा मोचरस को शर्करा तथा मधु के साथ देने से पित्तातिसार शान्त होता है ॥ ८१-८२ ॥

एरण्डवर्जं खुड्वाकं पञ्चमूलं शृतं हितम् ।

कालाकट्वङ्गसंयुक्तं वातातीसारनाशनम् ॥ ८३ ॥

एरण्ड को छोड़कर स्वरूप पञ्चमूल का काथ बनाकर उसमें काला (नीलिनी अथवा सारिवा) और कट्वङ्ग (ग्योनाक) मिलाकर देने से वातातिसार नष्ट होता है ॥ ८३ ॥

पद्मं समङ्गमात्रास्थि वृहती विल्वपेशिका ।

श्लक्ष्णपिष्टं पिवेद्दध्ना वातातीसारनाशनम् ॥ ८४ ॥

कमल, मंजीठ, आम की गुठली, वृहती, कच्चे विल्व का गुद्दा—इन सबको वारीक पीसकर दही के साथ सेवन करने से वातातिसार नष्ट होता है ॥ ८४ ॥

पिप्पल्यो धातकी पद्मं समङ्गा मोचजो रसः ।

मत्स्यण्डिकेन्द्रधान्यं च पिष्टमेतन्नृपोत्तमः ॥ ८५ ॥

तण्डुलोदकसंयुक्तं सश्ले वातिके हितम् ।

हे राजन् ! वातातिसार में पिप्पली, धाय के फूल, कमल, मंजीठ, मोचरस, मत्स्यण्डिका (मीजां खाण्ड), इन्द्रजौ—इनको पीसकर तण्डुलोदक के साथ देना चाहिये ॥ ८५ ॥

मुस्ताविल्वशलाट्टानि अनन्ता मधुकं तथा ॥ ८६ ॥

श्लक्ष्णपिष्टं पिवेद्दध्ना सर्पिर्गुडसमायुतम् ।

वातातीसारशान्त्यर्थं यथावदिति कश्यपः ॥ ८७ ॥

नागरमोथा, विल्वशलाट्ट (कच्चे विल्व), सारिवा, मुलहठी इन्हें वारीक पीसकर उसमें घृत तथा गुड मिलाकर यथावत् दही के साथ सेवन करने से वातातिसार नष्ट होता है—ऐसा महर्षि कश्यप का मत है ॥ ८६-८७ ॥

पिप्पल्यो धातकी लोध्रं समङ्गा पद्मकेसरम् ।

पद्मा मोचरसश्चैव दीर्घवृन्ततरोस्त्वचः ॥ ८८ ॥

केसरं चेति चूर्णानि श्लक्ष्णान्येतानि चूर्णयेत् ।

घृतं मत्स्यण्डिका चौरं लेहीभूतानि लेहयेत् ॥ ८९ ॥

लेहः कल्याणकस्त्रेप सर्वातीसारनाशनः ।

कल्याणकावलेह—पिप्पली, धाय के फूल, लोध्र, मंजीठ, पद्मकेसर, पद्म, मोचरस, दीर्घवृन्त (श्योनाक) की छाल, तथा नागकेसर—इन सबको वारीक पीसकर चूर्ण करे। इनमें घी, मत्स्यण्डिका तथा मधु मिलाकर अवलेह बनाये। इसे कल्याणकावलेह कहते हैं। यह सब प्रकार के अतिसारों को नष्ट करता है ॥ ८८-८९ ॥

काश्मर्यमूलत्वक्कल्क श्यामामूल तथैव च ॥ ९० ॥

यवागू दधिमण्डेन सिद्धामल्पघृतां पिवेत् ।

प्रवाहिकार्ता सततं तथा संपद्यते सुखी ॥ ९१ ॥

गंभारी की जड़ की छाल का कल्क तथा त्रिवृग की मूल की दधिमण्ड (दही का पानी—Water floating on curd) के साथ यवागू बनाकर उन्में थोड़े घृत के द्वारा मिश्र करके निरन्तर पीने से प्रवाहिका (Dysentery) का नेगी स्वस्थ हो जाना है ।

वक्तव्य—माधवनिदानकार अतिसार तथा प्रवाहिका में यह अन्तर माना है कि अतिसार में नाना प्रकार की द्रव-धातुएं निकलती हैं और प्रवाहिका में केवल मात्र कफ ही निकलता है ॥ ९०-९१ ॥

किराततिक्तकं लोध्रं यष्ट्रीमधुकमेव च ।

फाणितं तिलकल्कश्च शर्करामधुसंयुतम् ॥ ९२ ॥

तण्डुलोदकमित्येतत् प्रतिहन्ति प्रवाहिकाम् ।

चिरायता, लोध्र, मुलहठी, फाणित (रात्र), तिलों का कल्क इन्हें पीसकर शर्करा तथा मधु मिलाकर तण्डुलोदक के साथ सेवन करने से प्रवाहिका नष्ट होती है ॥ ९२ ॥

कपित्थविल्वमापाणां कल्कानक्षसमान् पृथक् ॥ ९३ ॥

तथा कोमलमोचाऽपि पिप्पलीशृङ्गवेरयोः ।

अर्धप्रस्थं भवेद्दध्नो गौडमद्यकृतं खट (डः) ॥ ९४ ॥

घृतक्षौद्रेण सहितः पीतो हन्ति चिरोत्थिताम् ।

वाहिका जीर्णभक्ष्यायाः प्राणभ्य वलवर्धनः ॥ ९५ ॥

कपित्थ (कैय), विल्व, उड़द, कोमल शल्लकी तथा पिप्पली और आर्द्रक—प्रत्येक का कल्क पृथक् एक अक्ष (तोला) तथा दही आधा प्रस्थ। इसमें गुड निर्मित मद्य ढालकर खट तैयार किया जाय। इसमें घी और मधु (असमान मात्रा में) ढालकर भोजन के जीर्ण हो जाने पर सेवन करने से जीर्ण प्रवाहिका नष्ट होती है तथा प्राणों के बल की वृद्धि होती है। दही की लस्सी में कपित्थ, चांगेरी, मरिच तथा जीरा आदि ढालकर पका लेने से उसे खट कहते हैं। कहा भी है—एक कपित्थचांगेरीमरिचाजिचिवकै । सुपक्व खड्यूपोऽयम् ॥ चरक चि. अ १९ में भी प्रवाहिका के लिये खड्योग दिया है ॥ ९३-९५ ॥

वाणमूलस्य निष्काथस्त्रपुषीबीजसंयुतः ।

शर्करामधुसंयुक्तो रक्तातीसारनाशनः ॥ ९६ ॥

रक्तातिसारनाशक योग—वाण (सहचर) की मूल के क्वाथ में खीरे के बीज तथा शर्करा और मधु मिलाकर सेवन करने से रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ ९६ ॥

पद्मं समङ्गा मधुकं चन्दनं पद्मकेशरम् ।

पयसा मधुसंयुक्तं रक्तातीसारनाशनम् ॥ ९७ ॥

कमल, मंजीठ, मुलहठी, चन्दन, कमलकेसर, इनके चूर्ण को मधु मिलाकर दूध से सेवन करने से रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ ९७ ॥

तिलान् कृष्णान् समङ्गा च यष्टीमधुकमुत्पलम् ।
पिवेद्रामेन पयसा रक्तातीसारनाशनम् ॥ ६८ ॥

काले तिल, मंजीठ, मधुयष्टि तथा नील कमल—इन्हें पीसकर कच्चे दूध के साथ सेवन करने से रक्तातिसार नष्ट होता है।

वक्तव्य—इसमें दूध बकरी का लिया जाय तो विशेष गुणकारी होता है। चरक ने रक्तातिसार में बकरी के दूध का प्रयोग दिया है ॥ ९८ ॥

मौचो रसस्तिला लोध्रमुत्पलं कमलं तथा ।
पिवेत् क्षीरेण संयुक्तं रक्तातीसारनाशनम् ॥ ६९ ॥

मोचरस, तिल, लोध्र, नीलकमल, कमल—इनके चूर्ण का दूध के साथ सेवन करने से रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ ९९ ॥

पयस्या चन्दनं लोध्रं पद्मकेसरमेव च ।
पयसा मधुसंयुक्तं पिवेद्रक्तातिसारिणी ॥ १०० ॥

रक्तातिसार के रोगिणी को पयस्या (क्षीरकाकोली), रक्तचन्दन, लोध्र तथा कमलकेसर—के चूर्ण को मधु में मिलाकर दूध के साथ सेवन करना चाहिये ॥ १०० ॥

रक्तनिर्वाहते यावत् कृच्छ्रात् सगुदवेदनम् ।
कुप्यपापाणतप्तेन पयसा भोजितां ततः ॥ १०१ ॥
मधुकं घृतमण्डेन त्वयैनामनुवासयेत् ।

जब तक गुदा में वेदना होती है तथा कष्टपूर्वक गुदा से रक्त आता है तब तक कुप्पी अथवा पत्थर के वर्तन में गरम किये हुए दूध के साथ मुलहठी का सेवन करना चाहिये। तदनन्तर घृतमण्ड के द्वारा उसे अनुवासन देना चाहिये। जमे हुए घी के ऊपर के स्वच्छ पतले भाग को घृतमण्ड कहते हैं ॥ १०१ ॥

गर्भिण्या वातिकी यस्या जायते परिकी(क)र्तिका १०२
बृहतीबिल्वभ्रान्तैर्युषं कृत्वा तु भोजयेत् ।

जिस गर्भवती स्त्री को वातिक परिकर्तिका (परिकर्तनवत् गुदा में पीडा) होती हो उसे बृहती, बिल्व तथा अनन्तमूल का यूष बनाकर खिलाना चाहिये ॥ १०२ ॥

परिकी(क)र्तिकायां गर्भिण्याः पैत्तिकायामिदं हितम् ॥
मधुकं हंसपादी च वितुन्नकमथापि च ।
पाययेन्मधुसंयुक्तं सुपिष्टं तण्डुलाम्बुना ॥ १०४ ॥

गर्भवती स्त्री की पैत्तिक परिकर्तिका में मुलहठी, हंसपादी, तथम धनिये को अच्छी प्रकार पीसकर मधु में मिलाकर तण्डुलोदक के साथ पिलाना चाहिये ॥ १०३-१०४ ॥

श्लैष्मिकायां तु कर्तव्यं यथावत्तन्निबोधत ।
कण्टकारी श्वदंष्ट्रा च अश्वत्थं चेति तत् समम् ॥ १०५ ॥
संपन्नलवणं कृत्वा भोजयेत् पाययेदपि ।

श्लैष्मिक परिकर्तिका में जो चिकित्सा करनी चाहिये उसे यथावत् सुन, कटेरी, गोखरू तथा पीपल—इन तीनों को

समान मात्रा में लेकर पीसकर तथा उसमें नमक मिलाकर भोजन तथा पान के रूप में प्रयोग करना चाहिये ॥ १०५ ॥

अथ चेदत्र गर्भिण्या पार्श्वस्योपग्रहो भवेत् ॥ १०६ ॥
शालपर्णी पृश्निपर्णी बृहती कण्टकारिकाम् ।

बिल्वाम्निमन्थश्योनाकं काश्मर्यमथ पाटलिम् ॥ १०७ ॥
(इति ताडपत्रपुस्तके २२४ तमं पत्रम्)

यूषं कृत्वा तु संपन्नं भोजयेत् पाययेदपि ।

यदि गर्भिणी को पार्श्वग्रह (पार्श्व का जकड़ जाना) हो जाय तो उसे शालपर्णी, पृश्निपर्णी, बृहती, कटेरी, बिल्व, अग्निमन्थ (अरणी), श्योनाक (अरलु), गभारी तथा पाटला—इनका अच्छी प्रकार से यूष बनाकर गर्भिणी को भोजन तथा पान के रूप में प्रयोग कराये ॥ १०६-१०७ ॥

अथ चेदत्र गर्भिण्या मुखपाको भवेदिह ॥ १०८ ॥

हरिद्रादारुनिष्काथं ग्राहयेत् कवलं ततः ।

ततः स्नेहेन कृत्वा तु ततः स्याच्छर्करोदकम् ॥ १०९ ॥

लाघ्रोदकेन कृत्वा तु कुर्यात्तत्प्रतिसारणम् ।

अनन्तां च समङ्गां च घृषीं मोचरसं तथा ॥ ११० ॥

मधुना सह(म)मश्रीयात्ततः संपद्यते सुखी ।

यदि गर्भिणी स्त्री को मुखपाक (Stomatitis) हो जाय तो पहले हल्दी तथा दारुहल्दी के क्वाथ के कवलधारण करे। तदनन्तर स्नेह के तथा फिर चीनी मिले पानी के तथा अन्त में लोध्र क्वाथ के कवलधारण करे उसके बाद लोध्र के चूर्ण का ही मुख में प्रतिसारण (Dusting) करे। अन्त में सारिवा, मंजीठ, घृषी तथा मोचरस के चूर्ण को मधु में मिलाकर सेवन (अन्त प्रयोग) करना चाहिये। इससे वह रोगिणी स्वस्थ हो जाती है ॥ १०८-११० ॥

आक्षेपके समुत्पन्ने तथैवाप्यपतानके ॥ १११ ॥

मातुलुङ्गरस पेयो बिडसैन्धवसंयुतः ।

अग्निमन्थस्य निर्युहः कथितो वरुणस्य वा ॥ ११२ ॥

लावो वा तैत्तिरो वाऽपि रसः स्निग्धः प्रशस्यते ।

पानार्थं वातशामनो वादूलो रस एव च ॥ ११३ ॥

असंस्पृष्टे तु कर्तव्यो विधिरेषु सुखावहः ।

यदि गर्भिणी को आक्षेपक अथवा अपतानक रोग हो जावे तो विजौरे नीम्बू के रस में विडनमक (विरिया) तथा सैन्धव नमक डालकर पिलाना चाहिये। अथवा अग्निमन्थ काथ या वरुण काथ देना चाहिये। अथवा वटेर या तीतर के स्निग्ध (स्नेहयुक्त) मासरस देने चाहिये। तथा पीने के लिये चर्मचटी का रस देना चाहिये। यदि उपर्युक्त (आक्षेपक तथा अपतानक) रोगों में किसी दोष का विशेष रूप से प्राबल्य न हो तब यह विधि लाभप्रद होती है। आक्षेपक रोग—शरीर की मांसपेशियों में अकस्मात् तथा प्रबल जो

संकोच होता है उसे आचेपक या (Convulsions) कहते हैं । यह कई रोगों में मुख्य लक्षण होता है जिनमें मस्तिष्क विकार-युक्त हो जाता है । अपतानक रोग—जिस रोग में शरीर की मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न हो जाता है उसे अपतानक (Tetanus) कहते हैं । सुश्रुत नि. अ. १ में कहा है—सोऽपतानकस्यो य पातयन्त्यन्तराऽन्तरा ॥ १११-११३ ॥

पित्तोपसृष्टे तु हितो जाङ्गलो मधुरो रसः ॥ ११४ ॥

शृतो मधुरकैः सर्वैर्दाडिमाम्लसमायुत ।

यदि उपर्युक्त रोगों (आचेपक तथा अपतानक) में पित्त का संयोग हो तो उसमें मधुर जांगल मांसरस का सेवन कराना चाहिये । अथवा मधुर वर्ग की सम्पूर्ण ओषधियों का काथ बनाकर उसमें अनारदाने की खटाई डालकर देना चाहिये ॥ ११४ ॥

वातश्लेष्मसमुत्थे तु व्यम्लास्तु कटुको रसः ॥ ११५ ॥

यवक्षारेण संयुक्तो जाङ्गलः सततं हितः ।

मृदवः पाणितापाश्च पित्तवर्ज्ये हितास्तथा ॥ ११६ ॥

यदि इनमें वायु तथा कफ का संयोग हो तो अम्ल और कटु रसों का सेवन कराना चाहिये अथवा जागल मांसरस में यवक्षार मिलाकर देना चाहिये । तथा हाथों को गरम करके रोगी को मृदु ताप पहुँचाना लाभदायक होता है । परन्तु इसमें पित्त का प्रकोप नहीं होना चाहिये । अर्थात् यदि इसमें साथ में पित्त का भी प्रकोप सम्मिलित हो तो रोगी को ताप नहीं पहुँचाना चाहिये ॥ ११५-११६ ॥

घृतसेकोऽथवा कार्पो जीर्णे गर्भे विशेषतः ।

उष्णो वा यदि वा शीतो व्याधिमासाद्य तच्चत ११७

अथवा जीर्ण गर्भ में विशेषकर घृत का सेक करना चाहिये । यह सेक व्याधि के अनुसार उष्ण या शीत भी हो सकता है ॥ ११७ ॥

अथ छर्दिचिकित्सा तु प्रोच्यमानां निबोधत ।

मातुलुङ्गरसो लाजा कोलमज्जा तथाऽञ्जनम् ॥ ११८ ॥

तथा दाडिमसारश्च शर्करा क्षौद्रमेव च ।

एष वातात्मिका छर्दिं हन्ति लेहो विशेषतः ॥ ११९ ॥

अब तू मेरे से छर्दि (वमन) की चिकित्सा को सुन, वातिक छर्दि—विजौरे का रस, लाजा (धान की खील), कोल (बेर) की माँगो, अञ्जन (रमाञ्जन), अनारदाना, चीनी—इन सबका मधु के साथ बनाया हुआ यह अवलेह विशेषरूप से वातिक छर्दि को नष्ट करता है ॥ ११८-११९ ॥

दाडिमाम्लो रस पको हृद्यो लवणवर्जित ।

वातच्छर्दिहरो राजन् । माहिषो वा सुसंस्कृत ॥ १२० ॥

हे राजन् ! हृदय को अच्छा लगाने वाला तथा लवणरहित खट्टे अनार कारम तथा पका हुआ मांसरस अथवा अच्छी प्रकार

सस्कार किया हुआ भैंस का मासरस खिलाने से वातिक छर्दि नष्ट होती है ॥ १२० ॥

शर्करामधुसंयुक्त लाजचूर्णसमायुतम् ।

चातुर्जातककल्केन हृद्यं पुष्पैः सुवासितम् ॥ १२१ ॥

पित्तच्छर्दिप्रशमनं हित तण्डुलधावने ।

हिता लाजमयी पेया सिताक्षौद्रेण संयुता ॥ १२२ ॥

जाङ्गलो वा रसः पथ्यः शर्करामधुरीकृत ।

पैत्तिक छर्दि—इसमें चातुर्जातक (दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, नागकेसर) के कल्क में लाजा का चूर्ण, शर्करा तथा मधु मिलाकर तथा उसे फूलों के द्वारा हृद्य एव सुगन्धित करके तण्डुलोदक के साथ देना चाहिये । अथवा शर्करा एवं मधु मिश्रित लाजा (धान की खील) की पेया देनी चाहिये । अथवा जागल पशुपत्तियों का मासरस शर्करा के द्वारा मधुर करके पथ्य माना गया है ॥ १२१-१२२ ॥

आम्रजम्बूप्रवालानि सितानि सुशृतानि तु ॥ १२३ ॥

क्षौद्रयुक्तानि पेयानि श्लेष्मच्छर्द्या विशेषतः ।

भोजनार्थे हितं यूष मुद्गैर्दाडिमसारि(धि)तम् ॥ १२४ ॥

व्यपेतस्नेहलवणं हृद्यं छर्दिविनाशनम् ।

श्लैष्मिक छर्दि—(श्लैष्मिकवमन) में विशेषकर आम एव जामुन के शुभ्र कोमल पत्तों को पकाकर उसमें मधु मिलाकर पिलाना चाहिये । तथा भोजन में उमके लिये अनारदाने से सिद्ध किया हुआ तथा स्नेह और लवणयुक्त मूँगों का यूष हितकर है । यह हृदय को अच्छा लगता है तथा वमन को नष्ट करता है ॥ १२३-१२४ ॥

सन्निपातसमुत्थायां संसृष्टान्यवचारयेत् ॥ १२५ ॥

सन्निपातज (त्रिदोषज) वमन में संसृष्ट योग देने चाहिये अर्थात् यदि वमन त्रिदोषजन्य हो तो उसकी चिकित्सा भी ऐसी होनी चाहिये जो तीनों दोषों को शान्त करे ॥ १२५ ॥

क्रिमिजायां तु कर्तव्यं यत् पुरस्तात् प्रवक्ष्यते ।

वर्षाभूमूलनिष्काथ योजयेद्भद्रदारुणा ॥ १२६ ॥

तत् पिवेन्मधुसंयुक्त शोफ स्त्री पूर्वया सह ।

यदि गर्भिणी स्त्री को क्रिमिजन्य वमन हो तो निम्न-लिखित चिकित्सा करनी चाहिये—पुनर्नवा की मूल तथा देवदारु के काथ में मधु मिलाकर उमके पिलाना चाहिये । यदि उस स्त्री को शोफ (शोथ) हो तो केवल ओषधि अर्थात् केवल पुनर्नवा का काथ देना चाहिये ॥ १२६ ॥

पिप्पल्यङ्कोठमूलानि वाजिलिएडरसस्तथा ॥ १२७ ॥

दधि माहिषमित्येतत् कामलायाश्चिकित्सितम् ।

गर्भिणी स्त्री के कामला रोग (Jaundice) पिप्पली, अङ्कोठमूल, घोड़े की लीठ का रस और भैंस के दूध की दही सब मिलाकर सेवन कराना चाहिये ॥ १२७ ॥

मातुलुङ्गरसः पेयः सैन्धवेन सुयोजितः ॥ १२८ ॥

यानिरे इति श्ले तु प्रधान इति निश्चय ।

यानिरे के यानिरे हृद्यशुभ्र से सुग्ररूप से विजोरे नीरु के रस में भन्दी प्रतर नमर मिलाकर पिताना चाहिये । यह नियम से इन्की प्रधान औषधि २ ॥ १२८ ॥

प्रियङ्गुयोऽथ पिप्पल्यो भद्रसुसना हरेणप्र ॥ १२९ ॥

शूद्रं घनरचूर्णं च पिप्पेन पितादिने इति ।

पिप्पल्योऽथ प्रियङ्गु, पिप्पली, भद्रमुन्ना, हरेणु, मू तथा शूद्र का चूर्ण—इन्का प्रयोग करना चाहिये ॥ १२९ ॥

पिप्पलीचूर्णकान्यन्तु पत्रं चोचं प्रियङ्गुः ॥ १३० ॥

मातुलुङ्गरसश्चैव लेहः श्लेष्मादिने इति ।

श्लेष्मादिने हृद्यशुभ्र में पिप्पली का चूर्ण, नेत्रपत्र, चोच (शाल्कीनी का एक भेद जिसे शाल्कीक कहते हैं) तथा प्रियङ्गु को पिलीरे नीन्यु के रस में मिलाकर अवलेह बनाकर देना चाहिये ॥ १३० ॥

श्लीरशुद्धी शरटं भार्गी पिप्पल्य एव च ॥ १३१ ॥

शतकामहरो लेहो मातुलुङ्गरमप्लुत ।

श्लीरशुद्धी (शाल्कीशुद्धी), शरट, भार्गी तथा पिप्पली—इन्के चूर्ण को चित्तीरे नीन्यु के रस में मिलाकर बनाया हुआ अवलेह यानिरे काल रोग को नष्ट करता है ॥ १३१ ॥

मधूलिका तु गोक्षीरी पिप्पली शर्करा तथा ॥ १३२ ॥

द्राक्षाक्षौद्रममायुक्तो लेहो वै पित्तकासहा ।

मुल्हठी, गोक्षीरी, पिप्पली तथा शर्करा इन सबके चूर्ण को मधुके तथा मधु के साथ पीमकर बनाया हुआ अवलेह पित्तक काम को दूर करता है ॥ १३२ ॥

पिप्पल्यत्रिफला रासना भद्रदारु समालिकम् ॥ १३३ ॥

श्लेष्मकासहरो लेहः कुशले परिकीर्तितः ।

पिप्पली, त्रिफला, रासना तथा भद्रदारु के चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर बनाया हुआ अवलेह चिकित्साकुशल व्यक्तियों द्वारा श्लेष्मिक काम को नष्ट करनेवाला कहा गया है ॥ १३३ ॥

मधुक शङ्खचूर्णं च जीवलाक्षाऽथ मात्तिकम् ॥ १३४ ॥

लेहः शर्करया युक्तः क्षतकासविनाशनः ।

मुल्हठी, शङ्खपुष्पी, पीपल की लाय तथा मधु और चीनी इनका अवलेह क्षत काम को नष्ट करता है ॥ १३४ ॥

मयूरस्य तु रोमाणि श्वाविच्छल्यकयोरपि ॥ १३५ ॥

पिप्पलीतण्डुलाश्चैव कोलमूलं च तत्समम् ।

चूर्णितं मधुसपिभ्यां लिहेन्द्रवामफापहम् ॥ १३६ ॥

मोर के रंथे (चदोण) तथा सेही और शल्यक (छोटी सेही) के बाल, पिप्पली, चावल तथा कोल (वेर) की जड़—समान मात्रा में लेकर चूर्ण करके उनका मधु और घृत

(अममान मात्रा) के साथ अवलेह बना कर सेवन करने से श्वास तथा कफरोग नष्ट होते हैं ॥ १३५-१३६ ॥

गुडो रासनाऽथ पिप्पल्यो द्राक्षा समरिचा तथा ।

हरिद्रा च समद्धानि चूर्णान्येतानि लेहयेत् ॥ १३७ ॥

तैलेन श्वासकासेषु तमकं चैव पूजितः ।

गुड, रासना, पिप्पली, द्राक्षा (मुगका), मरिच, हल्दी, मर्जीठ, इनका चूर्ण तेल के साथ मिलाकर श्वास, कास तथा तमक श्वास (Asthama) में चटाना चाहिये ॥ १३७ ॥

अभयाऽऽमलकं वाऽपि शल्यकस्य त्वचा युतम् ॥ १३८ ॥

अन्तर्गृहं सहोष्टस्थि दधितैलेन लेहयेत् ।

पिप्पल्यामलकी मुस्ता तथा फाणितशर्करा ॥ १३९ ॥

हरीतकीति चूर्णानि मधुतैलेन लेहयेत् ।

शमनं सर्वकासानां श्वासानां च प्रशस्यते ॥ १४० ॥

सम्पूर्ण श्वास तथा कास रोगों में हरद, आवला, शल्यक (छोटी सेही) की त्वचा गृहधूम तथा ऊट की हड्डिया इन सबको पीमकर दही तथा तेल के साथ चटाये । तथा पिप्पली, आवला, नागरमोथा, राव, शर्करा तथा हरद का चूर्ण तैल और मधु में मिलाकर चटाना चाहिये ॥ १३८-१४० ॥

भद्रदारुहरीतकयो सैन्धव कुष्ठमेव च ।

घृत च फाणितं चैव लेह ऊर्ध्वानिलापहः ॥ १४१ ॥

भद्रदारु, हरद, सैन्धव नमक, कुष्ठ, घृत तथा फाणित (राव) को मिलाकर बनाया हुआ अवलेह ऊर्ध्ववात (डकार) को नष्ट करता है ॥ १४१ ॥

पिप्पली गैरिक भार्गी हिङ्गु कर्कटकी तथा ।

समानि च भवेत्लेहो हिङ्गाप्रशमन स्त्रियाः ॥ १४२ ॥

पिप्पली, गेरु, भार्गी, हींग तथा काकडाशुद्धी को समान मात्रा में लेकर बनाया हुआ अवलेह गर्भिणी स्त्री की हिङ्गा को शान्त करता है ॥ १४२ ॥

(पिप्पली) पिप्पलीमूलं मुस्ता तगरमेव च ।

टीपनीय भवेदेतत् क्षीरेण तु समालिकम् ॥ १४३ ॥

पिप्पली, पिप्पलीमूल, नागरमोथा तथा तगर के चूर्ण को मधु में मिलाकर दूध के साथ सेवन करने से अग्निदीप्त होती है अर्थात् यह (Stomachic) है ॥ १४३ ॥

शतावरी दर्भमूलं मधुक क्षीरमोदः ।

पापाणभेदकोशीर कतकस्य फलानि च ॥ १४४ ॥

एषां काथरसं कल्क क्षीरं वा पाययेद्विपक्व ।

मूत्रग्रहेषु सर्वेषु सिद्धमित्याह कश्यपः ॥ १४५ ॥

सम्पूर्ण मूत्रग्रह रोगों में—शतावरी, दर्भमूल, मुल्हठी, क्षीरमोद (मूर्वाभेद-क्षीरक्षीरिनि या क्षीरमोदवेल्), पापाणभेद, खस तथा निर्मली बीजों का काथ, कल्क अथवा इनसे सिद्ध दूध पिलाना चाहिये—ऐसा महर्षि कश्यप का मत है ॥ १४५ ॥

वातगुल्मस्य भैषज्य योनिगुल्मस्य चाप्यथ ।

यथावत् पूर्वमुद्दिष्टं समासेन चिकित्सितम् ॥ १४६ ॥

वातगुल्म तथा योनिगुल्म (रक्तगुल्म) की चिकित्सा पहले सन्नेप में यथावत् कह दी गई है ॥ १४६ ॥

वातिके पैत्तिके चैव श्लैष्मिके च विशेषतः ।

(इति ताडपत्रपुस्तके २२५ तम पत्रम् ।)

चतुर्थे मासि नारीणामिदं कुर्याच्चिकित्सितम् ॥ १४७ ॥

चतुर्थ मास में गर्भिणी स्त्री के वातिक, पैत्तिक तथा श्लैष्मिक गुल्म की निम्न चिकित्सा करनी चाहिये ।

वक्तव्य—पहले भी कहा गया है कि गर्भवती स्त्रियों में चतुर्थ मास से पूर्व ओषधि नहीं देनी चाहिये क्योंकि तब तक गर्भ स्थिर नहीं होता है । चतुर्थ मास में गर्भ स्थिर हो जाता है । इसीलिये चतुर्थ मास से पूर्व इसकी चिकित्सा का विधान न देकर उसके बाद के मासों में क्रमशः चिकित्सा का क्रम दिया गया है ॥ १४७ ॥

सर्पिभरन्नपानैर्वा चीरेणेश्वरसेन वा ।

वामयेत् फलयुक्तेन यथावदिति कश्यपः ॥ १४८ ॥

मदनफल से युक्त घृत, अन्नपान, दूध अथवा इक्षुरस के द्वारा यथावत् वमन कराना चाहिये । ऐसा महर्षि कश्यप का मत है ॥ १४८ ॥

चतुरङ्गलसिद्धेन रसेन पयसाऽपि वा ।

विरेचयेत्तु मतिमान् य इच्छेत् सुखमात्मनः ॥ १४९ ॥

अथवा स्वास्थ्य की इच्छा करनेवाले बुद्धिमान् व्यक्ति को चाहिये कि अमलतास के रस से मिद्ध किये हुए मांसरस अथवा दूध के द्वारा गर्भिणी स्त्री को विरेचन कराये ॥ १४९ ॥

पूतीकपत्रैर्भृष्टैर्वा पुष्पैर्वाद्यालकस्य वा ।

अम्ला यवागुं प्रपिवेत्तातिवेगा यथा भवेत् ॥ १५० ॥

अथवा पूतिकरज के तले हुए पत्तों अथवा पीली बला के फूलों से बनी हुई यवागु को अनारदाने से खट्टी करके पीनी चाहिये जिसमें विरेचन के बहुत अधिक योग न हों । अर्थात् इस प्रयोग से विरेचन के थोड़े ही वेग होते हैं ॥ १५० ॥

परण्ड(पत्र) चीरेण वातरोगान्विता पिवेत् ।

वातमूत्रविरोधे तु शूले वाऽपि समुत्थिते ॥ १५१ ॥

यदि गर्भिणी स्त्री को कोई वातिक रोग हो, वातिक मूत्रग्रह हो अथवा शूल हो तो दूध के माथ परण्ड पत्र का चूर्ण दें अथवा दूध में परण्ड के पत्तों को पकाकर दें ॥ १५१ ॥

पञ्चमे मासि गर्भिन्या व्यक्तान्तलवणं ततः ।

आस्थापनं हितं नार्या मधरं चानुवासनम् ॥ १५२ ॥

पांचवें मास में गर्भिणी स्त्री को अम्ल एवं लवण द्रव्ययुक्त आस्थापन तथा मधुर द्रव्यों की अनुवासन (स्नेह) वस्ति देनी चाहिये ॥ १५२ ॥

ग्रन्थीनां पिडकानां च शोथे चैव विशाम्पते । ।

रोहिण्यां विद्रधौ वाऽपि पट्टमासे विशेषतः ।

यथास्त्रं भेषजं कुर्याद्दारुणं शास्त्रपारगः ॥ १५३ ॥

हे राजन् ! शास्त्रकुशल चिकित्सा को छूटे मास में गर्भिणी स्त्री की ग्रन्थिरोग, पिटका, शोथ तथा विशेषकर रोहिणी नामक विद्रधि की अपने २ रोग के अनुसार दारुण चिकित्सा करनी चाहिये ।

वक्तव्य—रोहिणी रोग गला का एक संक्रामक रोग है जिसे हम आधुनिक परिभाषा के अनुसार (Diphtheria) कह सकते हैं । जिसमें गले में एक झिल्ली बन जाती है जिसमें श्वासावरोध हो जाता है । यह रोग प्रायः बच्चों को होता है ॥ १५३ ॥

पीनमांसोपशमनं नारकर्माग्निकर्म च ।

भग्नास्थिश्लेषणं चैव शस्त्रकर्म तथैव च ॥ १५४ ॥

सप्तमे मासि नारीणा सर्वमेतत् प्रयोजयेत् ।

सातवें मास में गर्भिणी स्त्री के उभरे हुए मास की शान्ति (व्रण के भरने के बाद यदि मांसतन्तु की अधिक वृद्धि हो जाय तो उसे (Canterize) करके अथवा नीला थोथा आदि तीक्ष्ण द्रव्यों के द्वारा स्वस्थ मांस के समान स्तर में लाना होता है), चारकर्म, अग्निकर्म, टूटी हुई हड्डी का जोड़ना इत्यादि सब शस्त्रकर्म किये जा सकते हैं । अर्थात् सातवें मास में उपर्युक्त सब कर्म किये जा सकते हैं ॥ १५४ ॥

दग्ना सर्पेण पीता वा या विषं गर्भिणी नृप ! ॥ १५५ ॥

वमनादिविषनैस्तु संसृष्टः स्यादुपक्रमः ।

जिस गर्भवती स्त्री को सांप ने काट लिया हो अथवा उसने कोई विषपान कर लिया हो उसकी विषनाशक वामक ओषधियों के द्वारा ससर्जन क्रम से चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १५५ ॥

पाठाऽमृता सोमवल्कं द्वे सह कुटजं तथा ॥ १५६ ॥

चीरकथितमेतत्तु पेयं नार्या विषापहम् ।

पाठा, गिलोय, सोमवल्क (श्वेत खदिर), दोनों सहा (सहा तथा अतिसहा) तथा कुटज—इसमें दूध डालकर उसका चीरपाक करके छाथ बनाकर पिलाये । यह छाथ विष को नष्ट करता है ॥ १५६ ॥

शिरापं पाटलीमूलं तण्डुलीयकमेव च ॥ १५७ ॥

सिन्दुवारितमूलं च मूलं सहचरस्य च ।

निष्काथ्य साधयेत् पेयां प्रक्षुद्रां विषनाशनौम् ॥ १५८ ॥

शिराप, पाटलामूल, चौलाई तथा निगुण्डी तथा सहचर (नीलक्षिण्टी काला वासा) की जड़-इसका छाथ बनाकर पतली पेया बनाये—यह विष को नष्ट करती है ॥ १५७-१५८ ॥

खड्यूपादिक चापि युक्त्याऽन्नमशितं हितम् ।

द्वितीये वक्ष्यते यच्च स्थाने तच्चापि कारयेत् ॥ १५९ ॥

इसमें गदयूप तथा युक्तिपूर्वक सेवन किया गया अन्न हिनकर होता है । तथा इन विषय में अन्य स्थानों पर भी जो कुछ कहा जायगा उन सत्रोंका प्रयोग करना चाहिये ॥१५९॥

गर्भिणी दुर्बलाकारा या भयत्यामिता सती ।

ज्वरभ्राभिद्रवत्येनां तस्या गर्भो विपद्यते ॥ १६० ॥

जो गर्भवती स्त्री दुर्बल तथा एकदम मफेट (पाण्डु वर्ण वाली) हो जाती है तथा उसे ज्वर होने लगे । उसका गर्भ नष्ट हो जाता है ॥ १६० ॥

बहु भुङ्क्ते तु याऽत्यर्थं बहुशो बहुमूर्च्छिता ।

भवेत्तस्याः पतेद्गर्भो गर्भिण्यास्तु न संशयः ॥ १६१ ॥

जो गर्भिणी स्त्री बहुत खाती हो, बार २ खाती हो तथा इनना खाती हो कि खाने २ बार २ मूर्च्छित हो जाती हो उस स्त्री का निःसन्धेह गर्भपात हो जाता है ॥ १६१ ॥

नेत्रे मुस्तोरिथिताकारे कर्णौ पादौ च शीतलौ ।

केशाश्च जटिला यस्यास्तस्या गर्भो विपद्यते ॥१६२॥

जिस गर्भिणी स्त्री के नेत्र मोथे के समान उभरे हुए हों, कान तथा पैर ठण्डे पड़े हुए हों तथा बाल जटिल (बक्र) हों उसका गर्भ नष्ट हो जाता है ॥ १६२ ॥

उपरिप्राक्त यो नाभ्या उभे पार्श्वे निषेवते ।

मध्ये वा तिष्ठते नार्या सोऽपि गर्भो विपद्यते ॥१६३॥

जो गर्भ स्त्री के पेट में नाभि के ऊपर दोनों पार्श्वों में अथवा मध्य में स्थित होता है वह गर्भ भी नष्ट हो जाता है ॥

रुक् सन्धिमुत्ते यस्याः स्यान्मृष्टान्ने चारुचिस्तथा ।

निश्चेष्टस्वप्रकामायास्तस्या गर्भो विपद्यते ॥ १६४ ॥

जिस स्त्री के सन्धिबन्धनों में पीडा होती हो तथा अन्न में अरुचि हो एवं चेष्टा से शून्य तथा अधिक सोने की इच्छा वाली उस स्त्री का गर्भ नष्ट हो जाता है ॥ १६४ ॥

सन्धिशोथोऽङ्गपाकश्च विक्रामश्च गुरुर्भवेत् ।

यस्यास्तस्याः सुतो जातो म्रियते नात्र संशयः ॥१६५॥

जिस स्त्री के सन्धियों में शोथ हो जाये, अङ्गों में पाक हो जाये तथा पदन्यास भारी हो जाये अर्थात् वह कष्ट पूर्वक चल सके-उसका उत्पन्न हुआ पुत्र निःसन्धेह मर जाता है ॥

शोचन्त्या परिदेविन्याः प्रध्यायिन्यास्तथैव च ।

अङ्गुलीस्फोटशीलाया जातः पुत्रो न जीवति ॥१६६॥

जो स्त्री गर्भावस्था में बहुत शोक, दुःख तथा चिन्ता करती हो और जो अङ्गुलियों को चटकारती रहती हो—उसका उत्पन्न हुआ पुत्र जीवित नहीं रहता है ॥ १६६ ॥

दुर्गन्धि च पयो यस्या जटिलाश्च शिरोरुहा ।

मलिनाश्च ततस्तस्या जातः पुत्रो न जीवति ॥१६७॥

जिसका दूध दुर्गन्धियुक्त हो तथा जिसके बाल जटिल तथा मैले हों उसका उत्पन्न हुआ पुत्र जीवित नहीं रहता है ॥

पूतिगन्धि मुख यस्याः शूलं चैवोपजायते ।

निद्रा वाऽभिद्रवत्येनां मूढगर्भा न जीवति ॥ १६८ ॥

जिसके मुख में से दुर्गन्धि आती हो, पेट में शूल (वेदना) होती हो तथा सदा नींद आती रहती हो-वह मूढ गर्भ वाली स्त्री जीवित नहीं रहती है ।

वक्तव्य—मूढ गर्भ उस गर्भ को कहते हैं जो सम्पूर्ण अवयवों में युक्त होता हुआ भी अपत्य मार्ग में अयोग्य (अस्वाभाविक) रीति से उपस्थित हो जाये । अर्थात् Mal-Presentation of foetus को मूढगर्भ कहते हैं । कहा भी है—सर्वावयवसंपूर्णो मनोउद्धयादिसयुत । विगुणापानसमूढो मूढगर्भोऽभिधीयते ॥ गर्भावस्था में गर्भ की स्वाभाविक स्थिति का चरक शा. अ. ६ में बड़ा सुन्दर वर्णन किया है—गर्भस्तु उल्लु मातु पृष्ठाभिमुख उर्ध्वशिरा सङ्कुच्याद्धान्यास्ते जरायुधृत कुक्षी । न चोपस्थितकाले जन्मनि प्रवृत्तिमारुतयोगात् परिवृत्त्या-वाक्शिरा निष्क्रामत्यपत्यपथेन । एषा प्रकृति, विकृति पुनरतोऽन्यथा । अर्थात् प्रसवावस्था में गर्भ (Vertex Presentation) से गर्भाशय से बाहर आता है । अर्थात् उसका शिर नीचे होता है तथा चूतड़ ऊपर को होते हैं । तथा क्रमशः सिर, ग्रीवा, कंधे, ऊर्ध्वशाखायें, उदर, चूतड़ तथा अधोशाखायें क्रमशः बाहर निकलती हैं । यह उसका स्वाभाविक मार्ग है । प्रसव के समय इस उपर्युक्त अवस्था के अतिरिक्त शेष सब अवस्थायें मूढगर्भ समझी जाती हैं ॥ १६८ ॥

मयूरग्रीवसकाशं या पश्यति हुताशनम् ।

शूनपादमुखी चैव मूढगर्भा न जीवति ॥ १६९ ॥

जो गर्भिणी स्त्री अग्नि को मोर की गरदन के समान नीली देखती है तथा उसके पैर और मुख सूजे हुए हों-वह मूढगर्भ वाली स्त्री जीवित नहीं रहती है ॥ १६९ ॥

पार्श्वशूलं च तृष्णा च सज्ञानाशस्तथैव च ।

श्वासश्च वर्त्मरोधश्च यस्याः साऽपि न जीवति ॥१७०॥

जिस गर्भिणी स्त्री को पार्श्वशूल, तृष्णा, सज्ञानाश, श्वास तथा मार्गों (रसवाही अथवा अन्नमार्ग) का अवरोध हो जाय वह स्त्री भी जीवित नहीं रहती है ॥ १७० ॥

कटिग्रहो योनिशूलं पूतिगन्धि मुख तथा ।

सज्ञानाशः प्रलापो वा गर्भिण्याः सा न जीवति १७१

जिस गर्भिणी स्त्री को कटिग्रह, योनिशूल, मुख से दुर्गन्धि आना, संज्ञानाश तथा प्रलाप (Delirium) हो जाय वह स्त्री जीवित नहीं रहती है ॥ १७१ ॥

नासा तु काकवद्यस्याः स्रस्तनेत्रा च या भवेत् ।

तथा शकुन्तगन्धा च गर्भं शक्नेण मुच्यते ॥ १७२ ॥

जिस गर्भवती स्त्री की नाक कौए की तरह हो, जिसके नेत्र कांपते हों तथा जिसमें से पक्षी की गन्ध आती हो

उस स्त्री का गर्भ शस्त्रों के द्वारा बाहर निकालना पड़ता है । अर्थात् उसके गर्भ को बाहर निकालने के लिये उसका आप-रेशन करना पड़ता है ॥ १७२ ॥

अजाश्वगन्धा श्वेता या मायूरं मांसमिच्छति ।
गर्भस्तस्यापि शस्त्रेण नार्या निर्हियते नृप । ॥ १७३ ॥

हे राजन् ! जिस गर्भवती स्त्री में से बकरी अथवा घोड़े की गन्ध आती हो, जो सफेद (पाण्डु) हो गई हो, जो मोर का मांस खाना चाहती हो—उस स्त्री का गर्भ भी शस्त्रों के द्वारा बाहर निकालना पड़ता है १७३ ॥

रक्तवस्त्रपरीधाना रक्तमाल्यानुलेपना ।
स्मयते सा शयाना वा श्मशान याऽधिरोहति ॥१७४॥
मूढगर्भा संगर्भा वा गर्भिणी सा विनश्यति ।

जो गर्भिणी स्त्री लाल वस्त्रों को धारण करती है, लाल मालायें पहनती है, सोते हुए जो मुस्कराती है अथवा श्मशान की ओर जाती है—वह मूढगर्भ वाली स्त्री गर्भसहित नष्ट हो जाती है ॥ १७४ ॥

खरं वराहं महिष श्वानमुष्ट्रं तथैव च ॥ १७५ ॥
स्वप्नेऽधिरोहते या तु संगर्भा सा विनश्यति ।

जो गर्भवती स्त्री स्वप्न में गधे, सूअर, भैंस, कुत्ते अथवा ऊँट की सवारी करती है—वह स्त्री गर्भसहित नष्ट हो जाती है ॥

नित्यस्नाता च मृष्टा च शुक्लवस्त्रधरा शुचिः ॥ १७६ ॥
देवविप्रपरा सौम्या गर्भिणी तु सदा भवेत् ।

गर्भिणी स्त्री नित्य स्नान करके, शरीर मोंछकर, श्वेत वस्त्रों को धारण करके तथा पवित्र और सौम्य होकर सदा देवताओं तथा ब्राह्मणों की पूजा करे ॥ १७६ ॥

बहुपुत्रामनन्तां च ईश्वरीं मुदिता तथा ॥ १७७ ॥
ब्राह्मीं च सहदेवां च तथा चैवेन्द्रवारुणीम् ।
जीवकर्पभको भार्गीं समङ्गां च तथैव च ॥ १७८ ॥
रोहपादान् वटशुङ्गानात्मगुप्तां तथैव च ।
अरिष्टं पूतनां केशीं शतवीर्यां च पार्थिव । ॥ १७९ ॥
सहस्रवीर्यां चैतानि प्राजापत्येन संहरेत् ।
सदधेदथ पुष्येण धारयेदुत्तरेषु च ॥ १८० ॥

हे राजन् ! गर्भिणी स्त्री को चाहिये कि वह कण्टकारी, अनन्तमूल, शिवलिङ्गी, ब्राह्मी, सहदेवी, इन्द्रवारुणी, जीवक, ऋषभक, भारगी, मजीठ, रोहपाद, वटाङ्कुर, कौंच, नीम, पूतना (हरड़), केशी (सुगन्ध जटामांसी-कुड़ लोम शतावरी का ग्रहण करते हैं), शतवीर्या (शतावरी) तथा सहस्रवीर्या (श्वेत दूर्वा) आदि औषधियों को प्रजापत्य विधि में उगाड़े तथा उसके बाद पुष्य नक्षत्र में उनको धारण करे ॥ १७७-१८० ॥

त्रैवृत तु मणिं कृत्वा तं श्रोण्यां गर्भिणी सदा ।

प्रजाता शिरसा राजन् । धारयेत् कारयेत्तथा ॥१८१॥
सूक्तिकाया विशेषेण रक्षोघ्नानि हितानि च ।

हे राजन् ! गर्भिणी स्त्री को चाहिये कि त्रिवृत की मणि बनाकर वह श्रोणि में धारण करे । प्रसव के बाद फिर वह उसे सिर पर धारण करे । तथा प्रसूता स्त्री के लिये विशेषरूप से हितकर एवं रक्षोघ्न विधान का पालन करना चाहिये ॥१८१॥

उवराद्यानां विकाराणां यत्र यत्रेह लक्षणम् ॥ १८२ ॥
अन्नादानां प्रवक्ष्यामि तज्ज्ञेयं गर्भिणीष्वपि ।
इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ १८३ ॥

(इति) त्रिलेखन्तर्वन्नीचिकित्सित नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥

ज्वर भादि विकारों के जो २ लक्षण अन्नाद (अन्न का सेवन करने वाले-दो वर्ष से बढ़े) बालकों के कहे जायेंगे गर्भिणी के भी वे ही लक्षण समझने चाहिये

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ १८२-१८३ ॥

(इति) त्रिलेखन्तर्वन्नीचिकित्सितं नाम दशमोऽध्यायः ॥

सूक्तिकोपक्रमणीयाध्याय एकादशः ।

अथात् सूक्तिकोपक्रमणीया नामाध्यायं व्याख्यास्यामः । १ ॥
इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम सूक्तिकोपक्रमणीया नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥

उपक्रम तु सूतानां सविशेषमतः परम् ।
संप्रवक्ष्यामि कात्स्न्येन तन्निबोध यथाक्रमम् ॥ ३ ॥

अब मैं विस्तार से प्रसूता स्त्रियों की विशेष चिकित्सा का वर्णन करूंगा । उसे तू क्रमशः सुन ॥ ३ ॥

गर्भात् प्रभृति सूताया भिषग्भवति कार्यवान् ।
कथं तु काले संपूर्णे सूयेदित्यपरापरम् ॥ ४ ॥
प्राप्ते प्रसवकाले च भयमुत्पद्यते यतः ।

अस्मिन्नेक. स्थितः पादो भवेदन्यो यमक्षये ॥ ५ ॥

प्रसूता स्त्रियों में चिकित्सक गर्भ धारण काल से लेकर प्रसव पर्यन्त इसी कार्य (चिन्ता) में लगा रहता है कि कब उसे पूर्ण समय (९ मास) व्यतीत होने पर उत्तरोत्तर प्रसव हो जाये तथा प्रसव काल के उपस्थित होने पर और भी भय रहता है । उस समय उस स्त्री का एक पैर इस लोक में तथा दूसरा यमलोक में होता है । अर्थात् गर्भधारण काल से प्रारंभ करके जब तक उसे प्रसव नहीं हो जाता

तत्र तक वैद्य को सदा यही चिन्ता लगी रहती है कि किसी प्रकार विना विघ्न के कुशलपूर्वक यह कार्य सम्पन्न हो जाय । क्योंकि तबतक सदा किसी न किसी उपद्रव का भय बना ही रहता है । तथा प्रसव की अवस्था और भी भयंकर होती है । यह समय बड़ा ही (Critical) होता है । इस समय स्त्री के लिये जीवन तथा मृत्यु का प्रश्न होता है । बहुत सी स्त्रियों को प्रसव अत्यन्त कष्टपूर्वक होता है तथा कितने को तो इस समय प्राणों तक से भी हाथ धोना पड़ता है । यह अवस्था विद्योपकर प्रथम प्रसव (Primipara) में होती है । अगले प्रसवों में इतना भय नहीं रहता है ॥ ४-५ ॥

सूतायाश्चापि तत्र स्यादपरा चेन्न निर्गता ।

प्रसूताऽपि न सूता स्त्री भवत्येवं गते सति ॥ ६ ॥

प्रसूता स्त्री की भी यदि अपरा (Placenta) न गिरे तो उस अवस्था में प्रसूता स्त्री भी अप्रसूता के ही समान होती है । अर्थात् यदि सुखपूर्वक प्रसव होने के बाद भी किसी कारण से अपरा नहीं गिर पाती है तो गव्य व्यर्थ है । उसे उस अवस्था में और भी अधिक कष्ट होता है ॥ ६ ॥

दुष्प्रजातामयाः सन्ति चतुःपष्टिरिति स्थितिः ।

योनिर्भ्रष्टा क्षता चैव विभिन्ना मूत्रसङ्गिनी ॥ ७ ॥

सशोफन्नाधिणी चैव प्रसुप्ता वेदनावती ।

पार्श्वपृष्ठकटीशूलं हृदि शूलं विपूचिका ॥ ८ ॥

प्लीहा महोदरत्वं च शाखावातोऽङ्गमर्दकः ।

भ्रूचेपको हनुस्तम्भो मन्यास्तम्भोऽपतानकः ।

(इति ताडपत्रपुस्तके २२६ तमं पत्रम् ।)

मङ्गलो विद्रधिः शोफः प्रलापोन्मादकामलाः ॥ ९ ॥

दौर्बल्यं भ्रमली कार्श्यं भक्तद्वेषोऽविपाचकः ।

ज्वरातिसारौ वैसर्पश्छर्दिस्तृष्णा प्रवाहिका ॥ १० ॥

हिक्का श्वासश्च कासश्च पाण्डुर्गुल्मश्च रक्तजः ।

आनाहाध्मापने चोभे वर्चोमूत्रग्रहावपि ॥ ११ ॥

मुखरोगोऽक्षिरोगश्च प्रतिश्यायगलग्रहौ ।

राजयक्ष्माऽर्दितं कम्प कर्णस्त्रावः प्रजागरः ॥ १२ ॥

उष्णवातो ग्रहावाधस्तनरोगोऽथ रोहिणी ।

वाताष्टीला वातगुल्मरक्तपित्तविचचिकाः ॥ १३ ॥

दुष्प्रजाता (यदि सम्यक् प्रकार से प्रसव न हो तो उस) स्त्री को ६४ रोग होते हैं । ६४ रोगों की सख्या केवल उपलक्षण मात्र है । इससे अतिरिक्त रोग भी हो सकते हैं । वे रोग निम्न हैं—१. योनिभ्रष्ट, २ योनिक्षत, ३ योनिभेदन, ४ मूत्रसङ्ग (मूत्र की रुकावट), ५ शोथ, ६ योनि से स्राव, ७. प्रसुप्ता, (शरीर का सोया हुआ सा-सुन्न सा रहना), ८. वेदना, ९ पार्श्वशूल, १०. पृष्ठशूल, ११ कटिशूल, १२ हृच्छूल, १३ विपूचिका, १४. प्लीहा, १५. महोदर (पेट का बड़ा होना), १६. शाखावात, १७. अङ्गमर्द, १८. भ्रूक्षेप, १९. हनुस्तम्भ, २०. मन्यास्तम्भ, २१. अपतानक, २२. मङ्गल (After pains), २३. विद्रधि,

२४. शोफ, २५. प्रलाप, २६. उन्माद, २७. कामला, २८. दुर्बलता, २९. भ्रम (शिरोभ्रम आदि), ३०. कृशता, ३१. भक्तद्वेष (भोजन में अरुचि), ३२. अविपाक (भोजन का न पचना), ३३. ज्वर, ३४. अतिसार, ३५. विसर्प, ३६. छर्दि (वमन), ३७. तृष्णा, ३८. प्रवाहिका, ३९. हिक्का, ४०. श्वास, ४१. कास, ४२. पाण्डु ४३. रक्तगुल्म, ४४. आनाह, ४५. आध्मान, ४६. वर्चोग्रह (मल-वन्ध), ४७. मूत्रग्रह, ४८. मुखरोग, ४९. अक्षिरोग, ५०. प्रतिश्याय, ५१. गलग्रह, ५२. राजयक्ष्मा, ५३. अर्दित, ५४. कम्पन, ५५. कर्ण-स्त्राव, ५६. प्रजागर (Insomnia), ५७. उष्णवात, ५८. ग्रहावाध (ग्रहों का भय), ५९. स्तनरोग, ६०. रोहिणी, ६१. वाता-ष्टीला, ६२. वातगुल्म, ६३. रक्तपित्त, ६४. विचचिका ॥ ७-१३ ॥

इत्येते सूतिकारोगाश्चतुःपष्टिरुदाहृता ।

तेभ्यः सर्वेभ्य एवासौ रन्तितव्या कथं त्विति ॥ १४ ॥

इस प्रकार ये ६४ रोग कहे गये हैं । उन सब रोगों से उस प्रसूता स्त्री की किस प्रकार रक्षा की जाय यह एक विचारणीय प्रश्न होता है ॥ १४ ॥

तद्विदामपि समोहो भिपजामुपजायते ।

किं पुनर्येऽल्पमतयः परतन्त्रोपशिक्षिता ॥ १५ ॥

इस विषय में ज्ञानी वैद्यों को भी मतिभ्रम हो जाता है, तब जो कम बुद्धि वाले हैं तथा जिन्होंने दूसरे सम्प्रदायों के ग्रन्थों से शिक्षा ग्रहण की है उनका तो फिर कहनाही क्या है।

तस्मात् सुनिश्चितार्थेन तद्विद्येनाऽनुदर्शना ।

अप्रमत्तेन संभाव्यं सूतिकानामुपक्रमे ॥ १६ ॥

इसलिये प्रसूता स्त्रियों में वैद्य को निश्चित अर्थ (विषय) को जानने वाला, तद्विद्य, अनुदर्शी (सब कुछ देखने वाला) होना चाहिये तथा सावधान हो कर चिकित्सा करनी चाहिये ।

तदुपक्रमसामान्य विशेषापक्रमं तथा ।

वक्ष्यामि व्यासतो देशविदेशकुलसामान्यतः ॥ १७ ॥

अब मैं देश, विदेश तथा कुल सामान्य के अनुसार उनकी सामान्य तथा विशेष चिकित्सा को कहूंगा ॥ १७ ॥

प्रजातमात्रामाश्रास्य सूता शक्त्वा विजा(प्रसा)विका(?)।

न्युब्जा शयानां सवाह्य पृष्ठे संश्लिष्य कुक्षिणा ॥ १८ ॥

पीडयेद्दृष्टमुदरं गर्भदोषप्रवृत्तये ।

महताऽदुष्टपट्टेन कुक्षिपार्श्वे च वेष्टयेत् ॥ १९ ॥

तेनोदरं स्वसस्थानं यानि वायुश्च शाम्यति ।

प्रसव कराने वाली स्त्री को चाहिये कि वह मधुर भाषण करने वाली हो तथा वह प्रसव होते ही प्रसूता को आश्रासन देकर अधोमुख लेटी हुई उस प्रसूता की पीठ में सवाहन (सुड़ी या चापी मारना-धीरे २ ढबाना) करके फिर गर्भ के बाद बच्चे हुए दोषों को निकालने के लिये कुक्षि पर मालिश करके डीठे हुए पेट का पीडन करे-उसे दबाये । फिर एक साफ सुयरा

(१) 'शक्त' प्रियवदे' इत्यमर, प्रियवदा प्रसाविका इति स्यात् ।

कपडा कुन्नि के चारों ओर लपेट दे । इससे ढीला हुआ पेट अपने स्थान पर चला जाता है तथा वायु की शान्ति हो जाती है । अर्थात् पेट को बांध देने से वह ढीला नहीं रहता जिससे वायु का प्रवेश नहीं हो सकता है । तथा इससे ढीली हुई उदर की संसपेशियों को बहुत आराम मिलता है । इसी प्रकार चरक शा. अ. ८ में भी कहा है ॥ १८-१९ ॥

चर्मावनद्धामासन्दी वलातैलोष्णपूरिताम् ॥ २० ॥

अप्यासीत सदा सूता तथा योनिः प्रसीदति ।

प्रियङ्गुकानां कृशरैः स्वभ्यक्तां स्वेदयेत्ततः ॥ २१ ॥

प्रसूता स्त्री को चाहिये कि वह एक गरम २ वला तैल से भरी हुई तथा चमड़े से मढ़ी हुई आमन्दी (लघु खट्टिका) में बैठे । इससे उसकी योनि निर्मल हो जाती है । उसके बाद तैल की मालिश करके प्रियङ्गु आदि की गरम २ कृशरा (खिचड़ी) बनाकर उससे उसका स्वेदन करे ।

वक्तव्य—कृशरा की परिभाषा भावप्रकाश में निम्न दी है—
तण्डुला दालिसमिथा लवणार्द्रकैर्दिग्गुभिः । सयुक्ता सलिले सिद्धा.
कृशरा कथिता बुधैः ॥ यवागू की विधि से ही इसे पकाना चाहिये ॥ २०-२१ ॥

स्विन्नामुष्णाम्बुना स्नाता विश्रान्तां विगतकुमाम् ।

कुप्रगुगुल्वगुरुभिर्धूपयेद्वृत्तसयुतैः ॥ २२ ॥

तदुपरान्त स्वेदन हो जाने के बाद उसे उष्ण जल से स्नान कराके विश्राम देकर थकावट दूर हो जाने के बाद कुष्ठ, गूगल तथा अगर को घृत में मिलाकर उसमें शरीर का धूपन करना चाहिये ॥ २२ ॥

ततोऽग्निबलव(वि)द्वीच्य त्र्यहं पञ्चाहमेव वा ।

मण्डानुपानमन्वत्तं पिबेत् स्नेहं हिताशिनी ॥ २३ ॥

तब अग्निबल को जानने वाली स्त्री को अपनी अवस्था देख कर तीन या पांच दिन तक मण्ड का सेवन करना चाहिये । इसके बाद हितकर भोजन करने वाली स्त्री को स्नेह का पान करना चाहिये । यवादि में मिष्ट किये हुए मिक्थ (दोस भाग) से रहित द्रव को मण्ड कहते हैं । सुश्रुत सू. अ. ४१ में कहा है—मिक्थैर्विहितो मण्ड • • • • • मदनपालनिवण्डु में कहा है—“मण्डश्चतुर्दशगुणे मिद्धमोत्रे त्वसिक्थक । उसे Barm of Barley or Rice कह सकते हैं ॥ २३ ॥

स्नेहव्युपरमेऽश्रीयादल्पस्नेहामसैन्धवाम् ।

यवागूं त्र्यहमेवात्र पिप्पलीनागराश्रिताम् ॥ २४ ॥

स्यान्व्यपेतौपधा पश्चात् सस्नेहलवणोत्तरा ।

स्नेह के जीर्ण हो जाने पर तीन दिन तक पिप्पली और मोंठ से बनी हुई यवागू का सेवन करना चाहिये जिसमें थोड़ा स्नेह डला हुआ हो तथा लवण विलकुल न हो । तथा उसके बाद औषधियों से बनी हुई तथा जिसमें स्नेह और लवण पर्याप्त मात्रा में डला हो—यवागू का सेवन करना चाहिये । चरक शा अ ८ में कहा है—जाणैः तु स्नेहे पिप्पल्यान्मिरेव सिद्धा यवागू मुस्तिग्धा द्रवा मानश पाययेत् ॥ २४ ॥

कुलत्थयूपः सस्नेहलवणाम्लस्ततः परम् ॥ २५ ॥

तथैव जाङ्गलरसः शाकानीमानि चाप्यतः ।

घृतभृष्टानि कृष्माण्डमूलकैर्वारुकाणि च ॥ २६ ॥

फिर स्नेह, लवण और अम्ल (खटाई) डला हुआ कुलत्थ का यूप तथा जांगल मागग्ग का सेवन करे । उसके बाद फिर घी में तले हुए कृष्माण्ड, मूली तथा ककड़ी Cucumber के शाक खाये ॥ २५-२६ ॥

स्नेहस्वेदौ च सेवेत मासमेकमतन्द्रिता ।

उष्णोदकोपचारं च स्वस्थवृत्तमतः परम् ॥ २७ ॥

प्रभव के बाद उस स्त्री को एक मास तक प्रमाद रहित हो कर स्नेहन, स्वेदन तथा उष्णजल का सेवन करना चाहिये । इसके बाद स्वस्थ व्यक्ति के आहार-विहार का सेवन करे । अर्थात् प्रसव के बाद एक मास तक उपर्युक्त विशेष आहार-विहार आदि का सेवन करना चाहिये । तदुपरान्त वह एक स्वस्थ व्यक्ति के समान सामान्य आहार-विहार का ग्रहण कर सकती है । इस एक मास तक वह प्रसूता कहलाती है ॥२७॥

त्रिविधं देशमाश्रित्य वक्ष्यामि त्रिविधं विधिम् ।

आनूपदेशे भूयिष्ठ वातश्लेष्मात्मका गदाः ॥ २८ ॥

तत्राभिस्यन्दभूयस्त्वादादौ स्नेहो विगर्हितः ।

मण्डादिरत्र कर्तव्य- संसर्गोऽग्निवलावहः ॥ २६ ॥

स्वेदो निवातशयनं सर्वमुष्ण च शस्यते ।

तीन प्रकार के देश के अनुसार मैं तीन प्रकार के स्वस्थवृत्त का वर्णन करूंगा । देश तीन प्रकार का होता है—१. आनूप, २ जांगल, ३ साधारण सुश्रुत सू. अ. ३५ में कहा है—देश-स्वानूपो जाङ्गल-साधारण इति । आनूपदेश—आनूपदेश में मुख्यरूप में वात तथा कफ के रोग होते हैं । वहां पर क्लेद की प्रधानता से प्रारम्भ में स्नेह निन्दित माना गया है । इस अवस्था में अग्नि-बल को बढ़ाने वाला मण्ड आदि का संसर्जन क्रम कराना चाहिये । वहां पर स्वेद, निवात (जहा सीधी हवा न आती हो) स्थान में शयन तथा आहार-विहार आदि सम्पूर्ण उष्ण विधि करनी चाहिये । आनूप देश से अभिप्राय जल प्रधान स्थान से है । सुश्रुत सू. अ. ३५ में कहा है—‘तत्र वृद्धकानिम्नोन्नतनदीवर्षगहनो मृदुग्रीवानिलो बहुमहापर्वत-वृक्षो मृदुसुकुमारोपचितशरीरमनुष्यप्राय कफवानरोगभूयिष्ठश्चानूप ।’

नियतं जाङ्गले देशे वातपित्तात्मका गदाः ॥ ३० ॥

तदत्र स्नेहसात्म्यत्वात् स्नेहादिः स्यादुपक्रमः ।

कार्ये प्रजातमात्राया विशेषश्चात्र बुध्यते ॥ ३१ ॥

जांगल देश—जांगल देश में वात और पित्त के रोग होते हैं । यहां पर स्नेह शरीर के लिये सात्म्य होने के कारण सध-प्रसूता स्त्री की स्नेह आदि के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । उसका विशेष विवरण आगे दिया जायगा । जांगल देश उसे कहते हैं जहां जलीय अंश की कमी हो तथा जांगल भूयिष्ठ हो । सुश्रुत सू. अ. ३५ में कहा है—‘आकाशसम-प्रविरलाल्पकण्डकि-

वृक्षप्रायोऽन्नवर्षप्रसवणोदपानोदकप्राय उष्णदारुणवात प्रविरलाल्प-
शैलं स्थिररुद्रशरीरमनुष्यप्रायो वातपित्तरोगभूयिष्ठश्च जाह्नल ॥

कुमारप्रसवे तैलं कुमारीप्रसवे घृतम् ।

पिबेज्जीर्णे यवागूं च दीपनीयोपसंस्कृताम् ॥ ३२ ॥

पञ्चाहं सप्तरात्रं वा ततो मण्डाद्युपक्रमः ।

प्रसूता स्त्री को पुत्र उत्पन्न होने पर तैल तथा पुत्री उत्पन्न होने पर घृत का पान करना चाहिये तथा घृत के जीर्ण होने पर पांच या सात दिन तक दीपनीय द्रव्यों से सिद्ध की हुई यवागूं पीनी चाहिये । उसके बाद मण्ड आदि का क्रम होना चाहिये ॥ ३२ ॥

देशे साधारणे चास्या हितं साधारणो विधिः ॥ ३३ ॥

साधारण देश—साधारण देश में प्रसूता स्त्री के लिये साधारण विधि हितकर होती है । साधारण देश का लक्षण सुश्रुत में कहा है—‘उभयदेशलक्षण साधारण इति’ । अर्थात् आनृप और जागल दोनों के लक्षण जिन्में विद्यमान हों उसे साधारण समझा जाता है ॥ ३३ ॥

वैदेश्याश्च प्रयच्छन्ति विविधा म्लेच्छजातयः ।

रक्तं मांसस्य निर्यूहं कन्दमूलफलानि च ॥ ३४ ॥

अनेक विदेशी म्लेच्छ जाति के लोग इस अवस्था में रक्त, मांसनिर्यूह तथा कन्द मूल-फल आदि का व्यवहार करते हैं ।

कुलसात्म्यं च बुध्येत यस्मिन् यस्मिन् यथा यथा ।

श्रौचित्यात् कुलसात्म्यस्य तत्तथैवानुवर्तते ॥ ३५ ॥

जिस २ देश में जैसा २ कुलसात्म्य हो उसके औचित्य को देखकर उसके अनुसार वैसा २ आचरण किया जाता है । अर्थात् जिस कुल या देश में जो व्यवहार उचित समझा जाता है अथवा जिसका प्रचलन हो—उसके अनुसार ही आचरण करना चाहिये ॥ ३५ ॥

अतो नैकान्तिकत्वाच्च सूतिकोपक्रमस्य च ।

देशं च जातिसात्म्यं च संप्रधार्य प्रयोजयेत् ॥ ३६ ॥

इसलिये सूतिका (प्रसूता स्त्री) की चिकित्सा को एका-
न्तिक (एकदेशीय) न समझे तथा देश और जाति सात्म्य को दृष्टि में रखते हुए उनका प्रयोग करे ॥ ३६ ॥

उक्त तद्व्याधिभैषज्यं दुष्प्रजातोपचारिके ।

केपांचिदिह वक्ष्यामि व्याधीनामत उत्तरम् ॥ ३७ ॥

दुष्प्रजाता स्त्री के उपचारों में उन २ रोगों की चिकित्सा दी गई है । यहाँ मैं कुछ थोड़े से रोगों की चिकित्सा का वर्णन करूँगा ॥ ३७ ॥

सर्वेषामेव रोगाणां ज्वरं कष्टतमो मतः ।

तदस्यादौ विधिं वक्ष्ये निदानाकृतिभेषजैः ॥ ३८ ॥

सम्पूर्ण रोगों में ज्वर सबसे अधिक कष्टदायी रोग माना जाता है । इसलिये सबसे पहले मैं निदान, आकृति तथा औषधि के द्वारा उस ज्वर की चिकित्सा का वर्णन करूँगा ॥ ३८ ॥

षड्विधस्तु प्रसूतानां नारीणां जायते ज्वरः ।

निजागन्तुविभागेन निदानं तस्य मे शृणु ॥ ३९ ॥

निज तथा आगन्तु भेद से प्रसूता स्त्रियों को ६ प्रकार का ज्वर हुआ करता है । उस ज्वर का तू कारण सुन ।

वक्तव्य—इसी अध्याय में आगे निम्न ६ ज्वर दिये हैं—
१. वातिक, २. पित्तिक, ३. श्लैष्मिक, ४. सान्निपातिक, ५. स्त-
न्योत्थ, ६. ग्रहोत्थ ॥ ३९ ॥

वेगसंधारणाद्रौच्याद्व्यायामादत्यसृक्क्षयात् ।

शोकादत्यग्निसत्तापात् कटवम्लोष्णातिसेवनात् ॥ ४० ॥

दिवास्वप्नात् पुरोवाताद्गुर्वभिष्यन्दिभोजनात् ।

स्तन्यागमाद्ग्रहावाधादजीर्णाद्दुष्प्रजायनात् ॥ ४१ ॥

ज्वरः सजायते नार्याः षड्विधो हेतुभेदतः ।

ज्वर का निदान—उपस्थित वेगों को रोकने, रूक्षता, व्यायाम, रक्त के अत्यधिक क्षय, शोक, अधिक अग्नि की गर्मी, अधिक कटु एवं अम्ल रस युक्त तथा उष्ण द्रव्यों के सेवन, दिवा स्वप्न, पुरोवात (पूर्व दिशा की वायु), गुरु और अभि-
प्यन्दि भोजन, दुग्ध की उत्पत्ति, ग्रहावाधा (ग्रह रोगों का भय), अजीर्ण तथा सम्यक् प्रकार से प्रसव न होने इत्यादि कारणों से प्रसूता स्त्रियों को कारण के भेद के अनुसार ६ प्रकार का ज्वर हो जाता है ॥ ४०-४१ ॥

स एव पूर्वरूपेषु व्यभिचीर्णो विरोधिभिः ॥ ४२ ॥

संसृष्टैः स्नेहशीतान्बुस्तानपानाशनादिभिः ।

सन्निपातज्वरो घोरो जायते दुरूपक्रमः ॥ ४३ ॥

इन्हीं छुओं प्रकार के ज्वरों के पूर्वरूप—इन ज्वरों के पूर्व-
रूप—स्नेह, शीतल जल, स्नान पान तथा अशन (भोजन)
आदि परस्पर मिले हुए विरोधी कारणों से परस्पर एकदम
मिले हुए होते हैं । अर्थात् उन ६ प्रकार के ज्वरों के पूर्वरूप
परस्पर इतने अधिक मिले हुए होते हैं कि केवल पूर्वरूपों को
देखकर उन्हें पृथक् करना अत्यन्त कठिन होता है । इनमें से
सन्निपात ज्वर अत्यन्त भयंकर होता है तथा उसकी चिकित्सा
भी अत्यन्त कठिनता से हो सकती है ॥ ४२-४३ ॥

तस्य तीव्राभिरावीभिः प्रततं वाहनश्रमैः ।

शैथिल्यं चागते देहे संक्षुब्धेष्वनिलादिषु ॥ ४४ ॥

कुान्तेष्विन्द्रियमार्गेषु सारशून्येषु धातुषु ॥

एकोऽपि दोषः कुपितः कृच्छ्रतो वहते महत् ॥ ४५ ॥

उस प्रसूता स्त्री की तीव्र आवियों (प्रसवकालीन वेद-
नाओं—Labour-Pains) से, नौ मास तक निरन्तर गर्भ को
धारण किये रहने के श्रम से, (प्रसव के बाद) देह के शैथिल
हो जाने के कारण, वातादि दोषों के प्रकुपित हो जाने से,
सम्पूर्ण इन्द्रियों के मार्गों के (प्रसव के कारण) थक जाने से
तथा सम्पूर्ण शरीर की धातुओं के प्रसव के बाद सार रहित हो
जाने से (चरक में कहा है—विशेषतो हि शून्यशरीरा स्त्रिय

प्रजाता भवन्ति) यदि एक भी दोष प्रकुपित हो जाय तो वह इस शरीर को बड़े कष्टपूर्वक धारण करती है ॥ ४४-४५ ॥

परिजीर्णं यथा वस्त्र मलदिग्ध समन्ततः ।

क्लेशेन शोध्यते तज्जैः प्रहृश्य तत्तदाश्रयम् ॥ ४६ ॥

तथा शरीर सूतायाः परिक्लिष्टं परिसूतम् ।

भृश दोषवर्तैर्दिग्धं क्लेशेन परिशोध्यते ॥ ४७ ॥

जिस प्रकार अत्यन्त जीर्ण वस्त्र चारों ओर से मैला होने पर उस वस्त्र के आश्रय को दृष्टि में रखते हुए धोने वाले अत्यन्त कठिनता मे साफ कर पाते हैं उसीप्रकार प्रसूता स्त्री के शरीर का थके हुए एव परिसूत (प्रसव के समय शरीर में से बहुत से स्त्राव निकल जाते हैं) होने के कारण तथा वातादि दोषों के बल से क्षीण होने के कारण अत्यन्त कठिनता से शोधन किया जा सकता है ॥ ४६-४७ ॥

यथा च जीर्णं भवनं सर्वतः श्लथबन्धनम् ।

(इति ताडपत्रपुस्तके २२७ तमं पत्रम् ।)

वर्षवातविकम्पानामसहं स्यात्तथाविधम् ॥ ४८ ॥

तथा शरीरं सूतायाः खिन्नं प्रस्रवणश्रमैः ।

वातपित्तकफोत्थाना व्याधीनामसहं भवेत् ॥ ४९ ॥

अथवा जिस प्रकार प्राचीन मकान सम्पूर्ण बन्धन ढीले हो जाने के कारण वर्षा, वायु तथा भूकण आदि को सहन नहीं कर सकते हैं अर्थात् तीव्र वर्षा, वायु आदि में डह जाते हैं उसी प्रकार प्रसूता स्त्री का शरीर भी प्रसव के श्रम से खिन्न होने के कारण वात, पित्त तथा कफ से उत्पन्न होनेवाले रोगों को सहन नहीं कर सकता है अर्थात् उनसे आक्रान्त हो जाता है ॥ ४८-४९ ॥

दोषैरेव शरीराणि धार्यन्ते सर्वदेहिनाम् ।

तेषु क्षीणेषु सूताया व्वरः संतापलक्षणः ॥ ५० ॥

देह सन्तापयत्याशु शुष्केन्धनमिवानल ।

वातादि दोषों के द्वारा ही सम्पूर्ण प्राणियों के शरीर धारण किये जाते हैं । प्रसूता में इन दोषों के अपने योग्य परिमाण से क्षीण हो जाने पर ताप (उष्णता-Heat) लक्षणवाला ज्वर हो जाता है । जिस प्रकार अग्नि शुष्क ईंधन को जला देती है उसी प्रकार यह ज्वर भी सारे शरीर में सन्ताप उत्पन्न कर देता है । वात, पित्त, कफ तीनों दोष मिलकर शरीर का धारण करते हैं—इसीलिये इन्हें धातु भी कहते हैं । इसी प्रकार सुश्रुत सू. अ २१ में भी कहा है ॥ ५० ॥

तद्धेतुमात्रवृद्धाना दोषाणां तु यथोच्छ्रयम् ॥ ५१ ॥

कुर्यादुपशमं धीमान् धातूनां च प्रसादनम् ।

हुड्डिमान् व्यक्ति को चाहिये कि साधारण कारणों से भी बड़े हुए दोषों की शान्ति करे तथा शरीर की धातुओं का प्रसादन करे ॥ ५१ ॥

पद्भिर्मासैः प्रसूताया घातवो रुधिरादयः ॥ ५२ ॥

प्रत्यागच्छन्त्यरोगाया यथास्थं परिसंस्थितिम् ।

एतच्चान्यच्च संचिन्त्य चिकित्सां संप्रयोजयेत् ॥ ५३ ॥

रोग रहित होने पर प्रसूता स्त्री की रक्त आदि धातुएं ६ मास के अन्दर पुनः अपनी पूर्व स्वाभाविक अवस्था में लौट आती हैं । इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए प्रसूता स्त्री की चिकित्सा करनी चाहिये । अर्थात् प्रसव के बाद ६ मास तक प्रसूता स्त्री के दोष तथा शारीरिक धातुयें अपनी २ पूर्व अवस्था में नहीं पहुँच पाती हैं । धीरे-धीरे करके लगभग ६ मास में वे अपनी पूर्वस्वाभाविक अवस्था में पहुँच पाती हैं ॥ ५२-५३ ॥

अतः पर च्वराणां तु लक्षणं संप्रवक्ष्यते ।

विपमोष्माऽङ्गमर्दश्च जृम्भयू रोमहर्षणम् ॥ ५४ ॥

कपायविरसास्यत्व शीतद्वेषोष्णकामते ।

दन्तहर्षः प्रलापश्च शुष्कोद्गारः प्रजागरः ॥ ५५ ॥

आध्मानमङ्गसकोचो वातज्वरनिदर्शनम् ।

इसके बाद अब ज्वरों के लक्षण कहे जायेंगे—वातज्वर के लक्षण—शरीर में विपमरूप से उष्मा (उष्णता-तापांश) का होना अर्थात् कभी तापांश अधिक होता है कभी कम अथवा शरीर के किसी अवयव में तापांश कम होता है किसी में अधिक, अङ्गमर्द (अङ्गों का टूटना), जंभाई, रोमहर्ष, मुख का स्वाद कपाय अथवा विरस (फीका) होना, शीत का अच्छा न लगना, उष्णता को चाहना, दन्तहर्ष, प्रलाप (Delirium), सूखी ढकार, निद्रा न आना, आध्मान तथा अङ्गसकोच (अङ्गों का सुकड़ जाना)—ये वातज्वर के लक्षण होते हैं ॥ ५४-५५ ॥

तृष्णा दाहः प्रलापश्च वमथुः कटुकास्यता ॥ ५६ ॥

पीतास्थनखदन्तान्निविण्मूत्रत्वं च लक्ष्यते ।

कण्ठस्य शोषः सर्वं च प्रदीप्तमिव मन्यते ॥ ५७ ॥

भ्रमः शीताभिलापश्च पित्तज्वरनिदर्शनम् ।

पित्तज्वर के लक्षण—प्यास, शरीर में दाह, प्रलाप, वमन, मुख का स्वाद कड़वा होना, मुख, नख, दात, आखें, मल तथा मूत्र का रंग पीला होना (पित्त के कारण), कण्ठशोष (गले का सूखना), ऐसा प्रतीत होना मानों सम्पूर्ण शरीर जल रहा है, भ्रम (चक्कर) तथा शीत पदार्थों की इच्छा करना—ये सब पित्त ज्वर के लक्षण हैं ॥ ५६-५७ ॥

उष्णाभिकामता कासः शिरोरुग्गात्रगौरवम् ॥ ५८ ॥

मन्दोष्मता प्रतिश्यायः शुक्लमूत्रपुरीषता ।

निद्रा तन्द्रीहिमद्वेषः ष्ठीवनं मधुरास्यता ॥ ५९ ॥

गात्रसादोऽन्नविद्वेष कफज्वरनिदर्शनम् ।

श्लेष्म ज्वर के लक्षण—उष्ण पदार्थों की इच्छा करना, कास, शिर में वेदना, शरीर का भारी होना, शरीर में तापांश (Temperature) की कमी, प्रतिश्याय, मूत्र तथा मल का रंग सफेद होना, अधिक नींद आना, तन्द्रा (आलस्य),

शीतपटाद्यो मे द्वेष अर्थात् उनकी इच्छा न करना, चार २ धूकना, मुत्र का स्वाद मीठा होना, शरीर का अवसाद अर्थात् शरीर का भारी होना तथा अन्न में रुचि न होना—ये सब श्लेष्म ज्वर के लक्षण हैं ॥ ५८-५९ ॥

मुहुः शीतं मुहुर्दाहो मुहुरुष्मा समोऽसमः ॥ ६० ॥

कृच्छ्रविरमूत्रयातत्वं वाताद्धान्त्राभिसंजनम् ।

दाहस्तृष्णा प्रलापश्च पित्ताद्विनिप्तचित्ता ॥ ६१ ॥

गुरुत्वं कण्ठसंरोधः कफाच्च प्रतिशीतता ।

सन्निपातज्वरस्यैतल्लक्षणं समुदाहृतम् ॥ ६२ ॥

सन्निपात ज्वर के लक्षण—कभी शीत लगता है, कभी दाह होती है, तापांग भी कभी सम तथा कभी विषम हो जाता है, मल, मूत्र तथा वायु कष्ट से सरते हैं तथा वायु के कारण अङ्गों तथा आंतों में कष्ट का अनुभव होता है। पित्त के कारण इन्में दाह, तृष्णा, प्रलाप होते हैं तथा चित्त (मन) विक्षिप्त रहता है। तथा कफ के कारण शरीर भारी रहता है, गला रुक जाता है तथा मर्दा पर पुनः मर्दा लगती है। ये सन्निपात ज्वर के लक्षण कहे गये हैं ॥ ६०-६२ ॥

तृतीयेऽह्नि चतुर्थं वा नार्याः स्तन्य प्रवर्तते ।

पयोवहानि स्रोतासि संवृतान्यभिघट्टयेत् ॥ ६३ ॥

करोति स्तनयो स्तम्भं पिपासां हृद्यद्रवम् ।

कुक्षिपार्श्वकटीशूलमङ्गमर्दं शिरोरुजाम् ॥ ६४ ॥

एतत् स्तन्यागमोत्थस्य ज्वरस्योक्तं स्वलक्षणम् ।

स हि पीयूषसंशुद्धौ क्रममात्रेण निप्रति ॥ ६५ ॥

स्तन्योत्पत्ति के कारण होने वाले ज्वर के लक्षण (Milk-fever or fever of Lactation)—प्रसूता स्त्री के तीमरे या चौथे दिन स्तनों में दूध आता है (प्रथम तीन दिन तक स्तनों से शुद्ध दूध नहीं निकलता अपितु खीस या Collustrum नामक गाढ़ा द्रव्य निकलता है जो गुरु होने के कारण रेशक होता है)। इससे दुग्धवाही स्रोतों के मार्ग बन्द हो जाते हैं जिससे स्तनों में स्तम्भ (अकड़ाहट), पिपासा, हृद्यद्रव (Palpitation of the Heart), कुक्षिशूल, पार्श्व-शूल, कटिशूल, अङ्गमर्द तथा शिरोवेदना हो जाती है। ये स्तन्योत्पत्ति के कारण उत्पन्न ज्वर के अपने लक्षण कहे गये हैं। तथा दूध का शोधन होने पर क्रमशः ज्वर शान्त हो जाता है ॥ ६३-६५ ॥

ग्रहावलोकितत्रासवाताघातावधूननै ।

ज्वर्यते चेत् प्रसूता स्त्री तस्य वक्ष्यामि लक्षणम् ॥ ६६ ॥

उद्वेपको निष्टनन चक्षुषो विभ्रमः श्रम ।

कम्पनं हस्तनेत्राणां हारिद्रमुखनेत्रता ॥ ६७ ॥

क्षणेन श्यावताऽङ्गाना क्षणेन च सवर्णता ।

१. वातेन अङ्गानामन्त्राणा चाऽभिवर्षणमित्यर्थ ।

२. शैत्योपरि शैत्यमित्यर्थ ।

सुप्रबोधः सह' क्रोशः केशलुञ्जनम् ॥ ६८ ॥

पवनज्वररूपाणि भूयिष्ठानि करोति च ।

विधिर्ग्रहणोऽस्य हित' क्रमो यश्चानिलज्वरे ॥ ६९ ॥

ग्रहोत्थ ज्वर के लक्षण—ग्रहों के देखने से, भय से, वायु के कारण और आघात तथा कम्पन के कारण यदि प्रसूता स्त्री को ज्वर हो जाय तो उसके लक्षण मैं कहूंगा। वे निम्न होते हैं—शरीर में वेपथु, अङ्गों में पीडा, नेत्रविभ्रम, थकावट तथा हाथों और नेत्रों में कम्पन होता है, मुख तथा नेत्रों का वर्ण हारिद्र (पीला-हल्दी के समान) हो जाता है। क्षण भर में अङ्ग कृष्णवर्ण के हो जाते हैं तथा अगले क्षण ही वर्ण ठीक हो जाता है, उस समय उसे अच्छी प्रकार ज्ञान होता है, वह चिन्ताती है, वालों को नोचती है तथा विशेषरूप से वातज्वर के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इस अवस्था में ग्रहनाशक उपचार तथा वातज्वर की चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ६६-६९ ॥

'श्लेष्माभिष्यन्दिनी स्थूलामक्लिन्नामल्पनि'स्रुताम् ।

विदग्धभक्तां स्निग्धां च लङ्घनेनोपपादयेत् ॥ ७० ॥

यदि उस स्त्री का शरीर कफ एव अभिष्यन्द से युक्त हो, स्थूल हो, क्लेदरहित तथा स्राव कम हुआ हो, उसका खाया हुआ भोजन विदग्ध हो जाता हो अर्थात् पूरा पाक न होता हो तो उसे स्नेहन कराकर लङ्घन का प्रयोग कराये ॥ ७० ॥

रुक्ता नि स्रुतरक्ता च कृशा वानज्वरादिताम् ।

क्षुत्तृष्णाभिहतां क्लान्ता शमनेनोपपादयेत् ॥ ७१ ॥

तस्यास्तदहरेवेह पेयादि क्रम इष्यते ।

लङ्घितायाश्च मण्डादिरित्येष द्विविध' क्रमः ॥ ७२ ॥

जो स्त्री रुच हो, जिसका रक्त न निकला हो, जो कृश एव वातज्वर से पीडित हो, जो भूख और प्यास से व्याकुल हो तथा शरीर क्लान्त हो—उसकी शशमन ओषधियों के द्वारा चिकित्सा करे। तथा उसे उसी दिन पेयादि क्रम से भोजन कराये। और जिसे लङ्घन कराया गया है उसे मण्ड आदि का भोजन कराना चाहिये। इस प्रकार यह दो प्रकार का भोजन का क्रम होता है।

वक्तव्य—पेया तथा मण्ड यवागू के भेद होते हैं। सुश्रुत सू. अ. ४६ में कहा है—सिक्थकं रहितो गण्ट पेया सिक्थ-समन्विता। अर्थात् पके हुए चावलों में से सिक्थ (ठोस भाग) को छोड़कर केवल ऊपर का द्रवभाग छान कर निकाल लिया जाय तो उस द्रवभाग को मण्ड कहते हैं। तन्त्रान्तर में कहा है—'नीरे चतुर्दशगुणे सिद्धो मण्डस्त्वसिक्थक'। सिक्थ (ठोस भाग) से युक्त यवागू को पेया कहते हैं। यहा पर उसीप्रकार १४ गुने जल में चावलों को पकाया जाता है परन्तु पकाने के बाद उसे मण्ड की भांति छानना नहीं चाहिये। उस सिक्थ (ठोस भाग) से युक्त यवागू को पेया कहते हैं। इसमें सिक्थ (ठोस) भाग थोड़ा ही होना चाहिये अन्यथा सिक्थभाग के अधिक होने पर वह यवागू का अगला भेद विलेपी बन जाता है। कहा है—विलेपी बहुसिक्था स्याद् यवागूरिलद्रवा ॥७१-७२॥

पेया हि दीपत्यग्निं धातून् संशमयत्यपि ।
गर्भदोषावशेषघ्नो मण्डो दोषविपाचनः ॥ ७३ ॥

पेया अग्नि को प्रदीप्त करती है तथा धातुओं का संशमन करती है । मण्ड गर्भ के अवशिष्ट दोषों को नष्ट करता है तथा दोषों का पाचन करता है ॥ ७३ ॥

तस्मात् पेया च मण्डश्च क्रमादौ विहितौ हितौ ।
अकृतश्च कृतश्चैव द्विस्त्रियूषरसौ तथा ॥ ७४ ॥

इसलिये चिकित्सा क्रम के प्रारम्भ में पेया और मण्ड का प्रयोग हितकर माना गया है । तथा दो-तीन दिन तक अकृत और कृत यूष तथा मांसरस का सेवन करना चाहिये ।

वक्तव्य—मूंग आदि को १८ गुने पानी में पकाने से यूष बनता है । जो यूष स्नेह लवण आदि के द्वारा संस्कृत कर लिया जाता है उसे 'कृत' तथा स्नेह लवण आदि के द्वारा असंस्कृत यूष को 'अकृत' कहते हैं ॥ ७४ ॥

स्वेदोऽपतर्पणं युक्त्या पाचनौषधसेवनम् ।
कपायोऽभ्यञ्जन सपिच्वरत्नः परमो विधिः ॥ ७५ ॥

ज्वर नाशक उपाय—स्वेद, युक्तिपूर्वक अपतर्पण, पाचन औषधियों का सेवन, कपाय, अभ्यङ्ग एवं घृत-ये श्रेष्ठ ज्वरनाशक उपाय हैं ॥ ७५ ॥

शीतोपवासे व्यायाममायासमहिताशनम् ।
तद्वेतुसेवनं चैव क्षिप्रं ज्वरबलावहम् ॥ ७६ ॥

ज्वर को बढ़ाने वाले उपाय—शीत (ठण्ड लग जाना अथवा शीतल वस्तुओं का प्रयोग), उपवास, व्यायाम, परिश्रम, अहितकर भोजन तथा ज्वर को उत्पन्न करने वाले पदार्थों का सेवन करने से शीघ्र ही ज्वर के बल में वृद्धि हो जाती है अर्थात् उपर्युक्त कारणों से ज्वर की वृद्धि हो जाती है ॥ ७६ ॥

गर्भाशये च्युते नार्या दोषास्तदनुगामिनः ।
च्यवन्ति तस्माद्दमनं नस्य वस्तिर्विरेचनम् ॥ ७७ ॥
न कार्यमल्पदोषायाः शरीरे परिसंस्थिते ।
तदेव युक्तित् कार्यं वीच्य दोषबलावलम् ॥ ७८ ॥

प्रसूता स्त्री के गर्भाशय के अपने स्थान से च्युत हो जाने (नीचे आ जाने) के कारण शरीरस्थित दोष भी उस गर्भाशय का अनुगमन करके नीचे की ओर आजाते हैं इसलिये उसे घमन, नस्य, वस्ति तथा विरेचन आदि नहीं करने चाहिये । परन्तु यदि उसके शरीर में दोष अल्प मात्रा में ही विद्यमान हों तथा शरीर स्थिर हो तो शरीर में दोषों के बलावल को दमकर युक्तिपूर्वक उन सब का सेवन किया जा सकता है ॥

वमन वा विरेक वा तीक्ष्ण तीक्ष्णौषधान्वितम् ।
न ह्यतिच्युतदोषाया ज्वरितायाः प्रशस्यते ॥ ७९ ॥

जिम ज्वरयुक्त प्रसूता स्त्री के शरीर में दोष बहुत अधिक मात्रा में अपने स्थान से च्युत हो गये हों—नीचे की ओर आ

गये हों उसे तीक्ष्ण औषधियों से युक्त तीक्ष्ण वमन एवं विरेचन नहीं देना चाहिये ॥ ७९ ॥

संतप्ते तूष्मणा देहे धातवः परिपाचिताः ।
भूयस्तीक्ष्णौषधं प्राप्य गच्छेद्युरमिता गतिम् ॥ ८० ॥

ज्वर की ऊष्मा (गरमी) के कारण सनप्त हुए शरीर में धातुओं का परिपाक हो जाता है । शरीर में पुन तीक्ष्ण औषधियों के पहुँचने से उन धातुओं का और अधिक पाक हो जाता है ॥ ८० ॥

उत्क्षिश्यमाने हृदये कफे चाप्युरसि स्थिते ।
कफज्वरे जमे देहे विदध्याद्दमनं मृदु ॥ ८१ ॥

वमन का प्रयोग—कफ ज्वर में हृदय का उत्क्लेश होने पर, कफ के वक्षस्थल में स्थित होने पर तथा शरीर के सहनशील होने पर मृदु वमन देना चाहिये ॥ ८१ ॥

अरुचौ कण्ठसंरोधे कफे चैव शिरोगते ।
अशक्यमाने कवले नस्यं तत्र विधापयेत् ॥ ८२ ॥

नस्य का प्रयोग—अरुचि और कण्ठरोध होने पर तथा कफ के सिर में स्थित होने पर यदि कवल का प्रयोग नहीं किया जा सकता हो तो नस्य का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ८२ ॥

संसर्गपाचिते दोषे ज्वरे च मृदुतां गते ।
पञ्चाहात् सप्तरात्राद्वा कषायमवचारयेत् ॥ ८३ ॥
पाचनीयं तु पञ्चाहात् सप्ताहादानुलोमिकम् ।

संसर्ग के कारण दोषों के पच जाने पर तथा ज्वर के मृदु हो जाने पर पांच या सात दिन में कषाय का प्रयोग करना चाहिये । इनमें से पाचन कषाय का पांच दिन बाद तथा अनुलोमन कषाय का प्रयोग सात दिन बाद करना चाहिये ।

अनुलोम कषाय से अभिप्राय उस कषाय से है जो मल, मूत्र, वायु आदि का अनुलोमन करे ॥ ८३ ॥

कफपित्तज्वरे दद्यात् पञ्चाहे शमनौषधम् ॥ ८४ ॥
स्वभावतैक्ष्ण्यादल्पेन कालेन परिपच्यते ।
दुर्बलत्वाच्च धातूनां च्युतत्वादात्मस्य च ॥ ८५ ॥

कफ तथा पित्तज्वर में पांचवें दिन संशमन औषध का प्रयोग कराना चाहिये । क्योंकि इस रोग में पित्त की स्वाभाविक तीक्ष्णता के कारण, धातुओं के दुर्बल होने से तथा रोग के बहुत कुछ निकल जाने के कारण दोषों का पाचन शीघ्र ही हो जाता है ॥ ८४-८५ ॥

वातज्वरे जितेऽभ्यङ्गैस्तथैव रसभोजनैः ।
पकाशयस्ये विमले विदध्यादानुलोमिकम् ॥ ८६ ॥
भोजयेत्तन्नु चाप्यन्नं तनुभिर्जाङ्गलै रसैः ।

वातज्वर के अम्यङ्ग (तैल मर्दन) तथा मांसरस के भोजन आदि द्वारा शान्त हो जाने पर तथा पकाशय स्थित दोष अर्थात् वायु के निर्मल (शान्त) हो जाने पर अनु-

लोमन का प्रयोग करना चाहिये । तथा उसके वाद उसे पतले जांगल मांसरसों के साथ लघु अन्न का भोजन कराना चाहिये ॥ ८६ ॥

यश्च नैवं शमं याति वातपित्तात्मको ज्वरः ॥ ८७ ॥

सर्पिस्तं शमयेदाशु दावाग्निमिव तोयद' ।

इन उपर्युक्त उपचारों के द्वारा जो ज्वर शान्त नहीं होता है उसे वातपित्तात्मक ज्वर नमस्त्रना चाहिये । उस वातपित्तात्मक ज्वर को घृत शीघ्र ही शान्त कर देता है जिस प्रकार वादल दावाग्नि (जंगल की अग्नि) को शान्त कर देता है ॥ ८७ ॥

चिमलेऽध्रौ मृदौ (व्याधौ) सपि रेव परायणम् ॥ ८८ ॥

स्नेहवध्यान्तु भूयिष्ठं व्याधयो दुष्प्रजातयः ।

जाटराग्नि के निर्मल अर्थात् तीव्र हो जाने पर तथा रोग के हल्का पद जाने पर घृत ही मुरय ओषधि है । दुष्प्रजाता (ठीक प्रकार से प्रसव न होने से उत्पन्न हुई) व्याधिया प्रधानरूप से स्नेह के द्वारा ही शान्त होती हैं ॥ ८८ ॥

सन्निपातज्वरे नार्या मारुते च वलीयसि ॥ ८९ ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके २२८ तमं पत्रम् ।)

संस्कृतं रसयुपाभ्यां पुराणं सर्पिरिष्यते ।

सन्निपात ज्वर में तथा वायु के बलवान् होने पर प्रसूता स्त्री को मांसरस तथा यूप के द्वारा मस्कृत किये हुए पुराने घी का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ८९ ॥

तत्र वातज्वरे तावत् प्रवक्ष्यामि चिकित्सितम् ॥ ९० ॥

क्रव्यादानां च मांसानि धान्यमापत्तिला यवाः ।

दशमूलमपामार्गभण्ट्योरण्डारूपकाः ॥ ९१ ॥

अश्वगन्धां श्वदष्टां च वशपत्रं च संहरेत् ।

इत्येष संकरस्वेदः सकरीषोऽम्लसंयुतः ॥ ९२ ॥

वातज्वरेऽवचार्य स्यात् संसर्गादौ सुखावह' ।

अत्र में वातज्वर की चिकित्सा का वर्णन करूंगा—वातज्वर में संकर स्वेद—क्रव्याद (मांस खाने वाले पशु-पक्षियों) का मांस, धान्य, उड़द, तिल, यव (जौ), दशमूल, अपामार्ग, भण्टी (मंजिष्ठा), एरण्ड, वासा, अश्वगन्धा, गोलरू, चास के पत्ते तथा करीप (सूखे हुए कण्डों-गोबर का चूर्ण) इसमें अम्लद्रव्य (कांजी) आदि की खटाई डाल कर उससे संकर संकरस्वेद दिया जाता है । यह वातज्वर में प्रारम्भ में करने से सुखकारी होता है ।

वक्ष्य—संकरस्वेद का ही चरक सू. अ. १४ में दूसरा नाम पिण्डस्वेद दिया है । अर्थात् धान्य, उड़द आदि सूखे पदार्थों को मांस तथा कांजी आदि के साथ पीसकर पिण्डाकार बनाकर उस पिण्ड को कपड़े में रखकर अथवा कपड़े में बिना रखे ही स्वेदन दिया जाता है ॥ १०-१२ ॥

द्वे पञ्चमूल्यौ वृश्चीवमेकेषीकां पुनर्नवाम् ॥ ९३ ॥

सहस्रवीर्या नादेयी शतवीर्या शतावरीम् ।

विश्वदेवां शुक्नसं सहदेवां सनाकुलीम् ॥ ९४ ॥

रास्नाऽजगन्धे पूतीक देवाह्वां देवताडकम् ।

बले द्वे हंसपादीं च काथार्थमुपसंहरेत् ॥ ९५ ॥

कृष्णागरुं व्याघ्रनखं शतपुष्पां पलङ्कषाम् ।

कायस्थां च वयस्थां च चोरकं जटिलां जटाम् ॥ ९६ ॥

अपेतराक्षसीं यक्षगुहां महोष्ट्रलोमिकाम् ।

हरेणुकां हैमवतीं कैरवं सुवहा वचाम् ॥ ९७ ॥

वृश्चिकालीं च भार्गीं च श्यामा शिशुं च कल्कश ।

संहृत्य तैलं विपचेद्वातज्वरनिवर्हणम् ॥ ९८ ॥

वातज्वर नाशक तैल—स्वल्प एवं बृहत् पञ्चमूल (अर्थात् दशमूल-शालिपर्णी, पृश्निपर्णी, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, गोक्षुर-विल्व, अग्निमन्थ, श्योनाक, पाटला, गम्भारी), वृश्चीव (श्वेत पुनर्नवा-विपक्षपरा), एकेषीका (त्रिवृत् अथवा शतावरी), पुनर्नवा, सहस्रवीर्या (दूर्वा), नादेयी (अरणी), शतवीर्या (द्राक्षा), शतावरी, विश्वदेवा (गोर-क्षतण्डुली), शुक्नस (श्योनाक), सहदेवा (बला), ना-कुली (गन्धनाकुली), रास्ना, अजगन्धा, पूतीक (पूतिक-रक्ष), देवदारु, देवताडक (देवदाली), दोनों बला (बला तथा अतिबला) तथा हसपदी इनका काथ बनाये । तथा काला अगारु, व्याघ्रनख (बृहन्नखी), सौंफ, गूगल, कायस्था (हरड़), वयस्था (गिलोय) चोरक (गन्ध द्रव्य-भटेउर), जटिला (वचा), जटा (जटामासी), अपेतराक्षसी (तुलसी), यक्षगुहा, उष्ट्रलोमिका, हरेणुका, हैमवती (श्वेत वच), कैरव (विडङ्ग), सुवहा (शेफालिका), वच, वृश्चिकाली (ईषद्रो-मशा श्वेतपुष्पशुद्धा दक्षिणावर्तवल्ली मेपशुद्धीमेद), भार्गी, श्यामा (अनन्तमूल) तथा सहिजना-इन सब का कल्क बनाकर-उपर्युक्त काथ के साथ यथाविधि तैल सिद्ध करे । यह तैल वातज्वर को नष्ट करता है ॥ ९३-९८ ॥

महत' पञ्चमूलस्य पिवेत् काथ ससैन्धवम् ।

पेयो विदारिगन्धाया निष्कवाथो वा ससैन्धव ॥ ९९ ॥

तथा इसमें बृहत् पञ्चमूल अथवा विदारिगन्धा के काथ में सैन्धव मिलाकर पीना चाहिये ॥ ९९ ॥

रास्नां सरलदेवाह्वयष्टीमधुकसंयुताम् ।

बृहतीं सरलं दारु भार्गीं वरुणकं तथा ॥ १०० ॥

एरण्डमूल रास्ना च वृश्चिकालीं च संहरेत् ।

एतदुत्कथितं कोष्ण पिवेद्वातज्वरापहम् ॥ १०१ ॥

पिवेदन्तरपानं च विल्वमूलशृत जलम् ।

वातज्वर को नष्ट करने के लिये रास्ना, सरल (चीड़), देवदारु तथा मधुयष्टि का काथ अथवा बृहती, सरल, देवदारु, भार्गी, एरण्डमूल, रास्ना तथा वृश्चिकाली का काथ बनाकर ईषद्रुष्ण पीना चाहिये । तथा उसके वाद विल्व की जड़ से सिद्ध किया हुआ (पकाया हुआ) जल पिलाना चाहिये ॥

पञ्चमुष्टिकग्रपेण युक्ताम्ललवणेन च ॥ १०२ ॥

भुञ्जीत भोजनं काले जाङ्गलानां रसेन वा ।

उचित काल में योग्य मात्रा में मटाई तथा नमक ढले हुए पञ्चमुष्टिकग्रूप अथवा जागल-मांजरस के साथ भोजन कराये ॥ १०२ ॥

यवकोलकुलत्थानां पञ्चमूलद्वयस्य च ॥ १०३ ॥

काथे दधियवचारचव्यचित्रकनागरैः ।

पिप्पलीभिश्च तत् सिद्ध सर्पिर्जरहरं पिबेत् ॥ १०४ ॥

वातश्लेष्मतिवन्धन्त ग्रहणीदीपनं परम् ।

श्यामातिल्वकसिद्धेन सर्पिपा च विरेचयेत् ॥ १०५ ॥

यव, कोल (वेर), कुलत्थ तथा लघु एवं वृहत् पञ्चमूल के काथ में दही, यवचार, चव्य, चित्रक, सोंठ तथा पिप्पली डालकर मिद्ध किया हुआ घृत पिलाना चाहिये । यह ज्वर को नष्ट करता है, वायु तथा श्लेष्मा (कफ) के विवन्ध को दूर करता है तथा ग्रहणी को उत्तेजित करता है । इसके बाद श्यामा (त्रिवृत्) तथा तिल्वक (लोध्र) से मिद्ध किये हुए घृत के द्वारा विरेचन देना चाहिये ॥ १०३-१०५ ॥

स चेद्रातोल्बणत्वाच्च वेपथुर्नोपशाम्यति ।

स्वभ्यकामुष्णतैलेन धूपयेत् सुरदारुणा ॥ १०६ ॥

मुखोष्णैरम्लपिष्टैश्च सर्वगन्धैः प्रलेपयेत् ।

यदि वायु की प्रधानता के कारण उस ज्वर में वेपथु (कम्पन) शान्त न हो तो उसके शरीर पर उष्ण तैल की मालिश करके देवदारु की धूप देनी चाहिये । तथा सर्वगन्ध द्रव्यों को काजी में पीगकर उनका शरीर पर ईपट्टुणा लेप करना चाहिये ॥ १०६ ॥

स्थोनाकवासावशाना तर्क्यैरेण्डयोस्तथा ॥ १०७ ॥

अपामार्गस्य काश्मर्या भङ्गोष्णाम्लेऽवगाहयेत् ।

अरु, वासा, वास, तर्कारी (अग्निमन्थ-अरणी), पूरुण्ड, अपामार्ग, गंभारी तथा भांग के गरम काढ़े में कांजी डालकर उसमें उसका अवगाहन करे ।

अवगाहन से अभिप्राय निमज्जन (Tub-bath) से है । अर्थात् एक टब में उपर्युक्त द्रव्यों के काथ को भरके उसमें रोगी को यथाविधि विठाकर Bath देना चाहिये ॥ १०७ ॥

मुखावगाढामाश्रस्तां मासाद्याजिनकम्बलैः ॥ १०८ ॥

कुष्टगुग्गुलुधूपेन घृतमिश्रेण धूपयेत् ।

उष्णानि चान्नपानानि ॥ १०९ ॥

तदनन्तर मांजरस खिलाकर तथा मृगचर्म एवं गरम कम्बलों से उसे सुखपूर्वक ढककर आश्रासन देके तथा घी मिले हुए कुष्ठ, गुग्गुलु तथा धूप के द्वारा उसका धूपन करे । तथा उसके बाद उष्ण अन्नपान का प्रयोग कराये ॥ १०८-१०९ ॥

(१) सर्वगन्ध—वातुर्जातकक्षुर्परकक्षुकोलायुरुकुमुमम् ।

लवङ्गसहितम् चैव सर्वगन्ध प्रकीर्तितम् ॥

उष्णो वर्ज्यश्च पवन पित्ते चोष्णं विन्दुव्यते ।

अतीक्ष्णोपद्रवं तस्मान् पित्तप्रगुणमेत ॥ ११० ॥

कपायतिक्तमधुरैः प्रश्लेश्च्यञ्जनीपदैः ।

उष्णता (गर्मी) पित्त की विशेषता है तथा उष्ण वायु भी उसमें प्रविष्ट है अतः जियमें तीक्ष्ण उपद्रव नहीं है ऐसे पित्तज्वर की कपाय, तिक्त एवं मधुर द्रव्यों तथा प्रश्लेश (लेप) और मालिश की औपधियों के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ११० ॥

शाद्रिष्टा मरुवां पाठा नक्तमान् स्वयत्पकम् ॥ १११ ॥

निम्बमारुतयोशीरमारुतं मधुना पिबेत् ।

उष्ण शाद्रिष्टा (शाक्या-मृष्ट रमका आं वाक्मानी तथा गुजा भी कहते हैं), मरुवा, पाठा, नक्तमात (कर १), उन्डजा, नीम, अमलताम तथा मरु-इन औपधियों का आचमन बनाकर उसमें मधु मिलाकर भोजन करना चाहिये ॥ १११ ॥

स्थिराद्य पञ्चमूलं च केसर सकशेरुकम् ॥ ११२ ॥

गोपीं पर्यटकोशीर धान्यक चेति साधयेत् ।

पादावशिष्टं तन्द्धीत पिबेत् नमधुगर्करम् ॥ ११३ ॥

स्थिरा (शाक्यपणी) आदि औपधियों, पञ्चमूल, नागकेशर, कशेरुक, गोपी (मारिवा), पित्तपापदा, मरु तथा धनियां इन्हें मिद्ध करे अर्थात् १६ गुने पानी में डालकर काय बनाये । चतुर्थांश घेप रहने पर ठण्डा करके उसमें मधु एवं शर्करा मिलाकर पिलाना चाहिये ॥ ११२-११३ ॥

गुस्तद्विमारिवोशीर्याष्टकालोध्रपद्मकैः ।

ससप्तपर्णैरश्राद्धैर्वाधार्धाटकमाप्लुतम् ॥ ११४ ॥

तन्निशामुपित पूतं पातव्यं शर्करायुतम् ।

कर्पेण कटुरोहिण्या शृङ्गापिष्टेन चान्वितम् ॥ ११५ ॥

सर्वाभियवराजोऽय सर्वज्वरनिवारण ।

नागरमोया, दोनों सारिवा (कृष्ण तथा श्वेत), खस, मधुघृष्टि, लोध्र, पद्माय तथा सप्तपर्ण इन आठ द्रव्यों को आधा आदक पानी में भिगोकर रस दे । रात भर पड़ा रहने के बाद प्रातः काल ध्यानकर उसमें शर्करा तथा एक कर्प (तोला) चारीक पिसा हुआ कटुरोहिणी का कल्क मिलाकर पिलाना चाहिये । यह उत्तम अभिपव है । यह सब प्रकार के ज्वरों को नष्ट करता है ॥ ११४ ११५ ॥

मृद्धीका नागधुष्यं च मरिचान्यथ शर्करा ॥ ११६ ॥

पत्रमेला च चव्यं च पानक पैत्तिके ज्वरे ।

पैत्तिक ज्वर में मुनक्का, नागकेशर, मरिच, शर्करा, तेज-पत्र, छोटी हलायची तथा चव्य का पानक (शर्बत-Syrup) बनाकर पिलाना चाहिये ॥ ११६ ॥

भद्रश्रीस्तिन्दुको मुस्ता पयस्या मधुक वचा ॥ ११७ ॥

१. आसदीकृतमित्यर्थ, "सन्धानाधिरकालाम्लनासुत परिकीर्तितम्"

कपाय एषां पातव्यो ज्वरातीसारनाशनः ।

पिवेन्मुद्गरसं वाऽपि पृश्निपर्णीस्थिरायुतम् ॥ ११८ ॥

ज्वरातिमार में भद्रश्री (चन्दन), तिन्दुक (तेंदू-Dios pyros Embroypteris), नागरमोथा, पयस्या (चीरका-कोली), मुल्हठी तथा वच-इनका कपाय बनाकर पिलाना चाहिये । अथवा पृश्निपर्णी और शालपर्णी युक्त मुद्गयूप पिलाना चाहिये ॥ ११८-११८ ॥

सारिवाचन्दनोशीरद्राजापद्मकसाधितम् ।

लाजपेयां पिवेच्छर्दिमूर्च्छादाहज्वरापहाम् ॥ ११९ ॥

मुद्गयूपेण वाऽभीयान्मधुरेण रसेन वा ।

छर्दि (वमन), मूर्च्छा, दाह तथा ज्वर को नष्ट करने के लिये सारिवा, चन्दन, ग्वस, मुनक्का तथा पद्माक्ष द्वारा सिद्ध की हुई लाजपेया अथवा उस लाजपेया में मुद्गयूप या मधुर रस युक्त द्रव्य मिलाकर पिलानी चाहिये । धान की खील से यनी पेया को लाजपेया कहते हैं ॥ ११९ ॥

मधुकं केसरं गोपी निम्बपत्रं कशेरुकम् ॥ १२० ॥

शर्करामधुसंयुक्तो लेहो मुखविशोधनः ।

मुल्हठी, नागवेशर, गोपी (सारिवा), नीम के पत्ते तथा कसेरु के चूर्ण में शर्करा और मधु मिलाकर बनाया हुआ चूर्ण मुख का शोधन करता है ॥ १२० ॥

शान्तवेगो ज्वरे चास्यै दद्यान्मृदु विरेचनम् ॥ १२१ ॥

चतुरङ्गुलमृद्वीकात्रिवृत्कल्केन वृद्धिमान् ।

प्रदिहेदारुसंयुक्तैस्तालीसोशीरचन्दनैः ॥ १२२ ॥

ज्वर का वेग शान्त हो जाने पर वृद्धिमान् व्यक्ति को चाहिये कि उसे अमलतास, मुनक्का तथा त्रिवृत् के कल्क से मृदु विरेचन देवे । तथा उसके शरीर पर देवदारु, तालीश-पत्र, रस तथा चन्दन का लेप करना चाहिये ॥ १२१-१२२ ॥

मधुकस्य च कल्केन कल्केन तगरस्य च ।

तैलमभ्यञ्जनं सिद्धं पीतं ज्वरमपोहति ॥ १२३ ॥

मुल्हठी तथा तगर के कल्क से सिद्ध किया हुआ तैल मालिश तथा पीने से ज्वर को नष्ट करता है ॥ १२३ ॥

पटोलस्य गुडूच्याश्च रोहिण्यारग्वधस्य च ।

चन्दनस्य च कल्केन सिद्धं सर्पिर्वरापहम् ॥ १२४ ॥

पटोल (परवल), गिलोय, कटुरोहिणी, अमलतास तथा चन्दन के कल्क से यथाविधि सिद्ध किया हुआ घृत ज्वर को नष्ट करता है ॥ १२४ ॥

चन्दनाद्येन वा सिद्धं पटोलाद्येन वा घृतम् ।

पाययेत्तिसर्पिर्वा तित्तिराद्यमथापि वा ॥ १२५ ॥

अथवा चन्दन आदि या पटोलादि औषधियों से सिद्ध किये हुए घृत का प्रयोग कराये अथवा तिसर्पि या तित्ति-राद्य घृत का पान कराना चाहिये ॥ १२५ ॥

अम्लानि चान्नपानानि तथोष्णकटुकानि च ।

पित्तज्वरे विवर्ज्यानि प्रत्यनीकानि चाचरेत् ॥ १२६ ॥

पित्तज्वर में अम्ल, उष्ण तथा कटु अन्नपान आदि का त्याग कर देना चाहिये तथा इनसे विपरीत गुण वाले अन्न-पान आदि का सेवन करना चाहिये । अर्थात् मधुर, तिक्त एवं कपाय रसयुक्त तथा शीतल अन्न-पान का सेवन करना चाहिये ॥ १२६ ॥

सम्यक्संसर्गयोगेन भग्नवेगं कफज्वरम् ।

जयेद्भैषज्यपानैश्च सपिषाऽभ्यञ्जनेन च ॥ १२७ ॥

जिसका वेग शान्त हो गया है ऐसे कफ ज्वर को अच्छी प्रकार औषध, पान, घृत तथा अभ्यङ्ग (मालिश) के संसृष्ट-योग के द्वारा शान्त करे । अर्थात् उपर्युक्त सब उपार्यों को अच्छी प्रकार यथावश्यक मिलाकर चिकित्सा करनी चाहिये ॥

वृहत्यौ पुष्करदारु पिप्पल्यो नागरं शटी ।

काथमेपां पिवेदुष्णमादौ दोषविपाचनम् ॥ १२८ ॥

कफ ज्वर के प्रारम्भ में दोषों का पाचन करने के लिये दोनों वृहती, पुष्करमूल, देवदारु, पिप्पली, सोंठ तथा कचूर का गरम २ काथ पिलाना चाहिये ॥ १२८ ॥

द्विपञ्चमूर्ती भार्गी च कर्कटाख्यां दुरालभाम् ।

नागरं पिप्पली दारु पिवेद्वा सैन्धवान्वितम् ॥ १२९ ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके २२९ तमं पत्रम्)

अथवा दोनों पञ्चमूल (वृहत् तथा लघु अर्थात् दशमूल), भार्गी, काकदायिणी, दुरालभा, सोंठ, पीपल तथा देवदारु के काथ में लवण डालकर पीना चाहिये ॥ १२९ ॥

पटोलं धान्यकं मुस्ता मूर्वा पाठा निदिग्धिका ।

कषाय एषां पातव्यः षडङ्गो मधुसंयुतः ॥ १३० ॥

पटोल (परवल), धनियां, नागरमोथा, मरोवफली, पाठा तथा छोटी कटेरी इन ६ चीजों का काथ मधु डालकर पीना चाहिये ॥ १३० ॥

नागरामरदारुभ्यां शृतमुष्णं पिवेजलम् ।

बालमूलकयूपेण जाङ्गलानां रसेन वा ॥ १३१ ॥

कटूष्णद्रव्ययुक्तेन मन्दस्निग्धेन भोजयेत् ।

सोंठ तथा देवदारु से पकाया हुआ उष्ण जल पीना चाहिये । तथा कच्ची मूली के यूप अथवा जांगल मांसरस में कटु एवं उष्ण द्रव्य तथा थोड़ा स्नेह डालकर भोजन कराना चाहिये ॥ १३१ ॥

पिवेद्गोमूत्रसंयुक्तं त्रिवृत्कल्कविरेचनम् ॥ १३२ ॥

काले कल्याणकं सर्पिः पिवेद्वा दाशमौलिकम् ।

विरेचन के लिये उचित काल में त्रिवृत् के कल्क में गोमूत्र मिलाकर पिलाना चाहिये अथवा कल्याणक घृत या दशमूल घृत का सेवन कराना चाहिये ॥ १३२ ॥

लाक्षा मुस्ता हरिद्रे द्वे शताह्वा भद्ररोहिणी ॥ १३३ ॥
 देवपुष्पा वचा दारु सरलं चेति तैः समैः ।
 पचेत्तैलं तदेतेन कुर्यादभ्यञ्जनं भिषक् ॥ १३४ ॥

लाक्षा, नागरमोथा, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, सोया, भद्ररोहिणी, लौंग, वच, देवदारु तथा सरल (चीड़) सब समभाग लेकर यथाविधि तैलपाक करे। उस तैल के द्वारा वैद्य रोगी का अभ्यङ्ग कराये ॥ १३३-१३४ ॥

कुष्ठगरुड्याघ्नखं मांसी धान्यकसामकम् ।
 वक्रं हरेणुं ह्रीवेरं स्थौणैयं केसरं त्वचम् ॥ १३५ ॥
 एले द्वे सरलं दारु मूर्वा कालानुसारिवा ।
 धर्हिष्टं शतपुष्पा च पृथ्वीका देवपुष्पकम् ॥ १३६ ॥
 एतैर्हि समभागैस्तु तैलं धीरो विपाचयेत् ।
 एतदभ्यञ्जनादेव कफज्वरमपोहति ॥ १३७ ॥
 शेषं वातज्वरहितं कार्यमत्र चिकित्सितम् ।

कुष्ठ, लगर, व्याघ्नख (वृहन्नली), जटामांसी, घनियां, सामक, वक्र (कुटिल-तगर), हरेणु, गन्धवाला, स्थौणैयक (सुगन्ध औषध विशेष-थुनेर-Olerodendron-Infortuatum), नागकेसर, दालचीनी, छोटी तथा बड़ी इलायची, सरल (चीड़), देवदारु, मरोदफली, कालानुसारिवा (उत्पलसारिवा), वर्हिष्ट (नेत्रवाला), सौंफ, पृथ्वीका (स्यूलजीरा), लौंग-समभाग लेकर बुद्धिमान् व्यक्ति को चाहिये कि यथाविधि तैलपाक करे। इस तैल के मर्दन से ही कफज्वर नष्ट हो जाता है। शेष जो वातज्वर में हितकारी चिकित्सा है वह सारी यहां भी धरनी चाहिये ॥ १३५-१३७ ॥

मधुराण्यजपानानि स्निग्धानि च गुरुणि च ॥ १३८ ॥
 कफज्वरे विवर्ज्यानि प्रत्यनीकानि चाचरेत् ।

कफज्वर का पथ्यापथ्य—कफज्वर में मधुर, स्निग्ध एवं गुरु अन्नपान का त्याग कर देना चाहिये तथा इनसे विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिये अर्थात् कटुरस युक्त रूख तथा लघु अन्न-पान का सेवन करना चाहिये ॥ १३८ ॥

सन्निपातज्वरस्यातः प्रवक्ष्यामि चिकित्सितम् ॥ १३९ ॥
 स सर्वलक्षणोऽसाध्यः कृच्छ्रसाध्योऽल्पलक्षणः ।
 बलहीनस्य नष्टाग्नेः सर्वथा नैव सिद्धयति ॥ १४० ॥
 किमङ्ग ! सूत्रिकानां तु क्षीणघातुबलीजसाम् ।
 तथाऽपि यत्नमातिष्ठेदानृशंस्याद्भिषगवरः ॥ १४१ ॥

अब मैं सन्निपात ज्वर को चिकित्सा का वर्णन करूंगा। हे प्रिय ! सम्पूर्ण लक्षणों वाला सन्निपात ज्वर असाध्य होता है तथा अल्प लक्षणों वाला कृच्छ्रसाध्य होता है। तथा जिसका शारीरिक बल एवं अग्नि नष्ट हो गई है तथा जिन प्रसूता स्त्रियों का घातु, बल एवं ओज क्षीण हो चुका हो उनमें सन्निपात ज्वर सर्वथा (बिल्कुल) ठीक नहीं होता। अथवा सर्वथा ठीक नहीं होता का अभिप्राय यह है कि पूर्णरूप से

ठीक नहीं हो पाता है—(अन्त में कुछ न कुछ कमर अवरय रह ही जाती है)। तथापि चिकित्सक को रोगी की मृत्युपर्यन्त चिकित्सा का प्रयत्न अवश्य करते रहना चाहिये ॥

सन्निपातेषु दोषेषु यो दोषो बलवान् भवेत् ।
 तमेवादौ प्रशमयेच्छेषदोषमतः परम् ॥ १४२ ॥
 अल्पान्तरबलेष्वेपु दोषेषु (मति)मान् भिषक् ।
 श्लेष्माणमादौ शमयेत् स ह्येषामनुबन्धकृत् ॥ १४३ ॥
 गुरुत्वात् कृच्छ्रपाकित्वाद्ध्वंकायाश्रयात्तथा ।
 तस्माज्ज्वरेण दुर्दिष्टं वातपित्तकफात्मके ॥ १४४ ॥

सन्निपात ज्वर में जो दोष सबसे अधिक बलवान् हो सबसे पहले उसी की चिकित्सा करनी चाहिये। उसके बाद शेष (बचे हुए) दोषों की चिकित्सा करनी चाहिये। यदि वात, पित्त, कफ रूप सन्निपात ज्वर से आक्रान्त व्यक्ति में तीनों दोषों के बलों में विशेष अन्तर न हो अर्थात् तीनों दोष लगभग समान बल वाले हों तो बुद्धिमान् व्यक्ति को चाहिये कि वह पहले श्लेष्मा की चिकित्सा करे क्योंकि गुरु, कृच्छ्रपाकी तथा शरीर के ऊर्ध्वभाग में स्थित होने के कारण श्लेष्मा ही इनमें अनुबन्ध कारक होता है। चरक चि० अ० ३ में भी सन्निपात ज्वर में पहले कफ की चिकित्सा का ही विधान किया गया है। उसके बाद पित्त तथा वात की चिकित्सा करनी चाहिये ॥

तस्यां तस्याभवस्थायां तत्तत् कार्यं चिकित्सितम् ।
 सामान्येन तु वक्ष्यामि तद्विशेषं भिषग्जितम् ॥ १४५ ॥

इसलिये सन्निपात ज्वर की उस २ अवस्था में वह २ चिकित्सा करनी चाहिये अर्थात् ज्वर में जैसी अवस्था हो उसके अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये। फिर भी सामान्यरूप से उनमें जो विशेषता है उसका मैं वर्णन करता हूँ ॥ १४५ ॥

कुशाकाशश्वदंष्ट्रार्कमुधैरण्डपरु(षकैः) ।

.....अयवद्रोणं चर्मण्यास्तीर्य युक्तितः ॥ १४६ ॥

स्वेदयेत् सूत्रिकां तत्र गुरुप्रावरणावृताम् ।

सन्निपात ज्वर में स्वेदन—कुश, काश, गोखरु, आक, थूहर, पुरण्ड परुषक (फालसा) तथा "जौ—इन सबको एक द्रोण परिमाण में लेकर चमड़े पर फैलाकर प्रसूता स्त्री को भारी बखों से ढककर तदनन्तर उसे युक्तिपूर्वक स्वेदन देना चाहिये ॥ १४६ ॥

नागरं दशमूलं च कट्वङ्गं दारुकद्वयम् ॥ १४७ ॥

पिप्पल्यस्त्रिफला भार्गी कर्कटाख्या दुरालभा ।

ससैन्धवः कषायोऽयं ज्वरे पूर्वापराह्निके ॥ १४८ ॥

मधुहिङ्गुसमायुक्तो देयः सायाह्निके ज्वरे ।

पूर्वाह्निके (दिन के पूर्व भाग १२ बजे से पूर्व) तथा अपराह्निके (दिन के पिछले पहर ३ बजे के बाद) काल में होने वाले सन्निपातिक ज्वर में सौंठ, दशमूल, कट्वङ्ग (रमोनाक), हरिद्रा, दारुहरिद्रा, पिप्पली, त्रिफला, भारंगी, कर्कट (काकडा-

शुद्धी अथवा त्रिवलशलाहू) तथा दुरालभा के काथ में लवण मिलाकर देना चाहिये । तथा सायंकाल होने वाले ज्वर में उपर्युक्त कपाय में मधु एवं हींग मिलाकर देना चाहिये ॥

पटोलमुस्तामधुकरोहि ॥ १४६ ॥

सर्पिपा सह पातव्यं सन्निपातेऽनिलोत्तरे ।

यदि सन्निपात ज्वर में वायु की प्रधानता हो तो पटोल (परवल), नागरमोथा, मधुक (मुलहठी) तथा रोहिणी... आदि द्रव्यों के काथ को घृत के साथ सेवन कराना चाहिये ॥

एतदेव त्रिफलया युक्तं च सुरदारुणा ॥ १५० ॥

पाययेन्मधुनाऽऽलोह्य सन्निपाते कफोत्तरे ।

यदि सन्निपात ज्वर में कफ की प्रधानता हो तो उपर्युक्त काथ में ही त्रिफला तथा देवदारु डालकर उसे मधु में मिलाकर पिलाना चाहिये ॥ १५० ॥

एलामधुकमधुकशीतपाकीपरुषकैः ॥ १५१ ॥

त्रिफलासारिवापाठामश्लिष्टाचतुरङ्गुलैः ।

पित्तोत्तरे त्वभि(न्यासे) पिवेत् समधुशर्करम् ॥ १५२ ॥

यदि सन्निपात ज्वर में पित्त की अधिकता हो तो छोटी इलायची, महुआ, मुलहठी, शीतपाकी (गुंजा), फालसा, त्रिफला, सारिवा, पाठा, मंजीठ तथा असलतास के काथ में मधु एवं शर्करा मिलाकर पिलाना चाहिये ॥ १५१-१५२ ॥

भार्गी शृङ्गी त्रिवृदन्ती दशमूली दुरालभा ।

कट्वङ्गं त्रिफला शुण्ठी पिप्पली चेति तैः शृतम् १५३

काथं ससैन्धवचारं पाययेच्चानुलोमिकम् ।

गोमूत्रयुक्तां त्रिवृतां केवलां वा वचां पिवेत् ॥ १५४ ॥

अनुलोमन (Laxative) के लिये भारंगी, काकड़ाशृङ्गी, त्रिवृत् (निसोथ), दन्ती (जमालोटा), दशमूल, दुरालभा, कट्वङ्ग (श्योनाक), त्रिफला, सोंठ तथा पिप्पली-इत्यादि औषधियों द्वारा पकाकर बनाये हुए काथ में सैन्धव तथा चार मिलाकर पिलाना चाहिये अथवा गोमूत्र में मिलाकर त्रिवृत् या अकेली वच का सेवन कराये ॥ १५३-१५४ ॥

अनुलोमं गते दोषे संजाते ग्रहणीबले ।

..... ततः सर्पिर्वा साधु संस्कृतम् ॥ १५५ ॥

दोषों के अनुलोम हो जाने पर अर्थात् उनकी गति अनुलोम (नीचे की ओर) हो जाने पर तथा ग्रहणी के बलवान् हो जाने पर अच्छी प्रकार संस्कृत किया हुआ घृत पिलाना चाहिये ॥

मधुकेनातिविषया रोहिण्या भद्रदारुणा ।

सिद्धं सर्पिं पिवेत् काले सन्निपातज्वरापहम् ॥ १५६ ॥

कल्याणक महान्तं वा पञ्चगव्यमथापि वा ।

अथवा सन्निपात ज्वर को नष्ट करने के लिये उचित काल में मुलहठी, अतीस, रोहिणी तथा देवदारु से सिद्ध किया हुआ घृत पिलाना चाहिये । अथवा महान् कल्याण घृत या पञ्चगव्य घृत का सेवन कराना चाहिये ॥ १५६ ॥

शीतोष्णैरौषधैस्तैलं सर्वैरोपसंस्कृतम् ॥ १५७ ॥

अभ्यञ्जनं विधातव्यं यच्चान्यधिमलापहम् ।

सम्पूर्ण शीत एव उष्ण औषधियों से सिद्ध किये हुए तैल का अभ्यङ्ग (मर्दन-मालिश) करना चाहिये । तथा अन्य जो भी त्रिदोषनाशक आहार-विहार आदि हैं, वे सब करने चाहिये ॥ १५७ ॥

हरीतक्या प्रियंग्वा च मालत्याऽऽम(लकेन) च १५८
मु(ख)प्रक्षालनं कार्यं वासया खदिरेण वा ।

हरद, प्रियङ्गु, मालती (चमेली), आंवला, वांसा और खदिर (के काथ) से मुखप्रक्षालन करना चाहिये ॥ १५८ ॥

श्लक्ष्णपिष्टं तथाऽऽम्रास्थि रसाञ्जनसमन्वितम् ॥ १५९ ॥

दन्तमांसौष्ठजिह्वानां प्रधानं प्रतिसारणम् ।

बारीक पिसी हुई आम की गुठली तथा रसौल के पूर्ण का दन्तमांस (मसूदे), होंठ तथा जिह्वा पर प्रतिसारण (Dust) करना चाहिये ॥ १५९ ॥

सन्तप्यमाने शिरसि द्धिर्जरसात्तैः ॥ १६० ॥

साश्वगन्धैर्मधुयुतैर्लाटमुपलेहयेत् ।

यदि तिर में बहुत सन्ताप हो तो दही, राळ, अक्षत (चावल) तथा असगन्ध (अश्वगन्धा) को मधु में मिला कर मस्तिष्क पर लेप करना चाहिये ॥ १६० ॥

लघ्वन्नकृतसंसर्गे निरघ्राहपरे ज्वरे ॥ १६१ ॥

संसर्गे सन्निपाते वा सप्रलापेऽनिलोत्तरे ।

सशूलबद्धविण्मूत्रे सन्धासे च विशेषतः ॥ १६२ ॥

पुराणसर्पिः संस्कारो विधेयो जाङ्गलो रसः ।

दशमूलकुलत्थानां यवानां कुवलस्य च ॥ १६३ ॥

कुलीरशृङ्गा रास्नायाः शटीपुष्करमूलयोः ।

भार्ग्या दुरालभायाश्च निर्यूहे साधु साधितः ॥ १६४ ॥

तेनास्य विगुणो वायुर्वरश्चास्य प्रशाम्यति ।

ज्वर में आठ दिन व्यतीत हो जाने पर लघु अन्न का प्रयोग करने पर यदि प्रलाप (Delirium) युक्त द्वन्द्वज या सन्निपात ज्वर में वायु की प्रधानता हो तथा यदि उसमें विशेष रूप से शूल, मलमूत्र की रुकावट तथा श्वास की कठिनता हो तो उसे पुराण सर्पि से संस्कृत जांगल मांसरस देना चाहिये । तथा दशमूल, कुलत्थ, यव, कुवल (बेर या पद्म), कुलीरशृङ्गी (काकड़ाशृङ्गी), रास्ना, शटी (कपूर कचरी), पुष्करमूल, भारंगी तथा दुरालभा को अच्छी प्रकार सिद्धकर निर्यूह बनाना चाहिये । इससे रोगी का विगुण (प्रकृपित) हुआ वायु तथा ज्वर नष्ट हो जाते हैं ॥ १६१-१६४ ॥

पाचनीयैरुपक्रान्ते भग्नवेगे सति ज्वरे ॥ १६५ ॥

पक्वावशेषे च मले बले मन्दत्वमागते ।

पेयं सुशीतं सक्षोद्रमिदं सशमनद्वयम् ॥ १६६ ॥

पिप्पली सदुरालम्भा मृद्धीका वा सपिप्पली ।

पाचन द्रव्यों का प्रयोग करने से ज्वर का वेग शान्त हो जाने पर, मल के पचने में कुछ शेष रहने पर तथा बल के कुछ कम हो जाने पर निम्न दो शीतल सशमन योगों में मधु मिलाकर पिलाना चाहिये—१ पिप्पली तथा दुरालभा तथा (२) मुनक्का और पिप्पली ॥ १६५-१६६ ॥

गुडूच्यामलकाना च ग्वरसे माधितं घृतम् ॥ १६७ ॥

कल्केन सारिवागुण्ठीलोध्रदाडिमचन्दनै ।

तद्धि मङ्गल्यकं नाम त्रिपमज्वरनाशनम् ॥ १६८ ॥

ज्वराणां चापि सर्वेषामेतदेवामृतोपमम् ।

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ अचूफ (१७४)

(इति) खिलेषु सूतिकोपक्रमणीयो (नामैकादशोऽध्यायः) ॥

गिलोय और आंवले के रस में सारिवा, सोंठ, लोध्र, अनार और चन्दन का कल्क डालकर घृत सिद्ध किया जाय । यह मङ्गल्यक नाम का घृत है । इसके सेवन में त्रिपमज्वर नष्ट हो जाता है तथा अन्य ज्वरों में भी यह अमृत के समान है ॥ ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था । अचूफ (१७४)

(इति) खिलेषु सूतिकोपक्रमणीयो (नामैकादशोऽध्यायः) ॥ ११ ॥

अथ जातकर्मोत्तराध्यायो द्वादशः ।

अथातो जातकर्मोत्तरमध्याय व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम जातकर्मोत्तर अध्याय का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था । इस अध्याय में उन क्रियाकर्मों का वर्णन किया जायेगा जो शिशु की उत्पत्ति के बाद किये जाते हैं ॥ १-२ ॥

अथ खलु शिशोर्जातस्य तत्कर्मण्यभिनिर्वृत्ते प्रथम एव मासि कृतरक्षाहोममङ्गलस्वस्त्ययनस्य सूर्योदयदर्शनोपस्थानं, प्रदोषे चन्द्रमसः ॥ ३ ॥

अब शिशु की उत्पत्ति के बाद उस उत्पत्तिकर्म (प्रसव) के निवृत्त हो जाने पर प्रथम मास में हीठ मकी रक्षा, होम, मङ्गल तथा स्वस्त्ययन (स्वस्तिवाचन) कराकर सूर्योदय का दर्शन एवं पूजा तथा रात्रि में चन्द्रमाका दर्शन कराना चाहिये । वेदों में भी सूर्यदर्शन का विधान दिया है । कहा है—आ तच्च-मुद्वेगिनि पुग्स्ताच्छुक्रमुच्चरत पश्येम शरदं जनन् ॥ ३ ॥

चतुर्थे मासि स्नातालङ्कृतस्याहतवाससा सवीतस्य समिद्धार्थकमधुगर्पिषा रोचनया चान्वालावधस्य

धात्र्या सहान्तर्गृह्णान्निक्रमणं देवनागारप्रवेशनं च ।
तत्राग्निं प्रञ्चलन्तं घृताजतैर्भ्यर्च्य ब्रह्माणमीश्वरं त्रिपुण्ड्रं
स्कन्धं मातृश्रान्यानि च कुलदेवतानि गन्धपुष्पभूपमाल्योपहारैर्भक्त्यैश्च बहुभिर्बहुविधैः संपूज्य, नतो ब्राह्मण-
वाचनं कृत्वा, तेषामाशिषो गृहीत्वाऽभिवाद्य च शुक्ल-
पुनः स्वमागारं प्रविशेत् । प्रविष्टं चैनमनेन मन्त्रेणाभ्यु-
च्य भिषगर्तत ॥ ४ ॥

‘शरच्छतं जीव शिशो । त्वं देवैरभिरजित ।

द्विजैरप्याशिषा पूतो गुम्भिश्चाभिनन्दितं इति ॥ १ ॥

चतुर्थ मास में उस शिशु को स्नान तथा बलंकार (लाभ-पणों) में युक्त करके नये वस्त्र पहना कर तथा सिद्धार्थक (स्वेत वस्त्रों), मधु तथा घृत से अथवा गोमूत्र से युक्त करके घात्री के माथ उभे प्रथम बार घर में बाहर निकाला जाता है तथा मन्दिर में प्रवेश कराया जाता है । वहाँ मन्दिर में प्रचलित हुई अग्नि की घृत तथा अन्न (चावलों) के द्वारा अभ्यर्चना करके ब्राह्मण, भगवान् त्रिपुण्ड्र, स्कन्ध, मातृकाओं तथा अन्य भी कुलदेवताओं की गन्ध, पुष्प, भूप एवं माला आदि के उपहारों तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों द्वारा अनेकविध पूजा करके, ब्राह्मणों को नमस्कार करके तथा उनसे आशीर्वाद लेकर और गुत्तों को अन्निदान करने पुनः लौटकर अपने घर में प्रवेश करे । घर में प्रविष्ट होने पर वैद्य निम्न मन्त्र के द्वारा उसकी अभ्यर्चना करे—शरच्छतं जीव शिशो ! त्वं देवैरभिरजित । द्विजैरप्याशिषा पूतो गुम्भिश्चाभिनन्दित ॥ (अर्थात् हे शिशु ! तुम देवताओं के द्वारा रक्षित, ब्राह्मणों के आशीर्वादों से पवित्र तथा गुरुओं के द्वारा प्रशंसित हुए सौ वर्ष तक जीओ) ॥ ४-१ ॥

पण्डे मासि पुण्याहेऽभ्यर्च्य देवता, द्विजांश्च भोजनेन सन्तर्प्य दक्षिणाभिः स्वस्ति वाच्य च, गृहमध्ये वास्तुमध्ये वा शुचौ देशे गोमयेनाद्भिश्च चतुर्हस्तमात्र स्थण्डिलमुपलिप्य मण्डल चतुरस्र वा, हिरण्यसुवर्णरजतताम्रकांस्यशीसायसानि मणयो मुक्ताप्रवाला(दय) सर्वे, सर्वाणि धान्यानि ब्रीहयः सर्वसतालेष्टक(?) क्षीर-दधिघृतमधुगोमयगोमूत्रकार्पासादीनि, वालक्रीडनकानि पिष्टमयानि, तद्यथा—गोगजोष्ट्राश्वगर्दभमहिषमेपच्छागमृगवराह्वानररुशरभसिहव्याघ्रकपितरक्षुवृ-ककूर्ममीनशुकसारिकाकोकिलकलविद्धचक्रवाकहंसकौ-ञ्चसारसमयूरकरचकोरकपिञ्जलचरणायुधवर्तकाकाराणि, शैलंकगृह(क)रथकयानकस्यन्दनकशङ्खिकाजिम्फरिकाखैरिकेशीकातुम्बीकादुष्प्रवाहकभद्रकसचोत्तकपीठप . . . न्दिकाटुहितकाकुमारकगोलगन्दुकादीन्य-

१. प्राचीनास्तुतदाकारा क्रीटनकविशेषा इमे । प्रतिकृत्यर्थे कप्रत्यय ।

न्यानि च स्त्रीकौतुकानीति, भिषक् तस्य मण्डलं सन्नि-
धाय वसुधायै अर्घ्यं दत्त्वाऽनेन मन्त्रेण—॥ ६ ॥

त्वमग्रजा त्वं प्रभवाऽव्यया च

लोकस्य धात्री सचराचरस्य ।

त्वमीज्यसे त्वं यजसे महीह

मात्रेऽत्र नः (पा) हि कुमारमेनम् ॥ ७ ॥

तं ब्रह्मा अनुमन्यतां स्वाहा ।

छूटे मास में किसी शुभ दिन देवता की पूजा करके और ब्राह्मणों को भोजन एवं दक्षिणा से सन्तुष्ट करके तथा स्वस्ति-वाचन करके, घर या वास्तु (बड़े भवन) के मध्य में पवित्र स्थान पर गोबर तथा पानी के द्वारा चार हाथ प्रमाण की एक गोल या चौकोर वेदी लीप कर बनाये । उस वेदी के पास वैद्य सुन्दर तथा ऐश्वर्य युक्त, मोने, चांड़ी, तांबा, कांती, सीसा तथा लोहे की सब प्रकार की मणियाँ और मुक्ता, प्रवाल आदि सम्पूर्ण ग्रीहि (चावल) आदि धान्य, सर्वसतालोक(?) दूध, दही, घृत, मधु, गोबर, गोमूत्र तथा कपाल आदि तथा पिष्टि-युक्त (खोये इत्यादि के बनाये हुए) निम्न आकृति वाले खिलौने यथा—गो, हाथी, ऊँट, घोड़ा, गदहा, भैंस, भेंडा, चकरी, मृग, सूअर, चन्द्र, रू तथा शरभ जाति के मृग, सिंह, व्याघ्र, कपि, चीता, भेड़िया, कछुआ, मछली, तोता, मैना, कोयल, कलविद्ध, चक्रवाक, हंस, कौज, सारस, मोर, ऊँकर (केंकड़ा), चक्रोर, कपिल (गौरग्या), चरणायुध तथा वक्त्र के आकार के तथा शिला, गृह, रथ, यान (सवारी), स्यन्दन, शक्ति, शङ्कर, खैरिका, ईशिका (सरकण्डा), तुम्बी, दुष्प्रवाह, भद्र, संचोह, पीठप (नना) न्दिका (ननद), दुहिता (लडकी), कुमार, गोलगन्दुक (गेंद) इत्यादि आकार वाले तथा अन्य भी स्त्रियों की पसन्द वाले खिलौने इत्यादि रखकर निम्न मन्त्र के द्वारा पृथ्वी को अर्घ्य देवे—त्वमग्रजा त्वं प्रभवाऽव्यया च लोकस्य धात्री सचराचरस्य । त्वमीज्यसे त्वं यजसे महीह मात्रेऽत्र नः (पा) हि कुमारमेनम् ॥ तं ब्रह्मा अनुमन्यतां स्वाहा । (अर्थात् हे पृथिवि ! तू सबसे प्रथम हुई है । तू प्रभवा—प्रकृत उत्पत्तिवाली तथा अव्यया—क्षय न होने वाली है । और तू सम्पूर्ण जड़ एवं चेतन जगत् की धात्री धारण करने वाली—पोषक है । हम तेरी पूजा एवं यज्ञ करते हैं । तू हमारी माता के समान है । तू इस बालक की रक्षा कर । ब्रह्मा उसका अनुमोदन करे—इत्यादि) ॥

वक्ष्य—यद्यपि यहा उपर्युक्त मन्त्रों के अर्थ दे दिये गये हैं परन्तु यहाँ मूल मन्त्र ही अभिप्रेत है ॥ ६-७ ॥

ततस्तं मण्डलमध्ये तथैव स्नातमलङ्कृतमहतवा-
ससं कुमारं प्राङ्मुखमुपवेशयेन्मुहूर्तं, मुहूर्तमुपविश्य
यद्धस्ताभ्या प्रथमं गृहीत परिमृशेद्वा कृष्याद्वा तद्भागी
भविष्यतीति हृदि निमित्तं कृत्वोत्थाप्योत्तरकालमवहि
तया धार्याऽन्वितः कुमारेण वा एतैरेव क्रीडनकैस्तैजसै-
रितरैश्च लघुभिरखरैरतीक्ष्णैरवक्रङ्गमैरनवोपस्करैराकर्ष-

णाहरणशक्तै रूचिभिर्घोषवद्भिर्विनोद्यमानः सोपाश्रयास्त-
रणोपेतायां भूमौ प्रतिदिनमभ्यासार्थं सकृदुपविशेदिति ॥

इसके बाद उस बालक को उसी प्रकार स्नान, अलकार (आभूषण) तथा नवीन वस्त्रों से भूषित करके उस मण्डल के मध्य में पूर्व दिशा की ओर मुख करके थोड़ी ढेर के लिये बिठा दें । थोड़ी ढेर बैठने के बाद वह बालक अपने हाथों के द्वारा वह उपस्थित पदार्थों में से जिस पदार्थ का सर्वप्रथम ग्रहण, स्पर्श या कर्षण (खींचना) करेगा वह उसी का भागी होगा—ऐसा मनमें सोच ले । उसके बाद उस बालक को उठाकर प्रमाद रहित धात्री अथवा दूसरे बालक के साथ उपर्युक्त अथवा अन्य तेजयुक्त, हल्के, जो खर (कठोर) न हों, जो बहुत तेज न हों, जो बहुत बक्र (टेढ़े मेढ़े) न हों, जो विलकुल नवीन न हों, जो खींचकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाये जा सकते हों तथा रुचिकारक एवं शब्द-युक्त (नाना प्रकार के शब्द करने वाले) खिलौनों से विनोद करता हुआ प्रतिदिन किसी के सहारे तथा विद्यौने से युक्त भूमि पर अपने खेल आदि के अभ्यास के लिये प्रवेश करे । बालकों के खिलौनों के विषय में चरक शा० अ० ८ में भी कहा है—क्रीडनकानि खल्वस्य विचित्राणि घोषवन्त्यभिरामाण्यगुरुष्यताक्ष्णा-
प्राण्यनास्यप्रवेशीन्यप्राणहराण्यवित्रासनानि च स्यु ॥ ८ ॥

तत्र श्लोकाः—

उपलिप्ते शुचौ देशे शस्त्रतोयाग्निवर्जिते ।

उपविष्टं सकृच्चैनं न चिरात् स्थापयेद् बुधः ॥ ६ ॥

गोबर, मिट्टी आदि से लिपी हुई, पवित्र तथा शस्त्र, जल एवं अग्नि आदि से रहित भूमि में एक बार बैठे हुए शिशुको लगातार बहुत देर तक बुद्धिमान् व्यक्ति न बैठे रहने दे । अर्थात् निरन्तर बहुत देर तक उस अवस्था में न बैठे रहने दे ॥ ९ ॥

स्तैमित्य कटिदौर्बल्यं पृष्ठभङ्गं श्रमो ज्वरः ।

त्रिणमूत्रानिलसंरोधाध्मानं चात्युपवेशनात् ॥ १० ॥

लगातार बहुत अधिक देर तक बैठे रहने में शिशु के शरीर में स्तिमितता, कटि में दुर्बलता, पृष्ठभङ्ग (सीधा न बैठ सकना), श्रम, ज्वर, मल, मूत्र एवं वायु का अवरोध तथा आध्मान हो जाते हैं ॥ १० ॥

आसीन्स्यातिबालस्य सततं भूमिसेवनात् ।

आसन्नान्येव दुःखानि निर्घातं गात्रभेदनम् ॥ ११ ॥

निर्घाताज्जर्जरङ्गत्वं वेदना ज्वरसंभवः ।

ततो न वृद्धिर्बालस्य कठोराङ्गत्वमेव च ॥ १२ ॥

अत्यन्त छोटे बालक के निरन्तर बहुत देर तक भूमि पर बैठे रहने से उसे दुःख (रोग) बहुत शीघ्र हो जाते हैं । इससे उसे निर्घात (शरीर का बहुत अधिक हिलना) तथा अङ्गभेद (शरीर का भेदन) हो जाता है । निर्घात के कारण उसके सम्पूर्ण अङ्ग जर्जर हो जाते हैं और शरीर में वेदना

तथा ज्वर हो जाता है। इस प्रकार बालक के शरीर की वृद्धि नहीं हो पाती है तथा उसके अङ्ग भी कठोर (दृढ़) नहीं हो पाते हैं ॥ ११-१२ ॥

मन्त्रिकाक्रिमिकोटीनां वेलाभ्रम्भानिलस्य च ।
सर्पाखुनकुलादीनां गम्यो भवति नित्यशः ॥ १३ ॥

तथा बहुत देर तक लगातार भूमि पर बैठने से बालक मक्खी, कृमि तथा कीड़े आदियों से उत्पन्न होने वाले रोगों, श्वन्नावात (तेज वायु) तथा सांप, चूहे एवं नेवले आदि प्राणियों से आक्रान्त हो जाता है। अर्थात् लगातार बैठे रहने से बालक को उपर्युक्त प्राणियों का भय रहता है। मक्खी, मच्छर, कीड़े आदि उसे तंग कर सकते हैं। तेज हवा लग सकती है अथवा सांप, बिच्छू आदि उसे काट सकते हैं ॥ १३ ॥

तरमान्नातिचिरं नैको न बालो न च रोगितः ।
उपदेश्यो भवेद्बालो नापुण्याहकृतादिकः ॥ १४ ॥ इति ॥

इसलिये छोटे बालक को रोगी अवस्था में तथा अशुभ दिन आदि के समय अकेले बहुत देर तक न बैठे रहने दे ॥ १४ ॥

तस्मिन्नेव मासि विविधानां फलानां प्राशनं, भिषगनुतिष्ठेत् । तद्धि दन्तजातस्यान्नप्राशनं दशमे वा मासि प्रशस्तेऽहनि प्राजापत्ये नक्षत्रेऽऽभ्यर्च्य देवतां ब्राह्मणांश्च समांसेनाग्नेन दक्षिणावत्ता स्वस्ति वाच्य गोमयोपलिप्ते स्थण्डिले दर्भानास्तीर्यमुमनसोऽवकीर्य चतुर्षु स्थानेषु गन्धमाल्यालङ्कृतान् पूर्णकलशान् स्वस्तिकांश्च स्थाप्य क्रीडनकविहितानि पूर्ववदुपकरणानि सर्वाण्येवोपकल्प्य लावककपिञ्जलतित्रिरचरणायुधानामन्यतमस्य मासेनान्यैश्च विचित्रसुसंस्कृतकामिकैर्बद्धनैः समुदितमन्नपानं मध्ये निधाय ततो भिषक् सुतमलङ्कृतमहतवस्त्रपरिहितमनुष्ठितरक्षाविधानं कुमारं प्राङ्मुख प्रत्यङ्मुखमुपवेश्याग्निं प्रज्वालयात् सर्वव्यञ्जनोपेतं गृहीत्वाऽनेन मन्त्रेण जुहुयात्-॥ १५ ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके २३१ तमं पत्रम्)

फिर वैद्य को चाहिये कि उसी अर्थात् छठे मास में वह बालक को विविध प्रकार के फलों का सेवन कराये। उसके बाद दात निकलने पर दसवें महीने में प्राजापत्य नक्षत्र के समय किसी शुभ दिन में देवताओं तथा ब्राह्मणों की अभ्यर्चना करके मांसयुक्त अन्न की दक्षिणा सहित स्वस्तिवाचन करके गोचर से लिपे हुए स्थण्डिल (वेदी) पर दर्भ ढालकर तथा उस पर चमेली के फूल बिखेर कर चारों ओर गन्धद्रव्य एवं मालाओं से अलङ्कृत किये हुए जलपूर्ण घड़े तथा स्वस्तिक आदि के चिह्नों को स्थापित करके तथा मन्त्रियों की विधि के समय बनाये हुए सम्पूर्ण उपकरणों को पूर्ववत् तैयार करके छाप (बेदर), गौरव्या, तीतर, चरणायुध (कुक्कुट-मुर्गा) आदियों में से किसी एक का मांस तथा अन्य भी नाना प्रकार

के सुसंस्कृत तथा मन को प्रसन्न करनेवाले व्यञ्जनों से मिष्ट किया हुआ अन्न-पान आदि मन्थ में रख दे। तदनन्तर वैद्य को चाहिये कि वह पूर्व दिशा की ओर सुप्त करके आभूषणों से अलङ्कृत, नवीन वस्त्र पहने हुए तथा जिमका रक्षाविधान किया जा चुका हो ऐसे बालक को पश्चिम दिशा की ओर सुप्त करके बिठा दे। फिर अग्नि को प्रज्वलित करके उगमें सम्पूर्ण व्यञ्जनों से युक्त वस्त्र की निम्न मन्त्रों द्वारा आहुति देवे। (चरक शा. अ. ८ में भी शिशु की रक्षाविधान का वर्णन अच्छी प्रकार से किया गया है) ॥ १५ ॥

यथा सुराणाममृतं नागेन्द्राणां यथा सुधा ।
तथाऽन्नं प्राणिनां प्रागा अन्नं चाहुः प्रजापतिम् ॥ १६ ॥
तदुद्भवस्त्रिवर्गंश्च लोकत्रयैश्च यथा ह्यमी ।
जुहोमि तस्मात्त्वय्यन्नमग्नेऽमृतसुखोपगम् ॥ १७ ॥
प्रजापतिरनुमन्यतां स्वाहा ।

अर्थात् जिस प्रकार देवताओं के लिये अमृत होता है तथा श्रेष्ठ हाथियों के लिये सुधा (मट) होती है उसी प्रकार प्राणियों के लिये अन्न प्राण होता है। अन्न को ही प्रजापति कहते हैं। जिस प्रकार इन त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम) तथा लोक की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार अन्न की भी उत्पत्ति होती है। इसलिये हे अग्ने! अमृत के समान सुख को देनेवाले इस अन्न को मैं तेरे अन्दर आहुति देता हूँ। प्रजापति इस बात का अनुमोदन करते हैं। इसी प्रकार का मन्त्र सुश्रुत सू. अ. ४३ में वमनविधान में मिलता है। यहाँ पर भी ये मूल श्लोक ही पढ़ने, चाहिये। अर्थ अभिप्रेत नहीं है ॥ १६-१७ ॥

हुतशेषस्याङ्गुष्ठमात्रं सुमृदितं कृत्वाऽऽलभ्य बालं ततोऽस्य मुखे दद्याद्भीषिणि पञ्च वा वारान्, प्राशयोपस्थशेचचैनम्; उत्थाप्योर्ध्वं द्वादशमासिकस्यान्नमभिलपतोऽल्पशश्चमानि दद्यादिति ॥ १८ ॥

अग्नि में आहुति देने से बचे हुए (यज्ञशेष) अन्न में से थोड़ा सा अन्न लेकर उसे अच्छी प्रकार नरम करके बालक के मुख में तीन या पांच बार देवे। तथा अन्न खिलाने के बाद उसे जल का आचमन कराये। तदनन्तर १२ मास का होने के बाद अन्न की इच्छा करने पर उसे निम्न खाद्य पदार्थ थोड़े २ खाने को देवे। अर्थात् दसवें मास में अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है तथा उसके बाद एक वर्ष का होने पर उसे घीरे २ अन्य (आगे वर्णित) शालि, पट्टिक आदि लघुखाद्य पदार्थ देने चाहिये। दस मास से पूर्व दूध तथा फल का सेवन ही कराया जाता है। सुश्रुत में छठे मास में ही अन्न देने का विधान दिया है ॥ १८ ॥

तत्र श्लोकाः—

शालीनां पश्चिकाना वा पुराणानां विशेषतः ।
तद्दुर्लभैर्निस्तुपैर्भृष्टैः क्षालितैः साधिता द्रवाः ॥ १९ ॥

सस्नेहलवणा लोह्या बालानां पुष्टिवर्धनाः ।

गोधूमानां तथा चूर्णं यवानां वाऽपि सात्म्यतः ॥२०॥

पुरात्रे छिलके रहित तथा भुने हुए शालि एवं पट्टिक चावलों को धोकर सिद्ध किये हुए (बनाये हुए) द्रव में स्नेह एवं लवण मिलाकर अवलेह बनाये । ये बालकों के लिये पुष्टिवर्धक होते हैं । तथा सात्म्य के अनुसार गोहूँ तथा जौ का चूर्ण भी सेवन कराना चाहिये ॥ १९-२० ॥

विडङ्गलवणस्नेहै पकोष्णं लेहनं हितम् ।

भृशं भिन्नपुरीषस्य कोद्रवानां (णां) निधापयेत् ॥२१॥

विडङ्ग लवण तथा घृत आदि स्नेह मिलाकर पकाकर बनाया हुआ उष्ण अवलेह बालकों के लिये हितकर होता है । यदि बालक को मल भेद (अतिसार) होने लग जाय तो इसीमें कोरदूपक (फोदो) मिलाकर देना चाहिये ॥ २१ ॥

मृद्रीकामधुसर्पीपि दद्यात् पित्तात्मनः सदा ।

मातुलुङ्गरसोपेतं वाते सलवणाशनम् ॥ २२ ॥

यदि उनमें पित्त की अधिकता हो तो मुनक्का, मधु तथा घृत मिलाकर देना चाहिये तथा यदि वायु की अधिकता हो तो विजौरे के रस के साथ लवणयुक्त भोजन दिया जाता है ॥

एकान्तरं द्वयन्तरं वा देशाम्बिलकालवित् ।

यदा वा क्षुधितं पश्येत्तदेनं सात्म्यमाशयेत् ॥ २३ ॥

देश (स्थान), अग्नि (जाठराग्नि), बालक के शारीरिक बल तथा काल (समय) को जाननेवाले व्यक्ति को चाहिये कि एक समय या दो समय छोड़कर अथवा जब भी बालक को भूख समझे तब उसे सात्म्य भोजन कराये ॥ २३ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥

(इति) खिलेषु जातकर्मोत्तरं नाम (द्वादशोऽध्यायः)

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

(इति) खिलेषु जातकर्मोत्तरं नाम (द्वादशोऽध्यायः) ॥ १२ ॥

अथ कुक्कुणकचिकित्साध्यायस्योदशः

अथातः कुक्कुणकचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम कुक्कुणक चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था । कुक्कुणक का अभिप्राय शिशुओं के नेत्रवर्त्मगत रोग से है । इसके विषय में योगरत्नाकर में कहा है कि यह बच्चों में होने वाला एक नेत्र रोग है । इसमें नेत्र कमजोर हो जाते हैं (Weakness of the eyes in Infants) तथा बालक सूर्य के प्रकाश या अन्य चमकीले पदार्थों को देखने में असमर्थ होता है ॥ १-२ ॥

यदा माता कुमारस्य मधुराणि निषेवते ।

मत्स्यं मांसं पयः शाकं नवनीतं तथा दधि ॥ ३ ॥

सुरासवं पिष्टमय तिलपिष्टाम्लकाञ्चिकम् ।

अभिष्यन्दीनि सर्वाणि काले काले निषेवते ॥ ४ ॥

भुक्त्वा भुक्त्वा दिवा शोते विसंज्ञा च विबुध्यते ।

तस्य दोषाः प्रकुपिता दूरं गत्वा च तिष्ठते ॥ ५ ॥

दोषेणावृतमार्गायास्ततः स्तन्यं च दुष्यते ।

जब शिशु की माता सदा मधुर द्रव्य, मछली, मांस, दूध, शाक, मक्खन, दधि, सुरा, आसव, उदक की पिष्टी के बने हुए पदार्थ, तिल के बने हुए पदार्थ (तिलकुट आदि), खट्टी कांजी तथा सम्पूर्ण अभिष्यन्दि द्रव्यों का सेवन करती है, दिन में भोजन करते ही सो जाती है तथा संज्ञाशून्य हो जाती है—तब उस स्त्री के दोष प्रकुपित होकर शरीर में दूर जाकर स्थित हो जाते हैं तथा दोषों के द्वारा मार्गों के रुक जाने से उस स्त्री का दूध दूषित हो जाता है ॥ ३-५ ॥

प्रदुष्टदोषसंज्ञं तु यदा पिवति दारकः ॥ ६ ॥

लवणाम्लानिपेवित्वान्मातापुत्रौ रसादिह ।

आहारदोषातस्यास्तु बालस्थानन्नभोजिनः ॥ ७ ॥

अनुप्रवेशादाक्षेपादुष्णसन्त्रावनादपि ।

जायते नयनव्याधिः श्लेष्मलोहितसंभव ॥ ८ ॥

दोषों के कारण दूषित हुए उस दूध को जब शिशु पीता है तब माता के लवण एवं अम्ल रस के सेवन करने से तथा उत्पन्न हुए आहार दोष से—अन्न का सेवन न करनेवाले अर्थात् केवल दूध का पान करने वाले बालक में प्रवेश करके आक्षेप तथा उष्णता के कारण कफ तथा रक्त से उत्पन्न होनेवाला नेत्र रोग हो जाता है ॥ ६-८ ॥

अभीक्ष्णमस्र स्रवते न च जीवति दुर्मनाः ।

नासिकां परिमृद्नाति कर्णं वाञ्छ(ह्य)ति दुःखितः ॥९॥

ललाटमक्षिकूटं च नासां च परिमर्दति ।

नेत्रे कण्डूयतेऽभीक्ष्णं पाणिना चाप्यतीव तु ॥ १० ॥

स प्रकाशं न सहते अश्रु चारस्य प्रवर्तते ।

वर्त्मनि श्वयथुश्चास्य जानीयान्तं कुक्कुणकम् ॥ ११ ॥

कुक्कुणक के लक्षण—उसकी आंखों से निरन्तर पानी बहता रहता है, उसे छींक नहीं आती, उसका मन बड़ा अप्रसन्न रहता है, अस्यन्त दुखी हुआ अर्थात् कष्टपूर्वक वह नासिका तथा कानों को कुरेदता रहता है, ललाट (माथा), आंखों तथा नाक को मसलता है, आंखों में बहुत अधिक खज चलती है जिससे वह उन्हें हाथों से रगड़ता है, वह प्रकाश (रोशनी—चमक—Light) को सहन नहीं कर सकता है, आंखों से अश्रु (पानी—Lacrimation) बहते रहते हैं तथा नेत्रवर्त्म (नेत्र पद्म) में शोथ हो जाती है । ये कुक्कुणक के लक्षण हैं ॥ ९-११ ॥

तस्य चिकित्सितं श्रेष्ठं व्याख्यास्यामि यथा तथा ।
धात्रीं तु तस्य वामयेद्युक्तं चैव विपाचयेत् ॥ १२ ॥
तस्या वान्तविरिक्ताया निर्दुह्य च स्तनावुभौ ।
भोजनानि च सर्वाणि यथायुक्तं प्रदापयेत् ॥ १३ ॥
पथ्य भुञ्जीत खादेत विपरीतं च वर्जयेत् ।
प्रयता शुद्धवस्त्रा स्यादङ्घ्रिप्राऽमलिना तथा ॥ १४ ॥

उसकी श्रेष्ठ चिकित्सा का मैं यथाविधि वर्णन करूंगा—
उस बालक की धात्री को वमन कराये तथा युक्तिपूर्वक उसके
दोनों का पाचन करे । वमन तथा विरेचन के बाद उसके दोनों
स्तनों का दोहन करे अर्थात् स्तनों से (Breast pump) इत्यादि
द्वारा दूध निकाल दे तथा उसके बाद उसे युक्तिपूर्वक सम्पूर्ण
पथ्य भोजन खाने के लिये देवे और अपथ्य भोजन का त्याग
कर दे । निर्मल वस्त्र धारण करे, क्लेशयुक्त न रहे तथा वह
साफ सुथरी रहे ॥ १२-१४ ॥

ततो वर्त्मनि बालस्य निर्मुञ्ज्याथ प्रमृज्य च ।
निर्मुच्य रुधिरं दुष्टं कुर्याद्धीरोऽवसेचनम् ॥ १५ ॥

तदनन्तर उस बालक की आँखों को अच्छी तरह खोलकर
साफ करे तथा उनमें से दूषित रक्त निकाल कर पानी के
छूटि देवे ॥ १५ ॥

एरण्ड रोहिपं चैव त्वक्क्षीरीं वरुणं तथा ।
निष्काथमेतत् कृत्वा च कुमारं परिपेचयेत् ॥ १६ ॥

एरण्ड, रोहिप (गन्धवृण), त्वक्क्षीरी (तवाशीर-वश-
लोचन) तथा वरुण-इनका फाय वनाका बालक का
परिपेचन करे ॥ १६ ॥

फणिष्मकस्य पत्राणि सुरसस्य च पीडयेत् ।
जातिप्रसन्नामण्डेन यष्टीमधुकमेव च ॥ १७ ॥
एतदाञ्चोतनं तस्य शारदेन जलेन तु ।
त्र्यहमेतत् प्रयुञ्जीत ब्रह्मं वाऽपि विधानवित् ॥ १८ ॥

चिकित्सा कार्य को जाननेवाले वैद्य को चाहिये कि वह
फणिष्मक (तुलसीभेद) तथा तुलसी के पत्तों का पीडन
करके रस निकाल ले । उसमें जाति (चमेली के पत्तों का रस,
प्रसन्ना (मध विशेष), मण्ड तथा मधुयष्टि मिलाकर उससे
अथवा शीतल जल से तीन या दो दिन तक उसकी आँख का
आश्च्योतन (नेत्र सेचन) करे ।

वक्तव्य—मिश्र २ ओषधियों के फाय, मधु, स्नेह आदि के
द्वारा नेत्रों के तर्पण करने को आश्च्योतन कहते हैं ॥ १७-१८ ॥

ने(भे)कराजस्य पत्राणि चित्त्वस्याच्छवनां तथा ।
सुराप्रमण्डसंपिष्टं श्रेष्ठमाञ्चोतनं मतम् ॥ १९ ॥

शुद्धराज के पत्ते तथा चित्त की अच्छ (गोंद) और
पत्र स्पर्शन (अथवा अच्छवन को एक सम्मिलित शब्द मानने
से चित्त के पत्तों का निर्मल स्पर्शन—यह अर्घ होगा) को
सुराप्रमण्ड में पीसने से उत्तम आश्च्योतन बनता है ॥ १९ ॥

कोलान्युत्काथ्य कल्कं वा यष्टीमधुकसंयुतम् ।
नेत्रामये मुखालेपः कश्यपस्तत्प्रशंसति ॥ २० ॥

कोल (वेर) के फाय अथवा उसके कल्क को मुलहठी के
साथ मिलाकर नेत्ररोगों में मुख पर लेप किया जाता है ।
इस लेप की महर्षि कश्यप प्रशंसा करते हैं ॥ २० ॥

ने(भे)कराजीं च नीलीं च सुरसं गौरसर्षपाः ।
हरिद्रां चैव तत् सर्वं कल्कं कुर्वीत भागशः ॥ २१ ॥

एतदालेपनं कुर्याद्भोग्नं नयनामये ।

वेदनामक्षिरोगं च क्षिप्रमवापकर्षति ॥ २२ ॥

शुद्धराज, नील, तुलसी, श्वेत सरसों तथा हल्दी को यथा-
योग्य परिमाण में लेकर इनका कल्क बनाये । नेत्ररोगों में
उपर्युक्त रोगनाशक लेप का प्रयोग करना चाहिये । यह नेत्रों में
वेदना (पीडा) तथा अन्य नेत्ररोगों को नष्ट करता है ॥

हरिद्रात्वचमाहृत्य पिप्पलीं चाथ भागशः ।
वरप्रसन्नया मण्डं कुर्यादञ्जनवर्तिकाम् ॥ २३ ॥

पिप्पिका चोपलेपश्च नेत्रयोस्तेन शाम्यति ।

अथास्याश्च्योतनं कुर्यात् सौवीरकमनुत्तमम् ।

हल्दी के छिलके तथा पिप्पली को योग्य परिमाण में लेकर
उत्तम प्रसन्ना (मधविशेष) के मण्ड (उपरितन स्वच्छभाग)
के साथ मिलाकर अञ्जनवर्ती बनाये । इस अञ्जन के प्रयोग
से नेत्रगत पिप्पिका (क्लिन्न नेत्ररोग) तथा उपलेप (नेत्रों का
लिस सा रहना) रोग शान्त होते हैं । तदनन्तर श्रेष्ठ सौवीरक
(कांजी) से उसकी आँख का आश्च्योतन करे ।

वक्तव्य—अष्टाङ्गहृदय उ. अ. १६ में उक्त्विल्लट आदि
१८ नेत्ररोगों को पिप्प नाम से कहा है ॥ २३ ॥

प्रपौण्डरीकं लोघ्रं च हरिद्रां शर्करां मधु ॥ २४ ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके २३२ तमं पत्रम् ।)

परिपेको भवेच्छ्रेष्ठो जलेनोष्णो न योजयेत् ।

अक्षिरोगेषु सर्वेषु योग एष प्रशस्यते ॥ २५ ॥

आचार्यानुमतं श्रेष्ठं रात्रौ चैनं प्रयोजयेत् ।

पुण्डरीक, लोघ्र, हल्दी, शर्करा तथा मधु—इनमें उष्णजल
मिलाकर उसके द्वारा आँखों का परिपेक करना चाहिये ।
सम्पूर्ण अक्षिरोगों में आचार्य ने इसे श्रेष्ठ योग माना है तथा
इसका रात्रि में प्रयोग करना चाहिये ।

वक्तव्य—आश्च्योतन का प्रयोग रात्रि में ही करना
चाहिये । क्योंकि आश्च्योतन के द्वारा नेत्रों का विरेचन हो
जाने के बाद नेत्र दुर्बल हो जाते हैं । यदि यह दिन के समय
प्रयुक्त किया जायगा तो दुर्बल हुई दृष्टि सूर्य के प्रकाश में
कष्ट को अनुभव करती है अतः दिन में आश्च्योतन आदि
तीव्र प्रयोगों का व्यवहार नहीं करना चाहिये । ऐसा
चरक सू. अ. ५ में भी कहा है ॥ २४-२५ ॥

आटरूपकपत्राणि मधूकं सैन्धवं तथा ॥ २६ ॥

सौवीरकमत्र सथानविशेष ।

पुण्डरीकस्य पत्राणि तथा नीलोत्पलानि च ।
सुखोदकेन संयुक्तः परिपेको हितो भवेत् ॥ २७ ॥
कफान्मके त्वभिष्यन्दे सिद्धमेतं नराधिप' ।

हे राजन् ! चासे के पत्ते, सुलहठी, सैन्धव, पुण्डरीक (कमल) तथा नील कमल के पत्ते—इन सबको ईपहुष्ण जल में मिलाकर मिद्ध करें। यह परिपेक कफाभिष्यन्द में हितकर माना गया है ॥ २६-२७ ॥

अमृतायास्तु निष्काये कुष्ठं च गुडमेव च ॥ २८ ॥
विनीय पिष्टं तोयेन परिपेकोऽक्षिरोगिणाम् ।

गिलोय के काथ में कुष्ठ तथा गुड को पीसकर उस जल के द्वारा नेत्ररोगों में परिपेक करना चाहिये ॥ २८ ॥

परिपेकास्तु बलानां दन्तजन्मनि ये मया ॥ २९ ॥
कीतितास्ते प्रयोक्तव्याः परिभूताक्षिरोगिषु ।

बालकों के दांतों की उत्पत्ति के समय मैंने पहले जिन परिपेकों का वर्णन किया है उनका इन सम्पूर्ण अक्षिरोगों में प्रयोग करना चाहिये ॥ २९ ॥

गव्येन मधुना पिष्ट्वा शङ्खेन सह सैन्धवम् ॥ ३० ॥
सप्तरात्रं प्रलेप्यं तु नेन स्रोतसमञ्जनम् ।

तं पिष्ट्वा गुडिकां कृत्वा छायायां परिशोपयेत् ॥ ३१ ॥
पुष्ये सर्वास्तु सिद्धास्ता गुडिकाः पत्रसन्निभा ।
पृश्निपर्ण्यास्तु भागौ द्वावंशुमत्यास्तथा भवेत् ॥ ३२ ॥
त्रयश्चैवोरुपूगस्य बृहत्या भागमेव तु ।

रजसश्चायसश्चाथ तथा ताम्रायसस्य च ॥ ३३ ॥
अजाक्षीरेण पिष्ट्वा तु शोषयेद् गुडिकां कृताम् ।
अजानां लिण्डिकाभिस्ता शमीपत्रैश्च धूपयेत् ॥ ३४ ॥
तथैवाद्राश्च शुष्काश्च बालानामक्षिरोगके ।
रसाञ्जनं च चन्मुख्यं हरिद्रात्वचमेव च ॥ ३५ ॥
प्रसंभयाऽञ्जनं त्वेतत् कुर्यादञ्जनवतिकाम् ।

गोघृत (अथवा गोमूत्र या गो दुग्ध), मधु और शंख के साथ सैन्धव नमकको पीसकर सात दिन तक उसका स्रोतोञ्जन पर लेप करना चाहिये। तदनन्तर उस स्रोतोञ्जन को पीसकर जल के साथ गोलियां बनाकर छाया में सुखा दे। पुष्य नक्षत्र में वे सब सिद्ध की हुई गोलियां, पृश्निपर्णी तथा अंशुमती (शालिपर्णी) दो भाग, श्वेत पण्ड तथा बृहती ३ भाग इसी प्रकार लोहचूर्ण तथा ताम्रचूर्ण भी ३-३ भाग। इन सबको बकरी के दूध में पीसकर गोलियां बनाकर उन्हें सुखा ले। उन गोलियों का बकरी की मँगनी तथा शमी के पत्तों से धूपन करे। इस प्रकार उन आर्द्र (गीली) तथा शुष्क गोलियों को रसौत तथा हृदी की खचा के साथ सुरामण्ड से पीसकर अञ्जनवर्तिका बनाये ॥ ३०-३५ ॥

पिप्पलीं शृङ्गवेरं च समभागानि पेषयेत् ॥ ३६ ॥
सुराग्रेण ततः कुर्यात् पिष्टिकाञ्जनवतिकाम् ।

इसी प्रकार पिप्पली तथा आर्द्रक को समभाग में लेकर सुराम्र (सुरामण्ड) के साथ पीसकर पिष्टिका रोग के लिये अञ्जनवर्ती बनाये ॥ ३६ ॥

अथवाऽतिभवेन्नेत्रशूलं बालस्य लक्षयेत् ॥ ३७ ॥
स्तब्धनेत्रश्च दृश्येत तत्रेम विधिमाचरेत् ।

पिप्पलीं शृङ्गवेरं च पर्णानि सुरसस्य च ॥ ३८ ॥
कालमालकपर्णानि तथैव च कुठेरकम् ।

तं प्रपिष्य सुराग्रेण कुर्यादञ्जनवतिकाम् ॥ ३९ ॥
पिष्टिकामुपदेहं च न चिरादेव नाशयेत् ।

अथवा यदि बालक के नेत्रशूल बहुत अधिक हो या नेत्र स्तब्ध दिखाई दें तो निम्न विधि का प्रयोग करना चाहिये—पिप्पली, आर्द्रक, तुलसी, काली तुलसी तथा कुठेरक (तुलसी भेद)—इन सबको सुरामण्ड से पीसकर अञ्जनवर्ती बनाये। यह पिष्टिका तथा उपदेह रोग (उपलेह) को शीघ्र ही नष्ट कर देता है ॥ ३७-३९ ॥

कपित्थस्याथ बिल्वस्य खदिरस्य च पेषयेत् ॥ ४० ॥
अजाक्षीरस्य पात्रं च ततः शच्योतनमुत्तमम् ।

कपित्थ (कैय), बिल्व तथा खदिर को बकरी के दूध में पीस ले। यह उत्तम आश्च्योतन है ॥ ४० ॥

कपित्थस्याऽटजीनां च पत्राणि सुरसस्य च ॥ ४१ ॥
अजाक्षीरेण पिष्टानि कुर्यादाश्च्योतनं भिषक् ।

कपित्थ, अटनी तथा तुलसी के पत्तों को बकरी के दूध में पीसकर उससे आश्च्योतन करे ॥ ४१ ॥

मधुकं पर्वतीयां च हरिद्रां पेषयेत् समाम् ॥ ४२ ॥
अजाक्षीरेण तत् कुर्यादाश्च्योतनमुत्तमम् ।

सुलहठी तथा दारुहृदी को समान मात्रा में लेकर बकरी के दूध में पीस ले। यह उत्तम आश्च्योतन है ॥ ४२ ॥

सर्पिर्मण्डं सुराग्रं च ऐन्द्रीं चन्दनमेव च ॥ ४३ ॥
सलिलेन प्रपिष्टानि कुर्यादञ्जनवतिकाम् ।

घृतमण्ड, सुराग्र (सुरा का ऊपर का स्वच्छभाग), ऐन्द्री (इन्द्रवारुणी अथवा गोरसककटी) तथा चन्दन को पानी से पीसकर अञ्जनवर्ती बनाये ॥ ४३ ॥

पद्मकं चोत्पलं चैव मधुकं च प्रपेषयेत् ॥ ४४ ॥
अक्षिरोगे मुखालेपमजाक्षीरेण शर्कराम् ।

पद्माल (पद्मकाष्ठ), कमल, सुलहठी तथा शर्करा को बकरी के दूध में पीसकर अक्षिरोग के लिये मुखालेप तैयार करे।

१ पर्वतीया हरिद्रा दारुहरिद्रामित्यर्थः ।

१ प्रसन्ना सुराग्रं च सुसया उपरितनो मण्डभाग' ।

शृङ्गवेरोऽथ मञ्जिष्ठा कार्पासकुलकानि च ॥ ४५ ॥
सलिलेन प्रपिष्टानि मुखालेपनमुत्तमम् ।

आर्द्रक, मञ्जीठ, कपास तथा कुलक (पटोल) को पानी से पीसकर उत्तम मुखालेपन बनाया जाता है ॥ ४५ ॥

त्रिफलामञ्जनं चैव तथैव च रसाञ्जनम् ॥ ४६ ॥
मधुना समभागानि कुर्यादाशु रसक्रियाम् ।

त्रिफला, अञ्जन (सुरमा—Lead) तथा रसाञ्जन समभाग लेकर मधु से पीसकर रसक्रिया बनाई जाती है ॥ ४६ ॥

पिप्पलीं शृङ्गवेरं च मरिचानि तथाऽञ्जनम् ॥ ४७ ॥
त्रिफलां शङ्खनाभिं च सैन्धवं ताम्रजं रजः ।

एते भागाः समाः पिष्टाश्छायायां गुडिकाः कृताः ॥ ४८ ॥
शोषयित्वा विकारेषु नैकजेषु प्रदापयेत् ।

तिमिरे तोयससृष्टा कोथके मार्कवेन तु ॥ ४९ ॥

पिप्पली, आर्द्रक, मरिच, अञ्जन, त्रिफला, शङ्खनाभि, सैन्धव, ताम्रचूर्ण—समभाग लेकर, पीसकर और गोलियां बना कर छाया में सुखा ले । ये गोलियां अनेक रोगों में प्रयुक्त की जाती हैं । उदाहरण के लिये तिमिररोग में पानी तथा कोथरोग (नेत्ररोग भेद) में मकोय के रस के साथ इनका प्रयोग किया जाता है ।

वक्तव्य—लिङ्गनाश नामक नेत्ररोग को तिमिर कहते हैं यह नेत्र के चतुर्थ पटल में होता है । इसमें दिखाई देना बन्द हो जाता है । तथा अन्त में Perception of light भी समाप्त हो जाती है ॥ ४७-४९ ॥

रसेन पिष्ट्वा सिद्धस्य द्राक्षाक्षुद्रोदकेन तु ।

गुडिका कोकिला नाम चक्षुर्व्याधिषु संमता ॥ ५० ॥
हितभोजिषु योक्तव्या बालेषु भिषगुत्तमैः ।

कोकिला गुटिका—अथवा सिद्ध (काला धतूरा या काली निर्गुण्डी) के रस या मुनका और छुद्रा (कैट्यं अथवा रक्त पुनर्नवा) के रस से कोकिला नाम की गोलियां बनाई जाती हैं । ये नेत्र रोगों में उत्तम मानी गई हैं । श्रेष्ठ चिकित्सक को चाहिये कि पथ्य भोजन करने वाले बालकों में इसका प्रयोग कराये ॥ ५० ॥

निर्यासो नक्तमालस्य घृतमण्डेन साधितः ॥ ५१ ॥
स्तन्यक्षीरेण तिमिरे कण्डौ चैव हितो भवेत् ।

करञ्ज के निर्यास (गोंद) को घृतमण्ड से सिद्ध करके उसे स्त्री के दूध के साथ देने से तिमिर तथा नेत्रकण्ड रोम में हितकारी होता है ॥ ५१ ॥

सुवर्णगैरिक लाक्षा सैन्धवं मरिचानि च ॥ ५२ ॥

सशर्करं त्रिकटुकं गुटिकां ह्युपकल्पयेत् ।

एषा लोहितिका नाम गुडिका तु स्मृता बुधैः ॥ ५३ ॥
प्रयोक्तव्याऽर्त्तिसंरम्भे क्षिप्रं निर्वाणमिच्छता ।

लोहितिका गुटिका—स्वर्णगैरिक, लाय, सैन्धव नमक, मरिच, शर्करा, त्रिकटु—इन सबको मिलाकर गुटिकाएं बनाये । विद्वानों द्वारा ये लोहितिका नामक गुटिका कहलाती हैं । शीघ्र आरोग्य चाहने वालों को अनिरोगों में इनका प्रयोग करना चाहिये ॥ ५२-५३ ॥

पिप्पल्यन्त्रिफला चैव वचा कटुकरोहिणी ॥ ५४ ॥

पडेताः समभागाः स्युः सप्तमं ताम्रजं रजः ।

जलपिष्टा भवेदेताः सूर्यतप्ताः पुनः पुनः ॥ ५५ ॥

गुडिकाः कारयेत्ता हि छायायां परिशोपयेत् ॥ ५६ ॥

रुक्षां घृतेन पिष्टां दुग्धेनाजेन कोथके दद्यात् ।

पाशवरसेन तिमिरे राजिपु मधुकेन देया तु ॥ ५७ ॥

कोथके मर्मजे सर्वा सर्वाभिष्यन्द एव च ।

सैन्धवेन समायुक्ता हन्यात् कण्डं जलान्विता ॥ ५८ ॥

पिप्पली, त्रिफला, (हरद, बहेड़ा, आंजला), वच तथा कुटकी—ये छत्रों समभाग तथा सातवां ताम्रचूर्ण—इन सबको जल में पीसकर तथा चार २ धूप में रखकर गोलियां बनाकर छाया में सुखा ले । फिर उन रूख गोलियों को घी में पीसकर कोथरोग (नेत्ररोग विशेष) में बकरी के दूध से डें । तिमिर रोग में इसे घास के रस से तथा राजिरोग में मुटहठी के साथ देना चाहिये । कोथरोग, मर्म तथा सम्पूर्ण नेत्राभिष्यन्द रोगों में सैन्धव के साथ एव नेत्रकण्ड में जल के साथ देना चाहिये ॥ ५३-५८ ॥

द्वीपिशत्रोश्च पत्राणि निष्काथमुपहारयेत् ।

एतेन चाक्षिरोगं तु कोष्णेन परिपेचयेत् ॥ ५९ ॥

द्वीपी (चित्रक) तथा शत्रु (अम्लवेतस) के पत्तों का काथ बनाये । इस उष्ण काथ से नेत्र रोगों में परिपेचन करे ॥

सरलं मधुकं चैव देवदारु च पेपयेत् ।

कल्केनैतेन वदनं वेदनासु प्रलेपयेत् ॥ ६० ॥

सरल (चीड़), मुलहठी तथा देवदारु को पीसकर कल्क बनाये । वेदना (पीडा) में इस कल्क का मुख पर लेप करे ॥

रसाञ्जनं तार्क्ष्यशिलां चौद्रेण सह संयुताम् ।

आश्च्योतनं प्रयुञ्जीत नेत्रव्याधिविनाशनम् ॥ ६१ ॥

नेत्ररोगों को नष्ट करने के लिये तार्क्ष्य पर्वत पर उत्पन्न होने वाली रसाञ्जन (रसौत) को मधु में मिलाकर उसका आश्च्योतन करना चाहिये ॥ ६१ ॥

शर्करां शृङ्गवेरं च स्तन्यं गोपित्तमेव च ।

रसाञ्जनं समधुकं कुर्यादाश्च्योतनं भिषक् ॥ ६२ ॥

शर्करा, आर्द्रक, दूध, गोपित्त (गोरोचन) तथा रसाञ्जन आदि का मधु में मिलाकर आश्च्योतन करना चाहिये ॥ ६२ ॥

हरिद्रां शङ्खनाभिं च सलिलेन प्रपेपयेत् ।

(इति ताडपत्रप्रस्तके २३३ तमं पत्रम्)

जीरस्य मात्रया चैव कुर्यादाश्च्योतनं हितम् ॥६३॥

हल्दी तथा शखनाभि को पानी से पीसकर उसमें थोड़ा दूध मिलादे । इसका आश्च्योतन करना चाहिये ॥ ६३ ॥

हरिद्रा पर्वतीयां तु सूर्यतेजसि पाचयेत् ।

ताम्रपट्टेषु पिष्टां च सारसेनावसेचयेत् ॥ ६४ ॥

शीतं च परिपूतं च स्तन्येन सह संयुतम् ।

आश्च्योतनं प्रयुञ्जीत नेत्रव्याधिविनाशनम् ॥ ६५ ॥

दारहरिद्रा को सूर्य के ताप में खूब पकाकर ताम्बे की शिलाओं पर उसे पीसले । फिर उसमें तालाव का जल मिलादे । ठण्डा होने पर उसे छानकर उसमें दूध मिलाकर आश्च्योतन का प्रयोग करे । यह नेत्ररोगों को नष्ट करता है ॥

सर्पिषश्च भवेद्भागः क्षौद्रेण द्विगुणं भवेत् ।

तत्काले प्रलिपेद्दालो नेत्रव्याधौ प्रमुच्यते ॥ ६६ ॥

नेत्ररोग में एक भाग घी तथा दो भाग मधु मिलाकर लेप करने से बालक तत्काल रोग से मुक्त हो जाता है ॥६६॥

हरिद्रां शखनाभि च भद्रमुस्त च काढकम् ।

पिष्ट्वा व्याघ्रनख चैव मधुक चैव भागशः ॥ ६७ ॥

शिरीषबीज प्रथम ताभ्यां कुर्वीत पूषिकाम् ।

ताम्रपात्रे सतैलास्ताः सूर्यतेजसि पाचिताः ॥ ६८ ॥

द्व्यशोऽह्न निवाते च नीरजस्का प्रग्नतः ।

शिलामये ततो भाण्डे तैलं ता चैव पूषिकाम् ॥ ६९ ॥

आतुराण्यथ नेत्राणि तैलेनानेन पूरयेत् ।

व्याधिमाशु नृणां हन्ति प्रयोगश्चेत् प्रशस्यते ॥ ७० ॥

हरिद्रा, शखनाभि, नागरमोथा, व्याघ्रनखी, मुलहठी तथा मिरस के बीज-यथायोग्य परिमाण में लेकर पीसकर इनके अपूप (पट्टे) बनाये । ताम्र के बर्तन में तैल डालकर सूर्य के ताप में उन्हें पकाये । १२ वें दिन वायु एवं धूलि रहित स्थान में उन अपूप तथा तैल को एक पत्थर के बर्तन में रखे । ये अपूप रोगी को खिलाये तथा उस तैल के द्वारा रोगी के नेत्रों का पूरण (आश्च्योतन) करे । यदि यह योग प्रशस्त हो तो मनुष्यों के रोग को शीघ्र ही नष्ट कर देता है ॥

हरीतकीमामलकीं हरिद्रा गिरिजामपि ।

मधुक च समं सर्वं सलिलेन प्रपेषयेत् ॥ ७१ ॥

एतदाश्च्योतन मुख्य व्याधीनां शमनं हितम् ।

स्थविराणां शिशूना च एतदाश्च्योतनं हितम् ॥ ७२ ॥

हरि, आंवला, दारुहरिद्रा तथा मुलहठी सब समभाग लेकर पानी से पीसले । यह मुख्य आश्च्योतन है । यह नेत्र रोगों को शान्त करता है । यह आश्च्योतन बृद्ध पुरुषों तथा शिशुओं के लिये हितकर होता है ॥ ७१-७२ ॥

हरिद्राशकलीकानामार्द्राणा कर्षमावपेत् ।

ताम्रपात्रे मित वद्यात् सारमरयाढकं मितम् ॥ ७३ ॥

दशभागावशेषं तु मृद्वग्निमुपसाधितम् ।

शीतं च परिपूतं च मुख्यमाश्च्योतनं हितम् ॥ ७४ ॥

एक ताम्र पात्र में ताजी हल्दी तथा शकली (मृद्वगिल नामक मछली) का एक २ कर्ष लेकर उसमें एक आढक उपर्युक्त वस्तुओं का रस डालदे । उसे मृदु अग्नि पर पकाकर दसवां हिस्सा शेष रखे । उसे ठण्डा करके छानने से मुख्य आश्च्योतन बन जाता है ॥ ७३-७४ ॥

शकलीकमथाक्षीणां धारयेन्नयनामये ।

प्रीवायामुत्तमाङ्गे वा तथा रोगात् प्रमुच्यते ॥ ७५ ॥

नेत्ररोगों में नेत्र, प्रीवा तथा उत्तमाङ्ग में मृद्वगिल मछली को धारण करे । इससे नेत्ररोगों से मुक्ति हो जाती है ॥ ७५ ॥

आलङ्कृतकमूलानि वास्तुकस्य यवस्य च ।

आघृष्य नव (?) एषां तु मूर्ध्नि कुर्वीत कण्टकान् ॥७६॥

अक्षिरोगं शिरोरोगं सर्वमेतेन शाम्यति ।

आल (हरिताल), कतक (निर्मली बीज), बधुआ और जौ के नवीन मूल लेकर तथा घिसकर उनके द्वारा सिर पर कण्टकाकार चिह्न बनादे । इस प्रयोग से सम्पूर्ण नेत्ररोग तथा शिरोरोग शान्त हो जाते हैं ॥ ७६ ॥

बलामतिबलां चैव त्रिवृतां चैव गर्भिणी ॥ ७७ ॥

सव्ये पाणिपुटे कृत्वा पीडयेत्तमपूर्वशः ।

तं रसं क्षौद्रससृष्टं कण्टमस्या प्रलेपयेत् ॥ ७८ ॥

कोई गर्भिणी स्त्री बला, अतिबला तथा त्रिवृत् को अपने बांये हाथ में लेकर दबाकर अच्छी तरह रस निकाले । इस रस में मधु मिलाकर उस गर्भिणी स्त्री के कण्ठ में लेप करदे ॥

सपिप्पलीशृङ्गबेरा हरितालमनशिलाम् ।

रसाञ्जन तादर्यशिला सुमनाकोरकाणि च ॥ ७९ ॥

सप्तमोऽत्र गुडस्याशो मधुना सह पेपितः ।

एषा कल्याणिका नाम सर्वरोगरसक्रिया ॥ ८० ॥

पिप्पली, आर्द्रक, हरिताल, मनशिला, तादर्यशैलोद्भव रसाञ्जन, चमेली की कलिया तथा सातवां गुड का अश-इन सबको मधु के साथ पीसले । यह सब रोगों को नष्ट करने वाली-कल्याणिका नामक रसक्रिया है ॥ ७९-८० ॥

मरिचं शृङ्गबेर च समभागानि कारयेत् ।

दधिनाऽन्लेन पिष्ट्वा तु ताम्रपट्टे प्रलेपयेत् ॥ ८१ ॥

सप्तरात्रं प्रलिप्यैव ततो दध्ना प्रपेषयेत् ।

वर्त्योऽथ तनुका कार्या दद्यात् कौतुकमञ्जनम् ॥ ८२ ॥

मरिच तथा आर्द्रक को समभाग में लेकर उन्हें दही तथा काजी से पीसकर ताम्र के टुकड़ों पर लेप करदे । सात दिन तक उन पर इसी प्रकार लेप करके उन्हें दही के साथ पीसले । उनकी छोटी २ वर्तिया बनाये । इनसे नेत्रों में अञ्जन करना चाहिये । यह आम्बरजनक अञ्जन है ॥ ८१-८२ ॥

मृदुपूर्वमदोषं तु मात्रायुक्तं च भेषजम् ।

सादेश्यात्तत्कुलीनां (?) च कुर्याद्वाले भिषक क्रियाम् ॥

चिकित्सक को चाहिये कि वह बालक के लिये पहले मृदु, दोषरहित तथा योग्य मात्रा में औषध का प्रयोग करे ॥ ८३ ॥

कटुकीया हि केचित् स्यान्म(स्युर्म)धुरीयास्तथाऽपरे ।

मृदु तस्मै उपक्राम्यंस्तीक्ष्णमप्यल्पमाचरेत् ॥ ८४ ॥

कुछ लोग बालक के लिये कटु औषधियों का तथा कुछ मधुर औषधियों का प्रयोग करते हैं। बालकों की मृदु औषधियों के द्वारा ही चिकित्सा करनी चाहिये। तीक्ष्ण औषधियों का यथासभव कम प्रयोग करे ॥ ८४ ॥

इति वार्योविदायेदं महीपाय महानृषिः ।

शशंस सर्वमखिलं बालानामय भेषजम् ॥ ८५ ॥

इस प्रकार महर्षि कश्यप ने वार्योविद नामक राजा को सम्पूर्ण बालकों की औषधियों का उपदेश कर दिया ॥ ८५ ॥

लोघ्रं सयष्टीमधुकं तु पिष्टं

घृतेन मृष्टं तु निवध्य वस्त्रे ।

क्रायं गुह्यच्या. परिमृज्य तप्ते

निहन्ति सर्वाक्षिगतान्विकारान् ॥ ८६ ॥

लोघ्र तथा मधुयष्टि को पीसकर घी में भून लें। उसे वस्त्र में बांधकर गिलीय के गरम २ फाथ में लटकाकर शुद्ध कर लें। इसके प्रयोग से सम्पूर्ण नेत्र रोग नष्ट होते हैं ॥ ८६ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ ८७ ॥ १५ प्क (८४) ॥

(इति) वृद्धकाश्यपीयाया संहितायां कुक्कुणक-
चिकित्साध्यायस्रयोदशः ॥ १३ ॥

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ ८७ ॥ १५ प्क (८४) ॥

(इति) वृद्धकाश्यपीयायां संहितायां कुक्कुणकचिकित्सा-
ध्यायस्रयोदशः ॥ १३ ॥

अथ विसर्पचिकित्सिताध्यायश्चतुर्दशः ।

अथातो वैसर्पचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम विसर्प चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था। विसर्प शब्द का अर्थ चारो ओर फैलना है अर्थात् जो रोग चारो ओर फैलता है उसे विसर्प कहते हैं। यह व्याधि शरीर में त्रिविध प्रकार से सर्पण (प्रसार या फैलाव) करती है इसलिये इसे विसर्प कहा है। अथवा चारो ओर से (सर्वत) परिसर्पण (प्रसार) के कारण इसे परिसर्प नाम से भी कहा जाता है। अर्थात् इस रोग का प्रसार दो प्रकार से हो सकता है। या तो यह

रोग दो ओर फैलता है अथवा कभी २ चारो ओर फैलने लगाता है। यह एक सम्पूर्ण शरीर में फैलने वाला रोग है। जिसमें वातादि (वात, पित्त एवं कफ) दोषों के कारण त्वचा, रक्त, मांस एवं लसीका—ये चारो दृश्य दूषित हो जाते हैं। आयुर्वेद में इसे प्रधानरूप से निज या दोषज रोग माना गया है। एरोपैथी में इसे (Erysipelas) नाम दिया गया है। जो कि मुख्यरूप से आगन्तु रोग माना गया है। (Streptococcus Erysipelatus) नामक जीवाणु इस रोग को उत्पन्न करने का प्रधान कारण माना गया गया है। त्वचा में कोई क्षत होने पर यह जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है। कभी २ क्षत के अतिसूक्ष्म होने से हमें क्षत का ज्ञान नहीं होता यद्यपि जीवाणु सूक्ष्म क्षत के द्वारा ही प्रविष्ट होते हैं। उग्न अवस्था में इस रोग को (Idio-pathic) या आयुर्वेद के अनुसार दोषज कहते हैं। जिसमें हमें क्षत का स्पष्टरूप से ज्ञान हो उग्न क्षतज (Traumatic) कहते हैं। ये जीवाणु त्वचा में प्रविष्ट होकर शोथ, जलन, रक्तित्वा आदि स्यानिक लक्षण उत्पन्न कर देते हैं तथा यदि रोग के जीवाणु अधिक बलवान् होते हैं तो वे रक्त में पहुँच कर ज्वर आदि सार्वदैहिक लक्षण भी उत्पन्न कर देते हैं। यद्यपि आयुर्वेद में इसे मुख्यरूप से दोषज व्याधि ही माना है इन्हींलिये इसके जो ७ भेद दिये हैं वे भी दोषों के अनुसार ही हैं। इसी अध्याय में आगे कहा जायगा—'वानिक वृत्तिकश्चैव ...समुदाहृता ॥' तथापि पृथक् नाम का निर्देश न करने पर भी इसके निदान में कहा है—'क्षताङ्गनाऽथोत्पिष्टाऽमच्छेदाद्विभारणात् ।' अर्थात् क्षत भग्न आदि का उल्लेख किया गया है। इसीप्रकार चरक चि. अ. २१ में भी कहा है। अर्थात् यहाँ भी दोषज कारणों के अतिरिक्त क्षत, वध (तीव्र आघात), वन्ध (क्रम कर पट्टी बाधना) तथा पतन (गिरकर चोट लगाना) आदि का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस प्रकार स्पष्टरूप से क्षतज भी माना गया है ॥ १-२ ॥

कश्यपं भिषजां श्रेष्ठमादित्यसमतेजसम् ।

हुताग्निहोत्रमासीनमपृच्छद् वृद्धजीवक ॥ ३ ॥

सूर्य के समान तेजस्वी, अग्निहोत्र करके बैठे हुए भिषक् श्रेष्ठ महर्षि कश्यप से वृद्धजीवक ने निम्न प्रश्न किया ॥ ३ ॥

भगवन् मण्डलीभूतं त्वग्रक्तं मांसमेव च ।

विदहन् दृश्यते व्याधिराशीविपविपोषमः ॥ ४ ॥

दुःसहः सुकुमाराणा कुमाराणा विशेषतः ।

भगवन् सर्पविष के समान यह व्याधि मण्डलीभूत त्वचा (तथा त्वचाश्रित लसीका), रक्त और मांस को जलाती हुई सी दिखाई देती है। यह विशेषकर सुकुमार बालकों में होता है।

वक्तव्य—१. त्वचा—यहा त्वचा से त्वचाश्रित लसीका का भी ग्रहण किया जाना चाहिये क्योंकि विसर्प की उत्पत्ति में दोष तथा दृश्य सब मिलाकर ७ द्रव्य होते हैं। ये तभी

पूरे हो सकते हैं जब दूष्यों में लसीका को भी गिना जाय । ऐसा चरक चि. अ. २१ में कहा है । २-यहां यह द्रष्टव्य है कि जिस प्रकार विसर्प के आरंभ कारण वातादि तीन दोष तथा त्वचा, रक्त, मांस एवं लसीका आदि ४ दूष्य अर्थात् ७ द्रव्य हैं उसी प्रकार कुष्ठों की उत्पत्ति में भी ये ही सात द्रव्य भाग लेते हैं । ऐसा माधवनिदान में भी कहा है । अब प्रश्न यह उठता है कि इन दोनों में फिर अन्तर क्या है ? इसका अन्तर भी माधवनिदान के कुछ प्रकरण में मधु-कोश व्याख्या में दिया गया है कि कुष्ठ—चिरक्रिया वाले, स्थिर, निर्बल रक्तपित्त वाले दोषों से होते हैं और विसर्प—अचिर विसर्पणशील, प्रबल रक्तपित्त वाले दोषों से होते हैं । एवं कुष्ठ में गुरु की अवज्ञा और चोरी आदि कारण हैं किन्तु विसर्प में नहीं । कुछ आचार्यों के मत में विसर्प वातादि एक २ दोष से होता है तथा कुछ त्रिदोषज ही होना है । यह इनमें परस्पर भेद है । ३-सुकुमाराणां कुमाराणाम्—विसर्प मुख्यरूप से छोटे बालकों को होता है । अथवा फिर ४० वर्ष के बाद की अवस्था में होता है । बालकों में भी मुख्यरूप से सद्यः प्रसूत बालक को प्रायः होता है । गर्भ के कारण उत्पन्न हुए क्षत के कारण इसके जीवाणु शिशु के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं । G E Beaumont की Medicine में भी विसर्प के कारणों में लिखा है ॥ ४ ॥

तस्य दारुणरूपस्य दीप्ताग्निमतेजसः ॥ ५ ॥

समुत्पत्ति च रूपं च चिकित्सां च महामुने !

वक्तुमर्हसि तत्त्वेन बालानां हितकाम्यया ॥ ६ ॥

महामुने ! बालकों के हित की दृष्टि से आप अग्नि के समान तेज वाले तथा भयकर रूप (लक्षणों) वाले-उस रोग की उत्पत्ति (Etiology and causes), रूप (लक्षण-Symptoms) तथा चिकित्सा का विस्तार से उपदेश कीजिये ॥

इति पृष्टः स शिष्येण प्रोवाचेदं महामुनिः ।

दक्षक्रोधाद्भगवतो रुद्रस्यामिततेजसः ॥ ७ ॥

संदष्टौष्ठपुटस्यौष्ठाद्यद्रक्तं प्रापतद् भुवि ।

लोहिताङ्कोऽभवत्तस्माद्वैसर्पश्चाग्निमसन्निभ ॥ ८ ॥

तस्मान्निर्दाहिनावेतौ मृशं पीडाकृतौ नृणाम् ।

इस प्रकार शिष्य द्वारा प्रश्न किया जाने पर महामुनि कश्यप ने उत्तर दिया—असीम तेज वाले भगवान् रुद्र (महादेव) ने जब दक्ष पर क्रोध किया तब क्रोध से दातों के द्वारा होठों के दवाये जाने से उनके होंठ से जो रक्त निकलकर भूमि पर गिरा वही लोहिताङ्क (रक्त) तथा अग्नि के समान तेज वाले विसर्प रोग के रूप में उत्पन्न हुआ । इसलिये ये दोनों मनुष्यों का दाह करने वाले तथा अत्यन्त पीडा देने वाले हैं ॥ ७-८ ॥

विविधं सर्पणाद्देहे वैसर्पणु निरुच्यते ॥ ९ ॥

विसर्प की निरुक्ति—शरीर में नाना प्रकार से सर्पण

(फैलना, विस्तार) करने के कारण यह विसर्प कहलाता है ॥ ९ ॥

क्षताद्भ्रामादथोत्पिष्टादामच्छेदाद्विधारणात् ।

दध्यन्तमन्दकसुराशुक्तसौवीरकस्य च ॥ १० ॥

तिलमाषकुलस्थानां पलाण्डोर्लशुनस्य च ।

ग्राम्यानूपौदकानां च मांसानामतिसेवनात् ॥ ११ ॥

विरोधिगुर्वभिष्यन्दपूतिपर्युषिताशनात् ।

दिवास्वप्नादजीर्णाच्च शाकपिष्टान्नसेवनात् ॥ १२ ॥

विषोपहतवाय्वम्बुवस्त्रपानान्नसेवनात् ।

एवमादिभिरप्यन्यैर्दुष्टा वातादयः शिशोः ॥ १३ ॥

वैसर्पं जनयन्त्याशु रक्तादीन् संप्रदूष्य तु ।

एवमेव प्रकुपितैर्दोषैर्दुष्टं यदा पयः ॥ १४ ॥

सेवते तस्य तद्दोषाद्वैसर्पः संप्रजायते ।

विसर्प के कारण—क्षत (चोट), अस्थिभंग अथवा द्रव जाने (Laceration) से, शरीर के किसी अंग का कच्ची अवस्था में कट जाने से, वेगों के धारण करने से तथा खट्टी दही, मन्दक (जो दही पूरी न जमी हो), सुरा, शुक्त (सिरका), सौवीर (निस्तुप जौ से बनाई हुई काजी), तिल, उद्दद, कुलत्थ, प्याज, लहसुन, ग्राम्य आनूप (जलीय भूमि में रहनेवाले) तथा औदक (जल में रहनेवाले-जलचर) पशुपक्षियों के मांस आदि के अधिक सेवन करने से, विरुद्ध भोजन, गुरु, अभिष्यन्दि (स्नानों के मार्गों का रोध करनेवाले), पूति (दुर्गन्धियुक्त) तथा पर्युषित (वासी) भोजन करने से, दिन में सोने से, अजीर्ण से तथा शाकों और उद्दद की पिष्टी आदि से बने हुए पदार्थों के अधिक सेवन से, त्रिप से दूषित हुए वायु, जल एवं वस्त्र से, जल तथा अन्न के सेवन करने से-उपर्युक्त तथा दूसरे कारणों से दूषित हुए वातादि (वात, पित्त, कफ) दोष बालक के शरीर में रक्त आदि (रक्त, मांस, त्वचा, लसीका आदि दूष्यों) को दूषित करके विसर्प रोग को उत्पन्न कर देते हैं । इसी प्रकार जब शिशु प्रकुपित हुए दोषों से दूषित दूध का सेवन करता है तब भी उस दूध के दोष के कारण विसर्परोग हो जाता है ॥ १०-१४ ॥ वातिक पैत्तिकश्चैव श्लैष्मिको द्वन्द्वजास्त्रयः ॥ १५ ॥ सन्निपाताच्च सप्तैते वैसर्पाः समुदाहृता ।

विसर्प के भेद—१-वातिक, २-पैत्तिक, ३-श्लैष्मिक, ४-५-६ द्वन्द्वज तीन (वातपैत्तिक, वातश्लैष्मिक, पित्तश्लैष्मिक) ७ सान्निपातिक । इस प्रकार ये ७ विसर्प होते हैं । चरक में तीनों द्वन्द्वज विसर्पों के नाम क्रमशः आग्नेयविसर्प, ग्रन्थि-विसर्प तथा कर्दमविसर्प दिये हैं ॥ १५ ॥

न विना रक्तपित्ताभ्यां वैसर्पां जातु जायते ॥ १६ ॥

रक्ताश्रयो रक्तभ्रं पित्तं रक्ते व्यस्थितम् ।

तस्माद्रक्तावसेकोऽत्र भेषज परमुच्यते ॥ १७ ॥

बलकालवयोदोषदेशदेहव्यपेक्षया ।

रक्त तथा पित्त के बिना कभी विसर्प नहीं होता है । यह (विसर्प) रक्त के आश्रित होता है तथा रक्त से उत्पन्न होता है । और पित्त भी रक्त में स्थित होता है । इस लिये इसमें रोगी के बल, काल, अवस्था, दोष, देह तथा शरीर के अनुसार रक्तमोक्षण करना श्रेष्ठ चिकित्सा कही गई है । चरक चि. अ. २१ में कहा है—'रक्तपित्तान्वये' अर्थात् प्रत्येक विसर्प में रक्त एवं पित्त का अनुबन्ध होता है । इसी से आगे कहा है—'रुधिरस्यावसेक च तदवस्थाश्रयसशितम्' अर्थात् इसमें रुधिर का अवसेचन (रक्तमोक्षण) हितकर होता है क्योंकि रुधिर (रक्त) विसर्प का आश्रय कहा गया है । दूषित रक्त-रूपी आश्रय के नष्ट हो जाने से विसर्प भी नष्ट हो जायेगा ॥

लक्षणान्यत ऊर्ध्वं तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः ॥ १८ ॥

अब मैं प्रत्येक विसर्प के क्रमशः पृथक् २ लक्षण कहूँगा ॥

हेतुभिः पूर्वमुद्दिष्टैर्यदा प्रकृपितोऽनिलः ।

रक्तादीन्याभिमूष्याशु वै ॥ १९ ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके २३४ तमं पत्रम्)

जब पूर्व निर्दिष्ट वातप्रकोपक हेतुओं के कारण वायु प्रकृपित होकर रक्त आदियों (रक्त, मांस, त्वचा तथा लसीका आदि दूष्यों) को दूषित करता है तब शीघ्र ही विसर्प रोग उत्पन्न हो जाता है ।

वक्तव्य—यहां आचार्य ने विसर्प की त्रिदोषजता बतलाने के लिये ही रूक्ष, उष्ण तथा पूरण—ये तीन कारण दिये हैं । रूक्षता से वायु, उष्णता से पित्त तथा पूरण (पेट भर कर अन्न खाना) से कफ के ससर्ग की ओर संकेत किया गया है ॥ १९ ॥

वातरक्तज्वर . . . स्फोटोऽथैव न . . . येत् ।

वातिक विसर्प के लक्षण—उसके शरीर में वातरक्त, ज्वर . . . तथा स्फोट (फोड़े) आदि हो जाते हैं । चरक चि. अ. २१ में निम्न लक्षण दिये हैं—'प्रमदयथुपिपासानिस्त्वोदशूलाद्गमदोद्वेगन-कम्पस्वरतमक्रासास्त्रिभेदविट्प्लेगप्रमनागचक्राविपाकाश्चक्षुषो-राकुलत्वक्षत्रागमन पिपीपित्तसंचार इव चाक्षुषु, यस्मिन्वावकाशे विसर्पोऽनुविमर्षनि सोऽवकाशे व्यामरणावभास श्वथुमान् निस्त्वोदभेदशूलासासक्रोचर्षस्फुर्णैरतिमात्र प्रपीड्यते, अनुक्रान्त-श्चोपचोयते चोत्रप्रभेदे स्फोटकैस्तनुभिरन्गामे श्यावैर्वा तनुविमर्ष-दग्नाल्पास्त्राविविद्वानमूत्रपुरीषश्च भवति, निदानोक्तानि चास्य नोपदेशते विपरीतानि चोपदेशेन इति वातविमर्ष ॥

ऊर्ध्वाधःशुद्धदेहानां वहिर्मांगाश्रिते मले ।

आदितश्चाल्पदोपाणा क्रियां कुर्यादिमां भिषक् ॥

दोषों के वहिर्मांगाश्रित होने पर तथा प्रारम्भ में दोषों के अल्प (कम शक्तिवाले) होने पर रोगी के शरीर का ऊर्ध्व एवं अधः शोधन (वमन विरंचन द्वारा) करके वैद्य को निम्न चिकित्सा करनी चाहिये ।

१ अस्यामे एक पत्रं गणितं ताडपत्रपुस्तके ।

वक्तव्य—रोगों का बाह्यमार्ग चरक सू. अ. ११ निम्न दिया है—'तत्र शाखा रक्ताद्यो धातवस्त्वक् च, स वाद्यो रोगमार्ग ।'

लङ्घयित्वा यथाकालं कपायै समुपक्रमेत् ।

प्रदेहैः परिपेकैश्च स्नेहैरभ्यञ्जनेरपि ॥

रक्तावसेकैः पथ्यैश्च पानान्नौषधसेवनैः ।

रोगी की उचित काल में लंघन कराने के बाद कपाय, प्रदेह (लेप), परिपेक, स्नेह, अभ्यङ्ग, रक्तमोक्षण तथा पथ्यका-रक पान, अन्न एवं औषधों के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥

वातवैसर्पिणं पूर्वमनुबन्धविशेषतः ॥

पुराणं प्रपुराणं वा कौम्भं वा पाययेद् घृतम् ।

वातविसर्प में पहले अनुबन्ध की विशेषता के कारण पुराण, प्रपुराण अथवा कुम्भसर्पि का प्रयोग करना चाहिये ।

वक्तव्य—पुराण घृत के विषय में प्राचीन आचार्यों में कुछ मतभेद दिखाई देता है । कुछ लोग पुराण घृत का काल एक वर्ष का, कुछ १० वर्ष का तथा कुछ १५ वर्ष का मानते हैं । कुम्भसर्पि—चक्रपाणि इसका काल १० वर्ष मानते हैं । योग-रत्नाकर में १०० वर्ष का कहा गया है तथा सुश्रुत सू. अ. ४५ में ११ से लेकर १०० वर्ष तक का पुराण घृत कुम्भसर्पि और उससे अधिक पुराने घृत को महाघृत कहा गया है ॥

तैलं सलवणं चास्य क्षिप्रमभ्यञ्जने हितम् ॥

आरनालेन सुरया बलया वा विपाचितम् ।

काजी, सुरा (मद्य) अथवा बला के द्वारा पकाये हुए तैल में लवण डालकर उससे शीघ्र ही रोगी का अभ्यङ्ग (मालिश) करना चाहिये ॥

मधुकस्य च कल्केन गुडूच्या स्वरसेन च ॥

तुल्यचीरं पचेतैलं तदस्याभ्यञ्जने हितम् ।

अथवा मुलहठी के कल्क तथा गिलोय के स्वरस में समान मात्रा में दूध डालकर तैल सिद्ध करना चाहिये । इस तैल का अभ्यङ्ग करना हितकारी होता है ॥

बलां रास्तां बृहत्यौ द्वे वर्चीव सपुनर्भवम् ॥

पाटलां सुपर्वी चैव मधुकं देवदारुकम् ।

पिष्ट्वा विपकं दग्ना च तैलमभ्यञ्जने हितम् ॥

बला, रास्ता, दोनों बृहती, वर्चीव, पुनर्नवा, पाटला, सुपर्वी (काला जीरा), मुलहठी, देवदारु—इन सबको पीसकर तथा दही के साथ पकाकर तैल सिद्ध करे । यह तैल अभ्यङ्ग में हितकर होता है ॥

विल्वाम्रिमन्थकाश्मर्यश्योनाकैरुडपाटलैः ।

पयसा चाम्बुना वाऽपि शृतेन परिपेचयेत् ॥

विल्व, अम्रिमन्थ (अरणी), काश्मर्य (गम्भारी), श्योनाक

१ उग्रगन्ध पुराण स्यादश्वत्थस्थित घृतम् । लाक्षारसनिभ गीत प्रपुराणमत परम् ॥ स्थित वर्षशन श्रेष्ठ कौम्भ सर्पिस्तदुच्यते ।

(अरलु-पाठल), एण्ड तथा पाटला—इन्हे दूध तथा जल में सिद्ध करके काथ बनाये । इससे परिपेचन करें ॥

भृष्टैः पयसि निर्वातैरतसीतिलसर्षपैः ।

चीरपिट्टैः प्रलिम्पेद्वा वातवैसर्षपीडितम् ॥

वायुरहित स्थान में अलसी, तिल तथा सरसों को पानी में पकाकर पुनः दूध में पीसकर वातविसर्प के रोगी को लेप करना चाहिये ।

वक्तव्य—विसर्प में लेप करने हुए निम्न बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिये । १-प्रदेह (लेप) सम्प्रसादन (रोग अथवा जीवाणुनाशक या पित्तशामक) होने चाहिये । २-लेप को थोड़ी २ ढेर वाद बदल कर नया लगा देना चाहिये । ३-लेपों को विना धोये उतार कर पुनः पतले लेप लगाने चाहिये । ४-प्रलेप सम होना चाहिये । न बहुत स्निग्ध एवं रुक्ष होना चाहिये तथा न अत्यन्त द्रव एवं घन होना चाहिये । हाथ के अंगूठे की चौड़ाई के तीसरे भाग जितना घना लेप होना चाहिये । ५-वासी लेप न लगावे । एक बार लगाये हुए लेप को दोबारा न लगावे । ६-लेप को कपड़े पर नहीं लगाना चाहिये । अन्यथा गर्मी के अन्दर रुक जाने से ब्रण का स्वेदन करके बलेद, शूल, पिडका तथा कण्डू आदि उत्पन्न हो जाते हैं । ७-पहले लेप को उतारे विना ही उसके ऊपर दूसरा लेप नहीं करना चाहिये । ८-लेप बहुत पतला तथा बहुत गाढ़ा भी नहीं करना चाहिये । (देखिये चरक चि. अ २१) ॥

सुपवीं सुरभीं रास्नां वर्चीवं सपुनर्नवम् ।

एकाष्टीलां पलाशं च देवदारुं च पेपयेत् ।

जलेनाम्लेन वा तेन स्निग्धोष्णेन प्रलेपयेत् ।

सुपवी (काला जीरा), सुरभि (सुगन्धतृण अथवा राल), रास्ना, वर्चीव, पुनर्नवा, एकाष्टीला (वकवृक्ष), पलाश तथा देवदारु—को जल अथवा काजी से पीस ले । स्निग्ध एवं उष्ण करके उसका लेप करना चाहिये ॥

तिल्वकेन त्रिवृतया नीलिण्या वा पृथक्पृथक् ।

त्रिपक्कं पाययेत् सर्पिः समस्तैर्वा विरेचनम् ।

तिरुवक (लोध्र), त्रिवृत् तथा नीलिनी (नील)—इनसे पृथक् २ अथवा सम्मिलित घृत पकाकर पिलायें । यह विरेचन कराता है ॥

आभिः क्रियाभिः प्रशमन प्रयाति यदाऽनिलः ॥

स्वभ्यक्तं स्वेदयेद्वत्त्रैर्वेशवारेण वा पुनः ।

उपर्युक्त सम्पूर्ण क्रियाओं से भी यदि वायु शान्त न हो तो शरीर पर स्नेह का मर्दन करके गरम कपड़े अथवा वेशवार के द्वारा स्वेदन करना चाहिये । वेशवार—मास में से अस्थिया निकाल कर उबाल कर पीस लें । उसमें पिप्पली, सोंठ, मरिच, गुड तथा घी मिलाकर पुनः पकायें । इसे वेशवार कहते हैं ॥

उक्ताभिराभिः स्निग्धाभिः पायसैः कृसरेण वा ॥

शुष्कमूलककल्कैर्वा कल्कै शोभास्त्रनस्य वा ।

सुखोष्णैः प्रदिहेदेनं नात्युष्णं वाऽऽचरेद्विधिम् ॥

स्वेदैः प्रशान्ते त्वनिले प्रकुप्येत् पित्तमग्निवत् ।

यथा न च प्रकुप्येत पित्तं वायुश्च शाम्यति ॥

तथा भिषक् प्रयुञ्जीत वातपित्तहरीं क्रियाम् ॥

उपर्युक्त स्निग्ध द्रव्यों अथवा सुखोष्ण (ईपदुष्ण) पायस (दूध चात्रलों की बनी हुई खीर), कृशरौ (तिल, चात्रल तथा उदद की खिचड़ी), सूखी हुई मूली का कल्क अथवा सहिजने की कल्क का लेप लगाना चाहिये । परन्तु ये लेप अत्यन्त उष्ण नहीं लगाने चाहिये । उपर्युक्त स्वेदों के द्वारा वायु के शान्त हो जाने पर अग्नि के समान पित्त प्रकुपित हो जाता है । चिकित्सक को इस प्रकार की वात एवं पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये कि जिससे पित्त का प्रकोप न हो तथा वायु की शान्ति हो जाये ॥

पैत्तिके तित्ककं सर्पिरुक्तं ज्वरचिकित्सिते ।

निरामं पाययेद्वैद्य स्निग्धं ज्ञात्वा विरेचयेत् ॥

पैत्तिक विसर्प की चिकित्सा—रोगी को निराम (आम-रहित—आम का पाचन हो जाने पर) हो जाने पर वैद्य ज्वर-चिकित्सा में कहा हुआ तित्कक घृत पिलाये । तथा इस घृत के द्वारा स्नेहन होजाने पर उसे विरेचन देवे । चरक चि. अ. २१ में भी ऐसा कहा है ॥

चन्दनं पद्मकोशीरं तथा चन्दनसारिवाम् ।

मृद्वीकां च विदारीं च काश्मर्याणि परूपकम् ॥

वासाशृतं पिवेदेतद्वैसर्षज्वरनाशनम् ॥

चन्दन, पद्माख, खस, रक्तचन्दन, सारिवा, मुनक्का, विदारीगन्धा, काश्मर्य (गभारी), फालसा—इन्हें चासे के साथ पकाकर काढ़ा बनाकर पिलाये । यह विसर्प ज्वर को नष्ट करता है ॥

उशीरं मधुक द्राक्षां काश्मर्याण्युत्पलानि च ।

कशेरुकाभिःशुगण्डं परूपकफलानि च ॥

पूर्वकल्पेन पेयानि ज्वरवैसर्षशान्तये ।

खस, मुलहठी, मुनक्का, गभारी, कमल, कसेरु, इक्षुगण्ड (काशतृण) तथा फालसा—इन्हें भी उपर्युक्त विधि से ही पकाकर विसर्पज्वर को शान्त करने के लिये पिलाना चाहिये ॥

कैरतं मधुक लोध्रं चन्दन सविभीतकम् ॥

पद्मोत्पलं नागपुष्पं नागर सदुरालभम् ।

निष्काथ्य शीतं मधुना पेयं वैसर्षशान्तये ॥ १६

(१) अतस्तनण्डुलो धौन परिशुद्धो घृतेन च ।

सण्डयुक्तान् दुग्धेन पाचित पायसो भवेत् ॥

(२) तण्डुला द्रान्समिश्रा लवणाद्रकृद्दिग्भिः ।

सयुक्ता सलिलै मिढा कृशरा कथिता बुधैः ॥

चिरायता, मुलहठी, लोध्र, रक्तचन्दन, बहेड़ा, रवेतकमल, नील कमल, नागकेसर, सोंठ, दुरालभा (जवामा)—इन सब का फाय बनाकर टण्डा करके उसमें मधु मिलाकर विसर्प की शान्ति के लिये पीना चाहिये ॥

पटोलं चन्दनं मूर्वा गुडूचीं कटुरोहिणीम् ।
मुस्तां पाठां सयष्ट्रीकां पूर्यकल्पेन पाचयेत् ॥

पटोल (परवल), चन्दन, मूर्वा (मोरबेल), गिलोय, कुटकी, मोया, पाठा, मधुयष्टि—इन सबको उपर्युक्त विधि से पकाकर पिलाना चाहिये ॥

व्याघातकं हरिद्रे द्वे कुटजं कटुरोहिणीम् ।
गुडूचीं मधुकं चैव चन्दनं चेति तत् पिवेत् ॥

व्याघातक (अमलतास), हरिद्रा, दाखरिद्रा, कुटज, कुटकी, गिलोय, मुलहठी तथा रक्तचन्दन—इन सबका फाय बनाकर पीना चाहिये ॥

वक्तव्य—यहां 'व्याघातक' के स्थान पर 'व्याधिघातक' पाठ हो तो मगत प्रतीत होता है। इसी के अनुसार उपर्युक्त अर्थ किया गया है ॥

पिचुमन्दं पटोलं च दार्वीं कटुरोहिणीम् ।
गुडूचीं मधुकं चैव चन्दनं चेति तत् पिवेत् ॥

नीम, पटोल, दाखरिद्रा, कुटकी, गिलोय, मुलहठी तथा रक्तचन्दन—इनका फाय बनाकर पीना चाहिये ॥

पिचुमन्दं पटोलं च दार्वीं कटुरोहिणीम् ।
त्रायमाणां सयष्ट्रीकां पिवेद्वैसर्पशान्तये ॥

नीम, पटोल, दाखरिद्रा, कुटकी, त्रायमाणा, मुलहठी—इनका फाय बनाकर विसर्प ज्वर की शान्ति के लिये पीना चाहिये ॥

पटोलनिम्बमुस्तानां चन्दनोशीरयोरपि ।
मुस्तकामलकोशीरसारिवाणामथापि वा ॥
दद्यात् कषायं पानेन पित्तवैसर्पशान्तये ।
पटोलमुस्तामलकशृतं वा सघृतं पिवेत् ॥

१ पटोल, नीम तथा मोया २. चन्दन और खस अथवा ३ नागरमोया, आवला, खस और सारिवा का कषाय पिलाना चाहिये। ये पित्त विसर्प को शान्त करते हैं। अथवा पटोल, नागरमोया और आवलेके १य में घृत डालकर पिलाना चाहिये ॥

उदुम्बरत्वक्मधुकं प्रियङ्गुो नागकेशरम् ।
पद्मोत्पलानां किञ्चल्कं प्रदेहः सघृतो हितः ॥

गूलर की छाल (अथवा उदुम्बर और खक्-दालचीनी), मुलहठी, फूलप्रियङ्गु, नागकेसर, कमल तथा नीलकमल के किञ्चल्क (केसर-पराग-(Stamins)—इनके चूर्ण में घृत मिलाकर प्रदेह (प्रलेप) करना चाहिये ॥

अश्वत्थोदुम्बरप्लक्षवटवेतसजाम्बवैः ।

त्रयिः सुपिष्टैरालेपः शान्धानघृताप्लुतैः ॥

पीपल, गूलर, प्लक्ष (पिल्लयन), यद, वेनम् (बेंत) और जामुन के वृक्ष की छाल को अच्छी प्रकार पीसकर घन-घातघृत में मिलाकर लेप करना चाहिये ।

वक्तव्य—१०० बार टण्डे पानी में धोये हुए घृत को शान्त-घातघृत रहने दें ॥

श(क)कुमोदुम्बराश्वत्थवटलोध्रत्वक् समाः ।
वेतसत्वक् सशालूका नऽ पेषयेत् ॥
सर्वाङ्कः प्रलेपोऽय दाहरागनियारणः ।

अर्जुन, गूलर, पीपल, यद, लोध्र, वेतम् (बेंत) तथा शालूक (पद्मकन्द-कमेरु) इन सबको पीसकर घृत के साथ प्रलेप बनाये यह दाह एवं राग (लाहिमा-(Redness) को दूर करता है ॥

उशीरं चन्दनं चैव शाङ्खलं शङ्खमुत्पलम् ॥
वेतसस्य च मूलानि प्रदेहः स्यात् सतण्डुलः ।

खस, रक्तचन्दन, दूर्वा, शङ्खपुष्पी, कमल तथा वेतम् की जड़ों को चावलों के साथ पीस कर लेप करना चाहिये ॥

हीवेरं चन्दनोशीरं मञ्जिष्टां कुमुदोत्पलम् ॥
शारिवां पद्मकिञ्चल्कं प्रलेपनमनुत्तमम् ।

हीवेर (नेत्रवाला), रक्तचन्दन, खस, मंजीठ, कमल, नीलकमल, सारिवा तथा पद्मकेसर—इनको पीसकर उत्तम प्रलेप बनाया जाता है ॥

विदारिं चन्दनोशीरं तथा चन्दनसारिवाम् ॥
मधुकं क्षीरशुक्लां च दद्याद्दालेप)नं भिषक ।

विदारिगन्धा, रक्तचन्दन, खस, चन्दन, सारिवा (कृष्ण सारिवा), मुलहठी तथा क्षीरशुक्ला (खिरनी अथवा नूनि-कूम्भाण्ड)—इनको पीसकर लेप करें ॥

तालीशं पद्मकोशीरं मञ्जिष्टां चन्दनद्वयम् ॥
प्रपौण्डरीकं मधुकं प्रलेपो दाहनाशनः ।

तालीश, पद्मख, खस, मंजीठ, रवेत चन्दन, रक्तचन्दन, पुण्डरीक, मुलहठी—इनका लेप दाह को शान्त करता है ॥

मुक्ताशङ्खप्रलेपैश्च शुक्तिम्फाटिकगैरिकैः ॥
सघृतैः प्रदिहेदेनं समस्तैर्लाभतोऽपि वा ।

मुक्ता (मोती) अर शङ्ख अथवा मुक्ताशुक्ति, स्फटिक और गेरु इन्हें पृथक् २ मिलाकर अथवा इनमें से जो द्रव्य मिल सके उन्हें परस्पर लेकर घी के साथ मिलाकर लेप करना चाहिये ॥

कदलीकुशकाशानां तथैव नड(ल)वेत्रयोः ॥

मूलानि चन्दनोशीरं पद्मकर्षभजीवकम् ।
कुमुदोत्पलप(त्राणि मू) र्वासौगन्धिकानि च ।
मृणालविशशालूककृष्णशौले(शाली) क्षुब्रस्तिकाः ।

प्रपौण्डरीकं मधुकं तालीशं सकशेरुकम् ॥
इक्षुधेतसमूलानि सानन्ताः क्षीरिणां त्वचः ।
शतावरीं समञ्जिष्ठां कुम्भीकामिति संहरेत् ॥
संज्ञोद्यैतानि मतिमान् वासयेत् सलिले निशि ।
रसं तमथ निस्त्राव्य परिपेकं तु दापयेत् ॥

कदली (केला), कुश, काश, नल (नडा) तथा वेतस् (वैत) की जड़ और रक्तचन्दन, खस, पद्माख, ऋषभक, जीवक, कुमुद और नीलकमल के पत्ते, मूर्वा (मोर वेल), सौगन्धिक (लाल कमल), मृणाल, विश, शालक (कमलकन्द), तृण (गन्धतृण), शालि, इक्षुवालिका (कोकिलार-तालमखाना), पुण्डरीक, मुलहठी, तालीश, कसेरु, इक्षु एवं वैत की जड़, अनन्ता, क्षीरीवृक्षों की छाल, शतावरी, मंजीठ, कुम्भीका (रक्तपाटला)—इन सबको लीये । और इनका यकृत चूर्ण करके बुद्धिमान् व्यक्ति रात्रि में शीतल जल में डाल दे । प्रातः काल उन सबको निचोड़ कर उनका रस निकाल ले । उसके द्वारा परिपेक करना चाहिये ॥

घृतं वा विपचेदेभिर्भ्रक्षणं पयसा सह ।
एतेनैव कषायेण पयस्तुल्यं पचेद्विषक् ॥
चतुर्भागावशिष्टं च खजेनाभिप्रमन्थयेत् ।
तत्रोत्थितं घृतं भूयः पयसाऽष्टगुणेन तु ॥
कल्कैः पयस्यामधुकचन्दनानां विपाचितम् ।
अभ्यङ्गे भोजने पाने दद्याद्वैसर्पनाशनम् ॥
घृतेन परिपेक्तंन्तर ।

अथवा उपर्युक्त ओषधियों के साथ ही घृत सिद्ध करे । इसमें इस कषाय के बराबर ही दूध डाल दे । चतुर्थांश शेष रहने पर उसे उतार कर खोंचे से खूब मथ दे । इस प्रकार तैयार हुए घृत को पुनः आठ गुने दूध तथा पयस्या (जीवन्ती या क्षीरकाकोली), मुलहठी और रक्तचन्दन के कल्क से पकाये । घृत सिद्ध होने पर अभ्यङ्ग (मालिश), भोजन तथा पान में प्रयोग करे । यह घृत विसर्प को नष्ट करता है । इस घृत के द्वारा परिपेक भी करना चाहिये ॥

यष्टीमधुकतोयेन क्षीरेणोक्षुरसेन वा ॥
वटादिवल्कतोयेन शीतेन परिपेचयेत् ॥

मुलहठी के काथ, इक्षुरस अथवा वड़ आदि की छाल के काथ को ठंडा करके उससे परिपेक करना चाहिये ।
प्रदिहेद्वा वटादीनां कल्केन सघृतेन तु ॥
तथा सहस्रधौतेन (शतधौतेन) वा पुनः ।
सपिषा प्रदिहेदेदं दाहे क्षीरोत्थितेन वा ।

वड़ आदि के कल्क में घृत मिलाकर अथवा सहस्रधौत वा शतधौत घृत का लेप करना चाहिये । अथवा यदि विसर्प

में दाह हो तो क्षीरोत्थ सर्पि (दूध से निकाले हुए घृत) का लेप करना चाहिये ॥

सदाहराम(ग)पाके तु श्वयथौ विप्रसर्पति ॥
अन्तर्विशुद्धदेहानां जलौकाभिहरेदसृक् ।
(इति ताडपत्रपुस्तके २३६ तमं पत्रम्)

निस्त्राव्य दुष्टं रुधिरं कुर्याद्रक्तप्रसादनम् ॥
सघृतैः क्षीरिणा कल्कैर्यथोक्तैः शीतलैरपि ।

यदि विसर्प रोग में दाह (जलन), राग (लालिमा-Redness) तथा पाक (पकना-Suppuratation) हो तो रोगी के शरीर का वमन, विरेचन आदि के द्वारा अन्तःशोधन करके जलौका (जोंक-Lee hes) के द्वारा रक्तमोक्षण करना चाहिये । तथा दूषित रक्त के निकल जाने के बाद उपर्युक्त शीतल क्षीरी-वृक्षों की छाल के कल्क में घी मिलाकर रक्तप्रसादन करना चाहिये । अर्थात् दूषित रक्त के निकल जाने के बाद शेष रक्त का प्रसादन करना चाहिये ॥

आदितः श्लेष्मवैसर्पे वमनं संप्रकल्पयेत् ॥

लङ्घनं वाऽल्पदोषाणां ततः कुर्यादिमां क्रियाम् ।

श्लैष्मिक विसर्प की चिकित्सा—श्लैष्मिक विसर्प में प्रारंभ में रोगी को वमन कराना चाहिये अथवा यदि शरीर में दोष कम हों तो लङ्घन कराकर निम्न चिकित्सा करनी चाहिये । अर्थात् यदि दोष अधिक हों तो पहले वमन करा लेना चाहिये । परन्तु यदि दोष अधिक न हों तो वमन कराने की आवश्यकता नहीं होती है अपितु लङ्घन कराकर प्रारंभ से ही उसमें निम्न चिकित्सा की जा सकती है ॥

मुस्तां पाठा हरिद्रे द्वे कुष्ठ तेजोवती वचाम् ॥
शाङ्गिष्ठा त्रिफलां मूर्वामग्नि हैमवतीमपि ।
वत्सकातिविषे चैव तथा कटुकरोहिणीम् ॥
निष्काथ्य पाययेदेदं पिष्टैस्तैश्च प्रलेपयेत् ।

मोथा, पाठा, हल्दी, दारुहल्दी, कुष्ठ, तेजोवती (ज्योतिष्मती-मालकगनी), वच, शाङ्गिष्ठा (काकजङ्गा या काकमाची), त्रिफला, मूर्वा (मोरवेल), अग्नि (चित्रक), हैमवती (स्वर्णक्षीरी या श्वेत वच), इन्द्रजौ, अतीस, कुटकी—इन सबका क्वाथ करके रोगी को पिलाये तथा इन्हीं को पीसकर शरीर पर लेप करे ॥

आरग्वध सोमवल्क कुटजातिविषे घनम् ॥

पाठां मूर्वां सशाङ्गिष्ठा कुष्ठं च विपचेद्विषक् ।

तत्कषाय पिवेत् काले सुपिष्टैस्तैश्च लेपयेत् ॥

तेनास्य कण्ठः कोठानि शोफश्चाशु प्रशाम्यति ।

अमलतास, सोमवल्क (श्वेत खदिर अथवा कई कायफल या करञ्ज का भी ग्रहण करते हैं), कुटज, अतीस, नागरमोथा, पाठा, मूर्वा, शाङ्गिष्ठा तथा कुष्ठ इन सबको पकाकर कषाय घनाये । उचित काल में इस कषाय को पीना चाहिये तथा इन्हीं ओषधियों को अच्छी तरह पीसकर लेप करना चाहिये ।

(१) न्यग्रोधीडुम्बराश्वत्थपारीपल्लक्षपादपा ।

पञ्चैते क्षीरिणो वृक्षा, ॥

इस प्रयोग से विसर्प में कण्डू (खाज), कोठ (मण्डल-चर्मरोग विशेष) तथा शोफ शीघ्र ही शान्त हो जाते हैं ।

वक्तव्य—कोठ यह एक कुष्ठरोगान्तर्गत चर्मरोग है । इसका लक्षण निम्न है—असन्ध्यस्वमनोऽर्णपित्तश्लेष्मान्ननिग्रहः । मण्डलानि सकण्डूनि रागवन्ति वृद्धनि च ॥ उक्तोऽस्य सानुवन्धस्तु कोठ इत्यभिधीयते ॥ इसे Ringworm कहा जा सकता है ॥

शृतं वाऽप्यमृताशुण्ठीपर्पटैः सदुरालमैः ॥

पिवेत् कषायं मधुना वैसर्पञ्जरपीडितः ।

विसर्प ज्वर से पीडित रोगी को गिलोय, सोंठ, पित्तपापड़ा तथा दुरालभा (जवासा) के कषाय में मधु मिलाकर पिलाना चाहिये ॥

त्रिफलोशीरमुस्तानि एरण्डं देवदारु च ॥

निष्काश्य परिपेक्तव्यो निम्बपत्रोदकेन वा ।

त्रिफला, खस, नागरमोथा, एरण्ड तथा देवदारु के क्वाथ अथवा नीम के पत्तों के क्वाथ से परिपेक करना चाहिये ॥

शिग्रुत्वक्सुरसास्फोटकालमालफणिज्जकैः ॥

साटरूपैः शृतं तोयं प्रदद्यात् परिपेचनम् ।

खदिरोदकसेको वा गोमूत्रेणाथवा हितः ॥

सहिजने की छाल, तुलसी, आस्फोट (आक), कालमाल (काली तुलसी), फणिज्जक (तुलसी भेद) तथा बांसे का क्वाथ बनाकर उसका अथवा खदिर के क्वाथ या गोमूत्र का परिपेचन करना चाहिये ॥

गृहधूमं हरिद्रे द्वे माततीपल्लवानि च !

विडङ्गं द्वे हरिद्रे च पिप्पल्यस्तललण्डिका(?) ॥

मुस्ताऽमृता हरिद्रे द्वे पटोलारिष्टपल्लवाः ।

कुटजातिविपे मुस्तं कुष्ठं चेति प्रपेषयेत् ॥

आगारधूमं रजनीं सैन्धवं च प्रलेपनम् ।

श्लोकार्धविहिता ह्येते योगा स्वल्पघृतायु(न्वि)ताः ॥

प्रदेहार्थे प्रयोक्तव्याः शोफकण्डूरुजापहा ।

१. गृहधूम, हरदी, दारुहरदी तथा चमेली के पत्ते ।
२. वायविद्ध, हरदी, दारुहरदी, पिप्पली, तललण्डिका (?)
३. नागरमोथा, गिलोय, हरदी, दारुहरदी, पटोल (परवल) तथा नीम के पत्ते । ४. कुटज, अतीस, नागरमोथा और कुष्ठ ।
५. आगारधूम (गृहधूम), हरदी तथा सैन्धव । आधे श्लोकों के द्वारा कहे हुए उपर्युक्त योगों में थोड़ा घी मिलाकर प्रदेह (लेप) के रूप में प्रयोग करने चाहिये । ये विसर्प की शोफ (Swelling), कण्डू तथा वेदना को नष्ट कर देते हैं ॥

सप्तपर्णं सखदिरं मुस्तमारगघृत्यचम् ॥

कुरण्टक देवदारु प्रलेपनमनुत्तमम् ।

पलाशमग्न चैकाङ्गं लेपो गोमूत्रसयुतः ॥

सप्तपर्ण, खदिर, नागरमोथा, अनलतास की छाल, कुरण्टक (पीतशिण्डी) तथा देवदारु का लेप उत्तम होता है ॥

अथवा पलाश (ढाक) की भस्म (राख) तथा चन्दन को गोमूत्र में मिलाकर लेप करना चाहिये ॥

सत्तारं सार्षपं तैलमथवाऽपि ससैन्धवम् ।

अभ्यङ्गार्थे प्रयोक्तव्यं तैलं कारञ्जमेव वा ।

कुष्ठसैन्धवचूर्णं वा तैलात्करयावर्षणम् ॥

सरसों के तेल में चार अथवा सैन्धव मिलाकर या करञ्ज तैल का अभ्यङ्ग (मालिश) करना चाहिये । अथवा रोगी को तैल की मालिश करने के बाद कुष्ठ और सैन्धव के चूर्ण के द्वारा शरीर का वर्षण (रगड़ना) करना चाहिये ॥

स्वर्जिकातिविपे मुस्तं त्वगेलेल्वार्यं(लैल्यालु)वत्सकैः ।

शताह्वारुकुष्ठैश्च पिष्टैस्तैलं विपाचयेत् ॥

तदस्याभ्यञ्जने योज्यं कण्डूकोठारुनाशनम् ।

स्वर्जिका (सजी चार), अतीस, नागरमोथा, दालचीनी, पुलवालुक (गन्धद्रव्य अथवा लोध्र), इन्द्रजौ, सोया, अगरु तथा कुष्ठ के कल्क से तैल सिद्ध करे । इस तैल के अभ्यङ्ग (मालिश) से कण्डू, कोठ तथा क्षतव्रण आदि नष्ट होते हैं ॥

शिग्रुमूलमहिंसां च पिष्ट्वा सर्पिर्विपाचयेत् ।

तेनास्याभ्यञ्जयेद्वात्रं कुष्ठतैलेन वा पुनः ॥

सहिजने की जड़ तथा अहिंसा (कण्टकपाली—Capparis sepiaria) के पिसे हुए कल्क से घृत पाक करें । इस घृत या कुष्ठ तैल के द्वारा रोगी के शरीर का अभ्यङ्ग करे ॥

एतेन विधिना व्याधिर्यदि नैवोपशाम्यति ।

कण्डूमद्भिः सदाहैश्च मण्डलैर्विदहेदपि ॥

ततो विरेचनं दद्याद्रक्तं चास्यावसेचयेत् ।

विनिहृते दुष्टरक्ते कुर्याद्रक्तप्रसादनम् ॥

सघृतैस्त्रिफलाकल्कैर्मधुकोटुम्बरान्वितैः ।

उपर्युक्त विधि के द्वारा यदि रोग शान्त न हो तथा कण्डू एवं दाहयुक्त मण्डलों (चकत्तों) के द्वारा शरीर में दाह होती हो तो रोगी को विरेचन देना चाहिये तथा- रक्तमोक्षण करना चाहिये । तथा दूषित रक्त का निर्हरण हा जाने पर मुलहठी, गूलर और घृतयुक्त त्रिफला के कल्क से रक्त-प्रसादन करना चाहिये ॥

इति वातादिजानां ते वैसर्पाणां चिकित्सितम् ॥

समासव्यासयोगैश्च पृथक्त्वेन च कीर्तितम् ।

एतदेव च संसृष्टं ससृष्टेषु प्रयोजयेत् ॥

इस प्रकार मैंने सन्धेप तथा विस्तार से पृथक् २ वातज आदि विसर्पों की चिकित्सा का वर्णन कर दिया है । ससृष्ट दोषों वाले विसर्पों में यही चिकित्सा ही ससृष्ट (मिलाकर) करनी चाहिये । अर्थात् यदि विसर्प वातिक एवं पैत्तिक हो तो उसमें वातिक एवं पैत्तिक विसर्प की सम्मिलित चिकित्सा करनी चाहिये ॥

यवात्रं शालयो मुद्गा मसूराः सहरेणवः ।

भोजनायै पुराणाः स्युर्जाङ्गलाश्च मृगद्विजाः ॥

विसर्प में पथ्य—भोजन में पुराने यवाञ्च (यवकृत-भक्त), शालिचावल, मूंग, मसूर, हरेणु तथा जांगल पशु-पक्षियों के मांस देने चाहिये। चरक चि० अ० २१ में विसर्परोग में विदाहि अन्नपान, विरुद्ध भोजन, दिवास्वप्न, क्रोध, व्यायाम, धूप, अग्नि तथा प्रवात आदि का त्याग कर देने को कहा है ॥

मसूरिकाः सविस्फोटाः कक्ष्यां पामां तथैव च ।

संमृष्टपित्तक्तोत्था वैसर्पवदुपक्रमेत् ॥

मसूरिका, विस्फोट, कक्षा तथा पामा आदि पित्त तथा रक्त के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। इनकी भी विसर्प के समान चिकित्सा करनी चाहिये।

वक्तव्य—मसूरिका रक्त से मिला हुआ पित्त जब खचा को दूषित करता है तब मनुष्य के सारे शरीर में पिडकायें उत्पन्न हो जाती हैं। ये पिडकायें मसूर की आकृति की होती हैं अतः इस रोग को मसूरिका कहते हैं। आजकल की परिभाषा में यह Small pox कहा जा सकता है। विस्फोट—शरीर में बड़े २ फोडे निकल आते हैं इन्हें आजकल Exanthemata कहते हैं। कक्षा—पित्त के प्रकोप से वाहु, पार्श्व, अंश और कक्षा में पिडकायें उत्पन्न हो जाती हैं। ये पिडकाएं काले वर्ण की होती हैं। तथा इनमें वेदना होती है। इन्हे कड़रैली या Herpes zoster कहते हैं। पामा—इसे Eczema कह सकते हैं ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ।

(इति) उत्तरेषु विलस्थाने भार्गवीयायां संहितायां वैसर्प-
चिकित्साध्यायश्चतुर्दशः ॥ १४ ॥

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

इति वैसर्पचिकित्साध्यायश्चतुर्दशः ॥ १४ ॥

अथ चर्मदलचिकित्साध्यायः पञ्चदशः ।

अथातश्चर्मदलचिकित्सित नामाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम चर्मदल चिकित्सित नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था। चर्मदल एक त्वग्रोग (Skin disease) है। इसकी आयुर्वेद में छत्रकुष्ठों में गिनती की है। माधव निदान में कहा गया है कि इस रोग में लालरंग के, शूल एवं कण्डू युक्त स्फोट बन जाते हैं तथा वे अधिक स्पर्श को नहीं सह सकते हैं। इसके अतिरिक्त सुश्रुत नि० अ० ५ में इसका निम्न लक्षण दिया है—स्युर्येन कण्डून्व-
थनौषचोपास्तलेषु तच्चर्मदल वदन्ति ॥ १-२ ॥

अथ खलु भगवन्तमृषिगणपरिवृतं ब्राह्मश्रिया देदी-

प्यमानमृषिश्रेष्ठ कश्यपमभिवांच्य पप्रच्छ भार्गवः—भगवन् ! क एष चर्मदलो नाम व्याधिर्विसर्पमागोऽग्निदग्धो-
पमरूपोऽत्यावाधकरो बालानामङ्गेषूपपद्यते, कथं चोत्प-
द्यते क्षीरपाणां कुमाराणां ? क्षीरान्नादानां तु(च), नवा-
ऽन्नादवयस्थानाम् ? अत्र को हेतुः ? किमात्मकः ?
कतिविधः ? कानि चास्य लक्षणानि ? उपद्रवाश्च के ?
इत्येव व्याख्यातुमर्हसीति ॥ ३ ॥

ऐश्वर्यशाली, ऋषिगणों से घिरे हुए, ब्राह्मतेज से देदीप्य-
मान तथा ऋषियों में श्रेष्ठ कश्यप का अभिवादन करके भार्गव
(मृगुकुलोत्पन्न वृद्ध जीवक) ने प्रश्न किया कि हे भगवन् !
यह बालकों के शरीर में उत्पन्न होने वाला चर्मदल नाम का
कौन सा रोग है जो विसर्पण करने (फैलने) वाला है ?
जिसके लक्षण अग्निदग्ध के समान होते हैं तथा जो अत्यन्त
कष्ट देने वाला है ? यह क्षीरपायी (दूध पीने वाले) तथा
दूध एवं अन्न दोनों का सेवन करने वाले बालकों को क्यों
होता है ? तथा अन्नाद (अन्न का सेवन करने वाले) और
यही अवस्था वाले बालकों को यह क्यों नहीं होता है ? इसके
उत्पन्न होने का कारण क्या है ? इसका क्या स्वरूप होता है ?
इसके कितने भेद हैं ? इसके लक्षण क्या हैं ? तथा इसके उप-
द्रव कौन २ से हैं ? इत्यादि सब बातों का आप उपदेश कीजिये ॥

अथ भगवान् ब्रवीद्वत्स ! श्रूयतामिह खलु क्षीर-
पाणां कुमाराणां स्तन्यदोषेण, क्षीरान्नादानां स्तन्यदोषे-
णाहारदोषेण च, सुकुमाराणामस्थिरधातूनां बालानां
गर्भशय्योचितमृदुशरीराणां वस्त्राङ्गाधारणोष्णानिलातप-
स्वेदोपनाहस्वमलमूत्रपुरीषसस्पशाशौचपाणिपीडनाऽती-
वोद्धर्तनकुलप्रवृत्त्यादिभिरुपायैर्मुखगलहस्तपादवृषणान्त-
रकश्यङ्गसन्धिषु चोत्पद्यते ॥ ४ ॥

भगवान् कश्यप ने उत्तर दिया—वत्स ! सुनो, यह रोग
क्षीरप बालकों को स्तन्य (दूध) के दोष से और क्षीरान्नाद
(दूध तथा अन्न दोनों का सेवन करनेवाले) बालकों को दूध
तथा आहार के दोष से होता है तथा जिनकी शारीरिक धातुएं
स्थिर न हों, जिनका शरीर गर्भशय्या के योग्य मृदु हो तथा
जो सुकुमार हैं ऐसे बालकों को वस्त्र के अत्यन्त धारण करने,
निरन्तर उसे गोद में लेने तथा उष्ण वायु, धूप, पसीना,
उपनाह (पुलटिस) एवं बालकों के स्वयं अपने शरीर के
मलमूत्र पुरीष आदि के लगने, गन्दगी, हाथ के द्वारा पीडन,
अत्यन्त उद्धर्तन (उबटन) आदि कारणों से अथवा कुलप्रवृत्ति
(Hereditary) के कारण बालक के मुख, गले, हाथ, पैर,
घृणण (अण्डकोश) के नीचे तथा कटि एवं अङ्गों की सन्धियों
में उत्पन्न हो जाता है ॥ ४ ॥

१ नक्षान्नादवयस्थानामिति कि कारणं ? स्थिरकठिन-

१ आधारणमतिशयेन धारणमिति यावत् ।

संहतत्वगस्थिधातूना तथा नित्यव्यायामोपचितग्राणां क्लेशं सहतां न भवत्येव व्याधिरिति ॥ ५ ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके २३७ तमं पत्रम् ।)

अन्नाद तथा बड़ी अवस्था वाले बालकों को यह रोग न होने के कारण यह है कि इनकी त्वचा, अस्थियां तथा शारीरिक धातुएं स्थिर, कठोर तथा सहत (दृढ़) होती हैं तथा नित्य व्यायाम आदि करने से उनके शरीर पुष्ट हो जाते हैं तथा वे क्लेश को सहन कर सकते हैं इसीलिये उन्हें यह रोग नहीं होता है ॥ ५ ॥

वायुभूयिष्ठत्वाद्वाय्वात्मकमेवोदाहरन्ति । चर्मदलमिति चर्मावदारणात् । स चतुर्विधो—वातिकः, श्लैष्मिकः, सान्निपातिक इति ॥ ६ ॥

इस रोग में वायु की प्रधानता होने से इसे वातात्मक (वातिक) कहते हैं । चर्म का अवदारण कर देने से (चर्म-त्वचा को काट देने के कारण) इसे चर्मदल कहते हैं । अर्थात् इस रोग में शरीर का चर्म फट जाता है । यह रोग चार प्रकार का होता है—१-वातिक, २-पैक्तिक, ३-श्लैष्मिक, ४-सान्निपातिक ॥

तत्र या बालस्य माता वा धात्री वा रूक्षसमुदाचाराहारोदावर्तनोपवसनशीला तथाऽतिचक्रमणव्यायामक्लेशानन्त्यर्थमुपसेवते तस्या वायुः प्रकुपितः स्तन्यं दूषयति । तस्य लक्षणम्—उदके प्रक्षिप्तं प्लवते विच्छिद्यते छत्रायते श्यावावभासं, रसेन तिक्तकषाय विरसं चेति । तत् पिबतो जन्तोरिमानि रूपाणि भवन्ति—सकण्डूस्फुटितपरुश्यावावभासान्यङ्गे मण्डलानि; पिप्लुतं तनु विवर्णमतिसार्यते, प्रवेपकमुखशोषरोम-हर्षान्वितश्च वातचर्मदलः ॥ ७ ॥

निदान तथा सम्प्राप्ति—जब बालक की माता या धात्री रूक्ष आचार एवं आहार, उदावर्तन तथा उपवास करती है तथा अत्यधिक चक्रमण (चलना-सैर आदि करना), व्यायाम तथा क्लेश आदि का सेवन करती है तब उसके शरीर में वायु प्रकुपित होकर दूध को दूषित कर देता है । उस वायु से दूषित दूध के निम्न लक्षण होते हैं—यदि उसे पानी में डाला जाय तो वह पानी में ऊपर तैरता रहता है, वह दूध अलग २ हो जाता है (अथवा फट जाता है), वह छत्र के समान दिखाई देता है, उसका रंग श्याव (काला) हो जाता है तथा स्वाद में उसका रस तिक्त तथा कषाय होता है और वह रसरहित प्रतीत होता है । वात दुष्ट स्तन्य के योगरत्नाकर में निम्न लक्षण दिव्ये हैं—कषाय सलिलप्लावि स्तन्य मारुतदूषितम् । उस दूध का सेवन करनेवाले बालक में निम्न लक्षण हो जाते हैं—उसके शरीर में कण्डू एवं स्फोटयुक्त कठोर तथा काले रंग के मण्डल (चकत्ते-दाग) दिखाई देने लगते हैं । उसके शरीर में चिमचिमाहट एवं फेन (झाग) युक्त विमर्ष हो जाता है, उसे विप्लुत (मिले हुए), पतले, रगविरगे

दस्त आने लगते हैं तथा इसमें प्रवेपक (शरीर में कम्पन), मुखशोष तथा रोमहर्ष हो जाता है । ये वातिक चर्मदल के लक्षण होते हैं ॥ ७ ॥

यदा तु धात्री क्रोधसंतापोष्णाम्ललवणकटुकविदग्धाध्यशनविशशा (ता) नुपसेवते तस्या पित्तं प्रकुपितं वायुना विक्षिप्यमाणं स्तन्यवहाभिः सिराभिरनुमृत्य स्तन्यं दूषयति । तस्य लक्षणानि—उदके प्रक्षिप्तं हरितरक्तासितावभासं भवत्यथ रसेन कट्वम्ललवणतिक्तं, स्पर्शनोष्णमिति । तत् पिबतो जन्तोरिमानि रूपाणि भवन्ति—रक्तनीलावभासानि श्यावपीताभानि शुष्कच्छवीन्युष्णानि कुथितदोषपूर्णानि मण्डलान्युत्पद्यन्तेऽस्य विसर्पीणित्वच्छ्मांसदारणानि प्रभिन्नानि पद्मपत्रप्रकाशान्यभिदग्धोपमानि भवन्ति । अतोऽतिसार्यते हरितपीतगुदापाककरमभीक्षणं, दाहमुखशोपच्छर्दिद्यच्च(पीत) वदनान्वितश्च पित्तचर्मदलः ॥ ८ ॥

जब धात्री क्रोध, सन्ताप तथा उष्ण, अम्ल, लवण, कटु रसयुक्त एवं विदग्ध (Fermented) आहार-विहार तथा अध्यशन (पूर्व भोजन पर दूसरा भोजन करना) आदि का सेवन करती है तब उसका वायु से विक्षिप्त होकर प्रकुपित हुआ पित्त स्तन्यवहा सिराओं में प्रवेश करके स्तन्य को दूषित कर देता है । उस पित्त से दूषित दूध के निम्न लक्षण होते हैं—यदि उसे जल में डाला जाय तो उसका रंग कुछ हरा, लाल तथा काला सा दिखाई देने लगता है, रस में वह कटु, अम्ल, लवण तथा तिक्त हो जाता है तथा स्पर्श में वह उष्ण होता है । योगरत्नाकर में कहा है—कट्वम्ललवण पीतराजिमत्पित्तसञ्चितम् ॥ उस दूध का सेवन करनेवाले बालक में निम्न लक्षण हो जाते हैं—उसके शरीर में लाल, नीले, काले तथा पीले रंगवाले, शुष्क छवियुक्त, उष्ण, दुर्गन्धयुक्त तथा दोषपूर्ण मण्डल (चकत्ते-दाग) हो जाते हैं । त्वचा तथा मांस का दारण (भेदन) करनेवाले, पद्मपत्र के तुल्य तथा अभिदग्ध के समान विसर्प हो जाते हैं । उसे निरन्तर हरे-पीले तथा गुदा में पाक उत्पन्न कर देनेवाले दस्त आने लगते हैं । उसे दाह, मुखशोष, छर्दि एवं मुख का पीलापन आदि हो जाते हैं । ये पैक्तिक चर्मदल के लक्षण हैं ॥ ८ ॥

अथ या धात्री गुर्वम्ललवणमधुराभिष्यन्दिदिवा-स्वप्नालस्याहितानि चात्यर्थमुपसेवते तस्याः प्रकुपितः श्लेष्मा वायुना समुदीर्यमाणः स्तन्यमभिदूषयति । तस्य लक्षणं—जले निपीदत्यधस्ताद्रूपेण सान्द्र स्नेहबहलं स्पर्शन शीतपिच्छलं रसेन मधुरमिति । तत् पिबतो जन्तोरिमानि रूपाणि भवन्ति—शीतस्तिमितस्निग्धसान्द्रैर्मण्डलैः श्वेताभैर्बहुभिर्नात्यर्थवेदनाकरैः सर्पपमात्रीभिः पिडकाभिरुपचितैश्चिरपाकिभिः सकण्डूतोदयुतै-

रुपचीयते, ततोऽस्य प्रतिश्यायारोचकाङ्गौरवकासपा-
का उत्पद्यन्ते, बहुलं पिच्छिलं चाऽनुबद्धमतिसार्यते,
निष्ठनति श्लेष्माणं छर्दयति, तन्द्राभिभूतः श्वेततात्वो-
ष्ठश्च भवतीति श्लेष्मचर्मदलः ॥ ६ ॥

जो धात्री गुरु, अम्ल, लवण, मधुर, अभिप्यन्दि आहार
और दिन में सोना, आलस्य तथा अन्य अहितकर आचार
आदि का अत्यधिक सेवन करती है उसका प्रकुपित हुआ
श्लेष्मा वायु से प्रेरित होकर स्तन्य (दूध) को दूषित
कर देता है। उस श्लेष्मा से दूषित दूध के निम्न लक्षण होते
हैं—यदि उसे जल में डाला जाय तो वह नीचे बैठ जाता है,
वह देखने में सान्द्र (गाढ़ा—Concentrated) होता है,
उसमें स्नेह (चिकनाई—Fat) की अधिकता होती है, वह
स्पर्श में शीतल तथा पिच्छिल (चिपचिपा सा) होता है तथा
उसका रस मधुर होता है। योगरत्नाकर में कहा है—फफुदुष्ट
घन तोये निमज्जति सुषिच्छिलम् । उम दूध का सेवन करनेवाले
वालक में निम्न लक्षण हो जाते हैं—उसके शरीर में शीत,
स्तिमित (जड़ीभूत), स्निग्ध तथा सान्द्र (घने) मण्डल
(चकत्ते-दाग) हो जाते हैं तथा श्वेत रंग वाले, संख्या में
बहुत, कम वेदना वाले, सरसों के बराबर बड़े, बहुत देर में
पकनेवाले तथा कण्डू एव तोद (पीडा) से युक्त पिडिकायें
हो जाती हैं। उसके बाद उसे प्रतिश्याय, अरुचि, अङ्गौरव,
कास तथा पाक आदि हो जाते हैं। उसे संख्या में बहुत, पिच्छिल
तथा ढीले (विना बंधे हुए) दस्त आते हैं, वह कठिनता से
श्वास लेता है तथा श्लेष्मा का वमन करता है अर्थात् उसकी
वमन में श्लेष्मा आती है। वह तन्द्रायुक्त होता है तथा उसके
ओष्ठ एव तालु सफेद हो जाते हैं। ये श्लैष्मिक चर्मदल के
लक्षण हैं ॥ ९ ॥

यदा तु त्रिदोषसंसृष्टं क्षीरमनुपिबति तदाऽस्याङ्गे
मण्डलानि प्रादुर्भवन्ति कृष्णरक्तावभासानि दग्धगुड-
प्रकाशानि वा त्रिभिर्गुणैरन्वितानि क्षिप्रपाकीनि विग-
न्धीन्यवदीर्णानि पूतिकुणपविस्त्रावीणि चेति । तैः स
सर्वाघनद्वाङ्गो निष्ठनत्यनिश कृच्छ्रेण रोदिति स्तनं ना-
भिनन्दति, कृष्णमरुणवर्णावभास चाऽतिसार्यते । सोऽ-
साध्यः सन्निपातात्मक इति ॥ १० ॥

जब बालक त्रिदोषयुक्त दूध पीता है तब उसके शरीर में
काले तथा लाल वर्ण वाले, जले हुए गुड के समान दिखाई देने
वाले, तीनों दोषों के गुणों से युक्त अर्थात् तीनों दोषों वाले,
शीघ्र पक जाने वाले, दुर्गन्धयुक्त, विदीर्ण होने वाले (फटने
वाले) तथा जिनमें से पूति (दुर्गन्धि) एव कुणप (मुर्दे की
गन्धवाला) स्राव निकलता हो—ऐसे मण्डल (चकत्ते-दाग)
हो जाते हैं। उन मण्डलों के द्वारा उसका सम्पूर्ण शरीर व्याप्त
हो जाता है, वह निरन्तर कष्टपूर्वक सास लेता है, रोते हुए
उसे कष्ट होता है, उसे दूध पीने की इच्छा नहीं होती है तथा

उसे काले एवं अरुण (लाल) रंग के अतिसार आने लगते
हैं। यह सान्निपातिक चर्मदल असाध्य होता है ॥ १० ॥

छर्दितृष्णाज्वराध्मानश्चयथुहिक्काश्वासस्वरभेदोपद्र-
वान्त्रितश्च प्रत्याख्येयः ॥ ११ ॥

जिस चर्मदल में वमन, तृष्णा, ज्वर, आध्मान, शोथ,
हिक्का, श्वास, स्वरभेद आदि उपद्रव हो जाते हैं वह प्रत्याख्येय
(असाध्य) होता है ॥ ११ ॥

भवन्ति चात्र श्लोकाः—

नोपक्रमेदसाध्यं तु साध्यं यत्नेन साधयेत् ।

यत् पश्येद् द्वन्द्वजं रूपे पाकं वा रूपतोऽधिकम् ॥ १२ ॥

तस्य तस्य विदित्वा तु क्रियां सम्यक् प्रयोजयेत् ।

येनोपक्रम्यमाणोऽपि शान्तिं नैति पुनः पुनः ॥ १३ ॥

तेनैवोत्पातरोगोऽयं न विश्वास्य कथञ्चन ।

तस्मात् सम्यगुपक्रम्यो यथा वक्ष्ये चिकित्सितम् ॥ १४ ॥

असाध्य रोग की चिकित्सा न करे तथा साध्यरोग की
यत्नपूर्वक चिकित्सा करे। जो रूप में द्वन्द्वज हो अथवा जो
अधिक पक रहा हो—उस रोग को देखकर ठीक प्रकार
से चिकित्सा करनी चाहिये। क्योंकि इस रोग की वार २
चिकित्सा करने पर भी शान्ति नहीं होती है इसलिये
इसे उत्पात रोग कहते हैं। इस रोग का कभी विश्वास नहीं
करना चाहिये। इसलिये इस रोग की ठीक प्रकार से चिकित्सा
करनी चाहिये। इस चिकित्सा का मैं आगे वर्णन करूंगा ॥

तत्रादितश्चैव धात्रीं स्नेहाभ्यङ्गस्वेदोपपन्ना नीलि-
काचूर्णयुतं सर्पिं पाययेत्, त्रिवृच्चूर्णघृतं वा । ततः
संसर्गोपपादितालघुस्त्रिधैर्यूपैर्द्राडिमसैन्धवयुतैर्मृदुमोद-
नमश्रीयान्निशतशयनासनपरा । व्यायामाजीर्णमथुन च
नानुचरेत् । विदारिगन्धैरण्डवृहतीगोक्षुरकपुनर्नवापृश्नि-
पर्यं इति कषायमेनां पाययेत् स्तन्यशोधनार्थं, द्विपञ्च-
मूलकषायं वा । रास्ना सुगन्धा नाकुलीति कल्कं स्तना-
लेपः, तथाऽजगन्धाऽवल्गुजकबृहतीकण्टकारिकायुतः
प्रदेहः, शताह्वामधुकाजगन्धाकाशर्मर्यवृहतीकण्टकारि-
काबलापीलुगुडूचीकल्को वा भद्रमुस्तात्व(ग)गरुकल्को
वा पुराणसर्पिंस्तिलकल्को वेति । अथोरुपूगपलाशपाट
लिरास्नाकाथः परिपेकः, पयसा वा सुखोष्णेन चेति ।
देवदारुरास्नावर्हिणमज्जेति तैलं त्रिपकमभ्यञ्जनीय,
बिल्वदेवदारुचूतमुक्तिफलविपकं वा द्विवलाबिल्वमूल-
सुरदारुम्रपेशिकाविपकं वेति वातचर्मदलचिकि-
त्सितमुक्तम् ॥ १५ ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके २३८ तमं पत्रम्)

वातिक चर्मदल की चिकित्सा—सर्व प्रथम उस धात्री को
स्नेहन तथा स्वेदन कराकर नीलिका अथवा त्रिवृत् चूर्ण से
युक्त घृत पिलाना चाहिये। इसके बाद अनारदाना तथा नमक

ढले हुए संसर्गयुक्त गुरु एवं स्निग्ध यूषों के साथ नरम २ चावल खाने चाहिये तथा उस समय उसे निवात (जहां तेज अथवा सीधी हवा न आती हो) स्थान में सोना-बैठना चाहिये । व्यायाम, अजीर्ण तथा मैथुन का सेवन नहीं करना चाहिये । स्तन्य शोधन के लिये विदारीगन्धा, एरण्ड, बृहती, गोखरू, पुनर्नवा तथा पृथ्वीपर्णी के कषाय अथवा दोनों पञ्चमूल (अर्थात् दशमूल) का कषाय पिलाना चाहिये । स्तनों पर रास्ना, सुगन्धा (स्पृक्का अथवा कृष्णजीरक) और गन्धनाकुली के कल्क का लेप करना चाहिये अथवा अजगन्धा, सोमराजी, बृहती तथा कटेरी का लेप अथवा सोया, मुलहठी, अजगन्धा, गंभारी, बृहती, कटेरी, बला, पीलु और गिलोय के कल्क या नागरमोथा तथा अगरु के कल्क या पुराने घी में तिलकल्क मिलाकर लेप करना चाहिये । तदन्तर श्वेत एरण्ड, ढाक, पाटली (पाटला) तथा रास्ना के कषाय अथवा ईषदुष्ण जल का परिषेक करना चाहिये । देवदारु, रास्ना तथा मयूर की मज्जा के द्वारा अथवा विह्व, देवदारु, आम तथा मुक्तिफल (कर्पूर अथवा लवलीफल) के द्वारा अथवा बला, अतिबला, विह्वमूल, देवदारु तथा आम की गुठली की मज्जा के द्वारा सिद्ध तैल का अभ्यङ्ग करना चाहिये । यह वातिक चर्मदल की चिकित्सा कही गई है ॥ १५ ॥

अथ पैत्तिके वक्ष्याम । तद्यथा—धार्त्री स्नेहाभ्यङ्गोपपन्नां वमनविरेचनेनोपक्रमेत्, निम्बोदकपिप्पलीकल्केन वामयेत् पिप्पलीलवणयुक्तेन वा दोषनिर्हरणार्थं, मृद्रीकेक्षुरसाभयादिभिर्विरेचयेन्मृद्रीकामलकसयोगेन वा आरग्वधफलमज्जकषायसयुक्तेन वा क्षीरेणेति यथावलं वीक्ष्य । संसर्गं कारयेद्यवाग्व्या यूषकृताकृतविधानन वा । काश्मर्यमधुकपरुषकशीतपाक्य इति कृत्वा सुशीतं शर्करामधुलिखित कषाय पाययेत् स्तन्यशोधनार्थं, पयस्यासारिवामृतामधुकमृद्रीकाना कषाय शर्करायुत चेत् । प्रपौण्डरीकसारिवोशीरचन्दनकल्क स्तनालेप, मधुकक्षीरशुक्लाचन्दनरसाञ्जनतुङ्गयुत प्रदेह, यष्ट्रीमधुकचन्दनकल्को वा, मधुकचन्दनभद्रमुस्तामञ्जिष्ठारसाञ्जनकल्को वा, रसाञ्जनसारिवामधुकचन्दनोशीरकल्को वा, ककुभोदुम्बराश्वत्थवटनलमूलशालूकवञ्जुलकल्को वा घृतयुतः, विशामृणालपद्मकर्मिञ्जिष्ठापद्मरसाञ्जनकल्को वेत्ति । मधुकमधुपर्णीवेदवेतसशतावरीनलमूलकदलीकुशकाशपद्मोत्पलेक्षुविदारीवटोदुम्बरत्वरजम्बूकुम्भीका मधुरा चेत्येतानि जलाढके पक्त्वा चतुर्भागावशेषे घृतप्रस्थं पाचयेत् कषायद्विगुणक्षीरेण सगर्भं स्यान्मञ्जिष्ठावितूर्णकपयस्याघातक्युशीरचन्दनक्षीरकाकोलीप्रपौण्डरीकक्षीरशुक्लातालीसमृद्रीकेति सुपिष्ट विदध्यादेतेन सिद्धेनाभ्यज्य ततोऽवचूर्णयेद्धोममधुकदारुहरिद्रामलकीत्वक्पत्रचूर्णेनैतेनेत्ये-

वम्, अस्माञ्ज्वरदाहरागपाकत्रणाद्यश्रोपशाम्यन्तीति पित्तचर्मदलचिकित्सितमुत्तमम् ॥ १६ ॥

अथ पैत्तिक चर्मदल की चिकित्सा कही जायगी—जैसे-धात्री को स्नेह का अभ्यङ्ग कराकर वमन तथा विरेचन कराये । दोषों का निर्हरण करने के लिये नीम के पानी (काथ) में पिप्पली का कल्क मिलाकर उससे अथवा पिप्पली और लवण के द्वारा वमन कराये । तथा रोगी के बल के अनुसार मुनक्का, इष्टुरस तथा अभया (हरद) अथवा मुनक्का और आंवला अथवा दूध में अमलतास के फल के गूदे का कषाय मिलाकर विरेचन कराये । उसके बाद रोगी को यवागू, कृतयूष तथा अकृतयूष के क्रम से संयर्जन कराये । अर्थात् यवागू आदि के क्रम से धीरे २ साधारण भोजन पर पहुंचे । स्तन्यशोधन के लिये उसे गंभारी, मुलहठी, फालसा तथा शीतपाक्य (बलाफल) का कषाय बनाकर उसे ठण्डा करके शर्करा एवं मधु मिलाकर देना चाहिये अथवा पयस्या (क्षीरकाकोली), सारिवा, गिलोय, महुए का फल तथा मुनक्के के कषाय में शर्करा मिलाकर देना चाहिये । फिर पुण्डरीक, सारिवा, खस तथा चन्दन के कल्क का स्तनों पर लेप करना चाहिये । तथा मुलहठी, क्षीरशुक्ला (क्षीरविदारी), रक्तचन्दन, रसौत तथा तुङ्ग (नागकेसर या पद्मकेसर) अथवा मुलहठी और चन्दन का कल्क अथवा मुलहठी, रक्तचन्दन, नागरमोथा, मंजीठ तथा रसौत के कल्क अथवा रसौत, सारिवा, मुलहठी, रक्तचन्दन एवं खस के कल्क अथवा अर्जुन की छाल, गूलर, पीपल, बड़, नल की मूल, शालूक (कमलकन्द) तथा वञ्जुल (वेतस् अथवा जलवेतस) के कल्क में घी मिलाकर अथवा विसमृणाल, पद्माख, मंजीठ, कमल तथा रसाञ्जन के कल्क का लेप करना चाहिये । उसके बाद मुलहठी, मधुपर्णी (गिलोय), वेद (वेद या वेद-नीला चन्दन), वेतस्, शतावरी, नल (नड) की मूल, कदली (केला), कुश, काश, पद्म, उत्पल (नील कमल), इक्षु, विदारी (अथवा इक्षुविदारी शब्द एक ही होतो भूमिकृष्णाऽऽर्थ होगा), बड़, गूलर की छाल, जामुन, कुम्भीका (जलपर्णी या रक्तपाडल) तथा मधुरा (शतपुष्पा सौंफ अथवा मेदा)—इन सबको एक आदक जल में पकाकर चतुर्थांश शेष रहने पर उसमें एक प्रस्थ घृत तथा कषाय से द्वादश गुना दूध डाले और मंजीठ, वितूर्णक (केवटीमाथा), काकोली, घाय के फूल, खस, रक्तचन्दन, क्षीरकाकोली, पुण्डरीक, क्षीरशुक्ला (क्षीरविदारी), तालीशपत्र तथा मुनक्के को अच्छी प्रकार पीसकर इस कल्क के द्वारा घृत सिद्ध करें । इस घृत का अभ्यङ्ग करके शरीर पर लोभ्र, मुलहठी, दारुहल्दी, आंवला, दालचीनी तथा तेजपत्र का चूर्ण छिड़क दे (Dusting) उपर्युक्त विधि से ज्वर, दाह, राग (लालिमा) पाक तथा व्रण आदि शान्त हो जाते हैं । इस प्रकार यह पैत्तिक चर्मदल की श्रेष्ठ चिकित्सा कही गई है ॥ १६ ॥

अत ऊर्ध्वं श्लैष्मिके वक्ष्याम—अथ धार्त्री पूर्वेण विधिनोपचार्य निम्बकषायमदनफलसिद्धां व्यक्तलवणां

यथागुं पाययेन्मदनफलतिलपिष्टतण्डुलसिद्धां वा वमनविधानेन सुखसलवणस्निग्धायाः श्लेष्मोद्धरणार्थं च पिप्पल्युष्णोदकं पीत्वा च्छन्दयेत्, कृतवमनायाः शिरोविरेचनं विदधान्यमुद्गसतीनवेत्राप्रपटोलनिम्बमुस्तकानामन्यतमपरिगृहीतेन यूषेण मृदुमोदनं भोजयेत् । कुटजफलमुस्ताप्रियङ्गुशाङ्गिष्ठापाठालोध्रगुडूचीमूर्वेत्यक्षमात्राणि यथालाभं सुखोष्णोदकेनानुपिवेत्, पाठाशृङ्गबेरकल्कं वा, कुटजफलपाठाकल्कं वा, किराततिक्तकमुस्ताचूर्णं वा मधुना तिहेत् । भद्रमुस्तारिष्टपटोलमूर्वादारुहरिद्रात्रिफलासप्तपर्णत्वर्गित्येतैः कषायमासुतं मधुना पाकव्यपदेशतश्चोपयोजयेत्, मुस्तकमालतीपत्रकल्केन स्तनावालेपयेत् । अथ विरेचनं त्रिवृत्रिफलोष्णोदकलवणसंयुक्तमुपयोज्य यूषश्चाहारविधिः । कुटजारिष्टारग्वधमदनस्वादुकण्टकमुस्तकनक्तमालयुतः प्रदेहः, कुष्ठशुकनासारोहिणीमुस्तककिराततिक्तातिविषायुतो वा, सुरसशिशुमुस्ताकालमालकविडङ्गहिङ्गुपर्णीति वा, त्रिफलादारुहरिद्राकल्को वा हरिद्रारसाक्षनकल्को वेति । भद्रमुस्तोशीराफोटाटरूपकहरिद्राकरञ्जसुमनारिष्टसिद्धं तैलमभ्यञ्जनीयमिति ॥ १७ ॥

इनके बाद अब हम श्लैष्मिक चर्मदल की चिकित्सा कहेंगे—धात्री का पूर्वोक्त विधि से उपचार करके उसे वमन के विधान के अनुसार यवागू पिलाये जो नीम के कषाय तथा मैनफल के द्वारा सिद्ध की हुई हो तथा जिसमें पर्याप्त मात्रा में लवण डला हुआ हो अथवा जो मैनफल, तिलपिष्ट (तिलकुट) और चावलों के द्वारा सिद्ध की गई हो । सुखपूर्वक लवणयुक्त द्रव्यों के द्वारा स्नेहन हो जाने के बाद कफ को निकालने के लिये पिप्पली तथा गरम पानी पिलाकर वमन करादे । वमन कराने के बाद उसका शिरोविरेचन कराये । तदनन्तर मूंग, सतीन (मटर भेद—कल्याणखिपुट प्रोक्त सतीनी वर्तते मत), वेत्राप्र, पटोल, नीम तथा नागरमोथे में से किसी एक के यूष के साथ मृदु ओदन (भात) का भोजन कराये । इन्द्रजौ, नागरमोथा, प्रियङ्गु, शाङ्गिष्ठा (काकजंघा अथवा काकमाची), पाठा, लोध्र, गिलोय तथा मूर्वा (मोरवेल) में से जो २ ओषधि मिल जाये उन सबका एक २ अक्ष (तोला) चूर्ण अथवा पाठा और आर्द्रक का कल्क अथवा इन्द्रजौ और पाठा का कल्क सुखोष्ण जल से पीये । अथवा चिरायते और नागरमोथे का चूर्ण मधु से सेवन करे । नागरमोथा, नीम, पटोल, मूर्वा, दारुहल्दी, त्रिफला तथा सप्तपर्ण की छाल के काथ का संधान करके मधु के साथ पाक के रूप में प्रयोग करे तथा नागरमोथा और चमेली के पत्तों के कल्क का स्तनों पर लेप करे । तथा त्रिवृत्, त्रिफला एवं उष्णजल में नमक मिलाकर उसका विरेचन देवे तथा आहार के रूप में यूष का सेवन करना चाहिये । कुटज, नीम,

अमलतास, मैनफल, गोखरू, नागरमोथा तथा करज अथवा कुष्ठ, शुकनासा (शुकशिम्बी), रोहिणी, नागरमोथा, चिरायता तथा अतीस अथवा तुलसी, सहिजना, नागरमोथा, कालमालक (काली तुलसी), विडङ्ग तथा हिङ्गुपर्णी (इसी नाम का तृण विशेष) अथवा त्रिफला और दारुहल्दी के कल्क अथवा हल्दी और रसौत के कल्क का लेप करना चाहिये । तथा नागरमोथा, खस, आस्फोट (आक), वांसा, हल्दी, करज, पूतिकरज तथा नीम से सिद्ध तैल का अभ्यङ्ग करना चाहिये ॥ १७ ॥

भवति चात्र श्लोकः—

एषा चर्मदलोत्पत्तिर्व्याख्याता वर्णरूपतः ।

साध्यासाध्यविधानैश्च (प्रतीकार्यो) यथाक्रमम् ॥ १८ ॥

इस प्रकार वर्ण (रंग) तथा रूप (आकृति आदि) के अनुसार चर्मदल की उत्पत्ति का वर्णन कर दिया गया है । साध्य एवं असाध्य के अनुसार यथाक्रम इनकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १८ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ (ह ८५) ।

(इति) खिलेषु चर्मदलचिकित्सा (ध्यायः पञ्चदश) ॥ १५ ॥

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ ह (८५) ।

(इति) खिलेषु चर्मदलचिकित्सा (ध्यायः पञ्चदश) ॥ १५ ॥

अथाम्लपित्तचिकित्साध्यायः षोडशः ।

अथातोऽम्लपित्तचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यप ॥ २ ॥

अब हम अम्लपित्त चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था । जब कोई व्यक्ति पित्त के प्रकोपक अन्नपान का अधिक सेवन करता है तब उसके पित्त का सम्यक् पाक नहीं होता है । अपितु वह विदग्ध (Fermented) होकर अम्लभाव को प्राप्त हो जाता है उसे अम्लपित्त (Hyperacidity) कहते हैं ॥ १-२ ॥

विरुद्धाध्यशानाजीर्णादामे चामे च पूरणात् ।

पिष्टान्नामपक्वानां मद्याना गोरसस्य च ॥ ३ ॥

गुर्वविष्यन्दिभोज्यानां वेगानां धारणस्य च ।

अत्युष्णस्निग्धरूक्षाम्लद्रवाणामतिसेवनात् ॥ ४ ॥

फाणितेक्षुविकाराणां कुलत्थानां च शीलनात् ।

भृष्टधान्यपुलाकानां पृथुकाना तथैव च ॥ ५ ॥

भुक्त्वा भुक्त्वा दिवारधप्रादतिस्नानावगाहनात् ।

अन्तरोदकपानाच्च भुक्तपर्युपिताशानात् ॥ ६ ॥

वातादयः प्रकुप्यन्ति तेषामन्यतमो यदा ।

मन्दीकरोति कायाभिममौ मार्दवमागते ॥ ७ ॥
 एतान्येव तथा भूयः सेवमानस्य दुर्मतेः ।
 यत्किञ्चिदशितं पीतं देहिनस्तद्धि दहति ॥ ८ ॥
 विदग्धं शुक्रतां याति शुक्रमामाशये स्थितम् ।
 तदम्लपित्तमित्याहुर्भूयिष्ठं पित्तदूषणात् ॥ ९ ॥
 जन्तोर्यदनुवध्नाति लौल्यादनियतात्मनः ।

निदान तथा सम्प्राप्ति—विरुद्ध भोजन (मानविरुद्ध तथा संयोग विरुद्ध), अध्वदान (अजीर्ण पर भोजन-अजीर्ण भुज्यते यत्तु तदध्यशनमुच्यते), अजीर्ण तथा शरीर में आम रस अथवा आम आहार के उपस्थित होने पर पुन भोजन करने से, पिष्टान्न (उदक की पिटी आदि से बने द्रव्य) तथा अपक्व मद्य एवं गोरस (दूध) से, गुरु तथा अभिगन्धि भोजन से, वेगों के धारण करने से, अत्यन्त उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष एवं अम्ल भोजन से तथा द्रव पदार्थों के अधिक प्रयोग करने से, फाणित (रात्र) तथा गुड़ आदि अन्य द्रव्य विकारों, कुल्य, मूत्रे हुए धान्य, पुलाक (तुप अथवा तुच्छ धान्य) एवं पृथुक (चिटडे) के अधिक सेवन से, भोजन करने के बाद तुरन्त दिन में सोने से, अत्यधिक स्नान एवं अवगाहन से, भोजन के बीच में पानी पीने से, पर्युपित (वासी) भोजन के करने से-वात आदि दोष प्रकुपित हो जाते हैं । इनमें से जब कोई दोष जाठराग्नि को मन्द कर देता है उस समय अग्नि के मन्द हो जाने पर उपर्युक्त विरुद्धाशन आदि अथवा अन्य कारणों का सेवन करने पर मूर्ख व्यक्ति जो कुछ भी अन्न आदि खाता पीता है वह विदग्ध हो जाता है । वह विदग्ध हुआ अन्न शुक्र (अम्ल) बन जाता है । तथा वह शुक्र (अम्लत्व को प्राप्त हुआ अन्न रस) आमामय में स्थित होता है । इस अवस्था में अमयमी मनुष्य जिह्वालौक्य के कारण जो कुछ भी खाता है वह विदग्ध हुए पित्त के कारण दूषित हो जाता है इसलिये इसे अम्लपित्त कहते हैं । माधवनिदान में इसके हेतु एवं सम्प्राप्ति के विषय में कहा है कि अपने कारणों से पहले से ही वृद्धि को प्राप्त हुआ पित्त, पित्तप्रकोपक आहार-विहार आदि के सेवन से प्रकुपित होकर अम्लभाव को प्राप्त हो जाता है-उसे अम्लपित्त कहते हैं ॥

अविशुष्के यथा चीर प्रक्षिप्त दधिभाजने ॥ १० ॥

क्षिप्रमेयाम्लतामेति कूर्चाभावं च गच्छति ।

रसघाती तथा व्यम्ले भुक्तं मुक्त विदहते ॥ ११ ॥

विम प्रकार अच्छी तरह घिना सूझे हुए दही के वर्तन में यदि दूध डाल दिया जाय तो वह तुरन्त खटा हो जाता है तथा उसकी फुट्टिया (Curd) बन जाती हैं उसी प्रकार रस घातु के अम्लयुक्त होने पर (विदग्ध पित्त की उपस्थिति के कारण) जो कुछ भी भोजन किया जाता है वह विदग्ध हो जाता है ॥ १०-११ ॥

अव्यापन्ने त्वधिष्ठाने जाग्रत स्वपतोऽपि वा ।

पर्यमाणः समानेन प्रश्वासोच्छ्वासयोगतः ॥ १२ ॥

इसमें विपरीत शारीरिक अधिष्ठान के दूषित न होने पर जागृत तथा स्वप्नावस्था में श्वास-प्रश्वास के योग से समानवायु के द्वारा प्रेरित हुआ तथा उदान वायु के द्वारा धमन क्रिया जाता हुआ पाचकाग्नि भोजन को सम्यक् प्रकार से पचा देती है । इस प्रकार इसकी उत्पत्ति का वर्णन किया गया है ॥ १२ ॥

वम्यमान उदानेन सम्यक् पचति पाचकः ।

इत्युदिष्टं समुत्थानं, लिङ्गं वक्ष्याम्यतः परम् ॥ १३ ॥

विड्भेदो गुरुकोष्ठत्वमम्लोत्कलेश शिरोरुजा ।

हृच्छूलमुदराध्मानमङ्गसादोऽन्त्रकूजनम् ॥ १४ ॥

कण्ठोरसी विदह्येते रोमहर्षश्च जायते ।

सामान्यलक्षणं त्वेतद्विशेषश्चोपदेद्यते ॥ १५ ॥

अब मैं इसके लक्षणों का वर्णन करूंगा । अम्ल पित्त के सामान्य लक्षण-विड्भेद (अतिसार), कोष्ठ का भारी होना, अम्ल के कारण उत्कलेश, गिर शूल, हृच्छूल, पेट में आध्मान (अफारा), अङ्गसाद (शरीर का सुस्त होना) तथा आन्त्र-कूजन (आतों में वायु के कारण गड्ढाहट) होते हैं । रोगी के कण्ठ एवं छाती में जलन होती है तथा उसे रोमहर्ष होता है । ये अम्लपित्त के सामान्य लक्षण कहे गये हैं । आगे उसके विशेष लक्षणों का वर्णन किया जायगा ॥ १३-१५ ॥

वाताच्छूलाङ्गसादौ च जृम्भा स्निग्धोपशायिता ।

पित्ताङ्गमो विदाहश्च स्वादुशीतोपशायिता ॥ १६ ॥

कफाद् गुरुत्वं छर्दिश्च स्याद्रूक्षोणोपशायिता ॥ १७ ॥

वातिक अम्लपित्त के लक्षण—वायु के कारण शूल, अङ्गसाद, जृम्भा (जभाई) आती है तथा स्निग्ध पदार्थ उपशय होते हैं अर्थात् स्निग्ध पदार्थ शरीर के लिये सात्म्य होते हैं (वायु से विपरीत गुण होने के कारण) । पित्तिक अम्लपित्त के लक्षण—पित्त के कारण शरीर में अम एवं विदाह होता है तथा स्वादु और शीत पदार्थ शरीर के लिये उपशय होते हैं (पित्त से विपरीत गुणों के कारण) । श्लैष्मिक अम्लपित्त के लक्षण—कफ के कारण शरीर में भारीपन तथा वमन होती है और रूक्ष एवं उष्ण पदार्थ शरीर के लिये उपशय होते हैं (श्लेष्मा से विपरीत गुणों के कारण) ।

वक्तव्य—उपशय जो आहार विहार शरीर के लिये सुख कर अथवा अनुकूल हो उसे उपशय कहते हैं । इसे ही सात्म्य भी कहते हैं । चरक वि० अ० १ में कहा है—सात्म्य नाम तद्वदात्मन्युपशेते, सान्धार्यो ह्युपशयार्थ ॥ १६-१७ ॥

व्याधिरामाशयोत्थोऽयं कफपित्ते तदाश्रये ।

तस्मादादित एवास्य मूलच्छेदाय बुद्धिमान् ॥ १८ ॥

अक्षीणवलमांसस्य वमनं संप्रकल्पयेत् ।

नान्यो मान्यः क्र(मो) हास्य शान्तये वमनादृते ॥ १९ ॥

मूलच्छेदादिव तरोः स्कन्धशाखाविपर्यये ।

यद् रोग आमाशय से उत्पन्न होता है तथा कफ और पित्त उसके आश्रित होते हैं । इसलिये इसके मूल छेदन

के लिये जिस रोगी का शारीरिक बल तथा मांस क्षीण नहीं हुए हैं उसे प्रारम्भ में ही वमन कराना चाहिये । स्कन्ध एवं शाखा के दूषित होने पर वृत्त के मूल के काटने के समान इस रोग की शान्ति के लिये वमन के अतिरिक्त और कोई चिकित्सा क्रम नहीं है अर्थात् जिस प्रकार वृत्त के मूल के काट दिये जाने पर वृत्त का तना एवं शाखायें स्वयं सुख कर नष्ट हो जाती है उसी प्रकार यह रोग क्योंकि आमाशय से उत्पन्न होता है अतः आमाशय स्थित कफ की शान्ति के लिये वमन कराया जाता है इससे उसके अनुबन्धभूत अन्य दोष स्वयं शान्त हो जाते हैं ॥ १८-१९ ॥

दोषशेषश्च वान्तस्य यः स्थातदनुबन्धकृत् ॥ २० ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके २३९ तमं पत्रम् ।)

तस्योपशमनं कुर्याल्लङ्घनैर्लघुभोजनैः ।

सात्त्विकालोपपत्रैश्च योगैः शमनपाचनैः ॥ २१ ॥

वमन कराने के बाद यदि कोई अनुबन्धरूप दोष बच जाता है तो उसकी शान्ति लङ्घन, लघुभोजन तथा सात्त्विक एवं कालोचित शमन-पाचन योगों के द्वारा करनी चाहिये । अर्थात् इसमें पहले वमन कराने के बाद लङ्घन कराना चाहिये तथा लघु आहार देने चाहिये । तदनन्तर शमन-पाचन योगों का सेवन कराना चाहिये ॥ २०-२१ ॥

दोषोत्क्लेशे न सहसा द्रवमौषधमाचरेत् ।

वमनीयाहते तद्धि न सम्यक् परिपच्यते ॥ २२ ॥

दोषों का उत्क्लेश (प्रवृत्त्यनुमुख) होने के बाद वमन के अतिरिक्त और कोई द्रव औषध तुरन्त नहीं देनी चाहिये । क्योंकि उसका ठीक प्रकार से पाक नहीं हो पाता है ॥ २२ ॥

चेष्टाहारविशेषेण किञ्चित् परिणते ततः ।

पीतं तु कुरुते यस्माच्छमपाचनभेदनम् ॥ २३ ॥

कुछ समय के बाद चेष्टा एवं आहार आदि के कारण शारीरिक अवस्थाओं के परिणत हो जाने पर सेवन की हुई द्रव औषध दोषों का शमन-पाचन एवं भेदन कर सकती है ॥

नागरातिविषे मुस्ता नागरातिविषेऽभया ।

त्रायमाणा पटोलस्य पत्रं कटुकरोहिणी ॥ २४ ॥

त्रयस्त्रिकार्षिका ह्येते पातव्या दोषदर्शनात् ।

किराततिक्तकाथो वा रोहिण्या वाऽथ केवलः ॥ २५ ॥

जब तक शरीर में दोष दिखाई दें तब तक सोंठ, अतीस तथा नागरमोथा अथवा सोंठ, अतीस और हरद अथवा त्राय-माणा, पटोलपत्र और कुटकी तीनों का तीन २ कर्षं काथ अथवा अकेले चिरापते या रोहिणी का काथ पिलाना चाहिये ॥

संसर्गहृतदोषस्य विशुद्धामाशयस्य च ।

यत्नेनाग्निसमाधाने प्रयतेत विचक्षणः ॥ २६ ॥

संसर्ग से दोषों के नष्ट हो जाने पर तथा आमाशय के शुद्ध हो जाने पर बुद्धिमान् व्यक्ति को प्रयत्नपूर्वक जाठराग्नि को बढ़ाने का यत्न करना चाहिये ॥ २६ ॥

यथा गोमयचूर्णाद्यैः सूक्ष्मैः सन्धुन्नितोऽनलः ।

क्रमेणाप्यायितबलो दहत्याद्रमपीन्धनम् ॥ २७ ॥

तथा विशुद्धदेहानां कायाग्निः समुदीरितः ।

पाचयत्यन्नपानानि सारवन्त्यपि देहिनाम् ॥ २८ ॥

जिस प्रकार सूक्ष्म गोबर आदि के चूर्ण से जलाई हुई अग्नि क्रमशः अधिक प्रज्वलित होकर पीछे गीले हुए ईंधन (लकड़ी आदि) को भी जला देती है उसी प्रकार शरीर के शुद्ध हो जाने पर प्रदीप्त हुई जाठराग्नि पीछे से सारयुक्त (अर्थात् गुरु) अन्न-पान को भी पचा देती है । अर्थात् प्रारम्भ में लघु अन्नपान के द्वारा जाठराग्नि को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये । बाद में प्रवृद्ध हुई अग्नि गुरु भोजन आदि को भी पचा देती है ॥ २७-२८ ॥

सम्यक्परिणतेष्वेषु न स्युरामान्वया गदाः ।

जायते च तदोत्साहस्तुष्टिः पुष्टिर्वपुर्बलम् ॥ २६ ॥

इन दोषों अथवा आहार रसों का सम्यक् परिपाक हो जाने के बाद आमयुक्त रोग नहीं हो सकते हैं तथा उस समय शरीर में उत्साह, तुष्टि (संतोष), पुष्टि (पोषण) तथा शारीरिक बल की प्राप्ति होती है ॥ २९ ॥

ततः क्रमविशेषेण जातप्राणस्य देहिनः ।

पक्वाशयगतान् दोषान् संसनेन विनिर्हरेत् ॥ ३० ॥

उसके बाद उस व्यक्ति के प्राणों में क्रमशः बल आजाने पर संसन (विरेचन) के द्वारा उसके पक्वाशयगत दोषों का निर्हरण करना चाहिये ॥ ३० ॥

लवणाम्बुना सुखोष्णेन क्षीरेयोक्षुरसेन वा ।

सधूदकेन तिक्तैर्वा वमनं संप्रकल्पयेत् ॥ ३१ ॥

वमन योग—लवणाम्बु (नमक के पानी), सुखोष्ण दूध, इक्षुरस, सधूदक (मधु में पानी मिलाकर) अथवा तिक्तद्रव्यों के द्वारा वमन कराना चाहिये ॥ ३१ ॥

त्रिफला त्रायमाणा च कटुका रोहिणी त्रिवृत् ।

पञ्चैषामर्धपलिकास्त्रिवृता त्वर्धभागिका ॥ ३२ ॥

पीत्वा विरेचनं ह्येतदम्लपित्ताद्विमुच्यते ।

विरेचन योग—त्रिफला, त्रायमाणा, कटुकी, रोहिणी तथा त्रिवृत्-ये पाचों आधापल तथा त्रिवृत् इनसे आधा लेवे । इस विरेचन को पीकर मनुष्य अम्लपित्त से मुक्त हो जाता है ॥

पटोलपत्रं त्रिफलात्वचश्चार्धपलोन्मिताः ॥ ३३ ॥

त्रायन्तीरोहिणीनिम्बयष्टिकाः कर्षसंमिताः ।

पलद्वयं मसूराणां चैकस्य तद्विपाचयेत् ॥ ३४ ॥

जलाढकेऽष्टभागं तु पूतशेषं पुनः पचेत् ।

सप्तिषः कुडव दत्त्वा प्रस्था र्धमवशेषितम् ॥ ३५ ॥

तत् पीत्वा नातिशीतोष्ण सुखेनाशु चिरिच्यते ।

चिरप्रसक्तमप्येतदम्लपित्तं व्यपोहति ॥ ३६ ॥

वातपित्तं ज्वरं कुष्ठं वैसर्पं वातशोणितम् ।

विद्रधि रक्तगुल्मं च विस्फोटांश्चाशु नाशयेत् ॥ ३७ ॥

पटोल पत्र एवं त्रिफला की छाल-आधा पल, त्रायमाणा, रोहिणी, नीम तथा मुलहठी-एक कर्प तथा मसूर दो पल इन सबको एकत्र करके एक आदक जल में पकाये । अष्टमांश शेष रहने पर उसे छान कर एक कुडव घृत डालकर पुनः पकाये । आधा ग्रस्य शेष रहने पर उतार ले । इस घृत का न बहुत शीत तथा न बहुत उष्णरूप में सेवन करने से सुखपूर्वक विरेचन हो जाता है तथा यह अत्यन्त पुराने अम्लपित्त को भी नष्ट कर देता है । तथा इसके प्रयोग से वात, पित्त, ज्वर, कुष्ठ, विसर्प, वातरक्त, विद्रधि, रक्तगुल्म तथा विस्फोट शीघ्र ही शान्त हो जाते हैं ॥ ३३-३७ ॥

पुराणाः शालयो मुद्गा मसूराः सहरेणवः ।

गन्धं सर्पिः पयो वाऽपि जाङ्गलाश्च मृगद्विजाः ॥३८॥

कलायशाकं पौतीकं वासापुष्पं सवाप्तुकम् ।

यानि चान्यानि शाकानि तिक्तानि च लघूनि च ३६

भोजनेनाऽतिशस्यन्ते यच्चान्यद्विदाहि च ।

तत्सात्म्यानां प्रयोगाणां यथोक्तानां च शीलनम् ॥४०॥

अम्लपित्त में पथ्य-पुराने शालि चावल, मूंग, मसूर, हरेणु, गोघृत, गोदुग्ध, जांगल पशुपत्तियों का मांस, मटर का शाक, पौतीक (करज), वांसे के फूल, बधुआ तथा अन्य भी तिक्त एवं लघु शाक और जो भी अविदाही (जो विदाह उत्पन्न न करते हों) आहार आदि द्रव्य हैं-उनका भोजन में प्रयोग करना चाहिये । इसके अतिरिक्त यथोक्त सात्व्य प्रयोगों का सेवन करना चाहिये ॥ ३८-४० ॥

लशुनस्य हरीतक्याः पिप्पल्याः सर्पिषस्तथा ।

मदिरायाश्च जीर्णार्थाः कालाग्निबलवृद्धये ॥ ४१ ॥

व्याघेरस्य यथोक्तानां निदानानां च वर्जनम् ।

इसके अतिरिक्त रोगी के काल, अग्नि एवं बल की वृद्धि के लिये लहसुन, हरद, पिप्पली, घृत तथा पुरानी मदिरा का सेवन करना चाहिये तथा इस रोग के यथोक्त निदान को छोड़ देना चाहिये अर्थात् इस रोग के उत्पन्न करने वाले कारणों का सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ४१ ॥

युक्ताहारविहारस्य युक्तव्यायामसेविनः ॥ ४२ ॥

शुक्लकोऽयमलोलस्य शाम्यत्यात्मवतः सतः ।

समुचित आहार-विहार का सेवन करने वाले, समुचित व्यायाम करने वाले, जिह्वालीक्य से रहित अर्थात् संयमी, शान्तवान् (जितेन्द्रिय) तथा सज्जन पुरुष का शुक्ल (अम्ल-पित्त) रोग शान्त हो जाता है ॥ ४२ ॥

यश्च शस्यानुबन्धः(द्वः) स्यादोषस्तस्योपशान्तये ॥४३॥

१ अलोलस्य जिह्वालीक्यादिरहितस्याऽयं शुक्लकोऽम्लपित्तामयं शाम्यतीत्यर्थः ।

प्रयतेत शिपङ् नित्यं तच्छान्तौ स प्रशाम्यति ।

जो दोष जिसका अनुबन्ध हो, चिकित्सक को उसकी शान्ति का प्रयत्न करना चाहिये । उस दोष के शान्त होने पर वह अनुबन्ध दोष तो स्वयं शान्त हो जायेगा ॥ ४३ ॥

आनूपदेशे प्रायेण संभवत्येव देहिनाम् ॥ ४४ ॥

तरमाज्जाङ्गलजैरेनमौषधैः समुपक्रमेत् ।

अप्रशाम्यति चैतस्मिन्नपि देशान्तरं व्रजेत् ॥ ४५ ॥

यह रोग प्रायः आनूप देश में रहने वाले प्राणियों को होता है इसलिये उस मनुष्य का जांगल ओपधियों के द्वारा उपचार करना चाहिये । तथा तत्र भी उसके शान्त न होने पर रोगी को दूसरे देश में चले जाना चाहिये अर्थात् अपना Change of climate कर लेना चाहिये । जलवायु परिवर्तन से रोग पर अवश्य प्रभाव होता है । जो रोग हठी (Obstinate) हो गये हों उनपर जलवायु के परिवर्तन का ही कुछ प्रभाव पड़ सकता है उस पर ओपधियों का बहुत कम प्रभाव होता है । अनुभवी लोगों का कथन है कि एक चिरकालीन रोगी को यदि एक कमरे से दूसरे कमरे में ही बदल दिया जाय तो भी उसके रोग में थोड़ा बहुत अवश्य अन्तर हो जाता है परन्तु परिवर्तन स्वच्छ तथा शुद्ध वायु वाले स्थान पर ही होना चाहिये ॥

स एव देशो यत्र स्यादारोग्यं ते च वान्धवाः ।

गच्छन्ति ये न गच्छन्ति ये चाम्य हितकारिणः ॥४६॥

वही देश (स्थान) उत्तम माना जाता है जहा मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता हो । तथा वे ही बन्धु माने जाते हैं जो उससे दूर नहीं जाते हैं तथा जो उसके हितकारी हों ॥४६॥

नित्यालोलस्य दीनस्य परिदूनस्य देहिनः ।

क्रियाः सर्वाः प्रहीयन्ते स्वजनो विजनीभवेत् ॥ ४७ ॥

जो व्यक्ति नित्य अस्वस्थ (निष्क्रिय-जोदा) रहता हो, जो दीन हो तथा जिसका शरीर कष्टमय हो उसके सब कार्य नष्ट हो जाते हैं तथा स्वजन (अपने संबन्धी) भी सब उसे छोड़ कर चले जाते हैं ॥ ४७ ॥

तस्मात् सततमारोग्ये प्रयतेत विचक्षणः ।

अरोगो जीवितफलं सुखं समधिगच्छति ॥ ४८ ॥

इसलिये बुद्धिमान् व्यक्ति को सदा आरोग्य की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये । स्वस्थ व्यक्ति जीवन के फल (धर्मार्थ काम मोक्ष) को सुखपूर्वक प्राप्त कर लेता है । चरक सू० अ० १ में कहा है—धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलयुक्तमन् ॥

ववरातीसारपाण्डुत्वशूलशोथारुचिभ्रमैः ।

उपद्रवैरिमैर्जुष्टः क्षीणपातुर्न सिद्धयति ॥ ४९ ॥

यदि अम्लपित्त रोग में ज्वर, अतिसार, पाण्डु, शूल, शोथ, अरुचि तथा भ्रम आदि उपद्रव हो जायें तथा रोगी की धातुयं क्षीण हो जायें तो वह सिद्ध नहीं होता अर्थात् उपर्युक्त उपद्रव हो जाने पर अम्लपित्त रोग असाध्य हो जाता है ॥ ४९ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ ४६ ॥
एति तिलेष्वन्तपित्तचिकित्साध्यायः षोडश ॥ ८८ (१६)

(एति नाटपत्रपुस्तके २४० तमं पत्रम् ।)

येना भगवान् कश्यप ने कथा था । ४६ ॥
एति तिलेष्वन्तपित्तचिकित्साध्यायः षोडश ॥ ८८ (१६)

अथ शोधचिकित्साध्यायः सप्तदशः ।

अथात् शोधचिकित्सितं नामाध्यायं व्याख्यास्याम ॥
इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अथ एत शोध चिकित्सित नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे । येना भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥

वान्तत्याश्च विरिक्तस्य कशितस्य ज्वरादिभिः ।
महोपवासश्चिष्टस्य चिन्हाजीर्णभोजिनः ॥ ३ ॥
न गच्छात्यर्थलभ्यचारोग्यांस्तकटुन् रसान् ।
शूकरोरभ्रमांसादि वधिमृद्गणादि च ॥ ४ ॥
शीतप्रयातव्यायामव्यवायाश्चातिसेवतः ।
नचैव दुःप्रजानाया नार्याः कृच्छ्रेण वा पुनः ॥ ५ ॥
सूताया निःसृतायाश्च द्विपन्त्याः स्वमुपक्रमम् ।
एतदेव निदानं च शीलयन्त्यास्ततस्तयोः ॥ ६ ॥
शोथः सजायते शीघ्र दारुण , स चतुर्विधः ।

निदान तथा मग्नासि—वमन तथा विरेचन के बाद, ज्वर आदि के द्वारा कृदा हो जाने से, लम्बे उपवास के बाद, विरुद्ध भोजन से तथा अजीर्ण पर भोजन करने से, अत्यधिक लक्षण, क्षार, उष्ण पदार्थ, अम्ल एवं कटु रसों के सेवन से, चूअर तथा मूँढे के मास और दही एवं मिट्टी के खाने से, तेज ठण्डी हवा, व्यायाम, तथा व्यवय (मैथुन) के अधिक प्रयोग से, जिसे प्रसव टीक प्रकार से न हुआ हो अथवा कष्ट से हुआ हो, जिसका गर्भघात हो गया हो, जो चिकित्सा से ड्रेप करती हो अर्थात् चिकित्सा न करवाती हो—इत्यादि उपर्युक्त कारणों तथा अन्य निदानों का सेवन करने से शीघ्र ही दारुण शोथ हो जाता है ॥ ३-६ ॥

वातिक पैत्तिकश्चैव श्लैष्मिकः साक्षिपातिकः ॥ ७ ॥

शोथ के भेद—यह शोथ चार प्रकार का होता है १ वातिक २ पैत्तिक ३ श्लैष्मिक तथा ४ साक्षिपातिक ॥ ७ ॥

आगन्तुः क्षतनिष्पिष्टच्युतभग्नादिसंभवः ।

दष्टावमूत्रिताघ्रातसंस्पर्शगरयोगजः ॥ ८ ॥

आगन्तु शोथ—इसके अतिरिक्त आगन्तु शोथ क्षत (चोट लगा जाने) से, पिसजाने से, गिर पड़ने से अथवा हड्डी

आदि के हट जाने से तथा सर्प आदि विषैले प्राणियों के द्वारा काटने, मूत्र करने, संघने, स्पर्श करने अथवा विष के कारण भी हो जाती है । इस प्रकार आगन्तु एवं विषज मिला कर कुल ६ प्रकार की शोथ होती है । माधवनिदान में इन्द्रज शोथों के तीन पृथक् भेद देकर ९ भेद कर दिये गये हैं । यथा— दोष पृथक् द्रव्ये सर्वरभिघातादिषादपि । अर्थात् तीनों दोषों से पृथक् २ तीन, इन्द्रज से तीन, सन्निपात से एक, अभिघात से एक और विष से एक—इस प्रकार कुल ९ होते हैं । इन्द्रज शोथों में दोषप्रकृतिसमसमवायावस्था में विद्यमान होने से उन्हें पृथक् नहीं गिना गया है । इस प्रकार जो यहाँ ६ ही शोथों का वर्णन किया गया है वह समुचित ही है ॥ ८ ॥

प्रकोपहेतुः सर्वेषां सामान्येनैव कीर्तित ।

पूर्वं उग्रनिदाने तु प्रोक्तः प्रत्येकशो मया ॥ ९ ॥

इन सब प्रकार की शोथों के प्रकोप के कारण सामान्य रूप से ही कहे गये हैं क्योंकि पहले उग्र निदान में मैंने प्रत्येक का पृथक् २ प्रकोप कारण कहा है ॥ ९ ॥

यथावदेपा रूपाणि संप्रवक्ष्याम्यत परम् ।

अपराहे भ्र वा वृद्धिः श्वयथोरनिलात्मन ॥ १० ॥

पूर्वाह्ने श्लैष्मिकस्य स्यान्मध्याह्ने पैत्तिकस्य तु ।

जय में इन सबके स्वरूप का यथावत् वर्णन करूँगा । शोथों का रुद्धि काल—वातिक शोथ की अपराह (सायकाल—दिन के पिड़ले प्रहर), श्लैष्मिक की पूर्वाह (दिन के पहले प्रहर में) तथा पैत्तिक की मध्याह्न काल में वृद्धि होती है ॥ १० ॥

पूर्वामध्यापरे यामे हासश्चैषां यथाक्रमम् ॥ ११ ॥

शोथों का हास—इनका हास क्रमशः पूर्वाह, मध्याह्न तथा अपराह में होता है । अर्थात् वातिक शोथ का पूर्वाह में, श्लैष्मिक का मध्याह्न तथा पैत्तिक का अपराह में हास होता है ॥

श्याववर्णः सर्वर्णो वा क्षिप्रोत्थाननिवर्तनः ।

पिपीलिकाकीर्ण इव ताम्यते परितुद्यते ॥ १२ ॥

विषमज्वरजुष्टस्य चिराच्चैव विदह्यते ।

भिन्नरोमा चलोऽङ्गुल्या निम्नो भवति पीडितः ॥ १३ ॥

सिरास्त्रायुत्वगायामैरध काये च वर्धते ।

स्निग्धोष्णोपशयी रूक्षः श्वयथुर्वातसंभवः ॥ १४ ॥

वातिक शोथ के लक्षण—वातिक शोथ का रंग काला अथवा सवर्ण (अविकृत) होता है । यह शीघ्र ही उत्पन्न होती है तथा शीघ्र ही शान्त भी हो जाती है, वह स्थान चींटियों से विरे हुए के समान होता है । तथा उसमें पैला प्रतीत होता है कि मानों चींटियाँ काट रही हों तथा पीछा होती है । यदि रोगी को विषम ज्वर हो तो वह शोथ शीघ्र ही विदग्ध हो जाती है—पक जाती है । उसमें रोम (बाल) टूट जाते हैं, वह शोथ अस्थिर होती है तथा उंगली से दबाने पर वह शोथयुक्त स्थान

नीचे दब जाता है (Pits on pressure), शरीर के निचले भाग में मिरा, स्नायु एवं त्वचा के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है, स्निग्ध एवं उष्ण वस्तुएं उसके अनुकूल-साध्य होती हैं तथा वह रूच होती है ॥ १२-१४ ॥

नीललोहितपीताभः पीड्यते धूप्यते मुहुः ।
क्षिप्रपाकी सविड्भेदस्तृष्णादाहज्वरान्वितः ॥ १५ ॥
नाभ्यां च वस्तिमूले च वृद्धिश्चास्य विशेषतः ।
नित्यं च (रोच)ते शीतं श्वयथुः पित्तसंभवः ॥ १६ ॥

पैक्तिक शोथ के लक्षण—जो शोथ नीले, लाल तथा पीले रंग की हो, जिसमें बहुत पीडा तथा धूप लगे, जो शीघ्र ही पक जाये, जिसमें साथ में अतिसार, तृष्णा, दाह एवं ज्वर हो, जिसकी नाभि एवं वस्तिमूल में विशेष वृद्धि हो तथा जिसमें शीत (ठण्डी वस्तुएं) अच्छी लगती हों—वह पैक्तिक शोथ होती है ॥ १५-१६ ॥

स्थिरः शीतोऽतिबहलः श्लक्ष्णः पाण्डुरवेदनः ।
सोत्क्लेशारोचकस्वापकण्डूकाठिन्यगौरवः ॥ १७ ॥
चिराद् वृद्धिमवाप्नोति चिराच्च विनिवर्तते ।
उरोगण्डाक्षिकूटेपु वृद्धिश्चास्य विशेषतः ॥ १८ ॥
शीतज्वरकरः शीतद्वेषी शोफः कफात्मकः ।

श्लैष्मिक शोथ के लक्षण—जो शोथ स्थिर, शीतल, अत्यन्त घनी, चिकनी, पाण्डुवर्ण का तथा वेदना रहित हो, जिसमें उल्कलेश (जी मचलाना) तथा अरुचि हो, जिसमें स्पर्शज्ञान न हो (सोई हुई सी-सुन्न हो), जिसमें कण्ठ हो, जो कठिन तथा गुरु हो, जो शोथ बहुत देर में बढ़ती हो तथा बहुत देर में हटती हो, छाती, कपोल एवं अक्षिकूटों में जिसकी विशेष वृद्धि होती हो, जिसमें ठण्ड लग कर ज्वर आता हो तथा जिसमें शीत अच्छी न लगे—वह श्लैष्मिक शोथ होती है ।

नीलपीतारुणाभासः सिराजालोपसन्ततः ॥ १९ ॥
अनेकोपद्रवस्त्रावः सर्वरूपसमन्वितः ।
सुतीव्रवेदनोऽसाध्यः श्वयथुः सान्निपातिकः ॥ २० ॥

सान्निपातिक शोथ के लक्षण—जो नीली, पीली एवं अरुण वर्ण की हो, जो सिराजाल से युक्त हो, जिसमें अनेक उपद्रव तथा चाव होते हों, जिसमें वात, पित्त एवं कफ तीनों के लक्षण विद्यमान हों, जिसमें अत्यन्त तीव्र वेदना होती हो वह सान्निपातिक शोथ होती है । यह असाध्य है ॥ १९-२० ॥

रक्तश्यावारुणोऽत्युष्णस्तोदभेदरुजान्वितः ।
आगन्तुः, सविपस्तान्नः कृष्णो वाऽऽशु विसर्पितः ॥ २१ ॥
हृष्णासारुचितृणमूर्च्छाज्वरान्चिकरो भृशम् ।

आगन्तु शोथ के लक्षण—आगन्तु शोथ लाल, काली तथा अरुण वर्ण की होती है, अत्यन्त उष्ण होती है तथा इसमें तोद (सुई चुभने के समान) तथा भेद (शस्त्र के काटे जाने के समान) से युक्त पीडा होती है । विपन्न शोथ के लक्षण—

विपन्न शोथ ताम्र एवं कृष्ण वर्ण की होती है, शरीर में शीघ्र फैल जाती है, इसमें अत्यधिक हृत्तास (जी मचलाना), अरुचि, तृष्णा, मूर्च्छा, ज्वर एवं अरोचकता होती है ॥ २१ ॥

इति पड्विधमुद्दिष्टं श्वयथोर्लक्षणं मया ॥ २२ ॥

इस प्रकार मैंने ६ प्रकार की शोथों के लक्षण कह दिये हैं ॥

नृणां तु पादप्रभवः स्त्रीणां च मुखसंभवः ।

उभयोर्थश्च गुह्यस्थः सर्वगश्च न सिद्धयति ॥ २३ ॥

अनाध्य शोथ—जो शोथ मनुष्य में पैरों से उत्पन्न हो कर सुप की ओर आता है तथा स्त्रियों में सुप ने उत्पन्न हो कर पैरों की ओर आता है वह असाध्य होता है । अथवा स्त्री एवं पुरुष दोनों के ही गुह्यस्थानों पर तथा सम्पूर्ण शरीर पर होने वाली शोथ असाध्य होती है । पुरुष का ऊर्ध्वकाय प्रधान एवं भारी माना गया है अतः पैरों से प्रारम्भ हो कर सुप (प्रधान स्थान) की ओर आने वाली शोथ असाध्य हो जाती है । इसी प्रकार स्त्री का अधः काय प्रधान एवं भारी होता है अतः सुप से प्रारम्भ हो कर पैरों (प्रधान स्थान) की ओर आने वाली शोथ असाध्य होती है ॥ २३ ॥

मारुतः सर्वशोफानां मूलहेतुरुदाहृतः ।

यथा च पित्तं दाहस्य, शैत्यस्य च यथा कफः ॥ २४ ॥

जिस प्रकार दाह का मूल हेतु पित्त होता है तथा शीतलता का कफ होता है उसी प्रकार सब शोफों का मूल हेतु वायु माना गया है । इसी लिये चरक चि अ. १२ में शोथ की सम्प्राप्ति बताते हुए कहा है कि जब दूषित हुआ वायु बाह्य शिराओं में पहुंच कर कफ, रक्त और पित्त को दूषित करता है तब उनके द्वारा मार्ग के रुक जाने से अन्य स्थानों पर न जा सकने के कारण वहीं उभर कर शोथ हो जाती है । अर्थात् शोथ में सर्व प्रथम वायु ही दूषित होता है तथा वही कफ, पित्त आदियों को दूषित करके शोथ का कारण बनता है ॥ २४ ॥

त्वग्रक्तमांसमेदांसि शोथोऽधिष्ठाय वर्धते ।

तदस्याशु क्रिया कुर्याद्धारुणस्य यथोत्तरम् ॥ २५ ॥

शोथ त्वचा, रक्त, मांस और मेदा का आश्रय करके बढ़ता है । यह यथोत्तर दारुण होता जाता है । इस लिये इसकी शीघ्र ही चिकित्सा करनी चाहिये । अर्थात् शोथ क्रमशः त्वचा से रक्त, रक्त से मांस और मांस से मेदा में आश्रय करता हुआ बढ़ता जाता है । तथा यह क्रमशः कष्टसाध्य होता जाता है अर्थात् त्वचा की अपेक्षा रक्त में पहुंचने पर अधिक कष्टसाध्य हो जाता है । रक्त की अपेक्षा मांस में तथा मांस की अपेक्षा मेदा में पहुंचने पर कष्टसाध्य हो जाता है । इस लिये इसकी प्रारम्भ से ही चिकित्सा करनी चाहिये जिससे यह पहली से अगली धातु में न पहुंचने पाये ॥ २५ ॥

कफपित्तोत्तरे शोफे क्षामदेहस्य देहिनः ।

वमनाद्यां क्रियां कुर्यात्तद्यत्कमनिलोत्तरे ॥ २६ ॥

शाल्यन्नमुद्गमण्डेन शोथी भुञ्जीत मात्रया ।

सचालमूलकव्योपपिप्पलीकेन वाऽऽदितः ॥ २७ ॥

जिस शोथ में कफ एवं पित्त की प्रधानता हो तथा रोगी का शरीर क्षीण हो उसमें प्रारंभ में वमन कराना चाहिये । तथा वातप्रधान शोथ में रोगी को युक्तिपूर्वक माना में शालि चावल तथा मुद्गमण्ड के साथ अथवा कच्ची मूली, त्रिकटु तथा पिप्पली के साथ भोजन करे ॥ २६-२७ ॥

लघ्वामाशयकोष्ठस्य पञ्चगव्येन सर्पिषा ।

कल्याणकेन तिक्तेन दशमूलादिकेन वा ॥ २८ ॥

स्निग्धस्विन्नस्य वमनं विदध्याच्च विरेचनम् ।

ततो दशाहान् सोऽश्रीयात् पयसा वाऽप्यभोजनम् ॥

रोगी का आमाशय एवं कोष्ठ लघु हो जाने पर उसे स्नेहन तथा स्वेदन कराकर पञ्चगव्य घृत, कल्याण घृत, तिक्त घृत अथवा दशमूल घृत के द्वारा वमन एवं विरेचन कराये । उसके घाद दस दिन तक उसे दूध के साथ भोजन कराना चाहिये ॥ २८-२९ ॥

ततो यवान्न तक्रेण शीलयेच्च यथाबलम् ।

(इति ताडपत्रपुस्तके २४१ तम पत्रम्)

पञ्चमुष्टिकयूपेण जाङ्गलानां रसेन वा ॥ ३० ॥

तदनन्तर रोगी को बल के अनुसार तक्र, पञ्चमुष्टिक यूप, अथवा जाङ्गल मास्रम के साथ यवान्न (यवों का बना हुआ भात) का सेवन करना चाहिये ॥ ३० ॥

द्राघिमच्चसुरास्नेहशाकपिष्टान्तलसेवनम् ।

असात्म्यान्ति निदानं च वर्जयेत् पथ्यमाचरेत् ॥ ३१ ॥

शोथ में अपथ्य—दही, मद्य, सुरा, स्नेह (घृत तैल आदि स्निग्ध द्रव्य), शाक, उद्द की पिष्टी आदि तथा अम्ल (खट्टे द्रव्य—अचार चटनी आदि) का सेवन और अन्य असात्म्य एवं निदानोक्त भावों का त्याग करना चाहिये । तथा पथ्य का सेवन करना चाहिये ॥ ३१ ॥

सगुडं शृङ्गवेरं च भक्षयेत् प्रातरुत्थित ।

हरीतकी गुडयुता त्रिसमा वाऽभ्यसेत् सदा ॥ ३२ ॥

प्रातःकाल उठ कर रोगी को अदरक अथवा हरीतकी में गुड मिलाकर सेवन करना चाहिये । अथवा समान भाग हरीतकी, गिलोय और सोंठ के चूर्ण का प्रयोग करना चाहिये ॥

पिप्पलीवर्धमानं वा, पिप्पल्यो मधुकेन वा ।

देवर्दावभयाशुण्ठीचूर्णकल्कमथापि वा ॥ ३३ ॥

पिबेत्रयाणामेतेषां क्वाथं च सपुनर्नवम् ।

अथवा वर्धमान पिप्पली का प्रयोग करना चाहिये या पिप्पली और मुलहठी का प्रयोग करे । अथवा पुनर्नवा के साथ

देवदारु, हरद तथा सोंठ—इन तीनों के चूर्ण के कल्क का क्वाथ बनाकर पीना चाहिये ॥ ३३ ॥

महौषध चित्रकं वा पिप्पल्यो देवदारु वा ॥ ३४ ॥

तत्रेण पयसा वाऽथ सेवमानः सुखी भवेत् ।

अथवा सोंठ, चित्रक, पिप्पली और देवदारु के चूर्ण को तक्र या दूध से पीने से रोगी सुखी (स्वस्थ) होता है ॥ ३४ ॥

चित्रामूलाग्निश्यामात्रिव्योषैर्वा शृतं पयः ॥ ३५ ॥

महौषधं देवदारुकल्कं वा पयसा पिबेत् ।

चित्रा (द्रवन्ती अथवा इन्द्रवारुणी) की जड़, चित्रक, त्रिवृत् तथा त्रिकटु से सिद्ध किये हुए दूध का प्रयोग करना चाहिये अथवा दूध के साथ सोंठ और देवदारु के कल्क का प्रयोग करना चाहिये ॥ ३५ ॥

गन्धर्वहस्त त्रिव्योप श्यामामूलं च पञ्चमम् ॥ ३६ ॥

क्षीरसिद्धं पिबेदेतद्यस्य स्याच्छुयथुर्महान् ।

जिसके शरीर में महान् शोथ हो उसे परण्ड, त्रिकटु (सोंठ, मरिच, पीपल) और त्रिवृन्मूल—इन पाचों द्रव्यों को दूध में सिद्ध करके पीना चाहिये ॥ ३६ ॥

गोमूत्रं महिपीमूत्रमुष्ट्रमूत्रमथो पिबेत् ॥ ३७ ॥

यथास्वं क्षीरमिश्रं वा शीलयेच्छोफशान्तये ।

शोफ (शोथ) की शान्ति के लिये गौ, भैंस तथा जंतनी का मूत्र पीना चाहिये । अथवा उपर्युक्त मूत्रों में योग्य परिमाण में दूध मिलाकर सेवन करना चाहिये ॥ ३७ ॥

सपिः पुनर्नवाक्वाथे कल्कैरेर्भिवाचयेत् ॥ ३८ ॥

व्योषमुस्ता दिने दिने ।

सर्वेषामेव शोथानां प्रयोगोऽयं विधीयते ॥ ३९ ॥

पुनर्नवा के क्वाथ में त्रिकटु, नागरमोथा आदि ओषधियों का कल्क ढालकर घृत सिद्ध करना चाहिये । सम्पूर्ण शोथों में प्रतिदिन इसका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३८-३९ ॥

अयोरजस्तद्विद्विगुणं त्रिवृता कटुरोहिणी ।

त्रिफलाया रसेनैतत् पीत्वा चूर्णं सुखी भवेत् ॥ ४० ॥

त्रिफला के रस के साथ लोहचूर्ण, त्रिकटु, त्रिवृत् तथा कुटकी के चूर्ण का सेवन करके रोगी सुखी होता है ॥ ४० ॥

त्रिफला त्रिवृता दन्ती विडङ्गं गजपिप्पली ।

त्रिव्योष रोहिणी दारु चित्रकं चेति चूर्णयेत् ॥ ४१ ॥

अयोरजस्तद् द्विगुणं क्षीरेणाभ्यस्य मुच्यते ।

त्रिफला, त्रिवृत्, दन्ती, विडङ्ग, गजपिप्पली, त्रिकटु, रोहिणी, दारुहल्दी तथा चित्रक का चूर्ण बनाये । इसमें इन सबसे दुगुणा लोहचूर्ण मिलाये । इसे दूध के साथ सेवन करने से रोगी रोगमुक्त हो जाता है ॥ ४१ ॥

त्रिव्योपत्रिफलामुस्ताविडङ्गचित्रकाः समाः ॥ ४२ ॥

नवैते सुधृता भागा नवायोरजस्तथा ।

तच्चूर्णं मधुना लीढ्या भुञ्जीत यत्रपष्टिकम् ॥ ४३ ॥
शुष्कमूलकयूपेण मुस्ताक्तपयसाऽपि वा ।

त्रिकटु (सोंठ, मरिच, पीपल), त्रिफला (हरड़, बहेड़ा, आंवला), नागरमोथा, विडङ्ग तथा चित्रक—ये ९ द्रव्य तथा लोहचूर्ण—इन सबको समभाग में लेकर बनाये हुए चूर्ण को मधु से चाटकर ऊपर से सूखी मूली के यूप अथवा नागरमोथे से युक्त दूध के माथ जो और मांटी के चावलों का भोजन करना चाहिये ॥ ४२-४३ ॥

भल्लातकं त्रिवृद्धन्ती त्रिव्योषं त्रिफलाऽत्रिकं ॥ ४४ ॥

तिला गुडा विन्द्मं च मधु सर्पिरयोरजः ।

नाम्ना कटुकविन्दुहिं लेहः शोयप्रमर्दनः ॥ ४५ ॥

कटुकविन्दु अवलेह—मिलावा, त्रिवृत्, दन्ती, त्रिकटु, त्रिफला, चित्रक, तिल, गुड, विडङ्ग, मधु, घृत तथा लोहचूर्ण—इन सबको मिलाकर अवलेह बनाया जाता है। इसका नाम कटुकविन्दु है। यह शोय को नष्ट करता है ॥ ४४-४५ ॥

सामान्येनैतदाख्यातं पृथक्त्वेन निवोष मे ।

तत्रादितः प्रवक्ष्यामि वातिकस्य शिररिजतम् ॥ ४६ ॥

यह सब शोयों का सामान्य चिकित्सा कही गई है। अब मेरे से इनकी पृथक् २ चिकित्सा सुनो। सबसे पहले मैं वातिक शोय की चिकित्सा करूंगा ॥ ४६ ॥

कुलत्थयवक्रोलानामुभयोः पञ्चमूलयोः ।

निर्यूहं साधितं तैलं कर्कुरैस्तैः समांशिकैः ॥ ४७ ॥

शतावरीकृष्णागन्धाद्यष्टौमधुकजीवनैः ।

सजीरैस्तत् पिबेत् काले क्षुर्याद्भ्यञ्जनं च तत् ॥ ४८ ॥

वातिक शोय की चिकित्सा—कुलथ, यव, कोल तथा दोनों पञ्चमूल (अर्थात् दसमूल) के छाथ से समान मात्रा में शतावरी, कृष्णागन्धा (महिजना), सुलहटी तथा जीवनीय गग की औषधियों का कर्कड़ डालकर तैल मिष्ट करें। उचित काल में दूध के साथ इस तैल का पान तथा अन्न द्वारा सेवन करें ॥ ४७-४८ ॥

शताह्वां मधुक वारु मथेतां च गवादनीम् ।

वत्सादनीं च पिष्ट्वा तैः सुखोष्णैः शोथसादिहेत् ॥ ४९ ॥

शतपुष्पा (सोंफ), सुलहटी, वास्हरदी, श्वेता (सफेद दूध), गवादनी (इन्द्रवाणी) तथा वत्सादनी (गिलोच) इन्हें पीन ले। शोथ पर इसका सुखोष्ण लेप करें ॥ ४९ ॥

वर्षावं त्विमेरएहं तर्कारी सपुनर्नवाम् ।

निष्ठाग्य वारिणोष्णेन श्वयधुं परिपेचयेत् ॥ ५० ॥

वर्षाव (श्वेत पुनर्नवा), त्रिकटु, परण्ड, तर्कारी (अक्लि-मन्थ अथवा जयन्ती) तथा रक्त पुनर्नवा—इनका छाथ बनाकर। इस उष्ण छाथ से शोय का परिपेचन करना चाहिये ॥ ५० ॥

तिलानां सर्पपाणां च गोधूमस्य यवस्य च ।

चूर्णानां तैलमिश्राणामुपनाहं विद्यापयेत् ॥ ५१ ॥

तथैवैरण्डवीजानां शृष्टानां दोपनाहनम् ।

तिल, सरसों, गेहू तथा जौ के चूर्ण को तिल तैल में मिलाकर (उपनाह) (पुलटिम) खाना चाहिये। अथवा परण्ड के बीजों को मूतकर ध्वजेह बनाये ॥ ५१ ॥

एरण्डो विन्वमूलं च वृद्धती कण्टकारिका ॥ ५२ ॥

करञ्जाश्चिरिविन्वश्च श्वदंष्ट्रा च समांशिका ।

लेपोऽयं सर्पिदा युक्तो वातश्वयथुनाशनः ॥ ५३ ॥

एष एव ययालामं परिपेकं सुखावहं ।

वातशोय को नष्ट करने के लिये परण्ड, विन्वमूल, वृद्धती, कटेरी, करञ्ज, चिरिविन्व (नाटाकरञ्ज अथवा पृतिकरञ्ज) तथा गोखरु समभाग लेकर चूर्ण करके घी में मिलाकर लेप करना चाहिये तथा इन्हें वस्तुओं में से जो २ मिल जायें उनका परिपेक करना चाहिये। यह सुखकारी होना है ॥

शारिवा मूलकं शुष्कं शुक्तासा महापघम् ॥ ५४ ॥

कुष्ठं मुस्ता जलं लम्बा प्रलेपः शोफनाशनः ।

शारिवा, सूखीपूला, शुक्तासा (ग्योताक-अरल), साठ, कुष्ठ, नागरमोथा, हींदर (सुगन्धवाला) तथा लम्बा (कटुका-लाघु) का लेप शोय को नष्ट करता है ॥ ५४ ॥

श्वदंष्ट्रैरण्डमूलं च विन्वमूलं महापघम् ॥ ५५ ॥

पुराणमूलकं चैषां क्षाये जीरं विपाचयेत् ।

जीरावशेषमाहृत्य काले सघृतशर्करम् ॥ ५६ ॥

यथाग्निं पाचयेदेतं वातश्वयथुनाशनम् ।

गोखरु, परण्डमूल, विन्वमूल, सोंठ—इन सबकी पुरानी जड़ों का छाथ बनाकर उममें दूध डालकर पाक करें। दुग्ध-मात्र शेष रहने पर उतार लें। फिर इसमें घी और शर्करा मिलाकर द्रव्य मन्द, मध्य एवं तीक्ष्ण अग्नि पर उसे पकाये। यह घृत वातशोय को नष्ट करता है ॥ ५५-५६ ॥

एरण्डतैलं पयसा गणं सूत्रेण वा पिबेत् ॥ ५७ ॥

तेनास्य दोषशेषश्च श्वयधुश्च निवर्तते ।

दूध अथवा गोमूत्र के साथ रोगी को एरण्डतैल पिलाये। इससे उसके अवशिष्ट दोष तथा शोय नष्ट हो जाता है ॥ ५७ ॥

लघून्यन्नानि भुञ्जीत स्निग्धोष्णसहितानि च ॥ ५८ ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके २४२ तमं पत्रम्)

तथा इत वातशोय में, लघु, स्निग्ध एवं उष्ण अन्न का भोजन करना चाहिये ॥ ५८ ॥

अथ पित्तसमुत्थस्य प्रवक्ष्यामि चिकित्सितम् ।

अमयाऽऽमलकीदन्तीत्रिकर्ममधुचन्दनैः ॥ ५९ ॥

संजीवनीयमक्षिष्ठैर्मधूककुसुमैः समैः ।

सर्शीरैः पाचिवं सर्पिं शोफत्याभ्यञ्जनं परम् ॥ ६० ॥

पानं चैतत् प्रदातव्यं शोफरोगनिवारणम् ।

अब मैं पैत्तिक शोध की चिकित्सा कहूँगा । पैत्तिक शोध की चिकित्सा—हरद, आंवला, टन्ती, त्रिकर्म, मधु, चन्दन, जीवनीयगण की ओषधियाँ, मंजीठ तथा महुए के फूल सम-भाग तथा दूध के द्वारा पकाये हुए घृत का शोध में अभ्यङ्ग करना चाहिये । तथा शोधरोग को नष्ट करने के लिये हृत घृत को पीना भी चाहिये ॥ ५९-६० ॥

वक्तव्य—त्रिकर्म—त्रिकर्म के स्थान पर यदि त्रिकर्ष पाठ हो तो अर्थ ठीक प्रतीत होता है । त्रिकर्ष शब्द—सौंठ, अतीस तथा नागरमोथे के लिये सम्मिलित रूप में व्यवहृत होता है । राजनिषण्डु में कहा है—नागरातिप्रिषामुस्ता त्रयमेतत्रिकर्षिकम् ॥

जीवकर्षभकावैन्द्री मधुपर्णी शतावरी ॥ ६१ ॥

मुदिता पेतसं चैव प्रलेपः सरसाञ्जनः ।

जीवक, स्रपभक, ऐन्द्री (इन्द्रवारुणी), मधुपर्णी (गिलोय), सतावरी, मुदिता तथा वेत्सु में रसाञ्जन मिलाकर शोध पर लेप करना चाहिये ॥ ६१ ॥

तालीशोशीरमुदिताचन्दनं सरसाञ्जनम् ॥ ६२ ॥

मधुकं पद्मकं चेति लेपः श्वयथुनाशन' ।

तालीशपत्र, खस, मुदिता, चन्दन, रसौंठ, मुलहठी तथा पद्माख—यह लेप शोध को नष्ट करता है ॥ ६२ ॥

शतावरीं हंसपदीं मधुपर्णीं च चित्रकम् ॥ ६३ ॥

वन्दां तालीसपत्रं च पिष्ट्वा श्वयथुमादिहेत् ।

शतावर, हंसपदी, गिलोय, चित्रक, चन्दा तथा तालीशपत्र को पीसकर शोध पर लेप करना चाहिये ॥ ६३ ॥

क्षीरद्रमाणां त्वङ्कमूलकाथस्तु परिषेचने ॥ ६४ ॥

सदाहरागपाके च हितः सक्षीरशर्करः ।

शोध में दाह, राग (लालिमा) तथा पाक होने पर क्षीर वृक्षों की खचा तथा मूल के फाय में दूध तथा शर्करा मिलाकर परिषेचन करना चाहिये ॥ ६४ ॥

त्रिवृन्मधुकमृद्धीकाकाशमर्याभि शृतं पयः ॥ ६५ ॥

विरेचनीयमन्यद्वा यथावस्थं प्रयोजयेत् ।

विरेचन के लिये त्रिवृत्, मुलहठी, सुनक्का तथा गंभारी के द्वारा सिद्ध किया हुआ दूध अथवा अवस्था के अनुसार अन्य द्रव्य प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ६५ ॥

नात्यच्छस्त्रिगधशीतानि स्वादूनि च लघूनि च ॥ ६६ ॥

पयो द्रवाणि भुञ्जीत यथोक्तानि च मात्रया ।

पैत्तिक शोध में पथ्य—जो बहुत अधिक सान्द्र, स्निग्ध तथा शीतल नहीं है ऐसे तथा स्वादु एवं लघु द्रव्य, दूध तथा अन्य यथोक्त द्रव पदार्थों का मात्रा में प्रयोग करना चाहिये ॥

श्वयथोः कफजस्थापि चिकित्सां शृण्वतः परम् ॥ ६७ ॥

अब कफज श्वयथु (शोध) की भी चिकित्सा सुनो ॥ ६७ ॥

ह्रीवेरागरुदारुणि चव्यचित्रकनागरम् ।

अभया पिप्पलीमूलं रजन्यौ हिड्डु मात्रया ॥ ६८ ॥

काथं गोमूत्रपिष्टं वा पिवेच्छोफनिवर्हणम् ।

कफज शोध की चिकित्सा—शोध को नष्ट करने के लिये ह्रीवेर (वालक), अगरु, देवदारु, चव्य, चित्रक, सौंठ, हरद, पिप्पलीमूल, हल्दी, दाखहल्दी तथा हींग आदि का फाय बनाकर अथवा गोमूत्र में पीसकर पीना चाहिये ॥ ६८ ॥

चित्रकारग्वधौ मूर्वाविडङ्गामलकाभया ॥ ६९ ॥

पिप्पलीशारिवापाठाकपायं मधुना पिवेत् ।

चित्रक, अमलतास, मूर्वा (मोरबेल), विडङ्ग, आंवला, हरद, पिप्पली, शारिवा तथा पाठा—इनका कपाय मधु के साथ पीना चाहिये ॥ ६९ ॥

देवदारु च पाठां च शृङ्गवेरं च भागशः ॥ ७० ॥

तथा पुष्करमूलं च गोमूत्रकथितं पिवेत् ।

देवदारु, पाठा, अदरक तथा पुष्करमूल की गोमूत्र में फाय बनाकर पीना चाहिये ॥ ७० ॥

पाठा मुस्ताऽभया दारु चित्रको विश्वभेषजम् ॥ ७१ ॥

पिप्पल्यतिविषा मूर्वा तथा ताडकपत्रिका ।

बाधासु तत् पिवेत् पूतं कफश्वयथुनाशनम् ॥ ७२ ॥

श्लैष्मिक शोध के कष्ट को दूर करने के लिये पाठा, नागर-मोथा, हरद, देवदारु, चित्रक, सौंठ, पिप्पली, अतीस, मूर्वा तथा ताडपत्र के फाय को छानकर पीना चाहिये ॥ ७१-७२ ॥

तगरागरुमुस्तानि सरलं देवदारु च ।

कुष्ठं त्वचा च लेपोऽयं कफश्वयथुवारणः ॥ ७३ ॥

तगर, अगरु, नागरमोथा, सरल (चीड़), देवदारु तथा कुष्ठ की छाल का लेप श्लैष्मिक शोध को नष्ट करता है ॥ ७३ ॥

कालां गोधापदीं हिंसां सुषवी तालपत्रिकाम् ।

पिष्ट्वा शीतकमूलं च शोधमस्य प्रलेपयेत् ॥ ७४ ॥

काला (त्रिवृत्), गोधापदी (हंसपदी), हिंसा (जटा-मांसी), सुषवी (काला जीरा), तालपत्रिका (मुशली-मूसली) तथा शीतक (अशनपर्णी)—की जड़ों को पीसकर शोध पर लेप करना चाहिये ॥ ७४ ॥

कुष्ठच्छत्राकवल्क च यातुमूलं त्रिकण्टकम् ।

भद्रदारुं सुगन्धां च पिष्ट्वाशौ शोफमादिहेत् ॥ ७५ ॥

कुष्ठ तथा छत्राक (आंवला) की छाल, यातुकमूल (पत्र शाक विशेष), गोखुरु, देवदारु तथा सुगन्धा (सर्पलोचना अथवा स्पृक्का) को पीसकर गरम करके शोध पर लेप करे ॥

मूलकानि च शुष्काणि भद्रमुरतं सशारिवम् ।

गोमूत्रपिष्टो लेपोऽयं श्वयथोनिवारण' ॥ ७६ ॥

सूखी मूली, नागरमोथा तथा शारिवा को गोमूत्र में पीसकर लेप करने से शोध नष्ट हो जाता है ॥ ७६ ॥

पलाशभस्म चैकाङ्गलेपो गोमूत्रसंयुतः ।
श्लैष्मिके श्वयथावेष परिपेको विधीयते ॥ ७७ ॥
पञ्चमूलशृतं तोय गोमूत्रं वाऽपि केवलम् ।

पलाश (ढाक) की भस्म को गोमूत्र में मिलाकर अन्न पर लेप करना चाहिये । श्लैष्मिक श्वयथु में पञ्चमूल से सिद्ध किये हुए जल अथवा अकेले गोमूत्र के द्वारा परिपेचन करना चाहिये ॥ ७७ ॥

निम्बाङ्कोठोरूपगानां तर्कार्याः कुटजस्य च ॥ ७८ ॥
नक्तमालस्य वशस्य पत्रकाशोऽवगाहनः ।

नीम, अङ्कोट (Alangium Decapetalum-निकोचक), एरण्ड, तर्कारी (अग्निमन्य-अरणी), कुटज, नक्तमाल (करञ्ज) तथा वास के पत्तों के काथ से अवगाहन करना चाहिये ॥ ७८ ॥

त्रिफला चित्रकवचे द्वे हरिद्रे कुठेरकः ॥ ७९ ॥
श्यामासुपर्णीकटुकाकाकमाचीसुवर्चलाः ।
वार्ताकी निचुलं निम्बो विडङ्ग विश्वभेषजम् ॥ ८० ॥
रास्ना पुनर्नवा मूर्वा कुण्ठं व्याघ्रनखं वृषम् ।
शिग्रुमूलमथार्कं च यथालाभं समाहृतैः ॥ ८१ ॥
गोमूत्रपिष्टैर्लेपं स्यात् कथितैः परिपेचनम् ।
एतैरेव द्रवैः पक्वैरभ्यङ्गः शोथनाशनः ॥ ८२ ॥

त्रिफला, चित्रक, वच, हरदी, वारुहर्दी, कुठेरक (श्वेत तुलसी भेद-हाराणचन्द्र), श्य मा (त्रिवृत्-काली निशोय), आसुपर्णी, कुटकी, मकोय, हुलहुल, वार्ताकी (वंगन), निचुल (हिज्जल-समुद्रफल), नीम, विडङ्ग, सोंठ, रास्ना, पुनर्नवा, मूर्वा (मोरवेल्), कुण्ठ, व्याघ्रनख (नखी-व्याघ्रनख नामक गन्धद्रव्य), वृष (घासा), सहिजने की जड़ तथा आक इनमें से जो २ द्रव्य मिल सकें उन्हें लेकर गोमूत्र में पीमकर लेप करें तथा इन्हीं के काथ से परिपेक और इन्हीं द्रव्यों को पकाकर अभ्यङ्ग करने से शोथ नष्ट होता है ॥ ७९-८२ ॥

पटोलमूलं त्रिफला विडङ्गं रजनीति पट् ।
कार्पिकाः स्युस्तथैकस्माद् द्विगुणं रोचनीफलम् ॥ ८३ ॥
नीलिका त्रिगुणा देया त्रिवृता तु चतुर्गुणा ।
चूर्णमेतद्द्रवां मूत्रसंयुतं मात्रया पिवेत् ॥ ८४ ॥
काले विरिक्तो भुञ्जीत जाङ्गलानां रसेन तु ।

पटोल की जड़, त्रिफला (हरड़, वहेड़ा, आंवला), विडङ्ग तथा हरदी-ये छत्रों द्रव्य प्रत्येक १ कर्ष, जमालजोटा इससे दुगुणा (अर्थात् २ कर्ष), नीलिका (विद्रुयलता अथवा रुक्मलौह) त्रिगुणा (अर्थात् ३ कर्ष) तथा त्रिवृत् चौगुणा (अर्थात् ४ कर्ष)-इनका चूर्ण योग्यमात्रा में गोमूत्र में मिलाकर पीये । इसमें उचित समय में विरेचन हो जाने के बाद जांगल मांस्तरम का भोजन करना चाहिये ॥ ८३-८४ ॥

त्रिफला सरल वारु रजान्यो रोहिणी वचा ॥ ८५ ॥
पिप्पली पिप्पलीमूलं नागरातिविषे वनम् ।

चारद्रयं विडङ्गं च पाठाऽगरु सचित्रकम् ॥ ८६ ॥
अयोरजश्च चूर्णानि गोमूत्रेण विपाचयेत् ।

(इति नादपत्रपुस्तके २४३ तमं पत्रम् ।)

द्रा(त्राय)लयमाहृत्य गुटिका वदरोपमाः ॥ ८७ ॥
कृत्वाऽर्थैकां ततो द्वे वा पिवेदुष्णो न वारिणा ।
मुच्यते कफजाच्छोफादेवं श्वयथुपीडितः ॥ ८८ ॥
एषा हि ग्रहणीदोषं पाण्डुरोगं कफात्मकम् ।
कफाशोमि च वृद्धिं च प्रमेहं च शमं नयेत् ॥ ८९ ॥

त्रिफला, सरल (चीड), देवदारु, हरदी, वारुहर्दी, रोहिणी, वच, पिप्पली, पिप्पलीमूल, नोंठ, अतीम, वन (नागरमोथा), दोनों चार (सर्जचार तथा यवचार), विडङ्ग, पाठा, अगारु, चित्रक तथा लोहचूर्ण-इन सबका चूर्ण करके गोमूत्र से पकाये । फिर मुनक्के के साथ पीसकर वेर के समान गोलियां बनाये । ये एक या दो गोलियां उष्ण जल के साथ सेवन करनी चाहिये । इस प्रकार कफज शोथ से पीडित रोगी शोथ से मुक्त हो जाता है । यही प्रयोग ग्रहणी दोष, श्लैष्मिक पाण्डु, श्लैष्मिक अर्जरोग, वृद्धि तथा प्रमेह रोग को शान्त करता है ॥ ८७-८९ ॥

पञ्चमूलं वरुणकं सरलं देवदारु च ।
हस्तिकर्णपलाशश्च फलानि निचुलस्य च ॥ ९० ॥
पलाश काकला काला गुडुची देवपुष्पकम् ।
अहिंसा श्रेयसी हिंसा कृष्णागन्धा पुनर्नवा ॥ ९१ ॥
कायस्था च वयःस्था च चोरको जटिला जटा ।
अलम्बुपं सौरुपूगं प्रपुत्राडं सनागरम् ॥ ९२ ॥
शिग्रोघापदी भार्गी तर्कारी शुष्कमूलकम् ।
एतैः सिद्धं यथालाभं तैलमभ्यङ्गनैस्त्रिभिः ॥ ९३ ॥
निहन्त्युदीर्णश्वयथुं जन्तोर्वातकफोत्तरम् ।

पञ्चमूल (वृहत्, पञ्चमूल-विश्व, श्योनाक, गंभारी, पाटला, गणिकािका), वरुण, सरल (चीड), देवदारु, हस्तिकर्ण पलाश (गजकर्णाकार पत्र वाला पलाश भेद-भूपलाश), निचुल (जलवेतस्) के फल, पलाश, काकला (पट्टि धान्य जाति भेद), काला (त्रिवृत्-काली निशोय), गिलोय, लोंग, अहिंसा (कण्टकपाली), श्रेयसी (हरड़), हिंसा (जटामासी अथवा कण्टकारी), कृष्णागन्धा (शोभाजन-सहिजना), पुनर्नवा, कायस्था (आवला), वयस्था (हरड़), चोरक (गन्धद्रव्य विशेष-प्रन्यपर्णकभेद-ठहण, भटेउर), जटिला (जटामासी), जटा (भूम्यामलकी), अलम्बुप (भूकदम्ब), उरुवृक (एरण्ड), प्रपुत्राड (चक्रमर्द-पवाड), सोंठ, सहिजना, गोघापदी (हंसपदी), भारगी, तर्कारी (अग्निमन्य), सूखीमूली-इनमें से जो २ औषध मिल सकें उनसे सिद्ध किये हुए तेल का अभ्यङ्ग करने से तीनों प्रकार के विशेषकर वात एव कफ की प्रधानता वाले शोथ नष्ट हो जाते हैं ॥ ९०-९३ ॥

उभे हरिद्रे मख्लिष्ठा यष्टीमधुकचन्दनम् ॥ ६४ ॥

पिप्पल्यो बालकं चैव पीतद्रुः पद्मकं तथा ।

मांस्युशीरं सतगरमेलाऽगरु कुटन्नटम् ॥ ६५ ॥

श्रीवेष्टकं सर्जरसं मूर्वाकुष्ठप्रियङ्गवः ।

एतैस्तैलं विपक्तव्यमभ्यङ्गाच्छोथनाशनम् ॥ ६६ ॥

हरदी, दाखहरदी, मंजीठ, मुलहठी, रक्तचन्दन, पिप्पली, बालक (ह्रीवेर), पीतद्रु (सरल-चीड़), पञ्जाख, जटामांसी, खस, तगर, छोटी इलायची, अगर, कुटन्नट (भद्रमुस्ता), श्रीवेष्टक, (सरल निर्यास-गन्धाविरोजा), सर्जरस (राल-Resin), मूर्वा (मोरबेल), कुष्ठ तथा प्रियङ्गु—इन ओषधियों से तैल सिद्ध करके पकाना चाहिये। यह शोथ को नष्ट करता है ॥ ९४-९६ ॥

क्रियैषा दोषजस्योक्ताऽऽगन्तोर्वैसर्पवत् क्रिया ।

अग्निसादो ज्वरस्तृष्णा कार्श्यारुचितमोभ्रमा ॥ ६७ ॥

श्वासव्रणातिसाराश्च स्वैश्चिकित्स्या उपद्रवाः ॥ ६८ ॥

यह दोषज (निज) शोथ की चिकित्सा कही गई है। आगन्तु शोथ की विसर्प के समान चिकित्सा करनी चाहिये। शोथ के उपद्रव—अग्निमान्द्य, ज्वर, तृष्णा, कृशता, अरुचि, तमोगुण की प्रधानता, भ्रम (शिरोभ्रम), श्वास, व्रण, अतिसार, ये शोथ के उपद्रव होते हैं। इन उपद्रवों की अपनी २ चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ९७-९८ ॥

इति ह स्माह भगवान् करयपः ॥ अत्र (१०६)

(इति) खिलेषु श्रमथुचिकित्साध्यायः सप्तदशः ॥ १७ ॥

ऐसा भगवान् करयप ने कहा था ॥ अत्र (१०६)

(इति) खिलेषु श्रमथुचिकित्साध्यायः सप्तदशः ॥ १७ ॥

अथ शूलचिकित्साध्यायोऽष्टादशः ।

अथातः शूलचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् करयपः ॥ २ ॥

अब हम शूल चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान् करयप ने कहा था ॥ १-२ ॥

क्षोभाश्लासाध्ययनातिप्रसङ्गात्

क्षुत्काले चात्यम्भसः पानदोषात् ।

वेगानां वा निग्रहाद्यानयाना-

दामाद्भ्रंशसाद्रूक्षधान्याशनाद्वा ॥ ३ ॥

क्रुद्धो वायु कर्तनायामतोदैः

कम्पाध्मानैराविशन् कुक्षिदेशे ।

४४ का०

शूलं पित्तेनान्वितः श्लेष्मणा वा

द्वाभ्यां वाऽपि प्रेर्यमाणः करोति ॥ ४ ॥

शूल का निदान तथा संप्राप्ति—क्षोभ, त्रास (डर) तथा अध्ययन के अतिप्रसङ्ग (अत्यन्त प्रयोग करने) से, भूख के समय अत्यधिक पानी पीने से, वेगों के निग्रह से, सवारियों में बैठकर चलने से, आमदोष से, भ्रंश (गिरने) से अथवा रुक्ष धान्य के सेवन आदि से प्रकुपित हुआ वायु कर्तन (काटने के समान पीडा), आयाम (थकावट), तोद (वेदना), कम्पन तथा आध्मान सहित कुक्षिप्रदेश में प्रविष्ट होकर पित्त, कफ अथवा दोनों से युक्त एव प्रेरित होता हुआ शूल को उत्पन्न कर देता है ॥ ३-४ ॥

वाताच्छूलं क्षुधितस्योग्ररूपं

घोरैर्वैर्गैर्निरुच्छ्वासकर्तृ ।

विद्याद्भुक्ते जीर्यति स्वेददाह-

तृष्णार्तस्य प्रततं पित्तशूलम् ॥ ५ ॥

मन्दाबाधं स्तिमितं भुक्तमात्रे

कफोद्रेकात् स्तम्भहृल्लासकर्तृ ।

विद्याच्छूलं सन्निपाताच्चतुर्थं

सर्वैलिङ्गैर्दुःसहं तत्त्वसाध्यम् ॥ ६ ॥

वातिकशूल—यह भूखे अथवा खाली पेट बढ़ जाती है तथा शूल के तीव्र वेग के समय श्वास रुक जाता है। पैत्तिक शूल—यह शूल भोजन के जीर्ण होने के बाद होती है। इसमें रोगी अत्यधिक स्वेद, दाह तथा तृष्णा से पीडित रहता है। श्लैष्मिक शूल—इस शूल में रोगी को कष्ट अधिक नहीं होता है, रोगी स्तिमित सा रहता है, भोजन करने के तुरन्त बाद यह शूल प्रारम्भ होती है तथा इसमें स्तम्भ एवं हृल्लास (जी मचलाना) आदि लक्षण होते हैं। सान्निपातिक-शूल—चौथी सान्निपातिक शूल होती है जिसमें उपर्युक्त सब दोषों के लक्षण विद्यमान होते हैं। यह दुःसह एव असाध्य होती है ॥ ५-६ ॥

वायुः प्रोक्तो बलवानुग्रवेगः

(सोऽयं) क्रुद्धो देहमाश्रयेव हन्ति ।

तस्मादादावदितं वातशूले-

नाऽभ्यक्ताङ्गं स्वेदयेदाशु वैद्यः ॥ ७ ॥

वातप्रोणैरवगाहोपनाहैः

पिण्डस्वेदैरुष्णकै पायसैर्वा ।

वायु अत्यन्त बलवान् तथा उग्रवेग वाला होता है। यह क्रुद्ध (प्रकुपित) होने पर शरीर को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। इसलिये वातशूल से पीडित रोगी का सर्वप्रथम स्नेहन कराकर वैद्य को वातनाशक तथा उष्ण भवगाह, उपनाह, पिण्डस्वेद तथा उष्ण पायस (पायसोदन-खीर) आदि के द्वारा स्वेदन करना चाहिये ॥ ७ ॥

एणादीनां जाङ्गलानां रसांश्च
लावादीनां चान्वितान् सैन्धवेन ॥ ८ ॥
स्निग्धोष्णाम्लान् शीलयेद्वातशूली
वातघ्नैर्वा साधितं क्षीरमुष्णम् ॥ ९ ॥
तैलं शुक्तं मरुतु सौवीरकं च
पिवेच्छूली सह सौवर्चलेन ।

वातिकशूल से पीडित रोगी को चाहिये कि वह हरिण, जांगल पशु-पक्षी तथा लाव का लवणयुक्त मांसरस, स्निग्ध, उष्ण एवं अम्ल पदार्थ, वातघ्न ओषधियों से सिद्ध किया हुआ दूध तथा सौवर्चल लवणयुक्त तैल, शुक्त (सिरका), मरुतु तथा सौवीरक (जौ तथा गेहूँ से बनी हुई कांजी) का सेवन करे ॥

श्यामां शुर्ठीं सैन्धवं तुम्बुरुणि
हिङ्गु चारं यावशूक्तं विड च ॥ १० ॥
श्लक्ष्णं पिष्ट्वा प्रवराहं शटि च
पेय कोष्णं चाम्भसा वातशूले ।

वातिक शूल में श्यामा (त्रिष्टुव), सोंठ, सैन्धव, तुम्बुरु (नैपाली धनिया अथवा तेजवल), हींग, चार (सर्जचार), यवचार, विडलवण, प्रवर (अगार) तथा शटी (कचूर-कपूर-कचरी)—इन्हें वारीक पीसकर गर्म करके जल के साथ सेवन करना चाहिये ॥ १० ॥

क्षीरं पीत्वा शीतलं पित्तशूली
वमेत् कामं शर्करावारिणा वा ॥ ११ ॥
शूलार्तं वा शङ्खकुन्देन्दुगौरै-
मुक्ताहारै संस्पृशेत् पङ्कजैर्वा ।
रौप्यैः कांस्यैः स्फाटिकैः काश्चनैर्वा
(तोया)सिक्तैर्भाजनैश्चन्द्रशीतैः ॥ १२ ॥
यस्मिच्छूलं संस्पृशेत्तं प्रदेशं
भूयो भूय कदलीनां दलेर्वा ।
मृद्धी शय्यां विसिनीपत्रभक्ति-
न्यासोपेतां चन्दनाम्बुप्रसिक्ताम् ॥ १३ ॥
शीते वेश्मन्यहता सोपधानां
सेवेतान्तं प्रस्फुरत्पद्मपत्राम् ।

पैतिक शूल के रोगी को शीतल दूध पीकर अथवा पानी में ग्राण्ड मिलाकर उसका सेवन करके यथेच्छ वमन कर देना चाहिये । उस शूल से पीडित व्यक्ति के शरीर का शंख, कुन्द तथा चन्द्रमा के समान श्वेत कमल की मालाओं के द्वारा तथा चन्द्रमा के द्वारा अथवा चन्द्रमा के समान शीतल (अथवा चन्द्र-कर्पूर डालकर शीतल किये हुए), चात्री, कांठी, स्फटिक तथा मोने के जलपूर्ण पात्रों का स्पर्श कराना चाहिये । अथवा जिस स्थान पर शूल हो उसे चार = कदली-दलों (केटे के पत्तों) के द्वारा स्पर्श कराना चाहिये । उस रोगी को पीतल घर में मृदु, विमिनी (नृणाल) पत्र से युक्त,

चन्दन के अर्क से सोंची हुई, उपधान (तक्रिये) से युक्त, विना टूटी हुई तथा जिसमें पद्मपत्र विकसित हों ऐसी शय्या का प्रयोग करना चाहिये ॥ ११-१३ ॥

हृद्या शीता मधुरा भेदनीयाः
पेयाः सिद्धाः शीतला वा कपायाः ॥ १४ ॥
(इति ताडपत्रपुस्तके २४४ तमं पत्रम् ।)

क्षौद्रोन्मिश्राः स्वादवः पित्तशूल-
स्योच्छेदार्थं शर्कराचूर्णयुक्ताः ।

तथा पित्त शूल को नष्ट करने के लिये रोगी को मधु एवं शर्करा चूर्ण मिश्रित स्वादु, हृद्य, शीतल, मधु तथा विरेचन गुणयुक्त सिद्ध की हुई पेया अथवा शीतल कपाय का प्रयोग करना चाहिये ॥ १४ ॥

सामे सोत्क्लेशे भोजने वा विदग्धे
संशुद्धयर्थं सैन्धवोष्णोदकेन ॥ १५ ॥

कुर्यात् कामं वमनं श्लेष्मशूले
वान्तं चैनं लद्धितं सुप्रतान्तम् ।

क्षारोपेतं पाययेत् पाचनीयं
पिप्पल्यादिकाथमुष्णं सहिङ्गु ॥ १६ ॥

तत्सिद्धां वा भोजयेत्तं यवागूं
संसृष्टान्नः क्रमशो वा निपेवेत् ।

चूर्णं सपिर्वटकक्षारवस्तीन्
कल्ककाथान् भागश कल्पशश्च ॥ १७ ॥

श्लैष्मिक शूल में आम रस का उत्क्लेश होने पर अथवा भोजन के विदग्ध होने पर सशोधन के लिये लवणयुक्त गरम पानी से यथेच्छ वमन कराये । वमन के बाद उसे लह्वन कराकर चार मिलाकर कोई पाचन योग पिलाये, गरम २ पिप्पल्यादि काथ में हींग मिलाकर देवे अथवा इसी काथ से सिद्ध की हुई यवागू खिलाये या संसर्जन क्रम से भोजन कराये । इसके अतिरिक्त चूर्ण, सर्पि, वटक, चार, वस्ति, कल्क तथा काथ का योग्य परिमाण एवं कल्प के अनुसार प्रयोग करना चाहिये ॥ १५-१७ ॥

शूलाटोपानाह्गुल्मामयत्नं
सिद्धं प्रोक्तमृषिभिर्ध्यानयोगात् ॥ १८ ॥

हिङ्गुपाठान्निकटुकक्षारसैन्धवचित्रकान् ।
हृषुपामभयां चव्यमजाजीधान्यपुष्करान् ॥ १९ ॥

अम्लवेतसवृक्षाम्लयवानीदाडिमानी च ।
शटि सौवर्चल चैव सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ॥ २० ॥

एतद्धि चूर्णमुष्णाम्बुदधिमस्तुमुत्सवैः ।
पीतमानाहहृद्वस्तिशूलगुल्मार्तिनाशनम् ॥ २१ ॥

ऋषियों ने ध्यान (समाधि) के बल से शूल, आटोप, आनाह तथा गुल्म रोगों को नष्ट करने वाला निम्न सिद्ध योग कहा है—हींग, पाठा, त्रिकटु, सर्जचार, सैन्धव, चित्रक, हाऊ-

बेर, हरद, चन्द्य, अजाजी (अजवायन), धनिया, पुष्करमूल, अम्लवेत, वृक्षाम्ल (तिन्तिडीक-विपांवल), यवानी, अनारदाना, कपूर कचरी, सौवर्चल, इन सबका सूक्ष्म चूर्ण कर ले । यह चूर्ण उष्णजल, दधिमस्तु, सुरा एवं आसव से सेवन करने पर आनाह, हृच्छूल, बस्तिशूल तथा गुल्म रोग को नष्ट करता है ॥ १८-२१ ॥

प्लीहाशोप्रहणीदोपकासश्वासानुरोगप्रहम् ।

मातुलुङ्गरसैर्युक्तं हन्ति मूत्रग्रहं तथा ॥ २२ ॥

उपर्युक्त चूर्ण को ही यदि विजौरे नीम्बू के रस से सेवन किया जाय तो वह प्लीहावृद्धि, अर्श, ग्रहणी विकार, कास, श्वास, उरोग्रह तथा मूत्रग्रह को नष्ट करता है ॥ २२ ॥

अम्लवेतसवृक्षाम्लयवानीचारचित्रकम् ।

हिङ्गुचन्योपकशटीजीवन्तीत्रिकटूनि च ॥ २३ ॥

पिप्पलीं पिप्पलीमूलं वदरं शिरिवारिकाम् ।

नागदन्तीं च बिल्वं च तथा लवणपञ्चकम् ॥ २४ ॥

समभागानि मतिमान् सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ।

रसेन मातुलुङ्गस्य वटकान् कारयेत्ततः ॥ २५ ॥

गुल्मोदावर्तशूलेषु पिवेदेतान्महागुणान् ।

सुखोष्णवारिमद्याम्लैर्मूत्रकृच्छ्रे तथैव च ॥ २६ ॥

हृद्रोगेषु गुदभ्रशमेद्वस्तिरुजासु च ।

अम्लवेतस, वृक्षाम्ल (तिन्तिडीक-विपांवल), अजवायन, सर्जंचार, चित्रक, हॉग, चन्द्य, ऊपक (मृत्तिका क्षार अथवा टंकण क्षार-सुहागा), कपूर कचरी, जीवन्ती, त्रिकटु, पिप्पली, पिप्पलीमूल, बेर, शिरिवारिका (चांगेरी), नागदन्ती (स्थूलमूल दन्ती), बिल्व, पांचो नमक (सौवर्चल, सैन्धव, विड, उद्भिद, सासुद्र) ये सब समभाग लेकर सूक्ष्म चूर्ण करे । मातुलुङ्ग के रस से इनकी गोलियां बनाये । ईषदुष्ण जल, मद्य तथा अम्ल (कांजी) के अनुपान से इनका गुल्म, उदावर्त, शूल, मूत्रकृच्छ्र, हृद्रोग, गुदभ्रश, मेदशूल तथा बस्तिशूल में प्रयोग करना चाहिये ॥ २३-२६ ॥

विडवाडिमहिङ्गुनि सैन्धवं मरिचं तथा ॥ २७ ॥

मातुलुङ्गरसैर्युक्तं शूलाटोपहरं पिवेत् ।

विड नमक, अनारदाना, हॉग, सैन्धव तथा मरिच को मातुलुङ्ग के रसमें मिलाकर पीने से शूल तथा आटोप (पेट में वायु के कारण होने वाली गबगडाहट) शान्त होते हैं ॥ २७ ॥

एतानि व्योषपृथ्वीकाचव्यचित्रकसैन्धवैः ॥ २८ ॥

साजाजिपिप्पलीमूलयुतैर्वा पथ्यमुत्तमम् ।

उपर्युक्त योग, त्रिकटु, पृथ्वीका (जीरा या बड़ी इलायची), चन्द्य, चित्रक, सैन्धव, अजाजी (कालाजीरा) तथा पिप्पली-मूल के साथ सेवन करने से उत्तम पथ्य है ॥ २८ ॥

सौवर्चलवचाहिङ्गुश्रूयूषण सहरीतकम् ॥ २९ ॥

सुरेशायवसयुक्तं हन्ति शूलबल क्षणात् ।

सौवर्चल, वच, हॉग, त्रिकटु, हरद तथा इन्द्रजौ का चूर्ण क्षण भर में ही शूल के वेग को नष्ट कर देता है ॥ २९ ॥

पलिकान् घृतसयुक्तान् सक्तुसैन्धवचित्रकान् ॥ ३० ॥

वचां चैवैकतः कृत्वा कटाहे प्रदहेद्विपक्व ।

प्रदीप्तमवतार्याथ तं चारं मात्रया पिवेत् ॥ ३१ ॥

तण्डुलोदकसंयुक्तं शूलगुल्मरुजापहम् ।

वैद्य सक्तु, सैन्धव, चित्रक तथा वच-प्रत्येक १ पल का सूक्ष्म चूर्ण करके कटाई में डालकर जलाये । अत्यन्त प्रदीप्त होने पर उसे उतार ले । इस चार का उचित मात्रा में तण्डुलोदक के साथ सेवन करने से शूल तथा गुल्म रोग नष्ट होते हैं ॥ ३०-३१ ॥

पञ्चमूलयवकाथयुक्तमेरण्डज पिवेत् ॥ ३२ ॥

उपर्युक्त प्रयोजन के लिये ही पञ्चमूल तथा जौ के काथ के साथ एरण्ड के चार का प्रयोग करना चाहिये ॥ ३२ ॥

तैलं वाय्वात्मके शूले द्राक्षाकाथयुतं तथा ।

सशर्करं पित्तशूले पित्तगुल्मे प्लिहेषु च ॥ ३३ ॥

वातिक शूल में द्राक्षा के काथ के साथ तथा पैत्तिक शूल, पैत्तिक गुल्म तथा प्लीहारोग में शर्करा के साथ तिलतैल का प्रयोग करना चाहिये ॥ ३३ ॥

दाडिमव्योषपुषपापृथ्वीकाचारचित्रकैः ।

साजाजिपिप्पलीमूलचव्यदीप्यकसैन्धवैः ॥ ३४ ॥

समाशौर्धिपचेत् सर्पिः सत्तीरं मृदुनाऽग्निना ।

कोलमूलकशूषेण संयुक्तं वातगुल्मनुत् ॥ ३५ ॥

शूलानाहश्वासकासविषमज्वरहृद्ग्रहान् ।

अरुचिग्रहणीदोषशूलपाण्डुत्वामयास्तथा ॥ ३६ ॥

योनिदोषांश्च हन्त्येतदमृतप्रतिम घृतम् ।

अनार दाना, त्रिकटु, हाऊबेर, पृथ्वीका (बड़ी इलायची), सर्जंचार, चित्रक, अजाजी (कालाजीरा), पिप्पलीमूल, चन्द्य, दीप्यक (यमानी-अजमोद), सैन्धव-समभाग लेकर थोड़े दूध के साथ मृदु अग्नि पर घृत पाक करे । यह घृत बेर तथा मूली के चूर्ण के साथ मिलाकर सेवन करने से वातगुल्म को नष्ट करता है । तथा अमृत के समान यह घृत शूल, आनाह, श्वास, कास, विषमज्वर, हृद्ग्रह, अरुचि, ग्रहणी विकार, शूल, पाण्डुरोग तथा योनिरोगों को नष्ट करता है ॥ ३४-३६ ॥

बिल्वकुष्ठयवक्षारवचाचित्रकसैन्धवैः ॥ ३७ ॥

एनीयकविडव्योषतिन्तिडीकाम्लवेतसै ।

हिङ्गुसौवर्चलाजाति(जि)दाडिमेन्द्रयवैस्तथा ॥ ३८ ॥

पुनर्नवाकारवीभ्यां हंसपद्या च साधितम् ।

घृतं चतुर्गुणो दधि शुक्तकाति(जि)कसंयुतम् ॥ ३९ ॥

द्विपञ्चमूलकोलाना कुलस्थानां रसेन च ।

शूलगुल्मानिलोत्कम्पप्रन्थीनिर्दितहृद्ग्रहान् ॥ ४० ॥

वातकुण्डलिकावर्तमेतत् सर्पिरपोहति ।

विल्व, कुष्ठ, यवचार, वच, चित्रक, सैन्धव, एनीयक (?), विड लवण, त्रिकटु, तिन्त्रिडीक (विपांविड), अम्लवेतस, हींग, सौवर्चल, अजाजी, अनारदाना, इन्द्रजौ, पुनर्नवा, कारवी (कालाजीरा) तथा हम्पदी के चूर्ण से घृत डालकर उसमें घृत से चतुर्गुण दही, शुक्त (सिरका), काजी और दोनों पञ्चमूल (अर्थात् दगमूल), कोल तथा कुलथ का रस डालकर घृतपाक विधि से घृत सिद्ध करें। इस घृत के सेवन से शूल, गुल्म, वातकम्प, ग्रन्थिरोग, अर्द्धित, हृद्ग्रह, वातकुण्डलिका (मूत्राघात रोग) तथा आवर्त (भ्रम) रोग नष्ट होते हैं ॥

सौवर्चलयवचारवचात्र्यूपणचित्रकैः ॥ ४१ ॥

हरीतकीविडङ्गाभ्यां पयसा चैव साधितम् ।

(इति ताडपत्रपुस्तके २४५ तमं पत्रम् ।)

संयुक्तं भद्ररोहिण्या दशाङ्गं शूलनुद् घृतम् ॥ ४२ ॥

प्लीहगुल्मक्रिमिश्यासकासटिकाविनाशनम् ।

सौवर्चल, यवचार, वच, त्रिकटु (सोंठ, मरिच, पीपल), चित्रक, हरद, विडङ्ग तथा भद्ररोहिणी इन दस द्रव्यों से दूध डालकर घृतपाक विधि से घृत सिद्ध करें। यह घृत शूल, प्लीहा, गुल्म, कृमि, श्वास, कास तथा हिक्का को नष्ट करता है ॥

शतपुष्पावचाकुष्ठपिप्पलीफलसैन्धवैः ॥ ४३ ॥

सर्पपद्वयसंयुक्तां फलवति प्रयोजयेत् ।

एषाऽऽभमानमुदावर्त शूलं चाशु व्यपोहति ॥ ४४ ॥

उष्णोदकस्नेहयुक्तं मूत्रचौद्राम्लकाङ्गिकैः ।

संयोज्यैकत्र मतिमानेभिश्चूर्णैः समावपेत् ॥ ४५ ॥

सौंफ, वच, कुष्ठ, पिप्पली, मैनफल, सैन्धव तथा सफेद और पीली सरसों के चूर्ण को एकत्र पीसकर उष्णजल, स्नेह (तैल), गोमूत्र, मधु, खटाई तथा कांजी के माद्य मिलाकर फलवर्ति (गुदवर्ति-Suppository) बनाये। इसके प्रयोग से आभमान, उदावर्त तथा शूल आदि शीघ्र नष्ट होते हैं ॥ ४३-४५ ॥

शताह्वापिप्पलीकुष्ठवचानां देवदारुणः ।

प्लीकस्य हरेण्णा विल्वानां मदनस्य च ॥ ४६ ॥

शूलानाहृदिवन्धन्नमिम वस्ति प्रदापयेत् ।

आस्थापनप्रमाणेन स्निग्धस्त्रिभ्य देहिनः ॥ ४७ ॥

नरुद्धे वायुना मूत्रे प्रतिस्तब्धे तथोदरे ।

पुरीषे च विमार्गस्थे चूर्णवस्तिरय हितः ॥ ४८ ॥

स्नेहन एवं स्नेहन करने के बाद रोगी को आस्थापन वस्ति के प्रमाण के अनुसार शताह्वा (सोया), पिप्पली, कुष्ठ, वच, देवदारु, प्लीक (करज), हरेणु, विल्व तथा मैनफल के चूर्ण की बनाई हुई वस्ति देनी चाहिये। यह शूल, आनाह तथा विषय (मलबन्ध) को नष्ट करती है। यह चूर्ण वस्ति

१ एतद्घृतं गुदे स्थिता इन्द्रजा म्नादुष्टमग्निना ।

नन्त्रवर्तिनी वस्ति वन्त्रवर्तिना म्ना म्ना ॥

(उपर्युक्त चूर्णों के द्वारा बनाई हुई वस्ति) वायु के द्वारा मूत्र के रुक जाने, पेट के स्तब्ध होने तथा पुरीष (मल) के विपरीत मार्ग में चले जाने पर हितकारी होती है ॥ ४५-४८ ॥

वारिद्रोणे पलान्यष्टौ पचेद्गन्धपलाशकात् ।

ततः कषायं तु वचापिप्पलीफलसैन्धवैः ॥ ४९ ॥

संयुक्तं चौद्रतैलाभ्यां शताह्वाकुडवेन च ।

दद्यान्निरुहमानाहपार्श्वहृद्वस्तिशूलिनाम् ॥ ५० ॥

एक द्रोण जल में ८ पल गन्धपलाश (गन्धदटी-कपूर-कचरी) को पकाकर कषाय बनाये। उस कषाय में वच, पिप्पली, मैनफल, सैन्धव, मधु, तैल तथा सोया एक कुडव डाले। आनाह, पार्श्वशूल, हृत्शूल तथा वस्तिशूल के रोगियों को यह निरुह (आस्थापन) वस्ति देवे ॥ ४९-५० ॥

वलवर्णाग्निजननं श्रोणिगुल्मरुजापहम् ।

कुलथयवकोलानि पञ्चमूलद्वयं तथा ॥ ५१ ॥

काथयेत्तं जलद्रोणे ततस्तं तैलसंयुतम् ।

कुलथ, यव, कोल तथा दोनों पञ्चमूल को एक द्रोण जल में पकाकर कषाय बनाये। इस कषाय में तैल मिलाकर वस्ति के रूप में प्रयोग करने से बल, वर्ण तथा जाठराग्नि की वृद्धि होती है तथा श्रोणि और गुल्म रोग नष्ट होते हैं ॥ ५१ ॥

कषायं पिप्पलीकुष्ठवचेन्द्रयवसर्षपैः ॥ ५२ ॥

हरेणुकासैन्धवाभ्यां तगरेण घृतेन वा ।

तन्निरुहमुदावर्तकुष्ठगुल्मोपशान्तये ॥ ५३ ॥

दद्याच्चैवेदमाश्वेव बलवर्णाग्निवर्धनम् ।

तैलपक्वाशनं धीर कल्कपेष्यैर्विपाचितम् ॥ ५४ ॥

पिप्पली, कुष्ठ, वच, इन्द्रजौ, सरसों, हरेणु, सैन्धव, तगर तथा घृत की निरुह (आस्थापन) वस्ति देने से उदावर्त, कुष्ठ तथा गुल्मरोग शान्त होते हैं। उपर्युक्त द्रव्यों के कल्क को पीसकर तथा तैल में पकाकर प्रयोग करने से शीघ्र ही बल, वर्ण तथा जाठराग्नि की वृद्धि होती है ॥ ५२-५४ ॥

पिप्पलीविल्वमधुकशताह्वाफलचित्रकैः ।

देवदारुवचाकुष्ठपुष्कराल्यैश्च संयुतम् ॥ ५५ ॥

समांशैद्विगुणक्षीरं तदुदावर्तिनां हितम् ।

शूलानाहगुदभ्र शवर्चोमूत्रविनिग्रहान् ॥ ५६ ॥

कट्यूरुपृष्ठशूलार्शोमूढवाताश्च नाशयेत् ।

गुदशूलं तथोत्थानं बहुशः सप्रवाहिकम् ॥ ५७ ॥

पिप्पली, विल्व, मुलहठी, शताह्वा, मैनफल, चित्रक, देवदारु, वच, कुष्ठ तथा पुष्करमूल-सब समभाग लेकर इसमें द्विगुण दूध मिलाकर क्षीरपाक करें। यह योग उदावर्त के रोगियों को हितकर है। इसके प्रयोग से शूल, आनाह, गुदभ्र, शवर्चोग्रह (मलबन्ध), मूत्रग्रह (मूत्र का रुक जाना), कटिशूल, ऊरुशूल, पृष्ठशूल, अर्श, मूढवात (वायु का न

सरना), गुदशूल, उरथान (मलरोग) तथा प्रवाहिका (Dysentery) रोग नष्ट होते हैं ॥ ५५-५७ ॥

कुष्ठं विडङ्गातिविपादाग्दार्धीहरेणुकाः ।
एलाऽजमोदा ह्रीवेरं नागरं पुष्करं शटी ॥ ५८ ॥
स्थिरा सकट्फला रास्ना पिप्पल्यश्चव्यचित्रकम् ।
श्यामा शताह्वा यष्ट्याह्वा सैन्धवं मदनं वचा ॥ ५९ ॥
निचुलं नीलिनी दन्ती बिल्वं चाक्षार्धसप्रि(मि)तैः ।
गन्धर्वतैलं तैलं वा पचेत्तदनुवासनम् ॥ ६० ॥
गुल्माह्यवातशूलार्शःप्रीहोदावर्तवृद्धिनुत् ।
सकुण्डलं मूत्रकृच्छ्रमानाहं च व्यपोहति ॥ ६१ ॥

कुष्ठ, विडङ्ग, अतीस, देवदारु, दारुहल्दी, हरेणु, एला, अजमोद, ह्रीवेर (वालक), सोंठ, पुष्करमूल, कपूरकचरी, स्थिरा (शालपर्णी), कायफल, रास्ना, पिप्पली, चव्य, चित्रक, श्यामा (त्रिवृत्), शताह्वा, मुलहठी, सैन्धव, मैनफल, वच, निचुल (जलवेतस), नील, दन्ती, बिल्व-सव आधा २ अञ्ज (३ तोला) लेंवें। इनके कल्क के द्वारा एरण्ड अथवा तिल का तेल पकायें। इस तेल का अनुवासन (स्नेहवस्ति) करने से गुल्म, आह्यवात (वातरक्त), शूल, अर्श, प्लीहा, उदावर्त, वृद्धि, कुण्डल, मूत्रकृच्छ्र तथा आनाहरोग नष्ट होते हैं ॥

शतार्धं दशमूलस्य मदनानां तथाऽऽढकम् ।
पूतीकदन्तीसुरभीश्चदंश्रुणां च बुद्धिमान् ॥ ६२ ॥
पलानि विंशतिं दद्यादेकैकस्य तमेकतः ।
यवकोलकुलत्थानां प्रस्थयुक्तं जलोन्मने ॥ ६३ ॥
काथयेत् पादशेषं तु तस्मिन्स्तैलाढकं पचेत् ।
गोमूत्रार्धाढकं यवपिप्पलीसैन्धवत्रिकम् ॥ ६४ ॥
... यवशताह्वानां ... वलीनकैः ।
कुष्ठवक्र(क्र)स्य(त्व)चा युक्तमेतत्स्यादनुवासनम् ॥ ६५ ॥
ऊरुस्तम्भकटीपृष्ठगुदवक्ष्णशूलिषु ।
प्रीहोदावर्तगुल्मेपु फलतैल प्रयोजयेत् ॥ ६६ ॥

फलतैल—दशमूल—१० पल । मैनफल—१ आढक । पूतीक (करञ्ज), दन्ती, सुरभी (रास्ना) तथा गोखुरु—प्रत्येक २० पल । यव, कोल, कुलत्थ—१ प्रस्थ । इन सबको एक उन्मन (द्रोण)जल में पकाकर काथ करे। चतुर्थांश शेष रहने पर उसमें एक आढक तैल डालकर सिद्ध करे। फिर उसमें आधा आढक गोमूत्र तथा यव, पिप्पली, तीनो लवण (विड, सैन्धव तथा रुचक), यव, शताह्वा, वलीनक कुष्ठ तथा वक्र (तगर या पित्त पापदा) की छाल डालकर पकाये। यह उत्तम अनुवासन है। इस फल तैल का ऊरुस्तम्भ, कटीशूल, पृष्ठशूल, गुदशूल, वक्ष्णशूल, प्लीहा, उदावर्त तथा गुल्मरोग में प्रयोग करना चाहिये ॥ ६२-६६ ॥

(८) च्ल स्निग्धं मृदु शीते शोकोऽङ्गेषु मृदुस्तथा । आह्यवात इति श्लेष सकृच्छ्रो मेदसावृत ॥

इति शूलचिकित्सा ते विस्तरेण प्रकीर्तिता ।
सिद्धैः प्रयोगैर्विविधैः प्राणिनां हितकाम्यया ॥ ६७ ॥

इस प्रकार मैंने तुझे प्राणियों के हित की दृष्टि से नाना प्रकार के सिद्ध योगों द्वारा विस्तारपूर्वक शूलचिकित्सा का उपदेश किया है ॥ ६७ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ चू १ (७१)
(इति) खिलेषु शूलचिकित्साध्यायोऽष्टादशः ॥ १८ ॥ डाड (१८)।

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था । चू १ (७१)
(इति) खिलेषु शूलचिकित्साध्यायोऽ-
ष्टादशः ॥ १८ ॥ डाड (१८) ।

अथाष्टज्वरचिकित्सितोत्तराध्याय एकोनविंशतितमः ।

अथातोऽष्टज्वरचिकित्सितोत्तरमध्याय व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥
इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम अष्ट ज्वर चिकित्सितोत्तर नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥

एकद्वित्रिसमुत्थाना निदान प्रागुदाहृतम् ।
चिकित्सां संप्रवक्ष्यामि सन्निपातस्य हेतुवत् ॥ ३ ॥
(इति ताडपत्रपुस्तके २४६ तम पत्रम्)

मैंने एकदोपज (वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक), द्विदोपज (वातपैत्तिक, वातश्लैष्मिक, पित्तश्लैष्मिक) तथा त्रिदोपज (सान्निपातिक-वातपित्तकफ तीनों दोषों से होने वाले) ज्वरों का निदान पहले बता दिया है। अब मैं उन सबकी चिकित्सा तथा सन्निपात ज्वर का निदान कहूंगा ॥ ३ ॥

अहिता ।
. गुडसंयुतः ॥

इस श्लोक में संभवतः ज्वर का निदान दिया गया है। अर्थात् अहितकर आहार तथा गुड के सेवन आदि से ज्वर हो जाता है ॥

बिल्वोऽग्निमन्थः श्योनाक' काश्मर्यः पाटलिस्तथा
एषा तु मूल निष्काश्य पिबेत् सत्तारसैन्धवम् ॥

बिल्व, अग्निमन्थ, श्योनाक (अरुण), गभारी तथा पाटल—इन सबकी मूल का काथ बनाकर उसमें सर्जचार तथा सैन्धव मिलाकर वातज्वर के रोगी को पिलाना चाहिये ॥

समङ्गी मधुकं मुस्त भद्रदार्थ शर्करा ।
वातज्वरे प्रयोक्तव्य गुडच्या सह पानकम् ॥

१ अस्याग्रे पत्रत्रय लुप्त ताडपत्रपुस्तके ।

मंजीठ, मुलहठी, नागरमोथा, देवदारु शर्करा तथा गिलोय का पानक (शर्वत-Syrap) बनाकर वातज्वर में प्रयोग करना चाहिये ॥

विदारिगन्धा ह्येरण्डं बृहत्यौ पृश्निपर्णिका ।

भद्रदारुसमायुक्तो वातज्वरहरो मतः ॥

विदारीगन्धा, एरण्ड, दोनों बृहती, पृश्निपर्णी तथा देवदारु—इन सबका वातज्वर में प्रयोग करना चाहिये ॥

विदारिगन्धा कलशी तथा गन्धर्वहस्तकः ।

मधुकं भद्रदारुश्च काथः शर्करया युतः ॥

वातज्वरहरो देवो मातुलुङ्गरसाप्लुतः ।

विदारीगन्धा, कलशी (पृश्निपर्णी), गन्धर्वहस्तक (एरण्ड), मुलहठी तथा देवदारु के काथ में शर्करा और मातुलुङ्ग का रस मिलाकर वातज्वर में देना चाहिये ॥

एरण्डं वरुणं चैव बृहत्यौ मधुक तथा ॥

वातज्वरहरः काथो रास्नाकल्कसमायुतः ॥

एरण्ड, वरुण, दोनों बृहती (स्थूल तथा क्षुद्र बृहती) तथा मुलहठी के काथ में रास्ना का कल्क मिलाकर देने से वातज्वर नष्ट होता है ॥

द्विपञ्चमूलनिष्काथं कोष्णो वा यदि वा हिमः ।

रास्नाकल्कसमायुक्तो वातज्वरहितो मतः ॥

दोनों पञ्चमूल (अर्थात् दशमूल) के ईषद् उष्ण अथवा शीतल काथ में रास्ना का कल्क मिलाकर वातज्वर में हितकर माना गया है ।

रास्नासरलदेवाह्वयष्टीमधुकसंयुतः ।

पेयो विदारिगन्धाद्यो निष्काथो वा ससैन्धवः ॥

रास्ना, सरल (चीड़), देवदारु तथा मुलहठी से युक्त विदारीगन्धादि के काथ में सैन्धव मिलाकर पीना चाहिये ॥

पञ्चमुष्टिकयूपेण युक्तम्ललवणेन च ।

भुञ्जीत भोजनं काले जाङ्गलानां रसेन च ॥

पिवेदन्तरपानं च बिल्वमूलशृतं जलम् ।

योग्य मात्रा में खटाई तथा लवण मिले हुए पञ्चमुष्टिक यूप अथवा जागल पशु-पक्षियों के मांसरस के साथ योग्य काल में भोजन करना चाहिये । तथा भोजन के बीच में बिल्वमूल से सिद्ध किया हुआ जल देना चाहिये । पञ्चमुष्टिक यूप—इसका पहले खिलस्थान के शोध चिकित्सिताध्याय में वर्णन किया गया है । इसे वहीं देखें (श्लोक स० ३०) ॥

द्वे पञ्चमूले वर्चीवमेकेपीका पुनर्नवाम् ॥

सहस्रवीर्या नादेयी शतवीर्या शतावरीम् ।

विश्वदेवा शुक्रनासा सहदेवा सनाकुलीम् ॥

रास्नाजगन्धे पूतीक देवाह्वं देवताडकम् ।

धले द्वे हंसपादी च काथोत्थीमुपलङ्कशाम् (?) ॥

कृष्णागरुं व्याघ्रनखं शतपुष्पां पलङ्कपाम् ।

कायस्थां च वयस्था च चोरकं जटिलां जटाम् ।

अपेतराक्षसीं यक्षां गुहाह्वामुपूलोमिकाम् ।

हरेणुकां हैमवती कैटर्यं सुवहां वचाम् ॥

वृश्चिकालीं च भार्गी च स्या शिशुं च कल्कशः ।

संहृत्य तैलं विपचेद्वातज्वरनिबर्हणम् ॥

पुराणसर्पिःसंस्कारो विधेयो जाङ्गलो रसः ।

दोनों पञ्चमूल (अर्थात् दशमूल), वर्चीव, एकेपीका (पाठा), पुनर्नवा, सहस्रवीर्या (दूर्वा), नादेयी (अरणी अथवा नागरमोथा), शतवीर्या (शतमूली अथवा द्राक्षा), शतावरी, विश्वदेवा (गोरक्षतण्डुला), शुक्रनासा (श्योनाक), सहदेवा (वला), गन्धनाकुली, रास्ना, अजगन्धा (वन-यवानी-जंगली अजवायन), पूतीक (करञ्ज), देवदारु, देवताडक (देवदाली-घोपालता), दोनों वला (वला तथा अति-वाला), हंसपादी, किसी काथ विशेष में शोधित गूगल, काला अगर, व्याघ्रनख (नखनखी) सौंफ, गूलर, कायस्था (भावला अथवा काकोली), वयस्था (हरड़), चोरक (ग्रन्थिपर्णी का एक भेद-भटेउर), जटिला (वटवृक्ष), जटा (जटामांसी), अपेतराक्षसी (काली तुलसी), यक्षा (राल), गुहाह्व (पृश्निपर्णी का भेद), उपूलोमिका, हरेणु, हैमवती (स्वर्णचीरी अथवा हरीतकी), कैटर्य (महानिम्ब का एक भेद गोरानीम), सुवहा (शेफालिका), वच, वृश्चिकाली (वरहण्टा), भार्गी तथा सुहाजने का कल्क बनाकर तैल पाक करे । यह वातज्वर को नष्ट करता है । इसमें पुराने घृत के संस्कार से युक्त जांगल मासरस का प्रयोग करना चाहिये ॥

दशमूलकुलत्थानां यवाना कुडवस्य च ॥

कुलीरशृङ्गाया रास्नायाः शटीपुष्करमूलयोः ।

भार्ग्या दुरालभायाश्च निर्यूहः साधु साधितः ॥

तेनास्य विगुणो वायुर्ज्वरश्चाशु प्रशाम्यति ।

दशमूल, कुलत्थ, यव, कुलीरशृङ्गी (काकड़ाशृङ्गी), रास्ना, कपूरकचरी, पुष्करमूल, भार्गी तथा दुरालभा—एक २ पल लेकर उनका अच्छी प्रकार निर्यूह (काथ) बनाया जाये । इस प्रयोग से विगुण (दूषित) हुआ वायु तथा ज्वर शीघ्र ही शान्त हो जाते हैं ॥

वातरश्लेष्मसमुत्थस्य व्याख्यास्यामि चिकित्सतम् ॥

बृहत्यौ पुष्करं दारु पिप्पल्यो नागरं शटी ।

काथमेषां पिवेदुष्णमादौ दोषविपाचनम् ॥

अब मैं वातरश्लेष्म ज्वर की चिकित्सा का उपदेश करूंगा । वातरश्लेष्म ज्वर के प्रारंभ में दोनों बृहती (स्थूलफला तथा क्षुद्रफला), पुष्करमूल, देवदारु, पिप्पली, सौंठ, कपूरकचरी का काथ पीना चाहिये । यह दोषों का पाचन करता है ॥

द्विपञ्चमूल भार्गी च कर्कटाख्या दुरालभाम् ।

नागरं पिप्पलीं दारु पिवेद्वा सैन्धवान्वितम् ॥

अथवा इसमें दोनों पञ्चमूल, भारंगी, काकड़ाशृंगी, दुरालभा, सोंठ, पिप्पली तथा देवदारु के काथ में सैन्धव मिला कर पीना चाहिये ॥

पटोलं धान्यकं मुस्ता मूर्वा पाठा निदिग्धिका ।

कषाय एषां पातव्यः पडङ्गो मधुसंयुतः ॥

पटोल, धनिया, नागरमोथा, मूर्वा (मोरवेल), पाठा, निदिग्धिका (कण्टकारी)—इन ६ द्रव्यों के कषाय में मधु मिलाकर सेवन करना चाहिये ॥

त्रिफला जीवनीयानि पिप्पलीमूलशर्करे ।

सिद्धो ग्रहघ्नसंयुक्तो वातश्लेष्मज्वरापहः ॥

त्रिफला, जीवनीयवर्ग की ओषधियां, पिप्पलीमूल, शर्करा तथा ग्रहघ्न (श्वेत सरसों) का काथ वातश्लेष्म ज्वर को नष्ट करता है ॥

नागरं दशा(मूल) च कट्वद्भ्रं दारुकद्वयम् ।

पिप्पल्यस्त्रिफला भार्गो कर्कटाख्या दुरालभा ॥

वातश्लेष्मज्वरे पेय सुखोष्णं सैन्धवान्वितम् ।

सोंठ, दशमूल, कट्वद्भ्र (स्योनाक-अरलु), हल्दी, दारु-हल्दी, पिप्पली, त्रिफला, भारंगी, काकड़ाशृंगी तथा दुरालभा के सुखोष्ण काथ में सैन्धव मिलाकर वातश्लेष्म ज्वर में पीना चाहिये ॥

तिक्तकं कटुरोहिण्या. कल्कमक्षसमं भिषक् ॥

हिङ्गुसैन्धवससृष्टं पिबेत् त्त्रिंशं सुखाम्बुना ।

कफजेऽनिलजे चैव ज्वरे पीत सुखावहम् ॥

वैद्य को चाहिये कि वह तिक्तक (पटोल) तथा कटुरोहिणी (कुटकी) का कल्क १ अक्ष लेवे । उसमें हींग और लवण मिलाकर शीघ्र ही सुखोष्ण जल से पिला देवे । यह काथ वातश्लेष्म ज्वर में पीने से सुखकारी होता है ॥

महतः पञ्चमूलस्य कषायः श्लैष्मिकयातिके ।

नागरामरदारुभ्यां शृतमुष्णं पिबेज्जलम् ॥

वातश्लेष्म ज्वर में बृहत् पञ्चमूल का काथ तथा सोंठ और देवदारु से सिद्ध किया हुआ उष्ण जल पिलाना चाहिये ॥

बालमूलकयूपेण जाङ्गलानां रसेन वा ।

कटूष्णद्रव्ययुक्तेन मन्दस्निग्धेन भोजयेत् ॥

वातश्लेष्म ज्वर के रोगी को कच्ची मूली के यूप, जांगल-मांसरस तथा अल्पस्नेह युक्त कटु एवं उष्ण द्रव्यों का भोजन करना चाहिये ॥

लाक्षाप्रियङ्गुमस्त्रिप्रायष्टिकोशीरबालकैः ।

चन्दनागरुबाह्वीकश्रीवेष्टककुटन्नटैः ॥

मूर्वाशताह्वासरलसालनिर्यासरोचकैः ।

क्षीरद्रोणेऽर्धपलिकैर्भिषक्तैलाढकं पचेत् ॥

तत् साधु सिद्धमाहृत्य स्वनुगुप्तं निधापयेत् ।

लाक्षादिकमिदं तैल ।

(इति ताडपत्रपुस्तके २५० तमं पत्रम्)

.....

लाक्षादि तैल—लाक्षा, प्रियङ्गु, मंजीठ, मुलहठी, खस, वालक (नेत्रवाला), चन्दन, अगर, बाह्वीक (हींग), श्रीवेष्टक (सरल निर्यास-गन्धा विरोजा), कुटन्नट (स्योनाक अथवा केवटीमोथा), मूर्वा (मोरवेल), शताह्वा, सरल (चीड़), साल निर्यास (राल-Resin) तथा रोचक (राज-पलाण्डु या त्रिजौरा)—आधा पल । इसको एक द्रोण जल में ढालकर उसमें एक आड़क तैल को सिद्ध करे । सम्यक् प्रकार से तैल मिद्ध होने पर उसे उतारकर एकान्त स्थान में रख दें । इसे लाक्षादि तैल कहते हैं ॥

(पि प) ल्योऽतिविपा मुस्ता स्थिराढ्या सदुरालभा ॥

सचन्दनयवोशीरसारिवाः सनिदिग्धिका ।

रोहिण्यामलकं विल्वं त्रायमाणातिसाधितम् ॥

घृत हन्ति शिर शूलं कासं जीर्णज्वरं क्षयम् ।

पिप्पली, अतीस, नागरमोथा, स्थिरा (शालपर्णी), आढ्या (अजमोदा), दुरालभा, रक्तचन्दन, जौ, खस, सारिवा, निदिग्धिका (कण्टकारी), रोहिणी, आवला, विल्व तथा त्रायमाणा से सिद्ध किया हुआ घृत शिर-शूल, कास, जीर्ण-ज्वर तथा क्षयरोग को नष्ट करता है ।

वमनं कफरोगाणा पैत्तिकाना विरेचनम् ॥

शोधनं शमनं कार्यं कृशे शमनशोधनम् ।

श्लैष्मिक रोगों में वमन के द्वारा तथा पैत्तिक रोगों में विरेचन के द्वारा शोधन करके फिर दोषों का शमन करना चाहिये । यदि रोगी कृश हो तो पहले दोषों का शमन करें, उसके बाद शोधन करना चाहिये ॥

मण्डादिरिष्यते सामे ववागूर्वातजे तथा ॥

त्रिपौषधिप्रजातानां पित्तघ्नी कारयेत् क्रियाम् ।

आमज्वर में मण्ड आदि तथा वातज्वर में यवागू का सेवन करना चाहिये । तथा त्रिपौषधियों से उत्पन्न हुए ज्वर में पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये ॥

सन्निपातज्वरस्यात. प्रवक्ष्यामि चिकित्सितम् ॥

स सर्वलक्षणोऽसाध्यः कृच्छ्रसाध्योऽल्पलक्षणः ।

अब मैं सन्निपात ज्वर की चिकित्सा कहूंगा । यदि सन्निपातज्वर में सम्पूर्ण लक्षण विद्यमान हों तो वह असाध्य होता है तथा यदि उसमें थोड़े ही लक्षण विद्यमान हों तो वह कृच्छ्र-साध्य होता है ॥

बलहीनस्य नष्टाग्नेः सर्वथा नैव सिध्यति ॥

किमङ्ग ! बालकानां तु क्षीणधातुबलौजसाम् ।

तथाऽपि यत्रमातिप्रेदानृशंस्याद्भिषग्वर' ॥

हे प्रिय । जिन बालकों का बल कम हो गया है, जिनकी जाठराग्नि नष्ट हो चुकी है तथा जिनके धातु, बल एवं ओज क्षीण हो चुके हैं—उनमें सन्निपात ज्वर सर्वथा साध्य नहीं है अर्थात् विलकुल असाध्य है। तथापि चिकित्सक को मृत्यु अथवा अन्तिम भयंकर अवस्था तक भी प्रयत्न करते रहना चाहिये ॥

सन्निपातेषु दोषेषु यो दोषो बलवान् भवेत् ।

तमेवादौ प्रशमयेच्छेषं दोषमत' परम् ॥

सन्निपात ज्वर में जो दोष सबसे अधिक बलवान् हो पहले उसीकी चिकित्सा करनी चाहिये। शेष दोषों की उसके बाद चिकित्सा करनी चाहिये ॥

अल्पान्तरबलेष्वेषु दोषेषु मतिमान् भिषक् ।

श्लेष्माणमादौ शमयेत् स ह्येषामनुबन्धकृत् ॥

गुरुत्वान् कृच्छ्रपाकित्वादूर्ध्वकायाश्रयात्तथा ।

यदि सन्निपात ज्वर में तीनों दोष लगभग समान बलवाले हों तो बुद्धिमान् चिकित्सक को पहले श्लेष्मा (कफ) की शान्ति करनी चाहिये। क्योंकि इसमें गुरु, कृच्छ्रपाकी (जिसका पाक-विपाक कठिनता से होता हो) तथा शरीर के ऊर्ध्व भाग में स्थित होनेके कारण श्लेष्मा ही अनुबन्धवाला होता है ॥

तस्माज्ज्वरे यद्गृहिष्टं वातपित्तकफात्मके ॥

तस्मात्तस्यामवस्थाया तत्तत् कार्यं चिकित्सितम् ।

इसलिये वातिक, पैत्तिक एवं श्लैष्मिक ज्वरों में जो २ कहा गया है—ज्वर की उस-२ अवस्था में वह २ चिकित्सा करनी चाहिये। ('सन्निपातज्वरत्यात' इत्यादि ३८ वें श्लोक से 'कार्यं चिकित्सितम्' इत्यादि २३ तक के श्लोक पहले सूतिकोपक्रमणीय अध्याय में १३९ से १४५ श्लोकों में अक्षरशः इसी रूप में आ चुके हैं। यहां पुनरावृत्ति हुई है) ॥

पिप्पल्यादिवचादारुवयस्थासरलान्वितः ॥

पेयः कफोत्तरे सामे सहिद्गुच्चारसैन्धव' ।

दोषास्तेनाशु पच्यन्ते विबन्धश्चोपशाम्यति ॥

ज्वर में कफरूप आमरम की प्रधानता होने पर पिप्पली बच, देवदारु, वयस्था (हरद), सरल (चीड़), हींग, सर्जंशर तथा सैन्धव का प्रयोग करना चाहिये। इससे दोषों का शीघ्र ही पाचन होता है तथा ज्वर भी शान्त हो जाता है ॥

नागरं कटफलं धान्यं मुस्तं पर्पटकं वचा ।

देवदार्वभया भार्गी भूतीकं दशमं भवेत् ॥

शृतं सैन्धवहिद्गुभ्यां पेयं वातकफोत्तरे ।

ऊर्ध्वजत्रङ्गरोगाणां ज्वरितानां प्रशस्यते ॥

वात एवं कफ प्रधान ज्वर में सोंठ, कायफल, धनिया, नागरमोथा, पित्तपापड़ा, बच, देवदारु, हरद, भारंगी तथा भूतीक (यवानी-अजवायन)—इन दस द्रव्यों का काय

यनाकर उसमें सैन्धव तथा हींग मिलाकर प्रयोग करना चाहिये। यह ज्वरयुक्त रोगी के ऊर्ध्वजत्रुज अर्धों के रोगों में प्रशस्त माना गया है ॥

शटीपौष्करपिप्पल्यो बृहती कण्टकारिका ।

शुण्ठी कर्कटकी भार्गी दुरालम्भा यवानिका ॥

शूलानाहविवन्धघ्नं शट्याद्यं कफघातनुत् ।

शटी (कपूरकचरी-कचूर), पुष्करमूल, पिप्पली, बृहती (बड़ी कटेरी-भटकटेया), कण्टकारी, सोंठ, काकडाशुद्धी, भारंगी, दुरालभा तथा यवानी (गुरासानी अजवायन) का प्रयोग करना चाहिये। यह शट्यादि प्रयोग शूल, आनाह, विबन्ध तथा वात और कफ को नष्ट करता है ॥

विडङ्गातिविषे भार्गी पौष्करं चित्रकं शटी ॥

शार्ङ्गेष्टा पिप्पली शुण्ठी पिबेद्वातकफोत्तरे ।

वात एवं कफ प्रधान ज्वर में विडङ्ग, अतीस, भारंगी, पुष्करमूल, चित्रक, कचूर, शार्ङ्गेष्टा (काकजंघा अथवा काकमाची), पिप्पली तथा सोंठ का सेवन करना चाहिये ॥

दुरालभावचादारुपिप्पलीमूलनागरम् ॥

.....पुष्करं शटी ।

क्वाथं सलवणं देयं हिद्गुच्चारान्वितं पिबेत् ॥

सन्निपाते विबन्धे च वातश्लेष्मोत्तरे ज्वरे ।

सन्निपात, विबन्ध तथा वात कफ प्रधान ज्वर में दुरालभा, बच, देवदारु, पिप्पलीमूल, सोंठ पुष्करमूल तथा कचूर के काथ में लवण हींग तथा सर्जंशर मिलाकर पिलाना चाहिये ॥

जीवकर्षभकौ शृङ्गी मूलं पुष्करजं शटी ॥

सन्निपातेऽनिलकफे कासे चैषां प्रशस्यते ।

यदि सन्निपात ज्वर में वात एवं कफ की प्रधानता हो तथा कास हो तो जीवक, ऋषभक, काकडाशुद्धी, पुष्करमूल तथा कचूर का काथ प्रशस्त होता है ॥

बृहत्पौ पुष्करं दारु पिप्पल्यो नागरं शटी ॥

क्वाथमेषां पिबेद्दुष्णमादौ दोषविपाचनम् ।

सन्निपात ज्वर में प्रारम्भ में दोषों का पाचन करने के लिये दोनों बृहती, पुष्करमूल, देवदारु, पिप्पली, सोंठ तथा कचूर का गरम २ काथ पीना चाहिये ॥

दुरालभा वचा दारु पिप्पली भद्ररोहिणी ॥

महौषधं कर्कटकी बृहती कण्टकारिका ।

काथः सलवणः पेयः सन्निपातज्वरापह् ॥

सन्निपात ज्वर को नष्ट करने के लिये दुरालभा, बच, देवदारु, पिप्पली कद्रोहिणी, सोंठ, काकडाशुद्धी, बड़ी कटेरी तथा छोटी कटेरी के काथ में लवण मिलाकर पीना चाहिये ॥

देवदारु वचा मुस्तं कैरातं कद्रोहिणी ।

गुडुची नागरं काथः सन्निपातज्वरापहः ॥

उरोग्रहे कण्ठरोगे मुखरोगे च शस्यते ।

सन्निपात ज्वर में देवदारु, वच, नागरमोथा, चिरायता, कुटकी, गिलोय तथा सोंठ के काथ का प्रयोग करना चाहिये । यह उरोग्रह, कण्ठरोग तथा मुखरोगों में हितकर है ॥

त्रिफला रोहिणी निम्बं पटोलं कटुकत्रयम् ॥

पाठा गुडूची वेताग्रं सप्तपर्णः सवत्सकः ।

किराततिक्तकं मुस्ता वचा चेत्येकतः शृतम् ॥

कफोत्तरं निहन्त्येतत् पानादग्निं च दीपयेत् ।

त्रिफला, रोहिणी, नीम, पटोल, त्रिकटु, पाठा, गिलोय, वेताग्र (नाडीशाक), सप्तपर्ण, इन्द्रजौ, चिरायता, नागरमोथा तथा वच का काथ कफप्रधान सन्निपात ज्वर को नष्ट करता है तथा अग्नि को प्रदीप्त करता है ॥

पटोलमुस्तमधुकरोहिणीकथिनं जलम् ॥

योगमेतं त्रिफलया युक्तं च सुरदारुणा ।

पाययेन्मधुनाऽऽलोड्य सन्निपाते कफोत्तरे ॥

कफप्रधान सन्निपात ज्वर में पटोल, नागरमोथा, मुलहठी, रोहिणी, त्रिफला तथा देवदारु के काथ में मधु मिलाकर सेवन करना चाहिये ॥

आर्यवधवचानिम्बपटोलोशीरवत्सकम् ।

शार्ङ्गैः सतिविषा मूर्वा त्रिफला सदुरालभा ॥

भद्रमुस्ता वला पाठा मधुकं भद्रोहिणी ।

कषाय एष शमयेज्ज्वरमाशु त्रिदोषजम् ॥

जाड्यं सशोफमाध्मानं गुरुत्वं चापकर्षति ।

अमलतास, वच, नीम, पटोल, खस, इन्द्रजौ, शार्ङ्गैः, अतीस, मूर्वा, त्रिफला, दुरालभा, नागरमोथा, वला, पाठा, मुलहठी तथा कटुरोहिणी का कषाय शीघ्र ही त्रिदोषज (सन्निपातिक) ज्वर को शान्त कर देता है । यह जड़ता, शोफ (शोय), आध्मान तथा शरीर के भारीपन को भी दूर करता है ॥

नागर दशमूलं च कट्वद्ग दा'

सोंठ, दशमूल, कट्वद्ग (स्योनाक) . . . आदि का काथ सन्निपात ज्वर में देना चाहिये ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके २५३ तम पत्रम्)

इससे आगे ताडपत्र पुस्तक में ५ पृष्ठ सन्निहित हैं । उस सन्निहित प्रकरण में कुछ अंदा अष्टज्वर चिकित्सा-१९वां अध्याय का होना चाहिये । इसके अतिरिक्त २०वां अध्याय (अज्ञात नाम) सम्पूर्ण रूप से सन्निहित है तथा मधुविशेषणीय-नामक २१ वें अध्याय का भी बहुत ना अंश सन्निहित है । (इस प्रकार अष्टज्वरचिकित्साध्याय बीच में ही सन्निहित हो गया है) ।

वक्तव्य—यह अध्याय भी प्रारम्भ में सन्निहित है । अध्याय के अन्त में थोड़े से श्लोक हस्त अध्याय के मिलते हैं । अध्याय के अन्त में अध्याय की समाप्ति की सूचना देनेवाले लेख को देखकर ही अनुमान होता है कि यह मधुविशेषणीय नामक २१ वां अध्याय है । अब हम उपलब्ध श्लोकों का व्याख्यान करेंगे ।

..... शिशुं प्राशयेयुः कथञ्चन ॥

शिशु को किसी प्रकार मधु का सेवन कराना चाहिये ।

वक्तव्य—प्रारंभिक सम्पूर्ण श्लोकों के सन्निहित होने से यह कहना कठिन है कि ऊपर से क्या प्रकरण आ रहा है । फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि कम से कम यह प्रकरण शिशुओं को मधु सेवन कराने का है । सुश्रुत में अत्यन्त विस्तार के साथ मधु के गुणों का वर्णन किया गया है । नवजात शिशु को अनेक स्थानों पर मधु चटाने का विधान दिया गया है ॥

नवसद्यःक्षतानां तद् व्रणानां रोहणं भवेत् ।

क्षतज प्राप्य हि विष दर्शयत्यात्मनो वलम् ॥

प्रसादयति तच्चाशु सन्धत्ते च मधु व्रणम् ।

मधु के गुण—मधु नवीन एवं सद्यःक्षत व्रणों का रोहण करता है—उन्हें भर देता है । क्षत (चोट आदि) के कारण शरीर में जो विष उत्पन्न हो जाता है उस पर मधु अपनी शक्ति प्रकट करता है । मधु उस विष को शान्त कर देता है तथा व्रण का सन्धान करता है ॥

तरमान् स्वभावतो नृणां सहोष्णोनाशितं मधु ॥

विरुद्धत्वान्निभिर्दीर्घैर्जीवितान्ताय कल्पते ।

तुल्यत्वादुष्णयोगाच्च यथा च मधुसपिपी ॥

मधु अपने स्वभाव से तीनों दोषों से विरुद्ध होने के कारण उष्ण पदार्थों के साथ सेवन किया जाता हुआ मधु का कारण होता है । उदाहरण के लिये मधु तथा शृत समान मात्रा में लेने से तथा उष्णता के कारण घातक होता है । अर्थात् मधु को शृत के साथ यदि सेवन करना हो तो दोनों द्रव्य समान परिमाण में कभी नहीं होने चाहिये । समान परिमाण में मिलने से वे दोनों दूषितविष का कार्य करने हैं । मधु के विषय में दूसरी बात यह ध्यान रखनेवाली है कि हमें न तो दन्ती स्वयं उष्ण करना चाहिये तथा न उष्ण द्रव्यों के साथ या उष्ण प्रकृतिवाले मनुष्य में सेवन कराना चाहिये । मधु-मक्खियों द्वारा यह अनेक प्रकार के कृता में सम्पन्न किया जाता है । उन कृतां में कई विषयुक्त भी हो सकते हैं । निम्नसे मधु में कुछ विषयुक्त अणु भी विद्यमान हो सकते हैं । विष का उष्णता से विरोध होता है । उष्णता मिटाने में विष प्रतुलित हो जाता है । हमलिये मधु को कभी भी गरम नहीं करना चाहिये । गरम दस्तुनों के साथ हमें मिष्टान्न भी नहीं चाहिये तथा उष्ण प्रकृति वाले लोग अथवा मनुष्यों में भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये । परन्तु समान द्रव्यों के साथ यदि मधु का प्रयोग किया जा रहा हो तो परत उष्णता का विरोध

१. भस्माद्ये पत्रप्रमाण सन्निहित ताडपत्रपुस्तके ।

नहीं होता क्योंकि उसका परिपाक नहीं होता है तथा शरीर में वह ठहरता नहीं है। मधु एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे मधुमक्खियां भिन्न २ फूलों से लाकर अपने छत्तों में एकत्र करती हैं। इसमें अन्य तत्वों के अतिरिक्त सबसे अधिक मात्रा में ग्लूकोज (Glucose) होता है। ग्लूकोज का पाचन बहुत सुगमता से हो सकता है तथा यह हृदय को अत्यन्त बल देने वाला पदार्थ है। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रन्थों में मधु को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है। अधिकशः आयुर्वेदिक औषधियों का अनुपान मधु ही होता है। इसका कारण मुख्यरूप से यह है कि मधु में योगवाही गुण होता है। योगवाही का अभिप्राय यह है कि उसे जिस द्रव्य के साथ मिलाया जाता है, अपने गुणों को स्थिर रखते हुए वह उसके गुणों को बढ़ा देता है। इसी गुण के कारण इसका इतना महत्त्व है। भिन्न २ प्रकार की मक्खियों द्वारा संचित किये हुए मधु के गुणों में परस्पर अन्तर होता है। इसका विशेष विवरण सुश्रुत सू. अ. ४५ मधुवर्ग में देखें ॥

इति ह स्माह भगवान् काश्यपः ॥

(इति) खिलेषु मधुविशेषणीयो नामैकविंशतितमोऽध्यायः ॥ थ १ (२१)

~*~*~

ऐसा भगवान् काश्यप ने कहा था।

(इति) खिलेषु मधुविशेषणीयो नामैकविंशतितमोऽध्यायः ॥

अथ क्षीरगुणविशेषीयाध्यायो द्वाविंशतितमः ।

अथात' क्षीरगुणविशेषीयं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् काश्यपः ॥ २ ॥

अब हम क्षीरगुण विशेषीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे। ऐसा भगवान् काश्यप ने कहा था। अर्थात् इस अध्याय में भिन्न २ प्राणियों के दूधों के पृथक् २ गुणों का विवेचन किया जायगा ॥ १-२ ॥

गोर्महिष्या अजायाश्च नार्या उष्ट्या अवे' स्त्रियाः ।

तुद्रया इति चोक्तानि पूर्वमेव पयासि तु ॥ ३ ॥

भूयश्च गुणवैशेष्यात् क्षीराण्यष्टौ निबोध मे ।

गौ, भैंस, बकरी, नारी, उटनी, भेड़ स्त्री तथा बोट्टी के दूध का पहले वर्णन किया गया है। अब गुणों की विशेषता के कारण पुनः इन आठ प्रकार के दूध के विषय में तु. मे. मे. मुन।

वक्तव्य—यहां नारी तथा स्त्री शब्द दोनों एक ही अर्थ के वाचक हैं। यह समस्त प्रमादवश लिखा गया है। इन दोनों में से एक शब्द के स्थान पर ह्यिनी वाचक शब्द होना

चाहिये। क्योंकि स्त्री शब्द का टोवारा आने का कोई अर्थ नहीं है तथा ह्यिनी के दूध का इसमें समावेश नहीं किया गया है। ह्यिनी के दूध को मिलाकर ही आठ प्रकार के दूध होते हैं। आयुर्वेद में चिकित्सार्थ अनेक प्राणियों के दूध का उपयोग किया जाता है परन्तु जहां तक पीने का संबन्ध है उपर्युक्त आठ प्राणियों का दूध ही व्यवहृत होता है ॥ ३ ॥

प्रजापतेः पुरेच्छातः प्रजानां प्राणधारणम् ॥ ४ ॥

पञ्चभूतगुण चापि भूरुहां जन्म कथ्यते ।

वनस्पतीनां वृक्षाणां वानस्पत्यगणस्य च ॥ ५ ॥

वीरुधामोषधीनां च गुल्मानामपि जीवक ! ।

विविधानां तृणानां च सस्यानां चैव देहिनाम् ॥ ६ ॥

एवमादिगणो यस्तु भूमेः सार उदाहृतः ।

हे जीवक ! प्राचीन काल में प्रजापति (ब्रह्मा) की इच्छा से सम्पूर्ण प्राणियों के प्राणों का धारण हुआ। पञ्चमहाभूतों के गुणों से युक्त पर्वतों का जन्म हुआ तथा वनस्पति, वृक्ष, सम्पूर्ण वानस्पत्य, वीरुधू, ओषधि, गुल्म, विविध प्रकार के तृण, घास तथा मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह उपर्युक्त सम्पूर्ण वर्ग भूमि का सार कहलाता है। अर्थात् इन सबकी पृथ्वी पर उत्पत्ति होने के कारण ये सब पृथ्वी के सार रूप हैं।

वक्तव्य—वनस्पति—जिसके पुष्प न हों पर फल हों उन्हें वनस्पति कहते हैं तथा इसका उदाहरण गूलर दिया जाता है। 'अपुष्पा' का अर्थ 'अविद्यानपुष्प' किया जाता है अर्थात् जिसमें पुष्प न हों। परन्तु यह बात वनस्पति शास्त्र के सिद्धान्त के ही विरुद्ध है कि बिना पुष्प के फल हो जाय। पहले पुष्प उत्पन्न होते हैं तथा उसीसे बाद में फल बनते हैं। आधुनिक विद्वान् यह मानते हैं कि गूलर आदि फलों को यदि सूक्ष्मबीक्षण यन्त्र से देखा जाय तो हमें ज्ञान होता है कि इनके अन्दर भी असख्य सूक्ष्म फूल होते हैं जो एक बन्द आधार में रहते हैं। इसलिये 'अपुष्पा' का अर्थ अविद्यमान न करके 'अदृश्य' किया जाना अधिक उचित है अर्थात् इनमें फूल अदृश्य होता है। वृक्ष—जिनके फूल भी हों और फल भी हों उन्हें वृक्ष कहते हैं जैसे आम्र, जामुन आदि। वानस्पत्य—वानस्पत्य तथा वृक्ष का एक ही अभिप्राय होता है। तन्त्रान्तर में कहा है—'वानस्पत्य फलपुष्पवति वृक्षे। पुष्पजफलवृक्षे आम्रादौ।' वीरुधू—जो फलने वाली लता होती है उन्हें वीरुधू कहते हैं। ओषधि—जो फल के पक जाने पर नष्ट हो जाती है उन्हें 'ओषधि' कहते हैं। मनुस्मृति में भी कहा है—'ओषध्य फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगा' अर्थात् जिसमें पुष्प और फल बहुत हों परन्तु फल के पक जाने पर जो नष्ट हो जाती है उसे 'ओषधि' कहते हैं। इसके उदाहरण—शालि, यव, गोधूम (गेहू), तिल तथा मूग आदि हैं। गुल्म—जो गुल्म या गुच्छे के आकार का हो उसे 'गुल्म' कहते हैं। यह काण्डशून्य वृक्ष जाति होती है। इसका समावेश भी वीरुधू में ही होता है ॥ ४-६ ॥

सोमस्य वायुतेजोपां बुद्धिश्चेति प्रजापतेः ॥

तदाहारगुणोत्पन्नं गवादीनामतः परम् ।

उपर्युक्त गुण वाले आहारों से उत्पन्न होने के कारण गौ आदि का दूध सोम (चन्द्रमा), वायु, तेज (सूर्य), जल तथा प्रजापति (ब्रह्मा) को बुद्धिरूप समझा जाता है। अर्थात् गौ आदि प्राणियों का दूध उपर्युक्त आहार के सेवन से बनता है तथा वह आहारद्रव्य सूर्य, चन्द्रमा, जल आदि से उत्पन्न होता है। इसलिये यह उनका बुद्धिरूप या सारतत्त्व समझा जा सकता है ॥

यथा सर्वौषधीसार क्षीरोदे मथिते पुरा ॥

संभूतममृतं दिव्यममरा येन देवताः ।

तथा सर्वौषधीसारं गवादीनां तु कुक्षिपु ॥

क्षीरमुत्पद्यते तस्मात् कारणादमृतोपमम् ।

जिस प्रकार प्राचीन काल में क्षीरसागर के मथे जाने पर सम्पूर्ण ओषधियों का सार दिव्य अमृत बन गया था उसी प्रकार सम्पूर्ण ओषधियों का सार गौ आदि की कुक्षि (पेट) में पहुँच कर दूध बन जाता है। इसलिये यह अमृत के समान होता है ॥

जरायुजानां भूतानां विशेषेण तु जीवनम् ॥

पशु, मनुष्य आदि जरायुज प्राणियों के लिये दूध विशेषकर जीवन देने वाला है। चरक सू. अ. २७ में भी कहा है कि दूध सबसे श्रेष्ठ जीवनीय (जीवन देने वाला) द्रव्य समझा जाता है। जरायुज—जो प्राणी जरायु—अर्थात् गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। सुश्रुत सू. अ. १ में कहा है—‘तत्र पशुमनुष्यव्यालादयो जरायुजाः’ ।

क्षीरं सात्म्यं हि बालानां क्षीरं जीवनमुच्यते ।

क्षीरं पुष्टिकरं वृद्धिकरं बलविवर्धनम् ॥

क्षीरमोजस्करं पुंसां क्षीरं प्राणगुणावहम् ।

गर्भधानकरं क्षीरं बन्ध्यानामपि योपिताम् ॥

बालकों के लिये दूध सात्म्य होता है तथा उनका जीवन होता है (अर्थात् उनके लिये जीवन तुल्य होता है)। यह पुष्टि, शरीर की वृद्धि तथा बल को बढ़ाने वाला है। दूध प्राणियों में ओज को बढ़ाता है तथा प्राणों को बलवान् बनाता है तथा यह बन्ध्या (वांझ) स्त्रियों में गर्भ का स्थापन कराता है। अर्थात् इसमें गर्भस्थापक गुण हैं ॥

क्षीणानां च कृशानां च शोफिनां राजयक्ष्मिणाम् ।

व्यायामप्रमनित्यानां स्त्रीनित्यानां च देहिनाम् ॥

संक्षीणरेतसां चापि गर्भस्त्रावे च दारुणे ।

रक्तपित्तामयेऽर्शस्सु मदक्षीणे ज्वरे तथा ॥

गर्भशोपे च वातानां क्षीरं परममुच्यते ।

यह क्षीण, कृश, शोथ तथा राजयक्ष्मा (क्षय) के रोगियों, नित्य व्यायाम, परिश्रम का कार्य तथा नित्य स्त्रीसंभोग

करने वाले एवं जिनका वीर्य क्षीण (निर्वल) हो गया है—उन मनुष्यों में हितकर माना गया है। इसके अतिरिक्त दारुण गर्भस्त्राव (Severe Abortion), रक्तपित्त, अर्श, मद के कारण हुई क्षीणता, ज्वर तथा वायु के कारण हुए गर्भशोष में दूध अत्यन्त हितकर माना गया है। सुश्रुत सू. अ. ४५ में दूध के सामान्य गुण अत्यन्त विस्तार से दिये गये हैं ॥

सामान्यादिह दुग्धानां पुरा चोक्ता गुणादयः ॥

पृथक्त्वेन च वक्ष्यामि गवादीनां विशेषणम् ।

ये सम्पूर्ण दूध के सामान्य गुण कहे गये हैं। अब मैं गौ आदि के दूध का विशेष रूप से पृथक् वर्णन करूँगा ॥

तृणगुल्मौषधीनां च अग्राग्र पय एव हि ॥

खादन्ति मधुरप्रायं लवण च विशेषतः ।

तत्सारगुणवैशेष्याद्गवां क्षीरं प्रशस्यते ॥

गौ के दूध के गुण—गौ का दूध तृण, गुल्म और ओषधियों का प्रधान अथवा सारभाग होता है। गौए मधुर एवं लवण प्रधान द्रव्यों का भक्षण करती हैं। इसलिये गौओं का दूध उन सबका सार होने के कारण प्रशस्त माना गया है ॥

मधुरो हि रसः श्रेष्ठो रसानां परिकीर्तितः ।

तन्नित्यं वा गवां क्षीरं मधुरं वृंहणं मतम् ॥

सम्पूर्ण रसों में मधुर रस श्रेष्ठ माना गया है। उसका नित्य सेवन करने के कारण गौओं का दूध मधुर एवं वृंहण होता है ॥

औषधाप्रातिभक्षत्वाद्धिरेचयति तत् पयः ।

एतस्मात् कारणादुक्तं गवां क्षीरं रसायनम् ॥

ओषधियों के प्रधान अंश का अत्यधिक भक्षण करने के कारण वह (गोदुग्ध) विरेचन कराता है। इसी कारण से गौ का दूध रसायन माना गया है। ये सब गोदुग्ध के विशेष गुण कहे गये हैं। इसी प्रकार चरक सू. अ. २७ तथा सुश्रुत अ. ४६ में भी कहा है। आहार के विषय में पाश्चात्य विद्वान् Robert Mc carrison ने अपनी 'Food' नामक पुस्तक में विस्तृत रूप से लिखा है ॥

एष वैशेषिकगुणो गोक्षीरस्य प्रकीर्तितः ।

क्रिमिकीटपतङ्गैश्च सर्पैरपि तृणाश्रितैः ॥

सह नानातृणं हीन महिष्यो भक्षयन्ति हि ।

अवगाहन्ति तोयानि गर्भाणि च विशेषतः ॥

एतस्मात् कारणत्तासा क्षीरं कषायशीतलम् ।

शीतत्वाद् दुर्जरं स्निग्ध (गुरु) दाहनिवर्हणम् ॥

गवां क्षीराच्चाल्पा (गु)णं महिषीणां पयो मतम् ।

भैंस के दूध के गुण—भैंसें तृण घास आदि में रहने वाले कृमि, कीड़े, पतङ्ग तथा साप आदि के साथ नाना प्रकार की हीन (निकृष्ट) तथा घास को खाती हैं। तथा वे पानी में अवगाहन करती रहती हैं अर्थात् पानी में वेठी रहती हैं इस

लिये उनका (भैंसों का) दूध कपाय एवं शीतल होता है । शीतल होने से वह दुर्जर, स्निग्ध, गुरु (भारी) तथा दाह को शान्त करने वाला है । इसलिये भैंसों का दूध गाय के दूध की अपेक्षा अल्पगुणों वाला होता है । इसी प्रकार चरक सू. अ. २७ तथा सुश्रुत सू. अ. ४५ में भी कहा है ॥

अजानामल्पकायत्वात् कटुतिक्तानिर्वहणात् ॥

अल्पत्वाच्च बलित्वाच्च लघु दोषहरं पयः ।

अल्पत्वात्तद्वनं चीरं घनत्वादपि वृंहणम् ॥

शीतं संग्राहि मधुरं बल्यं वातानुलोमनम् ।

बकरी के दूध के गुण—बकरियों के सूक्ष्म काय होने के कारण तथा कटु एवं तिक्त द्रव्यों (कृत्त आदि के पत्तों) के सेवन करने से तथा उनके दूध के अल्प एवं बलवान् होने के कारण बकरी का दूध लघु एवं दोषनाशक होता है । वह दूध अल्प (परिमाण में थोड़ा) होने के कारण घन (सान्द्र-गाढ़) होता है तथा घन होने से वह वृंहणकारक होता है । वह दूध शीतल, मग्राही, मधुर, बलवान् तथा वायु का अनु-मोहन करने वाला होता है । इसी प्रकार चरक सू. अ. २७ तथा सुश्रुत सू. अ. ४५ में भी कहा है ॥

महाशयतया श्याम(न)मधुरप्रायसेवनात् ॥

बहुत्वाच्च घनत्वाच्च बल्यं पुष्टिकरं पयः ।

गुरु वृष्य च निर्दिष्टं मधुर च विशेषतः ॥

अल्पाहारतयोष्टीणा प्रियं चाऽऽलवणं .. ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके २५९ तम पत्रम् ।)

ऊटनी के दूध के गुण—ऊटनी के शरीर के बहुत बड़ा एवं श्याम वर्ण का होने से, मधुर प्राय ओषधियों के सेवन करने से तथा दूध के परिमाण में अधिक होने से ऊटनी का दूध वृष्य (Tonic) पुष्टिकारक, गुरु, वृष्य तथा विशेषकर रस में मधुर होता है । ऊटनी के आहार कम करने से वह दूध प्रिय तथा ईष्य लवण (नमकीन) होता है । इसी प्रकार चरक सू. अ. २७ तथा सुश्रुत सू. अ. ४५ में भी कहा है ॥

वक्तव्य—इसमें आगे यह अध्याय खण्डित है । उस खण्डित अंश में चचे हुए प्राणियों के प्रत्येक के दूध का इसी प्रकार पृथक्-२ वर्णन होना चाहिये । अब हम अन्य प्रन्थों के आहार पर चचे हुए प्राणियों के दूध के गुणों का वर्णन करेंगे । भैंस के दूध के गुण—यह पित्त और रुफ को बढ़ानेवाला है । (च सू. अ. २७) । हथिनी के दूध के गुण—हन्तिनाना पथोक्त्य गुणोपपन्न परम् । (चरक सू. अ. २७) । घोड़ी, गायी आदि एक एक प्राणियों के दूध के गुण—यह रूप, लघु, मधुर, अल्प तथा अनुसम में लवण है तथा शान्दागत वान रोगों को नष्ट करता है (सुश्रुत सू. अ. ४५) । शाय्या का अग्निशाय हाथ, पैर आदि में है । ग्री के दूध के गुण—लघुत्व गुण सात्व्य स्वरूप नाना रस । नमो रसायन च वर्णन चक्षुःशक्तिनाम् ॥ (चरक सू. अ. २७) । आगस्त्य के विद्वान् भी दूध से पूर्ण

मोजन (Perfect food) मानते हैं । दूध में लगभग वे सब घटक न्यूनाधिक रूप में विद्यमान होते हैं जो मनुष्य के शरीर के पोषण तथा वृद्धि के लिये आवश्यक होते हैं । दूध प्रत्येक प्राणी को जातिसात्म्य होता है इसीलिये दूध बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री, प्रौढ़-प्रत्येक अवस्था में हितकर एवं सात्व्य होता है । बालक तथा वृद्ध व्यक्तियों के लिये तो जीवन का सबसे अधिक सहारा होता है । दूध एक प्रकार का स्नेह का बोल (Emulsion) होता है अर्थात् इसमें स्नेह के कण (Fat globules) अत्यन्त सूक्ष्म अवस्था में विद्यमान होते हैं इसीलिये यह अत्यन्त सुपच होता है ।

..... ।

..... ॥

..... ।

यह अध्याय भी प्रारंभ में खण्डित है । अध्याय के अन्त के समाप्तिसूचक लेख को देखकर ही इस अध्याय का 'पानीयगुणविशेषीय' यह नाम प्रतीत होता है । इस अध्याय में भिन्न-२ प्रकार के जलों के विशेष गुण दिये गये हैं । अब हम प्राप्त एवं खण्डित श्लोकों की यथासंभव व्याख्या करने हैं ।

अतीते प्रथमे मासि प्रावृट्प्रोष्टपदागमे ॥

दिव्य खात् पतितं तोयं नाम्ना हंसोदकं शिवम् ।

आपूतं सूर्यतेजोभिरगस्त्येनाऽविपीकृतम् ॥

प्रावृट् ऋतु (आषाढ़ तथा श्रावण मास) और प्रोष्ट-पद (भाद्रपद मास-वर्षा ऋतु का प्रारम्भ) के च्यतीत हो जाने पर प्रथम मास में अर्थात् शरदऋतु (कार्तिक तथा मार्गशीर्ष) में आकाश से गिरनेवाला दिव्य जल 'हंसोदक' कहलाता है । यह जल कल्याणकारक एवं पवित्र होता है तथा सूर्य के तेज एवं अगस्त्य नक्षत्र के उदय होने के कारण विपरहित हो जाता है । अर्थात् शरदऋतु से पूर्व वर्षा में जल अत्यन्त मलिन एवं अपरिपक्व (अम्लविपाक) होता है—उसका सम्यक् पाक नहीं होता है । उस जल में वर्षा के कारण बहुत मलिनताएं होती हैं । वह जल पीने के योग्य नहीं होता है । इस जल के सेवन से अनेक प्रकार के सक्रामक रोग होने का भय रहता है । इसीलिये चरक में कहा है—'उदम थ दिवा-स्वप्नमव्यथाय नदीजन्म्' 'चात्र वर्जयेत् ॥ इसके बाद शरदऋतु में वही जल काल द्वारा सम्यक् परिपक्व होकर दोष-रहित तथा अगस्त्य नक्षत्र के उदय होने से विपरहित हो जाता है । उस जल को 'हंसोदक' कहते हैं । इस जल का सेवन करना चाहिये । हंसोदक का अर्थ सूर्य और चन्द्रमा के कारण निर्मल हुआ अथवा हम के समान निर्मल जल होता है ॥

..... ।

..... ति ॥

स्निग्धं वृष्यं च बल्यं च हेमन्ते गुरु वर्षति ।

शिशिरे वर्षति जलं कफवानप्रकोपनम् ॥

वसन्ते वर्षति जलं कपायस्वादुरूक्षणम् ।

तत्र ॥

..... हेमन्त ऋतु में वर्षा के समय जल स्निग्ध, वृष्य, बलवान् तथा गुरु होता है । शिशिर ऋतु में नरसने वाला जल कफ तथा वायु को प्रकुपित करता है । तथा वसन्त में वरसने वाला जल कपाय, स्वादु तथा रूक्ष होता है । ' भिन्न २ ऋतुओं में वरसने वाले जलों के गुण पृथक् २ होते हैं । चरक सू अ. २७ में इसका वर्णन किया गया है ॥

..... (पति) तं क्षितौ ।

तत् पात्रोपेक्षितवति पात्रदोषेण तत्त्वतः ॥

नानारसत्वं भजते तोयं संप्राप्य भूतलम् ।

.. अन्तरिक्ष से गिरता हुआ जल भूमि पर पहुंचकर पात्र (स्थान) की अपेक्षा रखता है । पात्रों (भिन्न २ स्थानों) के दोषों के अनुसार वह भूमि पर पहुँच कर अनेक रसों वाला हो जाता है ।

वक्तव्य—साधारणतया आन्तरिक्ष जल का कोई रस नहीं होता है । उसका रस अव्यक्त माना गया है । परन्तु जब वह वरस कर नीचे भूमि पर आता है तब उसमें आकाश, वायु-मण्डल तथा भूमि की अनेक मलिनताओं के मिल जाने से वह जल अनेक रसों वाला हो जाता है । आन्तरिक्ष जल सब जगह का एक ही गुण वाला होता है । परन्तु भिन्न २ स्थानों की भूमि के गुण भिन्न २ हुआ करते हैं । उस २ भूमि पर पहुँचने पर वह अव्यक्तरस वाला आन्तरीक्ष जल भिन्न २ रसोंवाला हो जाया करता है । चरक सू अ २७ तथा सुश्रुत सू अ ४५ में भी इसी प्रकार कहा गया है ॥

सर्वाभ्यु सद्यःपतितमप्रशस्तमनार्तवम् ॥

त ॥

..... रुदकम् ॥

सम्पूर्ण जल जो सद्यः पतित हों तथा बेमौसमी हों वे अप्रशस्त माने गये हैं । ' वर्षा ऋतु के अतिरिक्त दूसरी ऋतुओं के आन्तरीक्ष जल का प्रयोग नहीं करना चाहिये । सुश्रुत सू अ ४५ में भी ऐसा कहा गया है ॥

कफानिलकरं पित्ते हितं शीतातिकारकम् ।

रक्तापित्तहरं रूक्षमवश्यायोदकं लघु ॥

एतच्चतुर्विधं प्रोक्तं तत्त्वेनाभ्योऽन्तरिक्षजम् ।

सह ॥

..... श्लेष्मप्रकोपना ।

अवश्याय (ओस) का जल, कफ तथा वायु को बढ़ाने वाला है, पित्त में हितकर है, अत्यन्त शीतकारक है, रक्तपित्त को नष्ट करता है और रूक्ष तथा लघु है । यह आन्तरिक्ष जल चार प्रकार का कहा गया है । '.....

वक्तव्य—यहाँ चार प्रकार के आन्तरिक्ष जलों में से केवल एक अवश्याय (ओस) जल का वर्णन मिलता है । शेष तीन

का वर्णन उपलब्ध नहीं है । तत्संबन्धी श्लोक खण्डित हैं अतः उनके विषय में निश्चय से कुछ नहीं कहा जा सकता है । सुश्रुत सू अ ४५ में भी चार प्रकार के आन्तरीक्ष जल का वर्णन मिलता है । कहा है—तत्रान्तरीक्ष चतुर्विधम् । तथा—धार कार तौपार हैममिति । अर्थात् जो धारारूप में वर्षा हो उसे 'धार' कहते हैं । यदि ओले गिरें तो उस जल को 'कार,' 'तुपार' (Snow या ओस) के रूप में गिरने वाले जल को तौपार तथा हिम (वर्ष-Ice) के रूप में गिरने वाले जल को 'हैम' जल कहते हैं ॥

क्षारोदाः प्राक्सृता नद्यः कफघ्नाः पित्तकोपनाः ॥

लघूदकाः प्रतीचीगा वातलाः कफनाशनाः ।

क्षारं ताभ्यस्तु सामुद्र मधुरं गुरु पच्यते ॥

..... ॥

..... लवणं जलम् ॥

पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का जल क्षारयुक्त होता है तथा वह कफनाशक और पित्तप्रकोपक होता है । पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जल लघु, वातकारक तथा कफनाशक होते हैं । सामुद्रजल क्षारयुक्त, मधुर, गुरु एवं लवणयुक्त होता है ।

वक्तव्य—यहाँ भिन्न २ दिशाओं की ओर बहने वाली नदियों के जलों के गुण दिये गये हैं । चरक (सू अ. २७), सुश्रुत (सू अ ४५), अष्टाङ्ग हृदय आदि ग्रन्थों में भी इसी प्रकार का वर्णन मिलता है ॥

साभिष्यन्दि स्वादुपाकि शीतं पित्तघ्नमौद्धिदम् ।

सत्त्वक्लेदमलाद् दुष्टं पत्वलाम्बु गुरु स्मृतम् ॥

कषायमधुरं स्वादु विमलं सारसं जलम् ।

कौपं पि ॥

..... ॥

इत्यष्टधा जल प्रोक्तं भूमिजं वृद्धजीवक । ॥

औद्धिद जल के गुण—औद्धिद जल अभिष्यन्दि, स्वादु-पाकि (मधुर विपाक वाला), शीतल तथा पित्तनाशक होता है । पत्वल का जल—पत्वल का जल सत्त्व, क्लेद तथा मल के कारण दूषित होता है तथा गुरु होता है । सरोवर का जल—सरोवर का जल कषाय, मधुर, स्वादु तथा निर्मल होता है । कूप का जल (खारा, पित्तकारक, कफनाशक, दीपक तथा लघु होता है—सुश्रुत के आधार पर यह अर्थ किया गया है) हे वृद्धजीवक ! इस प्रकार यह आठ तरह का भौमजल कहा गया है ।

वक्तव्य—यहाँ श्लोकों के खण्डित होने से आठो प्रकार के जलों का वर्णन उपलब्ध नहीं है । केवल तीन चार प्रकार के जलों का सच्चे से वर्णन मिलता है । सुश्रुत सू अ ४५ में सात प्रकार के भौम जल दिये हैं—तत्पुनः सप्तविधम् । तथा—कौप, नादेय, सारस, ताटग, प्रास्वण, औद्धिद, चौष्यमिति । इससे आगे इन भौमजलों के पृथक् २ गुणों का वर्णन भी सुश्रुत में वहीं पर किया गया है ॥

लघु प्रकामं सस्नेहं शीतं सर्वरसान्वितम् ।
 वृष्णापहं मनोह्लादि श्लेष्मघ्नं क्रिमिनाशनम् ॥
 रक्षोघ्नं जीवनं वृष्य मूर्च्छाघ्नं ॥

सेवनीय जल—जो जल लघु, ईपत् स्नेहयुक्त, शीतल तथा सब रसों से युक्त हो, जो वृष्णा को शान्त करता हो, मन को आहादित करता हो, श्लेष्मा, कृमि तथा जन्तुओं का नाशक हो, जीवन को देनेवाला हो, वृष्य हो तथा मूर्च्छा को नष्ट करता हो—वह जल सेवन करने योग्य होता है ॥

.. .. . सूक्ष्मप्राणिसमाकुलम् ।
 बहलं कलुपं चैव तथा पिच्छिलमाविलम् ।
 ग्रामक्षेत्रसैर्दुष्टं विपमूलोपदूषितम् ॥
 शकुन्तक्रिमिशैवालयुक्तमत्युष्णचिकणम् ।

त्याज्य जल—जिम जल में सूक्ष्म प्राणी (कृमि कीट आदि) हों, जो बहल (घना-मान्द्र), कलुप (कलुपित या मैला), पिच्छिल (चिपचिपा) तथा आविल (मलयुक्त) हो, जो जल ग्राम, क्षेत्र (खेत) तथा अनेक प्रकार के रसों के कारण दूषित हो, जो विपयुक्त मूलों (कन्दों) से विपैला हो, जिसमें अनेक पत्ती, कृमि तथा शैवाल (काई) पड़ी हुई हो तथा जो अत्यन्त गरम एवं चिकना हो—ऐसे जल का त्याग कर देना चाहिये। चरक सू अ २७ में भी इसी प्रकार कहा है ॥

.. .. . ॥
 गुर्विणीषु च वर्जयेत् ।
 धात्रीणां च विशेषेण स्वस्थानां रोगिणामपि ॥
 पूर्वोक्तगुणबाहुल्यात् पानीयं सेव्यमिष्यते ।
 विपाके मधुरं शैत्याद्वारि पित्तत्रमुच्यते ॥

शीतल जल का निषेध—गर्भिणी स्त्रियों को (शीतल जल का) प्रयोग नहीं कराना चाहिये। पूर्वोक्त गुणों की अधिकता के कारण स्वस्थ अथवा रोग धात्रियों को शीतल जल का प्रयोग कराना चाहिये। शीतल होने के कारण जल विपाक में मधुर होता है। इन्मीलिये वह पित्तनाशक होता है।

वक्तव्य—शीतल जल के निषेध के कारण प्रसङ्गवशा हम शीतल जल के प्रयोग का विधान भी लिखते हैं जो कि इस ग्रन्थ में संभवत खण्डित हो गया है। सुश्रुत सू अ ४५ में कहा है—मूर्च्छापित्तोष्णदाहेषु विषे रक्ते मदात्यये । भ्रमकलमपरीतेषु तमके वगधौ तथा ॥ उर्ध्वगे रक्तपित्ते च शीतमम्भ प्रशस्यते ॥

.. .. . ॥
 णशीतमुष्णमयापि वा ।
 भक्तस्य पूर्ण पीत वा कृशस्यं कुरुते शिशोः ॥
 भक्तस्य मध्ये पीतं तन्मध्यमत्वं नियच्छति ।
 भक्तस्योपरि पीत तु पीनत्व (सप्रयच्छति) ॥

.. भोजन से पूर्ण चाण्ड उष्ण अथवा शीतल जल पीने से शिशु कृश (कमजोर) हो जाता है। भोजन के मध्य में जल

का सेवन करने से मध्य अवस्था रहती है तथा भोजन के अन्त में जल का सेवन करने से शिशु मोटा हो जाता है। तन्त्रान्तर में साधारणतया भोजन के बाद जल का पीना प्रशस्त माना गया है परन्तु कुछ रोगों की अवस्था में उसका निषेध किया गया है। ऐसा चरक सू अ २७ में कहा है ॥

.. .. . ॥
 निष्काथोष्णान्धु पाचनम् ॥
 श्रमे भेदेषु वृष्णासु मूर्च्छास्वतिपिपासिते ।
 निष्काथलाघवादम्बु सलिलं तप्तशीतलम् ॥
 निर्दिशेत् सर्वदोषघ्नं बालानां ॥

उष्ण जल के गुण—काथ बनाकर गरम किया हुआ जल पाचक होता है। काथ बनाने के करण लघु हुआ यह जल श्रम, भेद (मलभेद-अतिसार), वृष्णा, मूर्च्छा तथा अत्यन्त पिपासा में उपयोगी है। गरम करके ठण्डा किया हुआ यह जल बालकों के सब रोगों को नष्ट करने वाला कहा गया है। सुश्रुत सू अ ४५ में कहा है—कफमेदोऽनिलामघ्न दीपन वस्ति-शीपनम् । श्वासकासज्वरहर पथ्यमुष्णोदक सदा ॥ यहाँ उष्ण किये हुए अथवा काथ बनाकर तैयार किये हुए जल का क्या अभिप्राय है—इसको भी आचार्य स्वयं वहीं स्पष्ट करते हैं कि—जो जल काथ बनाने के कारण हल्का हो गया हो तथा चतुर्याश शेष रहा हो—वही गुणकारी होता है ॥ २४-२५ ॥

.. .. . ॥
 मुष्णोदकं शिशोः ।
 रक्तपित्तमयं त्यक्त्वा प्रायो वातकफात्मके ॥
 रोगे शिशुर्वा धात्री वा गुर्विणी वोष्णकं पिबेत् ।
 कच्चिद्रोगविशेषेण तप्तशीतं हितं बहु ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके २६१ तमं पत्रम् ।)

रक्तपित्त रोग को छोड़कर प्रायः सब वात एव कफ के रोगों में शिशु को उष्ण जल का प्रयोग कराना चाहिये। शिशु, धात्री तथा गर्भिणी स्त्री को उष्ण जल का ही प्रयोग कराना चाहिये। किसी रोग में गरम करके ठण्डा किया हुआ जल अधिक हितकर माना गया है। ऐसा सुश्रुत सू अ ४५ में कहा है। रक्तपित्त रोग में उष्ण जल का निषेध किया गया है क्योंकि उष्णता से रक्तपित्त प्रकुपित हो जाता है ॥

अथान्तरिक्षं शरदि प्रशस्तं
 संतप्यमानं च रवेर्मयूखैः ।
 पिबेत्सरो वाऽथ नदीं तडागं
 हेमन्तकाले शिशिरे च बालः ॥
 वाय्वोद्भिदं प्रास्त्रवणं हि तोयं
 ग्रीष्मे प्रशस्तं कुसुमागमे च ।
 वर्षासु कौषं सलिलं प्रशस्त-
 मारोग्यहेतोरथ तप्तशीतलम् ॥

बालकों के लिये शरद् ऋतु में सूर्य की किरणों से सन्तप्त (तपाया हुआ) हुआ आन्तरीक्ष जल (वर्षा जल) प्रशस्त माना गया है । हेमन्त तथा शिशिर ऋतु में सरोवर, नदी तथा तडाग (तालाब) का जल पीना चाहिये । ग्रीष्म तथा वसन्त ऋतु में वावही, औद्भिद अथवा झरने का जल प्रयोग में लाना चाहिये । तथा वर्षा ऋतु में गरम करके ठण्डा किया हुआ कुण्ड का पानी आरोग्य के लिये हितकर होता है ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥

(इति) खिलेषु पानीयगुणविशेषीयाध्यायः ॥ (२३)

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

(इति) खिलेषु पानीयगुणविशेषीयाध्यायः ॥ (२३)

अथ मांसगुणविशेषीयाध्यायश्चतुर्विंशः ।

अथातो मांसगुणविशेषीयं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम मांसगुणविशेषीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था । अर्थात् इस अध्याय में मांस के सामान्य तथा विशेष गुणों का वर्णन किया जायेगा ॥ १-२ ॥

मांसं वृष्यं च बल्यं च मांसं प्राणविवर्धनम् ।

मांसं पुष्टिकरं वृद्धकृशानां मांसवर्धनम् ॥ ३ ॥

मांस के सामान्य गुण—मांस वृष्य, बल्य तथा प्राणों की शक्ति को बढ़ाने वाला है । यह पुष्टिकारक है तथा वृद्ध एवं कृश व्यक्तियों के मांस को बढ़ाता है ।

वक्तव्य—शरीर के मांस की वृद्धि करने में मांस सबसे बढ़कर माना गया है । 'सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्' इस सिद्धान्त के अनुसार शरीर के मांस तथा खाद्य मांस में मांसत्व के सामान्य होने से यह शरीर के मांस की वृद्धि करता है ॥ ३ ॥

क्षयिणां क्षीणदेहानां मांसमेव परायणम् ।

न मांसतुल्यमन्यत्वारोग्यवीर्यविवर्धनम् ॥ ४ ॥

क्षय के रोगी तथा क्षीण देह वाले व्यक्तियों के लिये मांस ही श्रेष्ठ द्रव्य है । उनके आरोग्य तथा वीर्य की वृद्धि के लिये मांस के समान और कोई पदार्थ नहीं है ॥ ४ ॥

नराणां क्षीणशुक्राणां मांसं रेतोभिवर्धनम् ।

बन्ध्यानामपि नारीणां कुमारानां तथैव च ॥ ५ ॥

जिन व्यक्तियों का शुक्र (वीर्य) क्षीण हो गया है उनमें मांस से वीर्य की वृद्धि होती है । तथा बन्ध्या स्त्रियों में एवं बालकों में भी यह शुक्र धातु की वृद्धि करता है ॥ ५ ॥

गर्भाधानकरं मांसमन्ते पुष्टिकरं तथा ।

गर्भिणीनां च नारीणां वातप्रशामनं परम् ॥ ६ ॥

मांस गर्भाधान (गर्भस्थिति) कराने वाला है तथा अन्त में गर्भ की पुष्टि करता है । गर्भिणी स्त्रियों में मांस का सेवन करने से वायु की शान्ति होती है ॥ ६ ॥

स्त्रीणां प्रसवकाले तु मांसं मेव च ।

गर्भकाले च बालानां सरसं परमौषधम् ॥ ७ ॥

प्रसव के समय स्त्रियों में मांस (रस) श्रेष्ठ माना गया है । गर्भ के समय (गर्भस्थित) बालकों के लिये रसयुक्त मांस (अर्थात् मांसरस) श्रेष्ठ औषधि माना गया है ॥ ७ ॥

स्त्रीप्रियाणा तथा पुसां नित्यव्यायामसेविनाम् ।

क्षीणानां यक्ष्मिणां चैव ज्वरक्षीणाश्च ये नराः ॥ ८ ॥

वाताहतास्तु ये सत्त्वास्तेषां मांसरसो हितः ।

जिन व्यक्तियों को स्त्रियां प्रिय हैं (अर्थात् जो स्त्रियों का सहवाय अथवा मैथुन अधिक करते हों), जो नित्य व्यायाम करते हों तथा जो क्षीण एवं क्षय के रोगी हैं, जो ज्वर के कारण क्षीण हुए हैं तथा जो वातरोग से पीडित हैं—ऐसे व्यक्तियों में मांसरस हितकर होता है ॥ ८ ॥

सुसंस्कृतो मासरसो विडजीरकहिङ्गुभिः ॥ ९ ॥

स्नेहे सिद्धश्च पयसा विशेषाद्वातिके स्मृतः ।

विडनमक, जीरा तथा होंग से अच्छी प्रकार संस्कृत किया हुआ तथा दूध डालकर स्नेह के साथ सिद्ध किया हुआ मासरस विशेषकर वातरोगों में हितकर माना गया है ॥ ९ ॥

वातपित्तोत्तरे पुंभिः शर्करामधुरीकृतः ॥ १० ॥

स्निग्धो मांसरसः पयस्तथा रक्तामयादितैः ।

वात एवं पित्त के प्रकोप तथा रक्त रोगों से पीडित व्यक्तियों में शर्करा के द्वारा मधुर किया हुआ स्निग्ध मासरस पिलाना चाहिये ॥ १० ॥

क्षीण(र)सिद्धो मांसरसो मधुरो लवणोऽपि वा ॥ ११ ॥

बालानां क्षीणदेहानां गर्भकाले च शस्यते ।

दूध के द्वारा सिद्ध किया हुआ मधुर अथवा लवण मासरस क्षीण देह वाले बालकों के लिये तथा गर्भ के समय प्रशस्त होता है ॥ ११ ॥

हितं च वा(ब)लकामानां मांसस्वरससाधितः (म्) ॥

बल को चाहने वाले व्यक्तियों के लिये मांसरस से मिद्ध किये हुए द्रव्य हितकर माने जाते हैं ॥ १२ ॥

सुसिद्धं लवणे सिद्धं मांसं कटुकरोचनम् ।

कायामिदीपनं चैव रसा पो हितं ॥ १३ ॥

अच्छी प्रकार लवण के साथ सिद्ध तथा मरिच आदि कटु पदार्थों के द्वारा रुचिकारक बनाया हुआ मांस कायामिदीपन प्रदीप्त करता है ॥ १३ ॥

वेसवारः समधुरो लावणो वाऽपि रोचनः ।
पिष्टचूर्णितपक्वं वा प्रकु वापिवात्र(?)तत् ॥ १४ ॥

रुचिकारक मीठा या नमकीन वेसवार अथवा पिष्टी के चूर्ण से पकाया हुआ मांस हितकर होता है। जो मांस अस्थि रहित करके उवाल कर पुनः पत्थर पर पीस लिया जाय। * * * उसमें फिर पिप्पली, मरिच, सोंठ, गुड तथा घृत मिलाकर पका लिया जाय उसे 'वेसवार' कहते हैं (सुश्रुत सू० अ० ४६) ॥ १४ ॥

शूल्यमङ्गारतप्तं च मांसं श्लेष्मामये हितम् ।

साम्ल*(म्लं) सलवणश्चै(णं चै)व

हितस्त(तं त)स्मात्तु जीवक । ॥ १५ ॥

लोहे की शलाका पर लेप करके अङ्गारों पर पकाया हुआ मांस श्लेष्म रोगों में हितकर होता है। इसलिये हे जीवक ! अम्ल एवं लवण युक्त करके इसका प्रयोग करना प्रशस्त माना गया है ॥ १५ ॥

पिष्टं वा खण्डशो वाऽपि मांसं पुटकसाधितम् ।

सहिष्णुसैन्धवविडैर्मरिचाम्लसजीरकैः ॥ १६ ॥

साङ्गुरैर्धान्यकैश्चैव शृङ्गवेरार्द्रकैरपि ।

पलाशे भूस्तृणोपेतं मांसं सिद्धं प्रयोजयेत् ॥ १७ ॥

मांस को पीसकर अथवा उसके टुकड़े २ करके हींग, सैन्धव, विडनमक, मरिच, अनार दाना, जीरा, अङ्कुरयुक्त गेहूँ, चने आदि धान्य तथा सोंठ, अदरक एवं भूस्तृण (गन्धतृण) आदि के द्वारा वर्तन में सिद्ध किया जाय। सिद्ध होने पर इसका प्रयोग करे ॥ १६-१७ ॥

अथ मांसरसं(सः) सर्पिः

सिद्धं (द्रः)सक्षीरमि(रइ)ष्यते ।

रसपाकविशेषेण तद्वल्यं (स बल्यः)

तद्र (स र) सायनम् (नः) ॥ १८ ॥

घृत से सिद्ध किये हुए मांस रस में दूध मिलाकर प्रयोग करना चाहिये। इस प्रकार यह मांस-रस एवं पाक की विशेषता के कारण बल्य (Tonio) एवं रसायन (Alterative) माना गया है ॥ १८ ॥

अतः परं तु मांसानां रसपाकविशेषणम् ।

वक्ष्ये गुणविशेषं च वृद्धजीवक ! तच्छृणु ॥ १९ ॥

हे वृद्धजीवक ! अब मैं मांसों के रस एवं पाक की विशेषता तथा उनके विशेष गुणों का वर्णन करूंगा। इसे तुम सुनो ॥

कफपित्तकरं मांसं गवा वाते हितं गुरु ।

विदाहि वृंहणं चैव, खल्लमांसं च तत्समम् ॥ २० ॥

गौ का मांस—गौ का मांस कफ तथा पित्तकारक, वात-रोगों में हितकर, गुरु, विदाहि एवं वृंहण होता है। गेंडे का मांस—यह भी गौ के मांस के ही समान होता है ॥ २० ॥

न्यङ्कूनां विहितं वाते कफपित्तहरं लघु ।

सत्तारं दान्तिनं मांसं वृंहणं कटुतिक्तकम् ॥ २१ ॥

वीर्येणोष्णं च तद्विद्यात् कफपित्तं करोति च ।

शम्बर मृग (वारहसिंगे) का मांस—शम्बर मृग का मांस वातरोगों में हितकर है तथा यह कफ-पित्तहर एवं लघु है। हाथी का मांस-हाथी का मांस क्षारयुक्त, वृंहण, कटु एवं तिक्त होता है। यह वीर्य में उष्ण होता है तथा कफ और पित्त को बढ़ाता है ॥ २१ ॥

गोकर्णमांसं तत्तुल्यं गवयस्य रुरोरपि ॥ २२ ॥

गोकर्ण (मृगभेद), गवय (गलकम्बल से शून्य गौ के समान पशु-नील गाय) तथा रुरु (मृगभेद) का मांस भी हाथी के मांस के समान ही होता है ॥ २२ ॥

रसे पाके च मधुरं वातपित्तहरं गुरु ।

उष्णं चैव च्छागमांसमाविकं चापि तद्गुणम् ॥ २३ ॥

अजा का मांस—अजा (बकरे) का मांस रस एवं विपाक में मधुर, वात पित्त नाशक, गुरु तथा उष्ण है। भेड़ का मांस-भेड़ के मांस के गुण बकरे के मांस के समान ही है ॥ २३ ॥

वृष्यं तु मांसं वाराहं मधुरं गुरु पच्यते ।

तद्गुणं माहिषं विद्धि, शौकरं स्यात्ततो गुरु ॥ २४ ॥

सूअर का मांस—सूअर का मांस वृष्य, मधुर तथा गुरु-पाकी होता है। भैंस का मांस—भैंस के मांस के वे ही गुण हैं जो सूअर के मांस के हैं। सूअर का मांस इससे गुरु होता है ॥

गर्दभस्य तथाऽश्वस्य मांसं यत् पृषतस्य च ।

कफघ्नं वातलं रूक्षं कटुतिक्ताह्वयं लघु ॥ २५ ॥

गदहा, घोड़ा तथा पृषत (जिसके शरीर पर चित्र निचित्र विन्दु होते हैं ऐसा चित्तल मृग) नामक हरिण का मांस-कफनाशक, वातकारक, रूक्ष, कटु, तिक्त एवं लघु होते हैं ॥

श्वदंष्ट्रो वृषदंष्ट्रश्च ऋष्यः शरभ एव च ।

वातघ्ना उष्णवीर्याश्च रसतः कटुकान्वयाः ॥ २६ ॥

गोलाङ्गूला वानराश्च तत्तुल्या मधुरोत्तराः ।

श्वदंष्ट्र (चार दांत वाला एक मृग), वृषदंष्ट्र (रान का विलाव), ऋष्य (नीले अण्डकोश वाला रोहू मृग), तथा शरभ (महासिंह नामक काश्मीर देशीय हरिण विशेष—अष्टापद उष्णप्रमाणो महाशृङ्ग पृषगतचतुष्पाद काश्मीरे प्रसिद्ध) का मांस वातनाशक, उष्णवीर्य तथा रस में कटु होता है। गोलाङ्गूल (बन्दर की जाति) तथा वानरों का मांस—इन्हीं के समान है परन्तु इनमें कुछ मधुर रस की अधिकता होती है ॥ २६ ॥

वृकर्णकोकजम्बूकाः सिंहा व्याघ्रतरक्षवः ॥ २७ ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके २६२ तम पत्रम्)

स्वाद्यमांसास्त्वमे वृष्या उष्णाः पित्तविवर्धनाः ।

कषायतिक्ता रसतो वातघ्नाः कटुपाक्विनः ॥ २८ ॥

वृक (भेडिया), ऋच (रीछ), कोक (ईहामृग), जम्बूक (गीदड़), सिंह, ग्याप्र, तरुण (व्याघ्रविशेष) का मांस स्वादु, वृष्य, उष्ण तथा पित्तवर्धक होता है। इनका रस कषाय एवं तिक्त होता है, ये वातनाशक हैं तथा इनका विपाक कटु होता है ॥ २७-२८ ॥

नकुलो मूषिकः श्वाविद्वभु शल्यक एव च ।

कषायमधुराः शीता वृष्या गोधाश्च तद्गणाः ॥ २६ ॥

नेवला, मूषिक (चूहा), श्वावित् (सेही), वशु (नकुल भेद) तथा शल्यक—का मांस कषाय, मधुर, शीत एवं वृष्य होता है। गोधा (गोह) का मांस भी इन्हीं के समान होता है ॥

ये स्युः शशकुरङ्गाद्याः सूमरश्चमराश्च ये ।

लघवो ष्याः पित्तला नातिवृंहणाः ॥ ३० ॥

शश (खरगोश), कुरंग (हरिण), सूमर (शृङ्ग त्यागी मृग), चमर (चंवर गाय) का मांस—लघु, उष्ण, पित्त-कारक तथा थोड़े वृंहण होते हैं ॥ ३० ॥

बाहिणं मधुरोष्णं तु विषणं गुरु वृंहणम् ।

तुल्यं कौक्कुटजं वन्यं, तत्तुल्यं ग्राम्यकौक्कुटम् ॥ ३१ ॥

मोर का मांस—मधुर, उष्ण, विषनाशक, गुरु एवं वृंहण होता है। जंगली तथा ग्राम्य (पालव) मुर्गे का मांस भी इन्हीं के समान है ॥ ३१ ॥

विष्किराः क्रौञ्चवर्तीका मयूरेण समाः स्मृताः ।

तस्माल्लघुस्तु वर्तीरो वर्तीका लघवो लघुः ॥ ३२ ॥

विष्किर (पंजों से कुरेद कर चुगने वाले प्राणी—विकीर्य विष्किराश्चेति), क्रौञ्च तथा वर्तीक (बटेर) के मांसों के गुण मोर के मांस के समान होते हैं। वर्तीर (कपिञ्जल के समान पक्षी—घरघरा) उससे लघु होता है तथा वर्तीक (बटेर) उससे भी लघु होता है ॥ ३२ ॥

तित्तिरिस्तु कटुः पाके सोष्णस्तु कफवातजित् ।

कपिञ्जलश्चकोरश्च उपचक्रश्च तत्समाः ॥ ३३ ॥

तीतर (काला तीतर) का मांस—विपाक में कटु, उष्ण तथा कफ और वात को शान्त करने वाला है। कपिञ्जल (गोरा तीतर), चकोर तथा उपचक्र (हंस विशेष) के मांस इन्हीं के समान होते हैं ॥ ३३ ॥

लोहपृष्ठो रक्तपृष्ठो रक्ताक्षो जीवजीवकः ।

तथाऽन्ये हिमवज्जाता मधुरा वृष्यवृंहणाः ॥ ३४ ॥

गुरवः शीतलाः पाके कषाया रसतस्तथा ।

लोहपृष्ठ (कङ्कपक्षी), रक्तपृष्ठ, रक्ताक्ष (पारावत—कबूतर), जीवजीवक (प्लवजातीय चकोर भेद) तथा अन्य हिमालय में उपजने वाले प्राणी—मधुर, वृष्य, वृंहण, गुरु, पाक में शीतल तथा रस में कषाय होते हैं ॥ ३४ ॥

खञ्जरीटो वपुष्कारः क्रकरो दीर्घपुंसकः ॥ ३५ ॥

कोयष्टिकः कपोतश्च रक्तपादो वसन्तकः ।

भृङ्गराजोऽथ हारीतः कोकिलः शुक्रसारिकाः ॥ ३६ ॥

एते चान्ये च प्रच्छदा (?) शीतमारुतकोपकाः ।

कषायमधुराः स्वादे कफघ्नाः कटुपाकिनः ॥ ३७ ॥

खञ्जरीट (खञ्जन), वपुष्कार, केकड़ा, दीर्घपुंसक, कोयष्टिक (टिट्ठिहरी या क्रौञ्च), कबूतर, रक्तपाद (तोता), वसन्तक, भृङ्गराज (पक्षिविशेष), हारीत (हरिताल पक्षी), कोयल, तोता तथा मैना—इन तथा अन्य भी प्रच्छद पक्षियों के मांस शीत तथा वायु को कुपित करनेवाले हैं। ये स्वाद में कषाय एवं मधुर हैं, कफनाशक हैं तथा इनका विपाक कटु है ॥ ३५-३७ ॥

गृध्रः काकः श्येनचापौ भासोलूककुलिङ्गका ।

शरान्ता मूषिकाः कोडास्तथाऽन्ये मांसभोजनाः ॥

प्रसहास्ते तु मधुरा वातघ्नाः कटुपाकिन ।

वृंहणाश्चोष्णवीर्याश्च सततं शोषिणां हिताः ॥ ३६ ॥

गृध्र, कौवा, श्येन (बाज), चाप, भास (गोकुलचारी गृध्रविशेष), उल्ल, कुलिङ्गक (चिड़िया), शशन्त, मूषिक, कोड—तथा अन्य जो भी प्रसहवर्ग के मांस भोजन करनेवाले हैं वे मधुर, वातनाशक, कटुपाकी, वृंहण तथा उष्णवीर्य हैं एवं शोषरोगियों के लिये निरन्तर सेवन करने से हितकर हैं। प्रसह—अपना भोजन जवरदस्ती पकड़ कर खानेवाले प्राणी 'प्रसह' कहलाते हैं ॥

प्लवा वका बलाकाश्च तीदार्यः कुररास्तथा ।

..... रक्ताक्ष मल्लिकाक्ष सवारटाः ॥ ४० ॥

नन्दीमुखा मेघरावाः शराल्या जलकुक्कुटाः ।

समुद्रकाका कुहरा गोदुभा गण्डमालकाः ॥ ४१ ॥

कारण्डवाः सजौमृतास्तथाऽन्ये जलचारिणः ।

पाके च मधुरा वृष्या गुरवश्च .. ॥ ४२ ॥

..... ॥ ४३ ॥

प्लव (पानी में तैरनेवाले जीव संघातचारी पक्षी), वक (बगुला), बलाका (बकभेद), तीदार्य, कुरर, रक्ताक्ष, मल्लिकाक्ष (हंस विशेष), वारट (हंसी), नन्दीमुख, मेघराव (मेघनाद या चातक), शर, जलकुक्कुट (जल मुर्गा), समुद्र काक, कुहर, गोदुभा, गण्डमालक, कारण्डव (सफेद हंस का भेद), जीमूत तथा अन्य जो भी जलचर पक्षी हैं उनका मांस पाक में मधुर, वृष्य एव गुरु होता है ॥ ४०-४३ ॥

हंसस्तु गुरुरत्यर्थं वृष्योऽथ कफपित्तलः ।

शरारिः पाकहंसश्च चक्रवाकस्तथैव च ॥ ४४ ॥

जालपादास्तथाऽन्ये च हंसतुल्या गुणैः स्मृताः ।

हंस का मांस अत्यन्त गुरु, वृष्य तथा कफ एवं पित्तवर्धक है। शरारि (भाटी), पाकहंस, चक्रवाक, जालपाद तथा अन्य पक्षी गुणों में हंस के समान माने गये हैं ॥ ४४ ॥

क्रौञ्चः कुलिङ्गो द्रविडः पद्मपुष्करसादकः ॥ ४५ ॥

वार्धाणसः सारसश्च सारङ्गो धामृण्यलिकः (?) ।

एते चान्ये चाम्बुचराः पक्षिणो गुरवः स्मृताः ॥ ४६ ॥
रसे पाके च मधुरा उष्णा सलवणान्वयाः ।
वृष्या वातहराश्चैत्र कफपित्तविवर्धनाः ॥ ४७ ॥

कौञ्च, कुलिङ्ग, द्रविड, पद्मपुष्कर, साठक, वार्ध्वाणस (नीली ग्रीवा तथा लाल सिर वाला पक्षी विशेष), सारस, सारङ्ग (मृगभेद-चित्रमृग), धामृण्यलिक (?)—इत्यादि तथा अन्य भी जलचर पक्षी गुरु माने गये हैं। ये रस तथा विकाप में मधुर होते हैं और ये उष्ण, लवणरसयुक्त, वृष्य, वातनाशक एवं कफ और पित्त को बढ़ाने वाले हैं ॥ ४५-४७ ॥

नलमीनो रूपाश्चैत्र पाठीनश्चर्मपीवरः ।
चेलीमः शकुलार्भकश्च शिलीन्द्रो गर्गरस्तथा ॥ ४८ ॥
पुष्करो गोकरो मूचो वारडः शूलपाटलः ।
कृष्णमत्स्यः श्वेतमत्स्यो गोमत्स्यो रोहितस्तथा ॥ ४९ ॥
शकली महाशकली चम्पः कुन्दोऽथ मद्गुरः ।
इत्यः शङ्खश्चिचरणो राजीवः शफरी तथा ॥ ५० ॥
एते चान्ये च बहवो विविधा मत्स्यजातयः ।
रसे पाके च मधुरा वातघ्ना वृष्यवृंहणाः ॥ ५१ ॥
उष्णवीर्याश्च ते ज्ञेया गुरवः कफपित्तलाः ।
लघ्वाशयास्तेऽन्ये तु किञ्चित्तिक्तान्वयान्तराः ॥ ५२ ॥
रोहितो नलमीनश्च लघवः स्मृताः ।

नलमीन (चिलिचिम मछली), झप (मत्स्यभेद), पाठीन, चर्मपीवर, चेलीम, शकुलार्भक, शिलीन्द्र, गर्गर, पुष्कर, गोकर, मूच, वारड, शूलपाटल, कृष्णमत्स्य, श्वेतमत्स्य, गोमत्स्य, रोहित, शकली, महाशकली, चम्प, कुन्द, मद्गुर, इत्यः, शङ्ख (शाकोच), चिचरण, राजीव, शफरी (प्रोष्ठी मत्स्य), इत्यादि तथा अन्य भी कई मछलियों की जातियां रस एवं पाक में मधुर, वातघ्न, वृष्य, वृंहण, उष्णवीर्य, गुरु तथा कफ एवं पित्त-वर्धक हैं। इनमें लघु शरीर वाले तथा कुछ तिक्त रस वाले प्राणियों का ग्रहण करना चाहिये। रोहित एवं नलमीन आदि लघु कहे गये हैं ॥ ४८-५२ ॥

कूर्मो दुटिश्च नक्रश्च मकरोऽवकुशस्तथा ॥ ५३ ॥
तिमिः सहस्रदशनस्तथैव च तिमिङ्गिलः ।
इञ्चकः शुक्तिकः शङ्खोऽवल्लको जलसूकरः ॥ ५४ ॥
शम्बूकश्चन्द्रिकः शृङ्गी कर्कटः शकुटीपयः ।
एते चान्ये च जलजा मधुरा रसपाकयोः ॥ ५५ ॥
गुरवश्चोष्णवीर्याश्च गुरवः कफपित्तलाः ।

कूर्म (कटुआ), दुटि, नक्र (नाका), मकर (मगरमच्छ), अवकुश, तिमि, सहस्रदशन, तिमिङ्गिल, इञ्चक, शुक्तिक (सीप), शङ्ख, अवल्लक, जलसूकर, शम्बूक (घोंघा), चन्द्रिक, शृङ्गी, कर्कट (कंकड़ा), शकुटीपय आदि तथा अन्य जलचर प्राणी रस तथा पाक में मधुर, गुरु, उष्णवीर्य, गुरु तथा कफ एवं पित्तवर्धक होते हैं ॥ ५३-५५ ॥

आनूपे तूत्तमश्चङ्गागः, श्रेष्ठो मत्स्येषु रोहितः ॥ ५६ ॥
जलजे शुक्तिकूर्मो च, वारटोऽप्यथ पक्षिपु ।
एणो मृगेषु प्रवरः, प्रतुदेषु शुको वरः ॥ ५७ ॥

(इति ताटपत्रपुस्तके २६२ तमं पत्रम्)

विपयेपु... ..ग्न्यो लावः खगेषु तु ।
तित्तिरो विष्किरेष्वग्न्यः, काकोऽग्न्यः प्रसहेपुतु ॥ ५८ ॥
आनूप (जलयुक्त प्रदेश में रहने वाले) प्राणियों में धकरा सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मछलियों में रोहित मछली सबसे श्रेष्ठ होती है (रोहितो मत्स्याना-चरक सू अ. २५), जलज प्राणियों में शुक्ति और कूर्म (कटुआ), पक्षियों में वारट, मृगों में एण हरिण (एणेषु मृगमांसाना-चरक सू अ. २५), प्रतुद (नोक से कुरेदकर जुगनेवाले) पक्षियों में तोता, विपयों में , पक्षियों में लाव (लाव. पक्षिणां-चरक सू अ. २५), विष्किर (पंजों से कुरेदकर जुगने वाले) प्राणियों में तीतर, प्रसह (अपना भोजन जवरदस्ती पकड़ कर खाने वाले) प्राणियों में कौवा श्रेष्ठ माना गया है ॥ ५६-५८ ॥

लघूक्तं रुधिरं मांसाद् गुरु मेदश्च चर्म च ।
मज्जावसे गुरुतरे तेभ्यो गुरु शिरः स्मृतम् ॥ ५९ ॥
मांस की अपेक्षा रक्त लघु कहा गया है तथा मेद और चर्म (त्वचा) गुरु और मज्जा तथा वसा इनसे गुरु तथा सिर इनसे भी गुरु माना गया है ॥ ५९ ॥

लघु स्कन्धो हि शिरसस्तस्मात् पार्श्वं लघु स्मृतम् ।
पार्श्वार्त् सक्थि लघु प्रोक्तं पादमांसं गुरु स्मृतम् ॥ ६० ॥
सिर की अपेक्षा कन्धा लघु होता है, कन्धों से पार्वभाग तथा पार्श्व से सक्थि लघु होती है तथा पैरों का मांस गुरु होता है ॥ ६० ॥

वसा मेदश्च मज्जा च वातपित्तहिताः स्मृताः ।
रसे पाके च मधुराः स्नेहाच्छ्लेष्मप्रकोपनाः ॥ ६१ ॥
रक्तं रक्तप्रशमनं मांसं मांसविवर्धनम् ।

वसा मेद तथा मज्जा—वात एवं पित्त के लिये हितकर होते हैं। ये रस तथा पाक में मधुर होते हैं, स्नेहयुक्त होते हैं तथा श्लेष्मा को प्रकृषित करते हैं। रक्त रक्त को निर्मूल करने वाला है तथा मांस मांस की वृद्धि करता है ॥ ६१ ॥

गुरवः प्राणिनो वाला, युवानो वृष्यवृंहणाः ॥ ६२ ॥
वृद्धास्तु वातला रूक्षा, पुंभ्यस्तु लघवः स्त्रियः ।
मृगाल्लघुतरः पक्षी, पक्षिभ्योऽम्बुचरो गुरुः ॥ ६३ ॥

वाल (छोटे) प्राणी गुरु माने गये हैं, युवा प्राणी वृष्य तथा वृंहण होते हैं तथा वृद्धप्राणी वातकारक एवं रूक्ष होते हैं। पुरुषों (Males) की अपेक्षा स्त्रियों (Females) लघु होती हैं। मृगों (पशुओं) की अपेक्षा पक्षी लघु होते हैं तथा पक्षियों से जलचर प्राणी गुरु होते हैं ॥ ६२-६३ ॥

महाशरीराश्चाल्पकाया लघवो जीवक । स्मृताः ।

विज्ञेयाश्चाल्पभुग्भ्योऽपि गुरवो बहुभोजनाः ॥ ६४ ॥

हे जीवक ! (नकुल मूषिक आदि) अल्प शरीरवाले प्राणियों में बड़े और मोटे प्राणियों का मांस लघु होता है । अल्पभुक् (थोड़ा खानेवाले) प्राणियों में अधिक भोजन करनेवाले प्राणी गुरु होते हैं ॥ ६४ ॥

लघवोऽल्पभूमिचरा, अलसेभ्यो विदूरगाः ।

लघुदेशचरा अल्पा लघवो लघुभोजनाः ॥ ६५ ॥

अल्पभूमिचर (थोड़ा चरने वाले) प्राणी लघु होते हैं । आलसी प्राणियों में बहुत दूर तक जाकर चरने वाले प्राणी लघु होते हैं तथा लघु देश में चरने वाले, अल्प शरीर वाले एवं लघु भोजन करने वाले प्राणी भी लघु होते हैं ॥ ६५ ॥

गुरुदेशचराः स्थूला गुरवो गुरुभोजनाः ।

पाशबद्धं गुरु मांसं रूचं क्षुब्धाधिभिर्हतम् ॥ ६६ ॥

गुरु (भारी) देश (स्थान) में विचरने वाले, स्थूल तथा गुरु भोजन करने वाले प्राणी गुरु होते हैं । जाल में पकड़े हुए प्राणियों का मांस गुरु होता है । जुधा (भूख) एवं रोग से मरे हुए प्राणी का मांस रूच होता है ॥ ६६ ॥

श्वभिर्हतं पीतरक्तं नातिवृंहणमुच्यते ।

पिषैर्हतमभक्ष्यं स्याच्छुष्कं नातिगुणावहम् ॥ ६७ ॥

कुत्तों द्वारा मारे हुए तथा जिमका रक्तपान कर लिया गया है ऐसे प्राणियों का मांस अधिक वृंहण नहीं होता है । विष द्वारा मारे हुए प्राणियों का मांस अभक्ष्य होता है । वह शुष्क तथा गुणहीन होता है ॥ ६७ ॥

सद्योऽपरिच्छिष्टहतं मांसं धातुं विवर्धयेत् ।

पूतिमांसं गुर्वसारं तद्वृष्यमवृंहणम् ॥ ६८ ॥

ताजा मारा हुआ तथा अद्रूपित मांस-मांस तथा धातु की वृद्धि करता है । जो मांस सड़ा हुआ, गुरु एवं सारहित हो वह अवृष्य तथा अवृंहण होता है ।

वक्तव्य—चरक सू. अ. २५ तथा सुश्रुत सू. अ. ४६ में भी अत्यन्त विस्तारपूर्वक देश, काल, अवस्था, लिङ्ग, जाति तथा अङ्गों के भेद से मांस के गुणों का वर्णन किया गया है ॥ ६८ ॥

एवं मांसविशेषज्ञः कल्पयेद्भोजने सदा ।

बालानां गुर्विणीना वा बालपुत्रासु वा भिषक् ॥ ६९ ॥

दुष्प्रजातासु वा स्त्रीषु बाले वा कृशिते सदा ।

प्रयुञ्जन् सिद्धिमाप्नोति तत्त्वविद् वृद्धजीवक । ॥ ७० ॥

इस प्रकार मांस के गुणों को जानने वाले व्यक्तियों को भोजन में सदा मांस की कल्पना करनी चाहिये । हे वृद्धजीवक ! जो तत्त्ववेत्ता मनुष्य बालक, गर्भिणी, छोटी लड़की, दुष्प्रजाता स्त्री तथा कृश बालकों में इस प्रकार कल्पनानुसार मांस का प्रयोग करता है वह सिद्धि (सफलता) को प्राप्त करता है ॥ ६९-७० ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥

(इति) खिलेषु मांसगुणविशेषीयाध्यायश्चतुर्विंशति-
तमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ चू (७०)

ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

(इति) खिलेषु मांसगुणविशेषीयाध्यायश्चतुर्विं-
शतितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ चू (७०)

अथ देशसात्म्याध्यायः पञ्चविंशः ।

अथातो देशसात्म्याध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

इति ह स्माह भगवान् कश्यपः ॥ २ ॥

अब हम देशसात्म्याध्याय का व्याख्यान करेंगे । ऐसा भगवान् कश्यप ने कहा था ।

वक्तव्य—इस अध्याय में किस २ देश में कौन २ सा आहार-विहार सात्म्य होता है—इसका वर्णन किया जायगा । यह अध्याय भी अपूर्ण ही मिलता है । इसमें कुरुक्षेत्र को मध्य (Centre) मानकर पहले पूर्व दिशा के देश तथा सात्म्य आहार विहार का वर्णन किया है । उससे आगे दक्षिण दिशा के देशमें के केवल नामों का ही उल्लेख मिलता है । उससे आगे अध्याय खण्डित हो गया है । उस खण्डित अंश में समस्त दक्षिण देशों का सात्म्य आहार-विहार तथा पश्चिम एवं उत्तर देशों के नामपूर्वक सात्म्य आहार-विहार आदि का वर्णन किया गया होगा ॥ १-२ ॥

कश्यपाख्यमृषिष्रेष्ठ पृष्टवान् रोचतः ।

देशसात्म्यमजानन्त. कथं कुर्युश्चिकित्सितम् ॥ ३ ॥

कश्यप देशस्य मध्ये तु कुरुक्षेत्रं प्रतिष्ठितम् ।

कश्यप नाम वाले श्रेष्ठ ऋषि से जीवक ने प्रश्न किया—
देश सात्म्य को जाने बिना हम किस प्रकार चिकित्सा कर सकते हैं तथा कुरुक्षेत्र किस देश के मध्य में स्थित है ॥ ३ ॥

इत्येवमुक्तो भगवान् काशिराजो महामुनिः ॥ ४ ॥

इदमुत्तरमच्छिष्टं व्याख्यातुमुपचक्रमे ।

कुरुक्षेत्रं मध्यदेशाद्योजनानां शतं परम् ॥ ५ ॥

समस्तान् पट्टसान् प्रायो भुञ्जते मध्यदेशजाः ।

भक्ष्यभोज्यान्नशरीरास्ते तु भुञ्जन्तो वाऽसकृत्तथा ॥ ६ ॥

इस प्रकार प्रश्न किये जाने पर महामुनि भगवान् काशिराज ने सरल ढंग से उत्तर देना प्रारम्भ किया—देश के मध्यभाग में सौ योजन विस्तार वाला कुरुक्षेत्र प्रदेश है । मध्य देश के निवासी प्राय सम्पूर्ण छत्रों रसों (रसों से युक्त आहार) का सेवन करते हैं । वे भक्ष्य, भोज्य एवं अन्न (खान पान) में अत्यन्त वीर होते हैं तथा वे अनेक बार भोजन करते हैं । अर्थात् वे खाने पीने वाले होते हैं ॥ ४-६ ॥

पूर्वदेशस्तु विज्ञेयो मधुरः शीतलो गुरुः ।
 कुमारवर्तनीमा(चा)दौ कटीवर्पस्तथैव च ॥ ७ ॥
 मगधासु महाराष्ट्रमृपभद्रीपमेव च ।
 पौंड्रवर्धनकं चापि मृत्तिकावर्धमानकम् ॥ ८ ॥
 कर्कटं च समातङ्गं ताम(म्र)लितं सचीरकम् ।
 प्रियङ्गुमथ कौशल्यं कलिङ्गपृष्ठपूरकम् ॥ ९ ॥

पूर्व दिशा के देश मधुर, शीतल तथा गुरु माने गये हैं ।
 वे देश निम्न हैं—सबसे पहले कुमारवर्तनी, फिर कटीवर्प,
 मगध में महाराष्ट्र, ऋषभ द्वीप, पौण्ड्रवर्धनक, मृत्तिकावर्ध-
 मानक, कर्कट, मातङ्ग, ताम्रलित, चीर (चीन), प्रियङ्गु,
 कौशल्य, कलिङ्ग तथा पृष्ठपूरक ॥ ७-९ ॥

एषु ग्रीहघिनो मर्त्या गलगण्डकमे(न ए)व च ।
 गुडशाल्योदनप्राया मत्स्यभोजनसेविनः ॥ १० ॥
 प्रायशो मधुराहारा वातश्लेष्मात्मका नरा ।

इन देशों के लोग प्लीहा एवं गलगण्ड से युक्त होते
 हैं अर्थात् उनमें प्लीहारोग (Enlargement of Spleen
 आदि) तथा गलगण्ड (Goitre) रोग अधिक होते हैं । ये
 प्रायः गुड तथा शालिचावल और मड्दली का भोजन करते हैं ।
 इनका आहार प्रायः मधुर होता है तथा यहां के लोग वान
 एवं श्लेष्म प्रकृति के होते हैं ॥ १० ॥

तेषां कटुकतिक्तं च रूक्षमुष्णं च भोजनम् ॥ ११ ॥
 यश्चान्यदपि श्लेष्मन्न तेषां तत्तत् प्रयोजयेत् ।

इन व्यक्तियों को कटु, तिक्त, रूक्ष एवं उष्ण भोजन कराना
 चाहिये तथा अन्य जो भी श्लेष्मनाशक आहार-विहार
 है—उसका सेवन कराना चाहिये ॥ ११ ॥

कञ्चीपदा नवध्वाना कावीरास्तुल्ययोरपि ॥ १२ ॥
 वानसी कुमुदाराज्यं चिरिपालिस्तथैव च ।
 चीरराज्यञ्च चोराणां पुलिन्द(न्दं)द्रविडेपु च ॥ १३ ॥
 करघाटशनानां च विवे(दे)हा मण्डपेपु च ।
 कान्तारं च वराहं च घटास्वाभीरमेव च ॥ १४ ॥
 दक्षिणां दिशमाश्रित्य देशा वि..... ॥

(इति ताडपत्रपुस्तके २६४ तमं पत्रम्)

दक्षिण दिशा का आश्रय करके निम्न देश हैं—कञ्चीपद,
 नवध्वान, कावीर, वानसी, कुमुदाराज्य, चिरिपालि, चोरों का
 चीरराज्य, द्रविड में पुलिन्द, शनों में करघाट, मण्डपों में
 विदेह, कान्तार, वाराह तथा घटाओं में आभीर देश हैं ।
 (वक्तव्य—इन देशों का यथासंभव परिचय उपोद्धात
 में दिया गया है । पाठक इन्हें वहीं देखें) ॥ १२-१४ ॥

.....

खिलस्थानस्यैतावानेव भाग उपलब्धः ।

खिलस्थान का इतना ही भाग उपलब्ध होता है ।

काश्यपसंहिता

वृद्धजीवकीयतन्त्रं च

एतावत्येवोपलब्धभागे

विश्राम्यति ।

काश्यपसंहिताया विषयानुक्रमणिका ।

सूत्रस्थानम् ।

	पृ.	का.	*पं.		पृ.	का.	पं.
लेहाध्यायः ।				दन्ताना निषेकोद्भेदादौ हेतु.	...	१२	१ ४
लेहनविषये जीवकस्य प्रश्ना	...	१	१	दन्ताना निषेककाल*	..	"	२ १
काश्यपस्योत्तरम्	..	२	"	अप्रशस्ते दन्तजन्म, तच्छान्तिश्च	..	"	" २
गर्भिण्या रसधानोक्लिषा विभाग	..	"	"	चतुर्विध दन्तजन्म	...	"	" ८
देहिना प्रकृत्यभिनिर्वृत्तौ हेतु.	...	"	"	सामुद्रसंवृतविवृताना दोषाः	..	"	" "
देहप्रकृतेर्भेदा*	..	"	"	मासविशेषेण दन्तनिषेकस्य दोषा गुणाश्च	...	१३	१ १
देहप्रकृत्याश्रिता भेषजकल्पना	..	३	"	दन्तसप्त	...	"	" ६
वयोभेदेन बालेषु भेषजमात्रानिर्देश	..	"	"	अप्रशस्ता दन्ता*	..	"	" ९
लेहनयोग्या बालाः	...	"	२	चूडाकरणीयाध्यायः २१ ।			
लेहनायोग्या बालाः	...	"	४	कर्णपालीवर्धनोपायाः	..	१४	२ १
बालाना सात्मान्येवात्रापानान्युपयोज्यानि	..	"	२	अभिषज कर्णवैधननिषेधः	...	१५	१ ८
लेहनविधि.	..	"	"	स्नेहाध्यायः २२ ।			
बालाना सुवर्णप्राशनगुणा	...	"	"	स्नेहस्य योनिर्विकल्पाश्च	..	१६	१ ३
” मेधाजनना लेहा	...	"	५	स्थावरस्नेहा.	...	"	" ४
” लेहनार्थम् अभय घृतम्	...	"	"	औद्भिदा. स्नेहाः	...	"	" ५
” ” सवर्धन ”	...	"	६	घृततैलवसामञ्जा पूर्वपूर्वस्य श्रेष्ठत्वम्	..	"	२ १
” ” ब्राह्मथाद्य घृतम्	...	"	"	घृतगुणाः	...	"	" ३
क्षीरोत्पत्त्यध्यायः १६ ।				तैलगुणा.	..	१७	१ २
स्कन्दादिग्रहदूषितधात्रीदुग्धलक्षणम्	..	६	२	मज्जावसयोगुणाः	..	"	" ३
रसवर्णाभ्या धात्र्या. क्षीरपरीक्षा	...	"	"	तिलतैलघृतप्रयोगप्रशंसा	..	"	" ५
दुष्टक्षीरस्य संशोधनम्	..	७	१	ऋतुविशेषेण स्नेहविशेषोपयोग	...	"	" ७
क्षीरवर्धनम्	..	"	"	स्नेहविशेषेणानुपानविशेष	...	"	२ १
क्षीरविशोधनो गण	..	"	२	उष्णोदकानुपानगुणा*	...	"	" ३
क्षीरशोधनकालिक आहारः	..	"	"	उष्णोदकनिर्माणविधि*	..	"	" ५
क्षीरसंशोधनकाले वर्जनीयानि	..	"	"	उष्णोदकानुपान येषा निषिद्धम्	..	"	" ७
क्षीर-प्रचनन-विवर्धनानि	...	८	१	ओदनादिभिः स्नेहप्रयोगविधानम्	..	१८	१ १
शुद्धक्षीरस्य लक्षणम्	..	९	"	प्रकृतिविशेषेण स्नेहप्रयोगकाल , ततोऽन्यथा	..	१८	" ५
अशुद्धक्षीरसेवनदोषास्तेषा शान्तिश्च	...	"	"	प्रयोगे दोषाश्च	..	१८	" ५
बज्रस्य (स्तनकीलकस्य) संहाहेतुसंप्राप्तिलक्षणानि	..	"	"	स्नेहाच्छपाने त्रिविधा मात्रा, तद्योग्या नराश्च	..	"	२ ३
बज्रस्य चिकित्सा	...	१०	"	त्रिविधस्नेहमात्राणा गुणा*	१९	१	१३
नार्या. स्तनोपरि दुष्टदृष्टिपातस्तम्बिकित्सा च	..	"	२	घृतपानयोग्या नरा*	..	"	२ ७
दन्तजन्मिकोऽध्यायः २० ।				तैलपानयोग्या*	...	२०	१ १
दन्तजन्मविषये जीवकस्य प्रश्ना*	..	१०	२	वसापानयोग्या*	...	"	" ५
काश्यपस्योत्तरम्	..	११	१	मज्जापानयोग्या*	..	"	२ १
दन्ताना भेदा, संहा., उत्पत्तिकालश्च	...	"	"	स्नेहा. नरा*	..	"	" ५
कुमारीणा कुमाराणा च दन्तजन्मनि विशेषः	१२	"	१	अस्नेहा* नराः	..	"	" ७

* अत्र सर्वत्र पक्षिसंख्यागणनाया केवल सस्कृतमूलश्लोकान्स्थितपक्षीनामेव ग्रहणम् ।

	पृ.	का.	पृ.		पृ.	का.	पं.		
बालरोगाणामुपक्रमाः	...	३७	१	५	कश्यपस्योत्तरम्	...	४७	१	७
चिकित्सासंपदीयाध्यायः २६ ।									
चिकित्सायाश्चत्वारः पादाः	...	३७	१	९	शुभाशुभानि नखलक्षणानि	...	१	१	९
भिषजो गुणाः	..	"	२	१	" पादलक्षणानि	...	"	१	१६
भेषजसप्त	..	"	"	८	" अङ्गुलीलक्षणानि	...	"	२	१
आतुरसप्त	.	३८	१	१	" पाष्णिलक्षणानि	...	"	"	४
परिचारकसप्त	...	"	२	१	" उत्तरपादलक्षणानि	.	"	"	५
चतु.पु पादेषु भिषजः श्रृंखलम्	..	"	"	७	" शुक्ललक्षणानि	..	"	"	६
रोगाध्यायः २७ ।									
रोगाणां प्रभेदविषये महर्षाणां मतानि	...	३९	२	१	" जङ्घालक्षणानि	.	"	"	८
," असल्येयत्वे हेतु	...	"	"	१२	" जानुलक्षणानि	.	"	"	११
," अधिष्ठानद्वयम्	..	"	"	१४	" ऊरुलक्षणानि	...	"	"	"
व्याधे प्रकृतेश्च लक्षणम्	४०	१	१	१	" स्फिरलक्षणानि	.	"	"	१२
रोगाणां द्विविधा प्रकृतिः	..	"	"	५	" कुकुन्दरलक्षणानि	.	"	"	१६
वातादिदोषाणां शरीरे विशिष्टस्थानानि	..	"	२	२	" जघनलक्षणानि	.	"	"	१८
निजागन्तुरोगयोर्विशेषः	...	"	"	९	" वृषणलक्षणानि	.	"	"	२०
ओजसः स्वरूपम्	..	४१	१	२	" प्रजननलक्षणानि	.	"	"	२५
ओजसो वर्धनानि	"	"	२	१	" मूत्रलक्षणानि	.	"	"	२८
वातादिसाम्यवैषम्ययोः फलम्	...	"	"	३	" योनिलक्षणानि	"	"	"	३८
आविष्कृतमाना व्याधीनां स्थूलतः कथनम्	"	"	"	५	" कुक्षिलक्षणानि	.	४८	१	२
अशोतिवातविकाराणां नामतो निर्देशः	...	"	"	९	" उदरलक्षणानि	...	"	"	५
वायोः स्वरूपं, कर्म, उपक्रमाश्च	४२	"	"	२	" नाभिलक्षणानि	"	"	"	१२
चत्वारिंशत्पित्तविकाराणां नामतो निर्देशः	४३	"	"	१	" पायुलक्षणानि	..	"	"	१६
पित्तस्य स्वरूपं, कर्म, उपक्रमाश्च	४४	१	"	"	" पार्श्वलक्षणानि	.	"	"	"
कफवृद्धिविशतिविकाराणां नामतो निर्देशः	..	"	२	"	" पृष्ठलक्षणानि	.	"	"	१७
श्लेष्मणः स्वरूपं, कर्माणि, उपक्रमाश्च	..	"	"	७	" असलक्षणानि	..	"	"	२०
वातपित्तश्लेष्मणां विशिष्टोपक्रमाः	..	४५	१	४	" कक्षालक्षणानि	..	"	"	२५
एकविधा व्याधयः	.	"	"	८	" बाहुलक्षणानि	..	"	"	२७
द्विविधा	.	"	"	९	" मणिबन्धलक्षणानि	...	"	"	३१
त्रिविधाः	..	"	"	११	" यवपित्तलक्षणानि	...	"	"	३२
चतुर्विधाः व्याधयः	.	"	"	१२	" केशभूमिलक्षणानि	..	"	२	१
पञ्चविधा	..	"	"	१५	" गतिलक्षणानि	..	"	"	३
षड्विधा	"	"	"	१७	अप्रशस्तानि शरीराणि	..	"	"	६
सप्तविधाः	"	"	२	१	बालानां प्रशस्तानि रुषितादीनि	...	"	"	"
अष्टविधा	..	"	"	३	वक्त्रचक्षुःस्वरूपैर्घृत्तमन सारगुणानां परीक्षा	५१	१	"	२
दशविधाः	.	"	"	४	सत्त्वानां भेदाः	...	"	"	४
विंशतिविधा	..	"	"	५	ब्राह्मसत्त्वस्य लक्षणम्	...	"	२	३
उपद्रवलक्षणम्	"	"	"	७	प्राजापत्यसत्त्वस्य	..	"	"	५
उपद्रवचिकित्साविचारः	.	४६	१	२	आर्षसत्त्वस्य	..	"	"	७
रक्तजविकाराणां हेतुः	..	"	"	८	ऐन्द्रसत्त्वस्य	...	५२	१	१
रक्तजा रोगा	.	"	"	१	याम्यसत्त्वस्य	.	"	"	३
रक्तजानां रोगाणां चिकित्सा	"	"	"	८	वारुणसत्त्वस्य	.	"	"	५
बालोपक्रमे विशेषः	.	"	"	११	कौनिरसत्त्वस्य	..	"	"	७
लक्षणध्यायः २८ ।									
बालानां शुभाशुभहेतुलक्षणविषये जीवकस्य प्रश्नाः	४७	१	१	३	गान्धर्वसत्त्वस्य	"	"	२	१
					शुद्धसत्त्वस्य सामान्यलक्षणम्	..	"	"	३
					आसुरसत्त्वस्य लक्षणम्	...	"	"	७

	पृ.	का.	प.		पृ.	का.	पं.
राक्षससत्त्वस्य लक्षणम्	५२	२	९	वानस्पत्यसत्त्वस्य लक्षणम्	...	५४	१ १
पैशाचसत्त्वस्य "	५३	१	१	तामससत्त्वस्य सामान्यलक्षणम्	"	"	३
सार्पसत्त्वस्य "	"	"	३	सत्त्वरजस्तमसा लक्षणानि	"	"	५
याक्षसत्त्वस्य "	"	"	५	सत्त्वानुरूपं देहिनामाचरणं तत्फलं च	"	"	७
भूतसत्त्वस्य "	"	"	७	समानसत्त्वाया धात्र्या* प्रशस्तत्वम्	"	"	९
शाकुनसत्त्वस्य लक्षणम्	"	२	१	नवविधसाराणा नामतो निर्देशः	"	२	१
राजससत्त्वस्य सामान्यलक्षणम्	"	"	३	त्वक्सारवालस्य लक्षणम्	"	"	३
पाशवसत्त्वस्य लक्षणम्	"	"	५	रक्तसारवालस्य "	"	"	५
मात्स्यसत्त्वस्य "	"	"	७				

विमानस्थानम् ३ ।

कर्णायजयावष्टीवनं(?)विमानम् ? ।

अवेक्षितगदाना चिकित्सा .. ५७ १ १

शिष्योपक्रमणीयं विमानम् ? ।

शिष्योपनयनयोग्यः कालः	५७	१	८
शिष्योपनयनविधिः	"	"	१०
शिष्यगुणाः	५८	२	१
गुरोर्गुणाः	"	"	६
शिष्यानुशासनम्	५९	१	१
अध्ययनविधिः	"	२	"
अनध्ययनकालः	"	"	८
अधीतायुर्वेदस्य कर्तव्यानि	६०	१	१

तद्विधसमापाविधिः	६१	१	१
आयुर्वेदविषये पञ्चदश प्रश्ना	"	"	७
आयुषो लक्षणम्	"	२	४
आयुर्वेदशब्दस्य निरुक्तिः	"	"	५
आयुर्वेदस्याष्टावक्रानि	"	"	७
आयुर्वेदस्योत्पत्ति	...	"	१३
ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यैः किमर्थमायुर्वेदोऽध्येयः ...	"	"	२०
कौमारभृत्यतन्त्रस्याष्टस्वङ्गेष्वाधत्वम्	...	"	२७
आयुर्वेदस्य पञ्चमवेदत्वप्रतिपादनम्	...	६१	३२
" नित्यत्वप्रतिपादनम्	...	६२	१ १४
" वातपित्तकफाश्रयत्वप्रतिपादनम्	"	"	१७
वातपित्तश्लेष्मप्रकृतीना लक्षणानि	...	"	२१

शारीरस्थानम् ४ ।

शुक्रविभागः	६५	१	१	इन्द्रियाणा विप्रकृष्टसन्निकृष्टवृत्तित्वम्	...	६७	२ ५
युगविभागेन कालविभागः	"	"	८	सर्वेन्द्रियाणा स्पर्शनलक्षणत्वम्	...	"	" ८
सृष्ट्युत्पत्तिक्रमः	६७	"	१	असमानगोत्रीयशारीराध्यायः ?			
अष्टौ प्रकृतयः	"	"	२	गर्भाभिर्बृद्धिक्रमः, चतुर्धादिमासेषु गर्भिण्या			
पञ्च शुद्धीन्द्रियाणि	"	"	३	लिङ्गानि च			
" कर्मेन्द्रियाणि	"	"	४	गर्भावक्रान्तिशारीराध्यायः ? ।			
" इन्द्रियार्थाः	"	"	५	जीवस्य गर्भेऽवक्रमणम्	...	७२	२ १
मनसोऽनीन्द्रियत्वम्	"	"	६	गर्भस्य शरीरावयवामिनिर्बृत्तिविषये			
क्षेत्रक्षेत्रज्ञनिरूपणम्	"	"	७	जीवकस्य प्रश्नाः	...	"	" ६
आत्मनो लिङ्गानि	"	"	८	कश्यपस्योत्तरम्	...	"	" ११
मनसो लक्षणम्	"	"	११	गर्भस्याकाशादिमहाभूतजा* शरीरावयवा...	"	"	" १२
पञ्चमहाभूतानि	"	"	१४	गर्भस्य मारुजा	...	"	" २०
महान्भूताना गुणा	"	"	२	" पितृजा*	...	"	" २४
नव इन्द्रियाणि	"	"	३	गर्भस्य आत्मजा* शारीरभावा	...	७२	२ २७
गुणाना द्रव्याश्रितत्वम्	"	"	४	" सात्म्यजाः "	...	७३	१ २
स्तादीना विविधा गुणाः	...	"	"	" रसजाः "	...	"	" ४

	पृ.	का.	पृ.		पृ.	का.	पं.
सस्वत्यौमपादुक्तवकथनम्	७३	१	५	देहावयवसौक्ष्म्यस्य सुदुर्वचत्वम्	७९	१	५
हृदययकृत्कीहफुफुसतिरूपणम्	७४	२	२	जातिसूत्रीयशारीराध्यायः १ ।			
गर्भाशय-गुद-बस्तीना निरूपणम्	"	"	५	स्वभावस्य मनुष्याधाकृतिभेदनिर्वर्तकत्वम् ..	७०	१	८
भट्टावाशया	"	"	९	शरीरामिनिर्वृत्तौ वायुपरमाणूना कार्यम् .	"	"	९
गर्भस्य मातृजाः पितृजाश्च धातव	...	"	११	स्वभावतः प्रजानिर्वृत्तौ स्त्रीपुंसयोरुपचारः .	"	"	१३
देहस्य षट्कोशवत्वम्	"	"	१३	शुक्रशोणिनयोरभिव्यक्ते कालवेक्षित्वम् ...	"	२	१
शरीरविचयशारीराध्यायः १ ।				कदा शुक्रशोणिते पूर्णे भवतः	"	"	४
अवयवविभागेनास्थना गणना	..	७५	१	श्रुतुकालः .	८०	१	१
दश प्राणायतनानि	.	७६	२	पुत्रकाम कन्यार्थौ च कदा स्त्रियमुपेयात् .	८१	"	"
श्रीणि महामर्माणि	"	"	३	गर्भाधानविधि	"	"	३
कोष्ठाङ्गानि	"	"	४	पुत्रीया इष्टि	"	२	१
प्रत्यङ्गानि	...	"	६	आहारस्य धातुपोषकत्वम्	८३	१	"
द्विविधानि स्रोतासि	...	७७	१	धातूनां "	"	"	५
दश मातृसिरा	...	"	२	" तत्समगुणैस्तपोषणम्	...	"	८
देहस्वरूपम्	"	"	५	गर्भिण्यै हितानि	८४	"	५
षमन्य	...	७८	१	गर्भिण्या हित वेदम	"	"	८
रोमकूपानि	...	"	४	" हितार्थं चर्मा	"	"	१३
रोमकूपेषु स्वेदप्रवृत्तिः	...	"	७	आसन्नप्रसवाया लक्षणानि	"	२	१
अङ्गलिप्रमेयाः शरीरधातवः	...	"	११	तत्र कर्तव्यानि	"	"	८
शुक्रप्रवृत्तिकालः	...	७९	१	शीघ्रप्रसवकरा योगा	८६	१	३
सहामृतानामन्योऽन्याश्रयत्वम्	"	"	३	प्रसवसमये कर्तव्यम्	"	"	७

इन्द्रियस्थानम् ५ ।

ओषधभेषजेन्द्रियाध्यायः १२ ।

	पृ.	का.	पृ.		पृ.	का.	पं.
ओषधभेषजयोर्विज्ञेयः	८९	१	५	स्कन्दादिग्रहाबाधसञ्चकानि स्वप्नानि	८८	१	६
ओषधभेषजयोर्युगालामेऽचिकित्स्यत्वं	..	"	२	अफला स्वप्ना.	९१	"	१
मासान्तिक रिष्टम्	"	"	३	फलवन्त "	"	"	३
मासाधिकं	"	"	५	दुःस्वप्नफलम्	"	२	४
				शुभ स्वप्नदर्शनम्	...	"	८
				दुःस्वप्नशान्ति	९२	"	१

चिकित्सास्थानम् ६ ।

चरचिकित्साध्यायः १ ।

	पृ.	का.	पृ.		पृ.	का.	पं.
चरनिदानचिकित्साविषये जीवकस्य प्रदना	९३	१	३	दीपनीयो योगः	९६	२	५
गर्भिणीचिकित्साध्यायः १ ।				गर्भिण्याः पथ्यप्रथ्यम्	"	"	७
प्रतिकर्तिकाहरा योगा	..	९५	२	दुष्प्रजाताचिकित्साध्यायः १ ।			
अबाहिकाहरा "	९६	१	१	दुष्प्रजाताया सामान्यचिकित्सा	९७	१	३
कामलाहरा "	"	"	९	दुष्प्रजातान्याधोना निदानम्	"	"	५
हृत्पूलहरा "	"	"	११	" नामतो निर्देशः	"	२	२
स्वप्नातहरो योगः	...	"	१३	दुष्प्रजातारोगेषु प्रैवृतस्नेहः	९८	१	१
ऊर्ध्वानिलहरो योगः	...	"	२	बालप्रहचिकित्साध्यायः १ ।			
दिक्राभासहरो लेहः	..	"	३	रेवत्या वरप्राप्ति	९८	९	८
				" विंशतिनामानि	९९	"	१

	पृ.	का.	पं.		पृ.	क्र.	पं.
रेवतीपूजनफलम् ..	१००	१	१३	गुल्मस्य चिकित्सासूत्रम् ...	११३	२	१
रेवतीरौपजनिता रोगाः ..	"	२	३	वातगुल्मे दशाङ्गं घृतम् ...	"	"	५
रेवत्याश्विकित्सा ..	"	"	१३	" पट्टपलं "	"	"	९
पूतनाग्रहोत्पत्ति .	१०१	"	३	" शैशुक ,	"	"	१३
पूतनाया नामानि ,	"	"	१५	गुल्मे सशोधन ...	११४	१	१
" चिकित्सा ..	१०२	१	१	" भोजनम् ...	"	"	३
मुखमण्डिकाग्रहोत्पत्ति ..	१०३	"	१३	" पिप्पल्यादिवटका*	"	"	७
मुखमण्डिकायाश्चिकित्सा ...	"	२	१२	वातगुल्मे हितमन्नपानम् ..	"	"	१५
शीतपूतनाद्रिते वाले चिकित्सा .	१०४	१	८	, वस्ति.	"	२	७
सर्वग्रहाणा सामान्य "	"	२	"	" इरीतकीप्रयोग*	"	"	३
प्लीहहलीमकचिकित्साध्यायः ? ।				कुष्ठचिकित्साध्यायः ? ।			
प्लीहवृद्धिलक्षणानि ..	१०५	१	४	कुष्ठपूर्वरूपाणि ..	११५	२	१
प्लीहवृद्धौ सामान्यचिकित्सा ..	"	"	८	वातपित्तकफसन्निपातोत्तराणा कुष्ठाना लिङ्गानि ..	११६	१	"
" आमलक्रीघृतम् ..	"	२	१	दोषविशेषै कुष्ठविशेषोत्पत्तिः ..	"	"	१०
वातोत्तरे प्लीहरोगे कतिपययोगा ..	"	२	६	कुष्ठेषु साध्यासाध्यविभाग* ..	"	"	१७
उदावर्तचिकित्साध्यायः ? ।				कुष्ठानामाश्रयभूता धातवः ..			
आनाहोदावर्तयोर्निदानपूर्विका संप्राप्ति ..	१०६	७	३	सिष्मस्य लक्षणम् ..	"	"	२१
उदावर्तभेदा ..	"	"	१६	विचर्चिकाया* ..	"	"	२२
उदावर्तस्य सामान्यलक्षणानि ..	"	"	२०	पामायाः ..	"	"	२३
" पूर्वरूपाणि .	"	"	२५	दद्रो* ..	"	"	२४
उदावर्तचिकित्सा ..	१०७	१	१	किटिभस्य ..	"	"	२५
राजयक्ष्मचिकित्साध्यायः ? ।				कपालस्य ..			
राजयक्ष्मणि पिप्पलीक्षीरम् ..	१०८	२	१	महारङ्गस्य ..	"	"	२९
" पिप्पलीवर्धमानकम् ..	१०९	१	२	मण्डलस्य ..	"	"	३०
" नागत्रलाप्रयोग. .	"	"	११	विषजस्य ..	"	"	३१
" मण्डूकपर्णीशुण्ठीब्राह्मी- मधुकानां प्रयोगा ..	"	२	७	पौण्डरीकस्य ..	"	"	३४
" आज रसायनम् .	"	"	९	श्वित्रस्य ..	"	"	३५
" महाभयारिष्ट .	११०	१	१	ऋष्यजिह्वस्य ..	"	"	३६
" इन्द्राणीघृतम् .	"	"	१४	शतारुष्कस्य ..	"	"	३७
" लघुनप्रयोगः ..	"	"	१६	औदुम्बरस्य ..	"	"	३८
" द्राक्षासर्पिः, पीलुघृत च ..	"	२	६	काकणस्य ..	"	"	"
" दैवव्यपाश्रयचिकित्सा .	"	"	८	चर्मदलस्य ..	"	२	१
गुल्मचिकित्साध्यायः ? ।				एककुष्ठस्य ..			
गुल्मस्य भेदा ..	१११	१	३	विपादिकाया ..	"	"	३
" सामान्या संप्राप्तिः .	"	"	५	कुष्ठेषु दोषविशेषेण चिकित्सा ..	"	"	६
वातगुल्मस्य निदानपूर्विका संप्राप्ति. ..	"	२	१	मूत्रकृच्छ्रचिकित्साध्यायः ? ।			
गुल्माना पूर्वरूपम् .	११२	१	"	मूत्रकृच्छ्रस्य संप्राप्ति ..	१२०	१	१
वातगुल्मस्य लक्षणम् .	"	"	३	दोषभेदेन मूत्रकृच्छ्रस्य लक्षणानि .	"	"	२
पित्तगुल्मस्य "	"	"	५	मूत्रकृच्छ्रप्रनेहयोर्विशेष ..	"	२	६
कफगुल्मस्य "	"	"	२	मूत्रकृच्छ्रे कतिपययोगा*	१२१	१	१
मात्रिपातिकगुल्मस्य लक्षणम् .	"	"	३	मूत्रकृच्छ्रप्रनेहयोश्चिकित्साया विशेष ..	"	"	११
रक्तगुल्मस्य निदानसंप्राप्तिलक्षणानि .	"	"	५	सरको मूत्रकृच्छ्रे ऊषकादियोग ..	"	"	१५
गुल्मस्य साध्यासाध्यविचार. ...	११३	१	६	मूत्रकृच्छ्रेऽन्ये कतिपययोगाः ..	"	२	३
				शर्कराश्मर्यालक्षण चिकित्सा-च ..	"	"	१५

द्विब्रणीयचिकित्साध्यायः ? ।

	पृ.	का.	पं.
ब्रणविषये जीवकस्य प्रश्नाः	१२३	१	३
कश्यपस्योत्तरम्	"	"	६
निजागन्तुभेदेन ब्रणस्य द्वैविध्यम्	"	"	११
दोषभेदेन ब्रणानां लिङ्गानि	"	२	१
ब्रणानां नवविध उपक्रमः	१२४	१	४
दोषभेदेन ब्रणोपक्रमाः	"	"	७
ब्रणबन्धनविधिः	"	२	२
ब्रणे कल्कदानम्	१२५	१	७
पच्यमानब्रणलक्षणम्	"	२	५
पक्वब्रणलक्षणम्	"	"	६
तत्र चिकित्सा	"	"	७
ब्रणे सवर्णकरणो योगः	१२६	१	"
ब्रणे रोमसजननो "	"	"	१०
बालानामष्टौ पिडकाः	"	"	१२
तासां नामानि	"	"	१४
शराविका-कच्छपिका-जालिनी-सर्षपिकाऽ-लजी- विनताना लक्षणानि	"	२	२
विद्रव्याः लक्षणानि	"	"	७
अरुषिकायाः "	"	"	९
पिडकानां चिकित्सायुग्मम्	१२७	"	२
अरुषिकाणां चिकित्सा	"	"	६
अरकीलिकाया लक्षण चिकित्सा च	१२८	१	१२
बालानामागन्तुब्रणचिकित्सा	१२९	"	१
बालानां दद्रोर्निदानं चिकित्सा च	"	"	९
" रात्रौ स्नेहमर्दनोपदेशः	"	२	१
" दुस्सहग्रहजनितब्रणचिकित्सा	"	"	४
द्विब्रणीयचिकित्सतोपसंहारः	१३०	१	७
प्रतिश्यायचिकित्साध्यायः ? ।			
प्रतिश्यायस्य निदानपूर्विका संप्राप्तिः	१३०	१	१५
" सामान्यलक्षणम्	"	२	६
" भेदाः	१३१	१	१
" वातिकादिभेदेन लक्षणानि...	"	"	२
" चिकित्सा	"	२	४
उरोघातचिकित्साध्यायः ? ।			
उरोघातस्य निदानम्	१३२	२	३
" चिकित्सा	"	"	७
शोथचिकित्साध्यायः ? ।			
शोथस्य निदानपूर्विका संप्राप्ति	१३३	१	७

	पृ.	का.	पं.
शोथस्य वातिकादिभेदेन लक्षणानि	१३३	१	१४
कृमिचिकित्साध्यायः ? ।			
बालानां कृमिरोगे विद्वङ्घृतम्	१३४	२	१
" " पथ्यम्	१३५	१	"
" " धात्र्या औषधादिसेवनं कर्तव्यम्	"	"	३
" " गुदे कटुतैलप्रयोगः	"	"	७
मदात्ययचिकित्साध्यायः ? ।			
मद्योत्थरोगभेदाः	१३५	२	३
पानात्ययस्य लक्षणम्	"	"	५
पानविभ्रमस्य "	१३६	१	१
पानापक्रमस्य "	"	"	२
मद्यगुणाः	"	"	३
अतिसेवितमद्यदोषा	"	२	"
मदात्ययस्य सामान्यलक्षणम्	"	"	१०
" वाताजादिभेदेन लक्षणानि	१३७	१	१
मदात्यये लङ्घनम्	"	"	९
" तर्पणम्	"	२	५
" मद्यप्रयोग	"	"	७
" आहारविधिः	"	"	११
" विहारः	१३८	"	३
" वज्यानि	"	"	६
" कतिपययोगाः	"	"	१५
फक्कचिकित्साध्यायः ? ।			
फक्कलक्षणम्	१३९	२	३
फक्कनिदानम्	"	"	५
फक्कभेदाः, तेषां लक्षणानि च	"	"	१३
फक्कचिकित्सा	१४०	"	१२
धात्रीचिकित्साध्यायः ? ।			
धात्रीचिकित्साविषये जीवकस्य प्रश्नाः	१४२	१	४
कश्यपस्योत्तरम्	"	"	७
अग्निभेदेन धात्र्याश्चिकित्सा	"	२	१
भेदस्विन्या "	१४३	१	३
धात्रीरोगे बलातैलम्	"	"	९
बलातैलातिदेशेनान्येषां तैलानां विधानम्	१४४	"	६६
पृष्ठीग्रहस्य निदानं चिकित्सा च	१४५	"	८
धात्रीणां मजीर्णचिकित्सा	"	"	१७
कौमारभृत्यस्य भिषज्ज प्रशंसा	"	२	६
मातुः प्रशंसा	"	"	१६

सिद्धिस्थानम् ७ ।

	पृ.	का.	पं.		पृ.	का.	पं.
राजपुत्रीया सिद्धिः १ ।				नस्यदानविधि	१५९	१	५
वस्तिकर्मविषये जीवकस्य प्रश्ना*	१४६	१	८	प्रथमनावपीडनयोर्विधि*	१६०	१	४
कश्यपस्योत्तरम्	..	२	७	नस्यदाने परिहार्याणि	१६०	१	४
वालस्य कदा वस्तिकर्म कार्यमित्यत्र	१४७	१	११	परिहार्याण्यपरिहरतो व्यापदस्तासा चिकित्सा च	१६१	२	६
नानामुनीना मतानि	१४७	१	११	दत्तनस्यस्य हित आहारो विहार च	१६१	२	६
वस्तिदानविधि*	..	२	९	क्रियासिद्धिः ५ ।			
एकान्तरं वस्तिविधानम्	१४८	१	७	पञ्चकर्मणि अजीर्णमैथुनयानोच्चैर्माण्यदिवास्त्रापातिचङ्क्रमण-	१६२	१	५
निरूहवस्तिगुणा	१४९	१	७	स्थानासात्म्यादिवर्जनोपदेश	१६२	१	५
निरूहयोग्या नरा	१४९	१	७	अजीर्णादिसेवनजा व्यापदस्तासा चिकित्सा च	..	२	७
वस्तिकर्मप्रगसा	..	२	११	वर्जिता वस्तय	..	२	५
त्रिलक्षणा सिद्धिः २ ।				वस्तिप्रणेतृदोषजा व्यापदस्तासा चिकित्सा च	..	२	७
पञ्चकर्मसु त्रिविधयोगलक्षणान्यवेक्षेत	१४९	२	२	वस्तिकर्माया सिद्धिः ६ ।			
विशोधन कदा देयम्	..	१	११	वस्तिकर्मणोऽयोगातियोगलक्षण तच्चिकित्सा च	१६४	१	३
विरेचनगुणा	१५०	१	१	शृशमुत्पीडितवस्तेर्व्यापदस्तच्चिकित्सा च	..	२	२
दुर्बान्तलक्षणम्	..	२	१०	पञ्चकर्माया सिद्धिः ७ ।			
अनिवान्तलक्षणम्	..	२	१५	पञ्चकर्मविषये जीवकस्य प्रश्नाः	१६५	१	१३
सम्यग्विरिक्तलक्षणम्	..	२	३	वमनानर्हा रोगा.	..	२	३
दुर्विरिक्तस्य लक्षणम्	..	२	५	वमनार्हा रोगा रोगिणश्च	..	२	१०
नस्यभेदा*	..	२	९	विरेचनार्हा रोगा	१६६	१	९
नस्यस्य समहीनातियोगलक्षणानि	१५१	१	५	अविरेच्या	..	२	५
स्वनुवासितलक्षणम्	..	२	११	शिरोविरेचनार्हा रोगा	..	२	८
दुरनुवासितलक्षणम्	..	२	१	स्नेहननस्ययोग्या	१६७	१	१
सम्यङ्निरूढलिङ्गानि	..	२	५	अनुवासनार्हा	..	२	९
दुर्निरूढलक्षणम्	..	२	९	अनुवासनायोग्या	..	२	४
अतिनिरूढलक्षणम्	..	२	११	निरूहणार्हा.	..	२	७
कर्मवस्तिरक्षणम्	१५२	१	३	अनिरूहा	..	२	१०
वमनविरेचनीया सिद्धिः ३ ।				निरूहानुवासनयो प्रमाणम्	१६८	१	७
वमनौषधपानविधि	१५२	१	९	लङ्घनीया रोगा	..	२	५
वमनस्य वेगसख्यया हीनमध्योत्तमविभाग	..	२	४	बृहणीया	२	७
वमनानन्तरं कर्तव्य उपचार.	..	२	८	मङ्गलसिद्धिः ८ ।			
वालरोगे शिशुगान्धोरमयोरपि सशोधनोपदेश	१५४	१	२	गृहस्थैर्मङ्गलान्येव सेव्यानि	१६८	२	१
विरेचनौषधदानविधि.	..	२	१५	अनुवापननिरूहयोर्लक्षणम्	..	२	५
उत्तमवमनविरेचनयोर्लक्षणम्	१५५	१	२	अनुवासनार्थं शैशुक स्नेह.	..	२	९
वमनविरेचनयोर्व्यापदस्तच्चिकित्सा च	१५६	१	३	कतिपयनिरूहयोगा.	१६९	१	१
नस्त'कर्माया सिद्धि' ४ ।							
नस्यभेदाः	१५९	१	४				

कल्पस्थानम् ८ ।

धूपकल्पाध्यायः ४ ।

	पृ.	का.	पं.
कतिपयधूपयोगा	१७०	१	१
कौमारो धूप	"	"	७
अपस्मारग्रहापहो धूप	"	"	११
माहेश्वरः	"	"	२
आग्नेय	"	"	३
मदृङ्कर	"	"	५
रक्षोघ्न	"	"	७
प्रेतनिवारण	"	"	१०
दशङ्ग	"	"	१६
मोह	"	"	१८
वारुण	१७१	१	१
चतुरङ्गिक	"	"	५
नन्दक	"	"	७
कर्णधूप	"	"	९
श्रीधूप	"	"	११
ग्रहघ्नधूप	"	"	१३
पुण्यो धूप	"	"	१५
शिशुक	"	२	१
ब्राह्मधूप	"	"	६
प्रतिघृषा	"	"	८
अरिष्टो धूप	"	"	१४
अपस्मारनाशनो धूप	१७२	१	१
सर्वरोगहर	"	"	३
गणधूपः	"	"	५
स्वस्तिको धूप	"	"	७
ग्रहनाशना पञ्च धूपा	"	"	११
गृहधूप	"	"	१५
धूपानामुपयोग	"	"	१७
धूपनिर्माणविधि	"	२	३
धूपभेदा	"	"	१३
धूपाना प्रागुत्पत्ति	"	"	१७
धूपामिमन्त्रणम्	१७३	१	१३

लशुनकल्पाध्यायः ५ ।

	पृ.	का.	पं.
लशुनविषये जीवकस्य प्रश्ना	१७४	१	३
कश्यपस्योत्तरम्	"	२	१
लशुनस्य प्रागुत्पत्ति	"	"	३
" रसविपाकगुणा	१७५	१	१
लशुनप्रयोगानर्हा	१७६	"	६
लशुनप्रयोगार्हः काल	"	"	१६
लशुनप्रयोगविधि	"	२	१
लशुनप्रयोगे वर्ज्यानि	१७७	१	७
लशुनोपद्रवप्रतीकार	१७८	"	०

	पृ.	का.	पं.
कतिपयलशुनकल्पा	१७९	२	१
गन्धमहन्नाम लशुनकल्प	१८०	१	१४

कटुतैलकल्पाध्यायः ६ ।

	पृ.	का.	पं.
प्लीहरोगे कटुतैलकल्प	१८१	०	३
" हितो विहार	१८२	"	७
प्लीहोदरहरा कतिपययोगा	"	"	११

षट्कल्पाध्यायः ७ ।

	पृ.	का.	पं.
वालानामक्षिरोगोपशमनविषये जीवकस्य प्रश्ना	१८३	१	६
कश्यपस्योत्तरम्	"	"	११
अक्षिरोगे चक्षुष्याकल्प	"	"	१३
पुष्पक-रोचना-रसाञ्जन-कनकफलाना कल्पा	१८४	"	"
चक्षुष्या-रोचना-पुष्पक-रसाञ्जन-कनकफलाना गुणा	"	२	५
पञ्चेन्द्रियविवर्धन पाञ्चभौतिक तैल	"	"	१४

शतपुष्पाशतावरीकल्पाध्यायः ८ ।

	पृ.	का.	पं.
शतपुष्पाशतावरीकल्पविषये जीवकस्य प्रश्ना	१८५	२	३
कश्यपस्योत्तरम्	"	"	५
शतपुष्पागुणा	"	"	७
शतावरीगुणा	१८६	१	२
शतपुष्पाशतावरीकल्पार्हा	"	"	६
शतपुष्पाकल्पा	"	"	१२
शतावरीकल्पा	१८७	"	७

रेवतीकल्पाध्यायः ९ ।

	पृ.	का.	पं.
रेवत्या प्रागुत्पत्ति	१८७	१	४
कथंभूता स्त्रिय जातहारिणी सज्जते	१८९	२	१
कथंभूतान्मनुष्याश्चातहारिण्याविशति	१९०	"	२
जातहारिण्याविष्टाया स्त्रिया लक्षणानि	१९१	"	१०
जानहारिण्या भेदास्तेषा लक्षणानि च	१९२	१	९
कस्यामवस्थाया जानहारिण्याविशति	१९४	२	६
या स्त्रिय आविश्य जातहारिण्या	१९५	१	१
स्त्रिय प्रविशति तासा वर्णनम्	१९६	२	"
तिरश्च्या जातहारिण्या वर्णनम्	१९८	"	६
जातहारिणीग्रस्तस्य शिशो रूपाणि	१९९	१	९
प्रजावरणबन्धविधि	"	"	"

भोजनकल्पाध्यायः १० ।

	पृ.	का.	पं.
भोजनविषये जीवकस्य प्रश्ना	२०२	१	३
बुभुक्षितपिपासितयोर्लक्षणानि तत्रोपचार	"	"	९
तृष्णाया निदानम्	२०३	"	१
अपतर्पितस्य लिङ्गानि	"	"	५
मन्दाशितस्य	"	"	९
अत्यशितमन्दाशितयोश्चिकित्सा	"	"	१३
सम्यग्भुक्तवतो लक्षणानि	"	"	१७

	पृ.	का.	प.		पृ.	का.	पं.
भोजनपानकालौ	२०४	१	७	सनिपातज्वरे क्षौद्रनिषेध	...	२१९	१
भोज्यानुपूर्वीवर्णनम्	"	"	९	" प्रारम्भोपात्तना	...	"	१०
येषा शीत जल पथ्यम्	२०५	२	७	" लङ्घनम्	"	"	२
येषु देशेषु यद्यत् सात्म्य तद्देशवासिन-				" स्वेदनम्	"	"	९
स्तैरेव भोज्यैरुपक्रम्या	२०६	१	१	" तुष्णाप्रशमनाय पानीयम्	...	२००	१०
पेयाया गुणा	२०७	"	११	" पेयायूपरसादिविधानम्	..	२०१	१
आमाशयवर्णनम्	"	२	३	" विरेचनम्	"	"	२
येषा मासरसो हित, येषा चाहिन	...	"	७	" कषाययोगा	"	"	१५
तक्रगुणा	२०८	१	१	" उर क्षतोपद्भवलक्षणम्	...	२२३	१
मण्ड्यूपयोर्गुणा	"	"	९	" पित्तप्रकोपचिकित्सा	..	"	२१
यत्रागुणा	२०९	"	१९	" कटुक सर्पि	"	"	२
क्षीरगुणाः	"	"	११	निवृत्तसन्निपातो यथा रक्ष्यः	...	२२४	१
इशुरसगुणा	२१०	१	०	सन्निपातस्यामाष्यलक्षणम्	...	"	१३
विशेषकल्पाध्यायः ११ ।				निवृत्तसन्निपातस्य हित आहारो विहारश्च	"	"	२
सन्निपातज्वरविषये जीवकस्य प्रश्ना	२१३	१	१६	सन्निपातज्वरे वर्जनीयानि	...	२०५	१
कश्यपस्योत्तरम्	२१४	"	१	" पथ्यान्वन्नपानानि	...	"	८
सन्निपातज्वरहेतव	"	"	३	संहिताकल्पाध्यायः १२ ।			
सन्निपातज्वरस्य दुश्चिकित्स्यत्वम्	..	"	१५	काश्यपसंहिताया स्थानाध्यायनिरूपणम्	२०५	०	४
" पूर्वरूपाणि	"	"	९	एतत्तन्त्राध्ययनफलम्	..	२०६	१
" भेदास्तेषा लक्षणानि च	"	"	११	रोगाणा प्राग्वत्पत्ति	...	"	१२
सन्निपातज्वरे शीतजलघृतयोर्निषेधः	२१८	१	५	अस्य तन्त्रस्य प्रतिस्कारेतिहासः	...	"	२
" को दोष आदाडुपक्रम्य इत्यत्र विचार	"	२	७				

खिलस्थानम् ९ ।

विषमज्वरनिर्देशीयाध्यायः १ ।

विषमज्वरविषये जीवकस्य प्रश्ना	..	२०७	१	८
कश्यपस्योत्तरम्	...	"	२	५
समविषमज्वरयोर्लक्षणम्	"	"	"	७
विषमज्वरस्य निदानपूर्विका सप्राप्ति	२२८	१	३	
विषमज्वरलक्षणम्	"	"	"	१
विषमज्वरस्य पुन पुनरभ्यागमने हेतु	..	२२९	१	"
सनतकान्येषु कर्तव्यकचतुर्थकाना लक्षणानि	"	"	"	१३
चतुर्थकज्वरे दैवव्यपाश्रयचिकित्सा	२३०	"	६	
पञ्चमादिदिने विषमज्वरानभ्यागमने हेतु	२३१	"	१	
मोक्षकाले ज्वराभिवर्धने हेतु	..	"	"	६
ज्वरविमृष्टौ हेतु	"	"	"	४
शीतपूर्वदाहपूर्वज्वरयोर्हेतु	...	"	"	८
ज्वरे शिरोभितापे पादशैत्ये च हेतु	२३२	"	६	
" लघ्णोपक्रमे हेतु	...	"	"	१२
जीर्णविषमज्वरचिकित्सा	..	२३३	१	९
विषमज्वरे द्रोपाधिक्येन चिकित्साविशेषः	"	"	२	५
" सामान्यचिकित्सा	...	"	"	१३

विशेषनिर्देशीयाध्यायः २ ।

सर्वज्वरचिकित्साविषये जीवकस्य प्रश्ना	...	२३४	२	८
कश्यपस्योत्तरम्	...	"	"	५
अवस्थाया प्रयुक्तमेपजस्य गुणकारित्वम्	...	२३५	६	३
कस्मिज्वरे वमन न देयम्	..	"	"	६
" " देयम्	...	"	"	२०
ज्वरे शिरोविरेचनम्	"	"	"	२४
ज्वरे दोषवलावलभेदेन चिकित्साभेद	"	"	२	१
आमज्वरस्य लिङ्गानि	..	"	"	८
निरामज्वरस्य "	"	"	"	१२
बहिर्मागगतज्वरलक्षण तत्र चिकित्सा च	२३६	"	६	६
द्रोषदुर्वलौषधदुर्वलक्षणानि चिकित्सा च	"	"	"	५
ज्वरापहो लघ्नादिक्रम	...	२३७	"	१
ज्वरे कषाय कदा देय	"	"	"	४
" संशमनम्	..	"	२	२
" सर्पि	..	"	"	६
" विरेचनम्	...	"	"	१०
" निरूशानुवासनी	...	२३८	१	१

	पृ.	का.	प.
ज्वरे विपरितप्रकृतौ सति सुखसाध्यत्वम्	२३८	१	४
केषा शमन केषा च शोधन हितम्	"	"	१०
शमनशोधनयोरलक्षणम्	"	२	३
शमनीयानि द्रव्याणि	"	"	९
शोधनानि	"	"	१३
शमनशोधनानि "	२३९	१	४
दोषोपशमलक्षणम्	"	"	९
सक्षेपतश्चिकित्सोपदेशः	"	"	१४
चिकित्सा कथ विधेया	"	२	१
आर्षप्रयोगास्तथैव प्रयोक्तव्या, तत्राविशय	"	"	"
प्रक्षेपापचयौ न विधेयौ	"	"	७
वय शरीराष्वेक्ष्य मात्रा विधेया	२४०	१	१

भैषज्योपक्रमणीयाध्यायः ३ ।

भैषज्योपक्रमादिविषये जीवकस्य प्रश्नाः	२४०	१	८
कश्यपस्योत्तरम्	२४१	"	१
रोगभेदा	"	"	९
शारीरव्याभिहेतव	"	२	१
मानसव्याभिहेतवः	"	"	२
शारीरमानसरोगयो प्रतीकार	"	"	३
निजागन्तुभेदेन रोगद्वैविध्यम्	२४२	१	१
औषधभेदाः, तद्वर्णनं च	"	"	८
कषायशब्दनिरुक्ति	"	२	१
कीदृश भेषज राजार्हं भवति	"	"	५
सप्तविधकषायभेदास्तेषा लक्षणानि च	"	"	११
दशौषधकाला.	२४३	"	२
कस्याभवस्थाया केषु च भेषज न प्रयोज्यम्	२४४	"	४
ऊनद्रादशवर्षाणामेकान्तेन भेषजदाननिषेधः	"	"	१३
कीदृश भेषजं न योज्यम्	२४५	१	५
कीदृशं भेषजमवन्चार्यम्	"	"	१०
औषधदानविधि	"	"	१४
पीतौषधेन वर्ज्यानि	"	२	१
जीर्यमाणभेषजलिङ्गानि	"	"	४
अन्नकालस्य लक्षणम्	"	"	६
त्रिविधवयोभेदा	"	"	९
वयोभेदेन भेषजमात्राभेद	२४६	"	१
भेषजमात्रानिर्णयेऽग्न्यतुसात्म्यादीन्यप्यवेक्षेत	२४८	"	३
योगहस्य भिषजः प्रशसा	"	"	९
तीक्ष्णमृदुमध्यौषधयोग्या नरा	"	"	"

यूषनिर्देशीयाध्यायः ४ ।

आहारप्रशसा	२४९	२	३
आहारभेदा.	२५०	१	१
आहारगुण	"	"	१०
यूषगुणा	"	२	३
यूषनिरुक्ति	"	"	७
यूषयवाग्वीर्यलक्षणम्	"	"	९

	पृ.	का.	पं.
यूषभेदा	२५०	२	११
यूषरागखाडवपानकाना लक्षणम्	२५१	"	१
वातरोगे हिता यूषा	"	"	३
षत्राथकल्कयो पर्याया	"	"	९
सुद्रयूषः	"	"	११
विरसिकायूष	"	"	१३
रोचनयूष	"	"	१४
दाडिमयूष	"	"	१५
धात्रीयूष	"	"	१६
चित्रकयूष	२५२	१	०
मूलकयूष	"	"	४
पञ्चकोलयूषः	"	"	६
धान्ययूष	"	"	१०
कुलथयूष	"	"	१६
फलयूषः	"	२	२
पुष्पयूष	"	"	४
पत्रयूष	"	"	८
वल्कलयूष	"	"	१०
पल्लवयूष.	"	"	१२
काम्बलिकयूष	"	"	१८
महायूषः	२५३	१	६
मूलकयूषः	"	२	१
ओदनगुणा.	"	"	१०
ओदनदोषा.	"	"	१२
यवागूसोधनपरिभाषा	"	"	१४
यवागूदोषा	२५४	१	३
विविधरोगेषु यवागूविधानम्	"	"	९

भोज्योपक्रमणीयाध्यायः ५ ।

आहारगुणा.	२५५	२	४
भोजनविधि	"	"	११
आरोग्यलिङ्गानि	२५६	१	७
अन्नकाला	"	२	१
भोजनविधिनोपमुञ्जतो गुणा	"	"	३
मधुरादिरससात्म्यताया गुणा दोषाश्च	२५८	"	१३
घृतक्षीरतैलमाससात्म्यताया गुणा.	२५९	१	११
भोजनोपकल्पना	"	२	२
असम्यक्परिपाकहेतव	२६०	१	"
समशनस्य लक्षणम्	"	"	१
अभ्यशनस्य "	"	"	२
प्रमृताशनस्य "	"	"	३
विषमाशनस्य "	"	"	४
विरुद्धाशनस्य "	"	"	५
अजीर्णाशनस्य "	"	"	६
अत्यशनस्य "	"	"	७
चतुर्विंशतिभोजनोपकल्पना. केषु योज्याः	"	"	११

	पृ.	का.	पं.
रसदोषविभागीयाध्यायः ६ ।			
रसदोषविभागस्य भिषज प्रशसा	२६१	१	३
दोषभेदतो व्याधीना द्विपट्टिना कल्पना	"	"	७
रसाना त्रिपट्टिना कल्पना	२६२	२	३
दोषभेदानवेद्य रसा योज्या	२६३	१	"
कफजे व्याधी कट्टितक्तकपाया क्रमशो योज्या	"	२	४
पित्तजे व्याधी तित्तत्वाडुकपाया " "	२६४	१	१
वातजे व्याधी लवणाम्लकपाया " "	"	"	७
पूर्वोक्तसप्तविचारणाया ज्वरे उदाहरणरूपेण प्रयोगदर्शनम्	"	२	१
दोषत्रिकल्पानवेक्ष्य रसाना प्रक्षेपावकर्षी विधेयो	"	"	१०
पूर्वोक्तद्विपट्टिदोषभेदाना त्रिस्तरतो वर्णनम्	२६५	१	३
पूर्वोक्तद्विपट्टिरसभेदाना " "	२६६	२	५

संशुद्धिविशेषणीयाध्यायः ७ ।

सशोधनमधिकृत्य षट्सु ऋतुषु दोषाणा सत्रय- प्रकोपोपशमवर्णनम्	२६८	२	४
हेलीरितदोषस्य शोथोपक्रमोपदेश	२६९	"	६
बहुदोषस्य लक्षणम्	२७०	१	३
बहुमध्यालयबलेषु दोषेषु चिकित्साविशेष	"	२	१
स्नेहनगुणा	"	"	६
स्वेदनगुणा	२७१	१	१
शोधनगुणा	"	"	३
शोधनविधि	"	१	४
शुद्धस्यान्नमसर्जनक्रम	२७२	२	५
वमनविधि	२७३	१	९
विरेचनविधि	२७४	२	८
प्रधानमध्यमावरणद्विलक्षणम्	२७५	१	११
वमनविरेचनयोर्व्यापदस्तासा चिकित्सा च	"	"	१५
कथंभूत भेषज सम्यक्शुद्धिमावहति	२७६	२	४

वस्तिविशेषणीयाध्यायः ८ ।

वस्तिकर्मण प्रशसा	२७७	१	४
वस्तिकर्मणल्लयो भेदास्तेषा लक्षणानि च	"	२	३
चतुर्भद्रालयश्चतुर्थो वस्तिकल्पः	२७९	१	४
अयुग्मवस्तिदानोपदेश	"	"	१०
वस्तिकर्मसाध्या रोगा	"	२	४
निरुद्धप्रणिधानविधि	"	"	८
निरुद्धवस्तिप्रमाणोत्कर्षावकर्षविधि	२८०	"	१४
कथंभूत निरुद्धमुपकल्पयेत्	२८१	"	११
अतोऽन्यथाप्रयोगे व्यापद	२८२	१	१
कथंभूतो वस्ति प्रशस्यते	"	२	१३
निरुद्धगुणा	२८३	१	३
सम्यक्निरुद्धलिङ्गानि	"	"	८
निरुद्धायोगातिपागलिङ्गानि	"	"	१३
निरुद्धस्यानुवासनप्रयोग	"	२	३

	पृ.	का.	पं.
अनुवासनगुणाः	२८४	१	३
अनुवासनार्थं फलतैलम्	"	"	२
" परण्टवस्ति.	"	"	१७
अनुवासनमात्रा	२८५	१	१०
निरुद्धमात्रा	"	"	३
प्रधानमध्यावरा मात्रा केषु योज्या.	"	"	८

रक्तगुल्मविनिश्चयाध्यायः ९ ।

रक्तगुल्मविषये जीवकस्य प्रशसा	२८६	१	१०
कश्यपस्योत्तरम्	२८७	"	१
गर्भाशयस्य रजस उत्पत्तेश्च वर्णनम्	"	"	५
रक्तगुल्मस्य सप्राप्ति	"	२	७
" लक्षणानि	२८८	१	३
" निरुक्तिः	"	२	९
रक्तगुल्मे गर्भसमानलक्षणोत्पत्तौ हेतु	२८९	७	६
" कालप्रकर्षे हेतु	"	"	"
रक्तगुल्मस्य दशममासात्परमुपक्रम्यत्वे हेतु	"	"	१४
रक्तगुल्मगर्भयोर्निश्चयश्चिकित्साविशेष	२९०	१	३
रक्तगुल्मगर्भयोर्निश्चय विधायैव चिकित्सा विधेया	"	२	"
पूर्ण प्रसवकाले प्रवर्तमानरक्तनिवारणनिषेध.	२९१	१	७
रक्तगुल्मे चिकित्सासूत्रम्	"	२	४
" वर्ज्यानि	"	"	११
रक्तगुल्मोपद्रवा	"	"	१३
रक्तगुल्मस्य शैथिल्यकरण-भेदनार्थं चिकित्सा	२९२	१	१

अन्तर्वत्नीचिकित्साध्यायः १० ।

अन्तर्वत्नीचिकित्सतोपक्रम	२९३	१	३
गर्भिण्या ज्वरस्य विशेषत कष्टकारकत्वम्	"	"	५
" ; निदानम्	"	"	८
गर्भिणीज्वरस्य चिकित्सासूत्रम्	"	"	१२
तरुणे गर्भे अम्यङ्ग-शिरोविरेक-धूमपान-स्वेद- वंमन-स्रसनास्थापनानुवासननिषेधः	२९४	"	६
गर्भिण्या वातज्वरे हिता योगा	२९५	"	१
" पित्तज्वरे " "	"	२	५
" श्लेष्मज्वरे " "	२९६	१	१०
" ससृष्टज्वरे " "	"	"	१५
मद्यपाया गर्भिण्याश्चिकित्सा	"	"	१२
गर्भिण्या अतिसारे चिकित्सा	२९७	१	३
" परिकर्तिकाया " "	२९९	"	१२
" मुखपाके " "	"	२	५
" आक्षेपकापतानकायोश्चिकित्सा	"	"	११
" छर्द्या चिकित्सा	३००	१	८
" कामलाया चिकित्सा	"	२	१४
" हृद्रोगे " "	३०१	१	१
" काष्ठे " "	"	"	७
" दोषभेदेन जायमानेषु कासेषु चिकित्सा	"	"	"

	पृ.	का.	पं.
" श्वासरोगे चिकित्सा	..	"	१५
" ऊर्ध्ववाते "	..	"	२
" हिक्राया "	...	"	११
" मूत्रग्रहेषु "	.	"	१५
" चतुर्धादिमासेषु जायमानरोगचिकित्सा	३००	१	३
" विपावाधाचिकित्सा	"	२	७
गभिण्य आरिष्टाल्लिङ्गानि	३०३	१	१
" हितो विहारः	३०४	"	८

सूतिकोपक्रमणीयाध्यायः ११ ।

चतु.पष्टिदुःप्रजातामया.	..	३०५	१	३
सूतिकोपक्रमेऽप्रमत्तेन भवितव्यम्	"	"	०	१
सूतिकाया उदरे पीडनपूर्वक पट्टवेष्टनम्	"	"	"	९
सूतिकाया 'स्वेदनम्	.	३०६	१	१
" धूपनम्	"	"	"	४
" अन्नपानविधिः	"	"	"	६
विविधदेशभेदेन सूतिकोपक्रमे विशेष	"	"	०	"
सूतिकाज्वरस्य निदानम्	३१७	१	१३	
" दुरुपक्रमत्वे हेतुः	"	२	११	
वातजादिभेदेन सूतिकाज्वरस्य लक्षणानि	३०८	"	३	
स्तन्यागमोत्थज्वरस्य लक्षणम्	..	३०९	१	६
सूतिकाया आगन्तुज्वरलिङ्गानि	"	"	"	१२
सूतिकाज्वरे अवस्थाभेदेनोपक्रम	.	"	"	४
वातजे सूतिकाज्वरे चिकित्सा	"	"	"	७
पित्तजे " "	३१२	२	१	
कफजे " "	..	३१३	"	३
सन्निपातजे " "	३१४	१	१३	

जातकर्मोत्तराध्यायः १२ ।

प्रथमे मासि शिशोः सूर्योदयस्य दर्शनोपस्थापन				
प्रदोमें चन्द्रमसश्च	३१६	१	१	
चतुर्थे मासि शिशोः अन्नगृहाक्षिप्तकमणविधि	"	"	६	
पष्ठे मासि भूमावभ्यासार्थं सकृदुपवेशनविधि.	"	२	१	
शिशोःश्विरोपवेशननिषेध	३१७	"	४	
पष्ठे मासि शिशोः फलप्राशनम्	३१८	१	५	
गतदन्तस्य दशमे मासि अन्नप्राशनविधि	"	"	६	
वालानामन्नदानविधि	"	२	११	

कुक्कुणकचिकित्साध्यायः १३ ।

कुक्कुणकस्य निदानम्	३१९	२	१
" लिङ्गानि	"	"	१३
" चिकित्सा	३२०	१	१

विसर्पचिकित्साध्यायः १४ ।

विसर्पविषये वृद्धजीवकस्य प्रश्ना.	३२४	१	२
कर्यपस्योत्तर	३०५	"	४
विसर्पस्य प्राशुत्पत्ति	"	"	५

४८ का०

	पृ.	का.	पं.
विसर्पस्य निरुक्ति'	... ३२५	१	९
" निदानम्	...	"	२
" भेदाः	"	"	१२
विसर्प रक्तावसेवकस्य परमोपधत्तवम्	.	"	"
विसर्पस्य वातजादिभेदेन लक्षणानि	..	३२६	१
विसर्पस्य सामान्यचिकित्सा	...	"	"
वातविसर्पस्य चिकित्सा	.	"	१
पैत्तिकविसर्पस्य "	.	३२७	"
श्लैष्मिकविसर्पस्य "	.	३२९	"
ससर्गजविसर्पस्य "	.	३३०	"

चर्मदलचिकित्साध्यायः १५ ।

चर्मदलविषये वृद्धजीवकस्य प्रश्ना'	३३१	१	८
कर्यपस्योत्तरम्	..	३३१	२
चर्मदलस्य निदानम्	"	"	"
महता चर्मदलासंभवे हेतुः	.	"	"
चर्मदलभेदा.	३३२	१	३
वातिकचर्मदलस्य निदानसंप्राप्तिपूर्वक लक्षणम्	"	"	६
पैत्तिकचर्मदलस्य "	"	"	२
श्लैष्मिकचर्मदलस्य "	"	"	"
सन्निपातिकचर्मदलस्य "	"	३३३	१
चर्मदलस्य साध्यासाध्यत्वविचार	.	"	२
वातिकचर्मदलस्य चिकित्सा	.	"	"
पैत्तिकचर्मदलस्य "	३३४	१	१
श्लैष्मिकचर्मदलस्य "	"	२	३

अम्लपित्तचिकित्साध्यायः १६ ।

अम्लपित्तस्य निदानपूर्विका संप्राप्ति	३३५	२	७
अम्लपित्तस्य लक्षणम्	३३६	"	"
" चिकित्सा	३३७	१	२
" उपद्रवा	..	३३८	०

शोथचिकित्साध्यायः १७ ।

शोथस्य निदानम्	३३९	१	४
" भेदा	"	"	१३
शोथानां वातजादिभेदेन लिङ्गानि	"	२	३
" असाध्यलिङ्गानि	३४०	"	२
" सामान्यचिकित्सा	...	"	"
वातिकशोथस्य चिकित्सा	३४२	१	७
पैत्तिकशोथस्य "	"	"	१६
कफजशोथस्य "	.	३४३	१
आगन्तुकशोथस्य "	३४५	"	६
शोथोपद्रवा.	"	"	"

शूलचिकित्साध्यायः १८ ।

शूलस्य निदानपूर्विका संप्राप्ति	३४५	१	१२
" वातजादिभेदेन लिङ्गानि	"	२	३
वातिकशूलस्य चिकित्सा	.	"	"

	पृ.	का.	पं.		पृ.	का.	पं.
पैत्तिकशूलस्य चिकित्सा	...	३४६	१	॥	देशभेदेन नदीगुणाः	...	२
इष्टैष्मिकशूलस्य "	...	"	२	५	औद्भिस्तदिजलगुणाः	...	५
शूलैः घृततैलयोः	...	३४७		६	पान्तदं जल	...	६५८
" वस्तियोगाः	...	३४८	१	११	पानायोग्यं जलं	...	"
अष्टज्वरचिकित्सितोत्तराध्यायः १६ ।					मक्कादिमध्यान्तपीतजलगुणाः	...	"
वातज्वरहरा' योगाः	...	३४९	२	१०	श्वेतशौतजलगुणाः	...	"
वातश्लेष्मज्वरहरा योगाः	...	३५०	"	१२	श्वेतुभेदे पेयं जल	...	"
ज्वरे दोषविशेषेण चिकित्साविशेष	...	३५१	"	६	मांसगुणविशेषीयाध्यायः २२ ।		
सन्निपातज्वरचिकित्सा	...	"	"	१०	मांससामान्यगुणाः	...	३५९
मधुन लक्षणयोगनिषेधः	...	३५२	"	२	मांसरसगुणाः	...	"
क्षीरगुणविशेषीयाध्यायः २० ।					संस्कारविशेषेण मांसगुणा	...	"
क्षीरमेदा.	...	३५३	१	४	नानाविधपशुपक्षिणां	...	३६०
क्षीरसामान्यगुणाः	...	"	"	१	नानाविधजलचरमांसगुणाः	...	३६१
गोक्षीरगुणाः	...	३५५	"	३	मांसवर्गेषु श्रेष्ठाः प्राणिनः	...	३६२
महिषीक्षीरगुणाः	...	"	"	११	शरीरावयवेषु गुरुलघुत्वम्	...	"
अजाक्षीरगुणाः	...	३५६	१	२	अवस्थाविशेषेण "	...	"
बघ्नीक्षीरगुणाः	...	"	"	५	शरीर-भोजन-देशादिविषेण	...	३६३
पानीयगुणविशेषीयाध्यायः २१ ।					देशसात्स्याध्यायः २३ ।		
हंसोदकगुणाः	...	३५६	२	१	मध्यदेशः, तन्जानां सात्स्यं च	...	३६३
ऋतुभेदेनोदकगुणाः	...	"	"	५	पूर्वदेशाः	...	४६४
अप्रशस्तं जलं	...	३५७	१	६	दक्षिणदेशाः,	...	"
आन्तरिक्षजलगुणाः	...	"	"	९			

